

百喻經卷第一

觀

尊者伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那跋地譯

愚人食鹽喻

愚人集牛乳喻

以梨打破頭喻

婦詐語稱死喻

渴見水喻

子死欲停置家中喻

認人為兄喻

山羗偷官庫喻

歎父德行喻

三重樓喻

婆羅門煞子喻

煮黑石蜜漿喻

說人喜瞋喻

煞商主祀天喻

醫與王女藥令卒長大喻

灌苾芻前

債半錢喻

就樓磨刀喻

乘舩失釘喻

人說王縱暴喻

婦女欲更求子喻

愚人食鹽喻

昔有愚人至於他家主人与食糲淡

无味主人聞已更為益鹽既得鹽美

便自念言所以美者緣有鹽故少有

尚尔况復多也愚人无智便空食鹽

食已口爽返為其患辭彼外道聞即

飲食可以得道即便断食或經七日

或十五日徒自困餓元益於道如彼
愚人以鹽美故而空食之致令口爽
此亦復尔

愚人集牛乳喻

昔有愚人將會賓客欲集牛乳以擬
供設而作是念我今若豫於日日中
擊取牛乳牛乳漸多卒元安處或復
酢敗不如即就牛腹盛之待臨會時
當頓擊取作是念已便捉犍牛母子
各繫異處却後一月尔乃設會迎置
賓客方牽牛來欲擊取乳而此牛乳
即乾無有時為衆賓或瞋或笑愚人
亦尔欲修布施方言待我大有之時
然後頓施未及聚頃或為縣官水火
盜賊之所侵奪或卒命終不及時施
彼亦如是

以梨打頭破喻

昔有愚人頭上无毛時有一人以梨
打頭乃至二三患皆傷破時此愚人
嘿然忍受不知避去傍人見已而語
之言何不避去乃住受打致使頭破
愚人答言如彼人者憍慢恃力癡無
智慧見我頭上无有髮毛謂為是石

以梨打我頭破乃余傍人語言汝自愚癡云何名彼以為癡也汝若不癡為他所打乃至頭破不知逃避比丘亦余不能具修信戒聞慧但整威儀以招利養如彼愚人被他打頭不知避去乃至傷破反謂他癡此比丘者亦復如是

婦詐稱死喻

昔有愚人其婦端正情甚愛重婦无直信後於中間共他交往邪婬心盛欲逐傍夫捨離已晉於是_密語一老母言我去之後汝可賣二死婦女屍安著屋中語我夫言云我已死老母於後伺其夫主不在之時以一死屍置其家中及其夫還老母語言汝婦已死夫即往視信是已婦哀哭懊惱大積薪油燒取其骨以囊盛之晝夜懷挾婦於後時心厭傍夫便還歸家語其夫言我是汝妻夫答之言我婦久死汝是阿誰妄言我婦乃至二三猶故不信如彼外道聞他邪說心生惑著謂為真實永不可改雖聞正教不信受持

渴見水喻

過去有人癡无智慧極渴須水見熱時炎謂為是水即便逐走至辛頭河既至河所對視不飲傍人語言汝患渴逐水今至水所何故不飲愚人答言君可飲盡我當飲之此水極多俱不可盡是故不飲今時衆人聞其此語皆大笑譬如外道僻取其理以已不能具持佛成遂便不受致使將來无得道分流轉生死若彼愚人見水不飲為時所笑亦復如是

子死欲停置家中喻

昔有愚人養育七子一子先死時此愚人見子既死便欲停置於其家中自欲棄去傍人見已而語之言生死道異當速莊嚴致於遠處而殯葬之云何得留自欲棄去今時愚人聞此語已即自思念若不得留要當葬者須更煞一子停擔兩頭乃可勝致於是便更煞其一子而擔負之遠葬林野時人見之深生嗤笑恠未曾有譬如比丘私犯一戒情憚改悔嘿然覆藏自說清淨或有知者即語之言出

家之人守持禁戒如護明珠不使缺落汝今云何違犯所受欲不懺悔犯戒者言苟須懺者更就犯之然後當出遂便破戒多作不善尔乃頻出如彼愚人一子既死又煞一子今此比丘亦復如是

認人為兄喻

昔有一人形容端正智慧具足復多錢財舉世人聞无不稱歎時有愚人見其如此便言我兄所以尔者彼有錢財須者則用之是故為兄見其還債言非我兄傍人語言汝是愚人云何須財名他為兄及其債時復言非兄愚人答言我以欲得彼之錢財認之為兄實非是兄若其債時則稱非兄人聞此語無不笑之猶彼外道聞佛善語貪竊而用以為已有乃至傍人教使修行不肯修行而作是言為利養故取彼佛語化道衆生而无實事云何修行猶向愚人為得財故言是我兄及其債時復言非兄此亦如是

山羌偷官庫喻

過去之世有一山羌偷王庫物而遠

逃走。今時國王遣人四出推尋捕得。將至王邊。王即責其所得衣。慶山羗答言。我衣乃是祖父之物。王遣著衣。實非山羗本所有。故不知著之應在手者。著於脚上。應在腰者。返著頭上。王見賊已集諸臣等共詳此事。而語之言。若是汝之祖父已來所有衣者。應當解著。云何顛倒用上為下。以不解。故定知汝衣必是偷得。非汝舊物。借以為辟王者。如佛寶藏。如法愚癡羗者。猶如外道竊聽佛法者。已法中以為自有。然不解。故布置佛法迷亂。上下不知法相。如彼山羗得王寶衣。不識次第顛倒而著。亦復如是。歎父德行喻。

昔時有人於眾人中歎已父德而作。是言我父慈仁不害不盜。直作實語。兼行布施時有愚人聞其此語。便作是念。言我父德行復過汝父。諸人問言有何德行。請道其事。愚人答曰。我父小來斷姪。欲初無染汙。眾人語言若斷姪。欲云何生。汝深為時人之所恠笑。猶如世間无智之流。欲讚人。

德不識其實返致毀咎如彼愚者意
好歎父言成過失此亦如是

三重樓喻

往昔之世有富愚人癡无所知到餘
富家見三重樓高廣嚴麗軒敞踈朗
心生渴仰即作是念我有財錢不減
於彼云何頃來而不造作如是之樓
即喚木匠而問言曰解作彼家端正
舍不木匠荅言是我所作即便語言
今可為我造樓如彼是時木匠即便
經地壘塹作樓愚人見其壘塹作舍
猶懷疑惑不能了知而問之言欲作
何等木匠荅言作三重屋愚人復言
我不欲下二重之屋先可為我作窠
上屋木匠荅言无有是事何有不作
窠下重屋而得造彼第二之屋不造
第二云何得造第三重屋愚人固言
我今不用下二重屋必可為我作窠
上者時人聞已便生恠笑咸作此言
何有不造下第一屋而得上者譬如
世尊四輩弟子不能精勤修敬三寶
懶惰懈怠欲求道果而作是言我今
不用餘下三果唯求得彼阿羅漢果

亦為時人之所嗤笑如彼愚者等无有異

婆羅門煞子喻

昔有婆羅門自謂多知於諸星術種種技藝無不明達恃已如此欲顯其德遂至他國抱兒而哭有人問婆羅門言汝何故哭婆羅門言今此小兒七日當死慙其夭傷以是哭耳時人語言人命難知計策喜錯設七日頭或能不死何為豫哭婆羅門言日月可閤星宿可落我之所記終無違失為名利故至七日頭自煞其子以證已說時諸世人却後七日聞其兒死咸皆歎言真是智者所言不錯心生信服悉來致敬猶如佛之四輩弟子為利養故自稱得道有愚人法煞善男子詐現慈德故使將來受苦元窮如婆羅門為驗已言煞子或世煮黑石蜜漿喻

昔有愚人煮黑石蜜有一富人來至其家時此愚人便作是念我今當取黑石蜜漿與此富人即著少水用置火中即於火上以扇扇之望得使冷

傍人語言下不止火扇之不已云
何得冷尔時人衆悉皆嗤笑其猶外
道不滅煩惱熾然之火少作苦行卧
棘刺上五熱炙身而望清涼寂靜
之道終无是處徒為智者之所恠笑
受苦現在殃流來劫

說人喜瞋喻

過去有人共多人衆坐於屋中歎一
外人德行極好唯有二過一者喜瞋
二者作事倉卒尔時此人過在門外
聞作是語便生瞋恚即入其屋擒彼
道已愚惡之人以手打撲傍人問言
何故打也其人荅言我曾何時喜瞋
倉卒而此人者道我順喜瞋恚作事
倉卒是故打之傍人語言汝今喜瞋
倉卒之相即時現驗云何諱之人說
過惡而起怨責深為衆人恠其愚惑
譬如世間飲酒之夫耽荒沉酒作諸
放逸見人呵責返生尤疾苦引證作
用自明白若此愚人諱聞已過見他
道說返欲打撲之
然商主祀天喻
昔有賈客欲入大海入大海之法要

須導師然後可去即共求覓得一導師既得之已相將發引至曠野中有一天祠當須人祀然後得過於是衆賈共思量言我等伴黨盡是親親如何可煞唯此導師中用祀天即煞導師以用祭祀祀天已竟迷失道路不知所趣窮困死盡一切世人亦復如是欲入法海取其珍寶當修善法行為導師毀破善行生死曠路永無出期經歷三塗受苦長遠如彼商賈將入大海煞其導者迷失津濟終致困死

醫與王女藥今卒長大喻

昔有國王產生一女喚醫語言為我與藥立使長大醫師答言我與良藥能使即大但今卒无方須求索比得藥須王要莫看待與藥已然後示王於是即便遠方取藥經十二年得藥來還與女令服將示於王王見歡喜即自念言實是良醫與我女藥能令卒長便勅左右賜以珍寶時諸人等笑王無智不曉籌量生來年月見其長大謂是藥力世人亦亦誚善知識

而啓之言我欲求道願見教授使我
立得善知識師以方便故教令坐禪
觀十二緣起漸積衆德獲阿羅漢倍
踊躍歡喜而作是言快哉大師速能
令我證取妙法

灌甘蔗喻

昔有二人共種甘蔗而作誓言種好
者賞其不好者當重罰之時二人中
一者念言甘蔗極甜若壓取汁還灌
甘蔗樹甘美必甚得勝於彼即壓甘
蔗取汁用溉其塋滋味返敗種子所
有甘蔗一切都失世人亦余欲求善
福恃已豪貴專形佚勢迫脅下民陵
奪財物用作福本期善果不知將來
反獲其患殃如壓甘蔗彼此都失
債半錢喻

往有商人貸他半錢久不得償即便
往債前有大河雇他兩錢然後得渡
到彼往債竟不得見來還渡河復雇
兩錢為半錢債而失四錢兼有道路
疲勞乏困所債甚少所失極多果被
衆人之所恠笑世人亦余要少名利
致毀大行苟容已身不顧礼義現受

惡名後得告報

就樓磨刀喻

昔有一人貧窮困苦為王作事日月
經久身體羸瘦王見憐愍賜一死馳
貧人得已即便剥皮爇刀銑故求石
欲磨乃於樓上得一磨石磨刀令利
來下而剥如是數數往來磨刀後轉
勞苦憚不能數上懸馳上樓就石磨
刀深為衆人之所嗤笑猶如愚人毀
破禁戒多取錢財以用修福望得生
天如懸馳上樓磨刀用功甚多所得
甚少

乘船失釘喻

昔有人乘船渡海失一銀釘墮於水
中即便思念我今盡水作記捨之而
去後當取之行經二月到師子諸國
見一河水便入其中覓本失釘諸人
問言欲何所作答言我先失釘今欲
覓取問言於何處失答言初入海失
又復問言失經幾時言失來二月問
言失來二月云何此覓答言我失釘
時盡水作記本所盡水與此无異是
故覓之又復問言水雖不別汝昔失

時乃在於彼今在此覓何由可得尔
時衆人無不大笑亦如外道不修正
行相似善中橫計苦困以求解脫猶
如愚人失釘於彼而於此覓
人說王縱暴喻

昔有一人說王過罪而作是言王甚
暴虐治政无理王聞是語即大瞋恚
竟不究恚誰作此語信傍人捉一
賢臣仰使剥脊取百兩肉有人證明
此無是語王心便悔索千兩肉用為
補脊夜中呻喚甚大苦惱王聞其聲
問言何以苦惱取汝百兩十倍與汝
意不足耶何故苦惱傍人答言大王
如截子頭雖得千頭不免子死雖十
倍得肉不免苦痛愚人亦尔不畏後
世貪渴現樂苦切衆生調發百姓多
得財物望得滅罪而得福報譬如彼
王割人之脊取人之肉以餘肉補望
使不痛无有是處
婦女欲更求子喻
往昔世時有婦女人始有一子更欲
求子問餘婦女誰有能使我重有子
有一老母語此婦言我能使尔求子

可得當須祀天問老母言祀須何物
老母語言煞汝之子取血祀天必得
多子時此婦女便隨彼語欲煞其子
傍有智人嗤笑罵詈愚癡无智乃至
如此未生子者竟可得而不而煞現子
愚人亦尔為未生樂自投火坑種種
害身為得生天

百喻經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

百喻經卷第二

觀

尊者僧伽斯那撰

蕭齊天生三歲來鄰毗地譯

入海取沉水喻

賊盜錦繡用梟毬褐喻

種燉胡麻子喻
水火喻

人効王眠睏喻
治鞭瘡喻

為婦賀鼻喻
貧人燒鹿褐衣喻

牧羊人喻
雇借瓦師喻

估客偷金喻
斫樹取果喻

送美水喻
寶篋鏡喻

破五通仙眼喻
煞群牛喻

飲木甯水喻
見他人塗舍喻

治禿喻
毗舍闍鬼喻

入海取沉水喻

昔有長者子入海取沉水積有年載
方得一車持來歸家詣市賣之以其
貴故卒无買者經歷多日不能得隻
心生疲厭以為苦惱見人賣炭時得
速隻便生念言不如燒之作炭可得
速隻即燒為炭詣市賣之不得半車
炭之價直世間愚人亦復如是無量

方便勤行精進仰求佛果以其難得
便生退心不如發心求聲聞果速斷
生死作阿羅漢

賊偷錦繡用裹纏褐喻

昔有賊人入富家舍偷得錦繡即持
用裹故弊纏褐種種財物為智人所
笑世間愚人亦復如是既有信心入
佛法中修行善法及諸功德以貪利
故破於清淨戒及諸功德為世所笑
亦復如是

種燉胡麻子喻

昔有愚人生食胡麻子以為不美燉
而食之為美便生念言不如燉而種
之後得美者便燉而種永无生理世
人亦亦以菩薩曠劫修行因難行苦
行以為不樂便作念言不如作阿羅
漢速斷生死其功甚易後欲求佛果
終不可得如彼燉種无復生理世間
愚人亦復如是

水火喻

昔有一人事須火用及以冷水即便
宿火以澡灌盛水置於火上後欲取
火而火都滅欲取冷水而水復熱火

及冷水二事俱失世間之人亦復如是入佛法中出家求道既得出家還復念其妻子眷屬世間之事五欲之樂由是之故失其功德之火持戒之水念欲之人亦復如是

人効王眼瞶喻

昔有一人欲得王意問餘人言云何得之有人語言若欲得王意者王之形相汝當効之此人即便後至王所見王眼瞶便効王瞶王問之言汝為病耶為著風耶何以眼瞶其人荅王我不病眼亦不著風欲得王意見王眼瞶故効王也王聞是語即大瞋恚即便使人種種加害擯令出國世人亦介於佛法王欲得親近求其善法以自增長既得親近不解如來法王為衆生故種種方便現其開短或聞其法見有字句不正便生譏毀効其不是由是之故於佛法中永失其善墮於三惡如彼効王亦復如是

治鞭瘡喻

昔有一人為王所鞭既被鞭已以馬屎拊之欲令速差有愚人見之心生

歡喜便作是言我決得是治瘡方法
即便歸家語其兒言汝鞭我背我得
好法今欲試之兒為鞭背以馬屎拊
之以為善巧世人亦亦聞有人言修
不淨觀即得除去五陰身瘡便作是
言我欲觀於女色及以五欲未見不
淨返為女色之所惑亂流轉生死墮
於地獄世間愚人亦復如是

為婦賀鼻喻

昔有一人其婦端正唯有鼻醜某人
出外見他婦女面貌端正其鼻甚好
便作念言我今寧可截取其鼻着我
婦面上不亦好乎即截他婦鼻持來
歸家急喚其婦汝速出來與汝好鼻
其婦出來即割其鼻尋以他鼻著婦
面上既不相著復失其鼻唐使其婦
受大苦痛世間愚人亦復如是聞他
宿舊沙門婆羅門有大名德而為世
人之所恭敬得大利養便作是念言
我今與彼便為不異虛自假稱妄言
有德既失其利復傷其行如截他鼻
徒自傷損世間愚人亦復如是
貧人燒簾褐衣喻

昔有一人貧窮困乏與他客作得應
褐衣而被著之有人見之而語之言
汝種姓端正貧人之子云何著此應
弊衣褐我今教汝當使汝得上妙衣
服當隨我語終不欺汝貧人歡喜敬
從其言其人即便在前然火語貧人
言今可脫此應褐衣著於火中於此
燒燄當使汝得上妙欽服貧人即便
脫著火中既燒之後於此穴處求覓
欽服都無所得世間之人亦復如是
從過去身修諸善法得此人身應當
保護進德修業乃爲外道邪惡妖女
之所欺誑汝今當信我語修諸苦行
投巖赴火捨是身已當生梵天長受
快樂使用其語既捨身命身死之後
墮於地獄備受諸苦既失人身空無
所獲如彼貧人亦復如是

牧羊人喻

昔有一人巧於牧羊其羊滋多乃有
千萬極大慳貪不肯外用時有一人
善於巧詐便作方便往共親友而語
之言我今共汝極成親愛便為一體
更无有異我知彼家有一好女當為

汝求可用為婦牧羊之人聞之歡喜便大與羊及諸財物其人復言汝婦今日已生一子牧羊之人未見於婦聞其已生心大歡喜重與彼物其人後復而語之言汝兒生已今死矣牧羊之人聞此人語便大啼泣歔歔不已世間之人亦復如是既修多聞為其名利祕惜其法不肯為人教化演說為此漏身之所誑惑妄期世樂如已妻息為其所欺喪失善法後失身命并及財物便大悲泣生其憂苦如彼牧羊之人亦復如是

雇借瓦師喻

昔有婆羅門師欲作大會語弟子言我須瓦器以供會用汝可為我雇借瓦師詣市覓之時彼弟子往瓦師家時有一人驢負瓦器至市欲賣須臾之間驢盡破之還來家中啼哭懊惱弟子見已而問之言何以悲歎懊惱如是其人荅言我為方便勤苦積年始得成器詣市欲賣此弊惡驢須臾之頃盡破我器是故懊惱余時弟子見聞是已歡喜而言此驢乃是佳物

又時所作須臾能破我今當買此驢
瓦師歡喜即便賣與乘來歸家師問
之言汝何以不得瓦師將來用是驢
為弟子答言此驢勝於瓦師瓦師久
時所作瓦器少時能破時師語言汝
大愚癡无有智慧此驢今者適可能
破假使百年不能成一世間之人亦
復如是雖千百年受人供養都无報
償常為損害終不為益背恩之人亦
復如是

估客偷金喻

昔有二估客共行商賈一賣真金其
第二者賣兜羅綿有他買真金者燒
而試之第二估客即便偷他被燒之
金用兜羅綿裹時金熱故燒綿都盡
情事既露二事俱失如彼外道偷取
佛法著已法中妄稱已有非是佛法
由是之故燒滅外典不行於世如彼
偷金事情都現亦復如是

斫樹取果喻

昔有國王有一好樹高廣極大當生
勝果香而甜美時有一人來至王所
王語之言此之樹上將生美果汝能

食不即荅王言此樹高廣雖欲食之何由能得即便斵樹望得其果既无所獲徒自勞苦後還欲堅樹已枯死都无生理世間之人亦復如是如來法王有持戒樹能生勝果心生願樂欲得果食應當持戒修諸功德不解方便遂毀其禁如彼伐樹復欲還活都不可得破戒之人亦復如是
送美水喻

昔有一聚落去王城五由旬村中有好美水王勅村人常使日日送其美水村人疲苦悉欲移避遠此村去時彼村主語諸人言汝等莫去我當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲即往白王王為改之作三由旬眾人聞已便大歡喜有人語言此故是本五由旬更无有異雖聞此言信王語故終不肯捨世間之人亦復如是修行正法度於五道向涅槃城心生厭倦便欲捨離頻駕生死不能復進如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之人聞之歡喜以為易行修善造德求度生死後聞

人說无有三乘故是一道以信佛語
終不肯捨如彼村人亦復如是
寶篋鏡喻

昔有一人貧窮困之多負人債无以
可償即便逃避至空曠處值篋滿中
珍寶有一明鏡者珍寶上以蓋覆之
貧人見已心大歡喜即便發之見鏡
中人便生驚怖又手語言我謂空篋
都无所有不知有君在此篋中莫見
瞋也凡夫之人亦復如是為无量煩
惱之所窮困而為生死魔王債主之
所纏著欲避生死入佛法中修行善
法作諸功德如值寶篋為身見鏡之
所惑亂妄見有我即便封著謂是真
寶於是墮落失諸功德禪定道品無
漏諸善三乘道果一切都失如彼愚
人棄於寶篋者我見者亦復如是
破五通仙眼喻

昔有一人入山學道得五通仙天眼
徹視能見地中一切伏藏種種珍寶
國王聞之心大歡喜便語臣言云何
得使此人常在我國不餘處去使我
歲中得多珍寶有一愚臣輒便往至

挑仙人雙眼持來白王臣以挑眼更不得去常住是國王語臣言所以貪得仙人住者能見地中一切伏藏汝今毀眼何所復任世間之人亦復如是見他頭陀苦行山林曠野塚間樹下修四意止及不淨觀便強將來於其家中種種供養毀他善法使道果不成喪其道眼已失其利空無所獲如彼愚臣唐毀他目也

煞群牛喻

昔有一人有二百五十頭牛常駈逐水草隨時餽食時有一虎敢食一牛余時牛主即作念言已失一牛俱不全足用是生為即便駈至深坑高岸排著坑底盡皆煞之凡夫愚人亦復如是受持如來具足之戒若犯一戒不生慙愧清淨懺悔便作念言我已破一戒既不具足何用持為一切都破元一在者如彼愚人盡煞群牛元一在者

飲木甯水喻

昔有一人行來渴乏見木甯中有清淨流水就而飲之飲水已足即便舉

手語木甯言我已飲竟水莫復來雖
作是語水流如故便瞋恚言我已飲
竟語汝莫來何以故來有人見之言
汝大愚癡无有智慧汝何以不去語
言莫來即為挽却牽餘處去世間之
人亦復如是為生死渴愛飲五欲鹹
水既為五欲之所疲厭如彼飲足便
作是言汝色聲香味莫復更來使我
見也然此五欲相續不斷既見之已
便復瞋恚語汝速滅莫復更生何以
故來使我見之時有智人而語之言
汝欲得離者當攝汝六情閉其心意
妄想不生便得解脫何必不見欲使
不生如彼飲水愚人等无有異

見他人塗舍喻

昔有一人往至他舍見他屋舍牆壁
塗治其地平正清淨甚好便問之言
用何和塗得如是好主人答言甲稻
粳麩水浸令熟和泥塗壁故得如是
愚人即便而作念言若純以稻麩不
如合稻而用作之壁可白淨泥始平
好使用稻粳和泥用塗其壁望得平
正遂更高下壁都劈裂虛棄稻粳都

无利益不如惠施可得功德凡夫之人亦復如是聞聖人說法修行諸善捨此身已可得生天及以解脫便自煞身望得生天及以解脫徒自虛喪空无所獲如彼愚人

治禿喻

昔有一人頭上無毛冬則大寒夏則患熱熱為蚊虻之所咬食晝夜受惱甚以為苦有一醫師多諸方術時彼禿人往至其所語其醫言唯願大師為我治之時彼醫師亦復頭禿即便脫帽示之而語之言我亦患之以為痛苦若令我治能得老者應先自治以除其患世間之人亦復如是為生老病死之所侵惱欲求長生不死之處聞有沙門婆羅門等世之良醫善療衆患便往其所而語之言唯願為我除此无常生死之患常處安樂長存不變時婆羅門等即便報言我亦患此無常生老病死種種求覓長存之處終不能得今我若能使汝得者我亦應先自得今汝亦得如彼患禿之人徒自疲勞不能得老

毗舍闍鬼喻

昔有二毗舍闍鬼共有一篋一杖一履二鬼共諍各各欲得二鬼紛紜竟日不能使平時有一人來見之已而問之言此篋杖履有何奇異汝等共諍瞋忿乃尔二鬼荅言我此篋者能出一切衣服飲食牀褥卧具資生之物盡從中出執此杖者怨敵歸服元敢與諍者此履者能令人飛行無罣碍此人聞已即語鬼言汝等小速我當為尔平等分之鬼聞其語尋即遠避此人即時抱篋捉杖躡履而飛二鬼愕然竟無所得人語鬼言尔等所諍我已得去今使尔等更无所諍毗舍闍者喻於衆魔及以外道布施如篋人天五道資用之具皆從中出禪定如杖消伏魔怨煩惱之賊持戒如履必昇人天諸魔外道諍篋者喻於有漏中强求果報空无所得若能修行善行及以布施持戒禪定便得離苦獲得道果

百喻經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

百喻經卷第三

觀

尊者僧伽斯那撰

卷三

蕭齊天竺三藏求那跋地譯

估客馳死喻

磨大石喻

欲食半餅喻

奴守門喻

偷犂牛喻

貧人能作鴛鴦鳴喻

野干為折樹枝所打喻

小兒爭分別毛喻

瞽治脊僂喻 五人買婢共使作喻

伎兒作樂喻

師患脚付二弟子喻

地頭尾共爭在前喻

願為王剃鬚喻 索无物喻

躡長者口喻 二子分財喻

觀作瓶喻 見水底金影喻

梵天弟子造物因喻

病人食雉肉喻

伎兒著戲羅剎服共相驚怖喻

人謂故屋中有惡鬼喻

五百歡喜丸喻

估客馳死喻

譬如估客遊行商賈會於路中而馳卒死馳上所載多有珍寶細軟上氎種種雜物馳既死已即剥其皮商主捨行坐二弟子而語之言好看馳皮莫使濕爛其後天雨二人頑鄙盡以好氎覆此皮上氎盡爛壞皮氎之價理自懸殊以愚癡故以氎覆皮世間之人亦復如是其不煞者喻於白氎其馳皮者即喻財貨天雨濕爛喻於放逸敗壞善行不煞戒者即佛法身取上妙因然不能修但以財貨造諸塔廟供養衆僧捨根取末不求其本漂浪五道莫能自出是故行者應當精心持不煞戒

磨大石喻

譬如有人磨一大石勤加切力經歷日月作小戲牛用功既重所期甚輕世間之人亦復如是磨大石者喻於學問精勤勞苦作小牛者喻於名聞利相是非夫為學者研思精微博通多識宜應履行遠求勝果方求名譽憍慢貢高增長過患欲食半餅喻

譬如有人因其飢故食七枚煎餅食六枚半已便得飽滿其人惠悔以手自打而作是言我今飽足由此半餅然前六餅唐自捐棄設知半餅能充足者應先食之世間之人亦復如是從本以來常无有樂然其癡倒橫生樂想如彼癡人於半番餅生於飽想世人無知以富貴為樂夫富貴者求時甚苦既獲得已守護亦苦後還失之憂念復苦於三時中都无有樂猶如衣食遮故名樂於辛苦中橫生樂想諸佛說言三界无安皆是大苦凡夫倒惑橫生樂想

奴守門喻

譬如有八將欲遠行勅其奴言尔好守門并看驢索其主行後時隣里家有作樂者此奴欲聽不能自安尋以索繫門置於驢上負至戲處聽其作樂奴去之後舍中財物賊盡持去大家行還問其奴言財寶所在奴便答言大家先付門驢及索自是以外非奴所知大家復言留尔守門正為財物財物既失用於門為生死愚人為

受奴僕亦復如是如來教誡常護根門莫著六塵守無明驢看於愛索而諸比丘不奉佛教貪求利養詐現清白靜處而坐心意流馳貪著五欲為色聲香味之所惑亂無明覆心愛索纏縛正念覺意道品財寶悉皆散失偷犂牛喻

譬如一村共偷犂牛而共食之其失牛者逐跡至村喚此村人問其由狀而語之言余在此村不偷者對曰我實无村又問余村中有池在此池邊共食牛不答言無池又問池傍有樹不對言無樹又問偷牛之時在余村東不對曰无東又問當余偷牛非曰中時耶對曰无中又問縱可無村及以无樹何有天下無東無時知余妄語都不可信余偷牛食不對言實食破戒之人亦復如是覆藏罪過不肯發露死入地獄諸天善神以天眼觀不得覆藏如彼食牛不得欺拒貧人作鴛鴦鳴喻

昔外國節法慶之日一切婦女盡持優鉢羅華以為鬘飾有一貧人其婦

語言余若能得優鉢羅華來用與我
為余作妻若不能得我捨余去其夫
先來常善能作鴛鴦之鳴即入王池
作鴛鴦鳴偷優鉢羅華時守池者而
作是問池中者誰而此貧人失口答
言我是鴛鴦守者捉得將詣王所而
於中道復更和聲作鴛鴦鳴守池者
言余先不作今作何益世間愚人亦
復如是終身殘害作衆惡業不習心
行使令調善臨命終時方言今我欲
得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修
善亦无所及已如彼愚人欲到王所
作鴛鴦鳴

野干為折樹枝所打喻

譬如野干在於樹下風吹枝折墮其
脊上即便閉目不欲看樹捨棄而走
到于露地乃至日暮亦不肯來遇見
風吹大樹枝柯動搖上下便言暖我
尋來樹下愚癡弟子亦復如是已得
出家得近師長以小呵責即便逃走
復於後時遇惡知識惱乱不已方還
所去如是去來是為愚惑
小兒爭分別毛喻

譬如昔日有二小兒入河邀戲於此
水底得一把毛一小兒言此是仙鬚
一小兒言此是羆毛今時河邊有一仙
人此二小兒諍之不已詣彼仙所決
其所疑而彼仙人尋即取米及胡麻
子口中含嚼吐著掌中語小兒言我
掌中者似孔雀屎而此仙人不荅他
問人皆知之世間愚人亦復如是說
法之時戲論諸法不荅正理如彼仙
人不荅所問為一切人之所嗤笑浮
湯虛說亦復如是

醫治脊偻喻

譬如有人卒患脊偻請醫療之醫以
酥塗上下著板用力痛壓不覺雙目
一時併出世間愚人亦復如是為修
福故治生佔販作諸非法其事雖成
利不補害將來之世入於地獄喻雙
日出

五人買婢共使作喻

譬如五人共買一婢其中一人語此
婢言與我浣衣次有一人復語浣衣
婢語次者先與其浣後者志曰我共
前人同買於汝去何獨尔即鞭十下

如是五人各打十下五陰亦令煩惱
因緣合成此身而此五陰恒以生老
病死無量苦惱撈苦衆生

伎兒作樂喻

譬如伎兒王前作樂王許千錢後從
王索王不與之王語之言汝向作樂
空樂我耳我與汝錢亦樂汝耳世間
果報亦復如是人中天上雖受少樂
亦无有實無常敗滅不得久住如彼
空樂

師患脚付二弟子喻

譬如一師有二弟子其師患脚遣二
弟子人當一脚隨時按摩其二弟子
常相憎嫉一弟子行其一弟子捉其
所當按摩之脚以石打折彼既來已
忿其如是復捉其所按之脚尋復
打折佛法學徒亦復如是方等學者
非斥小乘小乘學者復非方等故使
大聖法典二途魚亡

蛇頭尾共爭在前喻

譬如蛇頭尾語頭言我應在前頭語
尾言我恒在前何以卒尔頭果在前
其尾纏樹不能得去放尾在前即墮

火坑燒爛而死師徒弟子亦復如是
言師耆老每恒在前我諸年少應為
導首如是年少不閑戒律多有所犯
因即相牽入於地獄

願為王剃鬚喻

昔者有王有一親信於軍陣中沒命
殺王使得安全王大歡喜與其所願
即便問言汝何所求恣汝所欲臣便
答言王剃鬚時願聽我剃王言此事
若適汝意聽汝所願如此愚人世人
所笑丰國之治大臣輔相恚皆可得
乃求賤業愚人亦求諸佛於无量劫
難行苦行自致成佛若得遇佛及值
遺法人身難得譬如盲龜值浮木孔
此二難值今已遭遇然其意劣奉持
少戒便以為足不求涅槃勝妙法也
無心進求自行邪事便以為足

索無物喻

昔有二人道中共行見有一人將胡
麻車在嶮路中不能得前時將車者
語彼二人佐我推車出此嶮路二人
答言與我何物將車者言无物與汝
時此二人即佐推車至於平地語將

車人言與我物來答言無物又復語
言與我無物二人之中其一人者舍
笑而言彼不肯與何足為愁其人答
言與我无物必應有無物其一人言
無物者二字共合是為假名世俗凡
夫若無物者便生无所有處第二人
言無物者即是無相無願無作
踰長者口喻

昔有大富長者左右之人欲取其意
皆盡恭敬長者唾時左右侍人以脚
踰却有一人愚者不及得踰而作是
言若唾地者諸人踰却欲唾之時我
當先踰於是長者正欲咳唾時此愚
人即便舉脚踏踰長者口破脣折齒長
者語愚人言汝何以故踰我脣口愚
人答言若長者唾出口落地左右詔
者已得踰去我雖欲踰每常不及以
是之故唾欲出口舉脚先踰望得汝
意凡物須時時未及到彊設功力還
得苦惱以是之故世人當知時與非時
二子分財喻

昔摩羅國有一刹利得病極重必知
定死誠勅二子我死之後善分財物

二子隨教於其死後分作二分兄言弟分不平尔時有一愚老人言教汝分物使得平等現所有物破作二分云何破之所謂衣裳中割作二分槃瓶亦復中破作二分所有瓦甕亦破作二分錢亦破作二分如是一切所有財物盡皆破之而作二分如是分物人所嗤笑如諸外道偏修分別論論門有四種有決定答論門譬如人一切有皆死此是決定答論門死者必有生是應分別答愛盡者无生有愛必有生是名分別答論門有問人為軍勝不應反問言汝問三惡道為問諸天若問三惡道人實為軍勝若問於諸天人必為不如如是等義名反問答論門若問十四難若問世界及衆生有邊无邊有終始无終始如是等義名置答論門諸外道愚癡自以為智慧破於四種論作一分別論喻如愚人分錢物破錢為兩段

觀作瓶喻

譬如二人至陶師所觀其踰輪而作瓦瓶看无缺足一人捨去往至大會

極得美膳又獲珍寶一人觀瓶而作
是言待我看訖如是漸并乃至日沒
觀瓶不已失於衣食愚人亦令修理
家務不覺非常

今日營此事 明日造彼業 諸佛大龍出
雷音遍世間 法雨無障尋 緣事故不聞
不知死卒至 失此諸佛會 不得法珍寶
常處惡道窮 背棄放正法 彼觀緣事瓶
終常元竟已 是故失法利 永無解脫時
見水底金影喻

昔有癡人往大池所見水底影有真
金像謂呼有金即入水中撓泥求覓
疲極不得還出復坐須臾水清又現
金色復更入裏撓泥更求覓亦復不
得其如是父見子得來見子而問子
言汝何所作疲困如是子白父言水
底有真金我時投水欲撓泥取疲極
不得父看水底真金之影而知此金
在於樹上所以知之影現水底其父
言曰必飛鳥銜金著於樹上即隨父
語上樹求得

凡夫愚癡人 無智亦如是 於元我陰中
橫生有我想 如彼見金影 勤苦而未覓

徒勞無所得

百喻經卷第三

第十三

觀

一

梵天弟子造物因喻

婆羅門衆皆言大梵天王是世間父
能造万物造万物主者有弟子言我
亦能造万物實是愚癡自謂有智語
梵天言我欲造万物梵天王語言莫
作此意汝不能造不用天語便欲造
物梵天見其弟子所造之物即語之
言汝作頭太大作項極小作手太大
作臂極小作腳極小作踵極大作如似
毗舍闍鬼以此義當知各各自業所
造非梵天能造諸佛說法不著二邊
亦不著斷亦不著常如似八正道說
法諸外道見斷見常事已便生執著
欺誑世間作法形像所說實是非法
病人食雉肉喻

昔有一人病患委爲良醫占之云須
恒食一種雉肉可得愈病而此病者
市得一雉食之已盡更不復食醫於
後時見便問之汝病愈未病者答言
醫先教我恒食雉肉是故今者食一
雉已盡更不敢食醫復語言若前雉
已盡何不更食汝今云何正食一雉

望得愈病一切外道亦復如是聞佛菩薩無上良醫說言當解心識外道等執於常見便謂過去未來現在唯是一識元有遷謝猶食一雉是故不能療其愚惑煩惱之病大智諸佛教諸外道除其常見一切諸法念念生滅何有一識常恒不變如彼世醫教更食雉而得病愈佛亦如是教諸衆生今得解諸法壞故不常續故不斷即得剷除常見之病

伎兒著戲羅刹服共相驚怖喻

昔軋陀衛國有諸伎兒因時飢饉逐食他土經婆羅新山而此山中素饒惡鬼食人羅刹時諸伎兒會宿山中山中風寒然火而卧伎兒之中有患寒者著彼戲本羅刹之服向火而坐時行伴中從睡寤者卒見火邊有一羅刹竟不諦觀捨之而走遂相驚動一切伴侶悉皆逃奔時彼伴中著羅刹衣者亦復尋逐奔馳絕走諸同行者見其在後謂欲加害倍增惶怖越渡山河投赴溝壑身體傷破疲極委頓乃至天明方知非鬼一切凡夫亦

復如是處於煩惱飢餓善法而欲遠求常樂我淨無上法食便於五陰之中橫計於我以我見故流馳生死煩惱所逐不得自在墜墮三塗惡趣墜墜至天明者喻生死盡智慧明曉方知五陰無有真我

人謂故屋中有惡鬼喻

昔有故屋人謂此室常有惡鬼皆恐怖畏不敢寢息時有一人自謂大膽而作是言我欲入此室中寄卧一宿即入宿止後有一人自謂膽勇勝於前人復聞傍人言此室中恒有惡鬼即欲入中排門將前時先入者謂其是鬼即復推門遮不聽前在後來者復謂有鬼二人鬪諍遂至天明既相覩已方知非鬼一切世人亦復如是因緣暫會無有宰主一一推指誰是我者然諸衆生橫計是非強生諍訟如彼二人等無差別

五百歡善九喻

昔有一婦荒淫无度欲情既盛嫉惡其夫每思方策規欲殘害種種設計不得其便會值其夫躬使隣國婦密

為計造毒藥丸欲用害夫詐語夫言
尔今遠使慮有乏短今我造作五百
歡喜丸用為資糧以送於尔尔若出
國至他境界飢困之時乃可取食夫
用其言至他界已未及食之於夜闇
中止宿林間畏懼惡獸上樹避之其
歡喜丸忘置樹下即以其夜值五百
偷賊盜彼國王五百疋馬并及寶物
來止樹下由其逃突盡皆飢渴於其
樹下見歡喜丸諸賊取已各食一丸
藥毒氣感五百群賊一時俱死時樹
工人至天明已見此群賊死在樹下
詐以刀箭斫射死尸取其鞍馬并及
財寶駢向彼國時彼國王多將人衆
案迹來逢會於中路值於彼王彼王
問言尔是何人何處得馬其人荅言
我是某國人而於道路值此群賊共
相斫射五百群賊今皆一處死在樹
下由是之故我得此馬及以珍寶來
投王國若不見信可遣往看賊之瘡
瘳然客處所正時即遣親信往看果
如其言王時欣然歎未曾有既還國
已厚加爵賞大賜珍寶封以聚落彼

王舊臣咸生嫉妬而白王言彼是遠人未可服信如何卒令寵遇過厚至於爵賞踰越舊臣遠人聞已而作是言誰有勇健能共我試請於平原校其技能舊人愕然无敢敵者後時彼國大曠野中有惡師子截道煞人斷絕王路時彼舊臣詳共議之彼遠人者自謂勇健无能敵者今復若能煞彼師子為國除害真為奇特作是議已便白於王王聞是已給賜刀杖尋即遣之今時遠人既受勅已堅彊其意向師子所師子見之奮激鳴吼騰躍而前遠人驚怖即便上樹師子張口仰頭向樹其人怖急失所捉刀值師子口師子尋死今時遠人歡喜踊躍來白於王王倍寵遇時彼國人率令教服咸皆讚歎其婦人歡喜尤者喻不淨施王遣使者喻善知識至他國者喻於諸天煞群賊者喻得須陀洹強斷五欲并諸煩惱遇彼國王者喻遭值賢聖國舊人等生嫉妬者喻諸外道見有智者能斷煩惱及以五欲便生誹謗言無此事遠人激厲而

言舊臣無能與我共為敵者喻於外
道無敢抗衝然師子者喻破魔既斷
煩惱又伏惡魔使得無著道果封賞
每常怖怯者喻能以弱而制於彊其
於初時雖無淨心然彼其施遇善知
識便獲勝報不淨之施猶尚如此況
復善心歡喜布施是故應當於福田
所勤心修施

百喻經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

百喻經卷第四

尊者傳伽斯那撰

蕭齊天竺三藏求那毗地譯

口誦乘舩法而不解用喻

夫婦食餅共為要喻

共相怨害喻

効其祖先急速食喻

嘗菴婆羅果喻

為二婦故喪其兩目喻

啖米決口喻

詐言馬死喻

出家九夫貪利養喻

馳瓦俱失喻

田夫思王女喻

搆驢乳喻

與兒期早行喻

為王負机喻

倒灌喻

為熊所齒喻

比種田喻

猕猴喻

月蝕打狗喻

婦女患眼痛喻

父取兒耳璫喻

劫盜分財喻

猕猴把豆喻

得金鼠狼喻

地得金錢喻

貧兒欲與富等財物喻

小兒得歡喜丸喻

老母捉熊喻

摩尼水竇喻

二鴿喻

詐稱眼盲喻

為惡賊所劫失疊喻

小兒得大龜喻

口誦乘船法而不解用喻

昔有大長者子共諸商人入海採寶
此長者子善誦入海捉船方法若入
海水漩復迴流礁激之處當如是捉
如是正如是住語衆人言入海方法
我悉知之衆人聞已深信其語既至
海中未經幾時船師遇病忽然使死
時長者子即便代處至洄復駛流之
中唱言當如是捉如是正船盤迴旋
轉不能前進至於寶所舉船商人沒
水而死九夫之人亦復如是少習禪
法安般數息及不淨觀雖誦其文不
解其義種種方法實无所曉自言善
解妄授禪法使前人迷亂失心倒錯
法相終年累歲空无所獲如彼愚人
使他沒海

夫婦食餅共為要喻

昔有夫婦有三蚩餅夫婦共分各食
一餅餘一蚩在共作要言若有語者
要不與餅既作要已為一餅故各不

敢語。須臾有賊入家偷盜取其財物。一切所有盡畢。賊主夫婦二人以先要故。眼看不語。賊見不語。即其夫前侵略其婦。其夫眼見亦復不語。婦便喚賊語其夫言云。何癡人。為一餅故。見賊不喚其夫。拍手笑言。咄婢。我定得餅。不復與尔。世人聞之。無不嗤笑。九夫之人亦復如是。為小名利。故詐現靜嘿。為虛假煩惱。種種惡賊之所侵略。喪其善法。墜墮三塗。都不怖畏。求出世道。方於五欲。耽著嬉戲。雖遭大苦。不以為患。如彼愚人等。无有異共相怨害喻。

昔有一人共他相瞋。愁憂不樂。有人問言。汝今何故愁悴。如是即荅之言。有人毀我。力不能報。不知何方可得報之。是以愁耳。有人語言。唯有毗陀羅呪。可以害彼。但有一患。未及害彼。返自害已。其人聞已。便大歡喜。願但教我。雖當自害。要整傷彼。世間之人亦復如是。為瞋恚故。欲求毗陀羅呪。用惱於彼。竟未害他。先為瞋恚。反自惱害。墮於地獄。畜生餓鬼。如彼愚人。

等无老别

効其祖先急速食喻

昔有一人從北天竺至南天竺住止
既久即娉其女共為夫婦時婦為夫
造設飲食夫得急吞不避其熱婦時
恠之語其夫言此中无賊劫奪人者
有何急事忿忿乃尔不安徐食夫荅
婦言有好密事不得語汝婦聞其言
謂有異法慙懃問之良久乃荅我祖
父已來法常速食我今効之是故疾
耳世間凡夫亦復如是不達正理不
知善惡作諸邪行不以為耻而云我
祖父已來作如是法至死受行終不
捨離如彼愚人習其速食以為好法
嘗菴婆羅果喻

昔有一長者遣人持錢至他園中買
菴婆羅果而欲食之而勅之言好甜
美者汝當買來即便持錢往買其果
果主言我此樹果悉皆美好無一惡
者汝嘗一果足以知之買果者言我
今當一一嘗之然後當取若但嘗一
何以可知尋即取果一二皆嘗持來
歸家長者見已惡而不食便一切都

棄世間之人亦復如是聞持戒施得
大富樂身常安隱无有諸患不肯信
之便作是言布施得福我自得時然
後可信目覩現世貴賤貧窮皆是先
業所獲果報不知推一以求因果方
懷不信須已自經一旦命終財物喪
失如彼壹果一切都棄

為二婦故喪其兩目喻

昔有一人娉取二婦若近其一為一
所瞋不能裁斷便在二婦中間正身
仰卧值天大雨屋舍霖漏水土俱下
墮其眼中以先有要不敢起避遂令
二目俱失其明世間九夫亦復如是
親近邪友習行非法造作結業墮三
惡道長處生死喪智慧眼如彼愚夫
為其二婦故二眼具失

啖米决口喻

昔有一人至婦家舍見其擣米便往
其所偷米啖之婦來見夫欲共其語
滿口中米都不應和著其婦故不肯
棄之是以不語婦恠不語以手摸看
謂其口腫語其父言我夫始來卒得
口腫都不能語其父即便喚醫治之

時醫言曰此病最重以刀決之可得
老耳即便以刀決破其口米從中出
其事彰露世間之人亦復如是作諸
惡行犯於淨戒覆蔽其過不肯發露
墮於地獄畜生餓鬼如彼愚人以小
著故不肯吐米以刀決口乃顯其過
詐言馬死喻

昔有一人騎一黑馬入陣擊賊以其
怖故不能戰鬪便以血汗塗其面目
詐現死相卧死人中其所乘馬為他
所奪軍衆既去便欲還家即截他人
白馬尾來既到舍已有人問言汝所
乘馬今為所在何以不乘答言我馬
已死遂持尾來傍人語言汝馬本黑
尾何以白嘿然无對為人所笑世間
之人亦復如是自言善好修行慈心
不貪酒肉然煞害衆生加諸楚毒妄
自稱善无惡不造如彼愚人詐言馬死
出家九夫貪利養喻

昔有國王設於教法諸有婆羅門等
在我國內制抑洗淨不洗淨者駢令
築使種種苦役有婆羅門空捉澡灌
詐言洗淨人為其著水即便瀉棄便

作是言我不洗淨王自洗之為王意
故用避王役妄言洗淨實不洗之出
家九夫亦復如是剃頭添衣內實毀
禁詐現持戒望求利養復避王役外
似沙門內實虛欺如捉空瓶但有外相
馳蹇俱失喻

昔有一人先甕中盛漿駱駝入頭甕
中食漿又不得出既不得出以為憂
惱有一老人來語之言汝莫愁也我
教汝出汝用我語必得速出汝當斬
頭自得出之即用其語以刀斬頭既
復煞駝而復破甕如此癡人世間所
笑九夫愚人亦復如是怖心菩提志
求三乘宜持禁戒防護諸惡然為五
欲毀破淨戒既犯禁已捨離三乘縱
心極意元惡不造乘及淨戒二俱捐
捨如彼愚人馳蹇俱失

田夫思王女喻

昔有田夫遊行城邑見國王女顏貌
端正世所希有晝夜想念情不能已
思與交通元由可遂顏色瘠黃即成
重病諸所親見便問其人何故如是
答親里言我昨見王女顏貌端正思

與交通不能得故是以病耳我若不得必死無疑諸親語言我當為汝作好方便使汝得之勿得愁也後日見之便語之言我等為汝便為是得唯王女不欲田夫聞之欣然而笑謂呼必得世間愚人亦復如是不別時節春秋冬夏便於冬時擲種土中望得果實徒喪其功空无所獲芽莖枝葉一切都失世間愚人修習少福謂為具足便謂菩提已可證得如彼田夫怖望王女
搆驢乳喻

昔邊國人不識於驢聞他說言驢乳甚美都無識者亦時諸人得一父驢欲搆其乳諍共捉之其中有捉頭者有捉耳者有捉尾者有捉脚者復有捉器者各欲先得於前飲之中捉驢根謂呼是乳即便搆之望得其乳眾人疲獸都無所得徒自勞苦空无所獲為一切世人之所嗤笑外道凡夫亦復如是聞說於道不應求處妄生想念起種種邪見裸形自餓投巖赴火以是邪見墮於惡道如彼愚人妄

求於乳

與兒期早行喻

昔有一人夜語兒言明當共汝至彼聚落有所取索兒聞語已至明旦竟不問父獨往詣彼既至彼已身體疲極空無所獲又不得食飢渴欲死尋復迴來來見其父父見子來深責之言汝大愚癡无有智慧何不待我空自往來徒受其苦為一切世人之所嗤笑九夫之人亦復如是設得出家即剃鬚髮服三法衣不求明師諮受道法失諸禪定道品功德沙門妙果一切都失如彼愚人虛作往返徒自疲勞形似沙門實無所得

為王負机喻

昔有一王欲入無憂園中歡娛受樂勅一臣言汝捉一机持至彼園我用坐息時彼使人著不肯捉而白王言我不能捉我願擔之時王便以三十六机置其背上駭使擔之至於園中如是愚人為世所笑九夫之人亦復如是若見女人一駿在地自言持成不肯捉之後為煩惱所惑三十六物

矮毛爪齒屎尿不淨不以為醜三十
六物一時都捉不生慙愧至死不捨
如彼愚人擔負於机

倒灌喻

昔有一人患下部病醫言當須倒灌
乃可老耳便集灌具欲以灌之醫未
至頃便取服之腹脹欲死不能自勝
醫既來至恠其所以即便問之何故
如是即荅醫言向時灌藥我取服之
是故欲死醫聞是語深責之言汝大
愚人不解方便即便以餘藥服之方
吐下余乃得老如此愚人為世所笑
凡夫之人亦復如是欲修學禪觀種
種方法應効不淨反効數息應數息
者効觀六界顛倒上下无有根本徒
喪身命為其所困不諮良師顛倒禪
法如彼愚人飲服不淨

為熊所噬喻

昔有父子與伴共行其子入林為熊
所噬爪壞身體困急出林還至伴邊
父見其子身體傷壞恠問之言汝今
何故被此瘡害子報父言有一種物
身毛乾絀來毀害我父執弓箭往到

林間見一仙人毛髮深長便欲射之
傍人語言何故射之此人无害當治
有過世間愚人亦復如是為彼雖着
法服無道行者之所罵辱而濫害良
善有德之人喻如彼 父熊傷其子而
枉加神仙
比種田喻

昔有野人來至田里見 好麥苗生長
鬱茂問麦主言云何能令是麥茂好
其主荅言平治其地兼加糞水故得
如是彼人即便依法用之即以水糞
調和其田下種於地畏其白腳蹋地
令堅其麦不生我當坐一牀上使人
舉之於上散種尔乃好耳即使四人
嗤笑恐已二足更增八足凡夫之人
亦復如是既修戒田善芽將生應當
師諮受行教誡令法芽生而返違犯
多作諸惡便使戒芽不生喻如彼人
畏其二足倒加其八

獼猴喻

昔有一獼猴為大人所打不能奈何
反怨小兒凡夫愚人亦復如是先所

瞋人代謝不停滅在過去乃於相續
後生之法謂是前者妄生瞋忿毒患
弥深如彼癡猴為大所打及嗔小兒
目蝕打狗喻

昔阿修羅王見日月明淨以手障之
无智常人狗無罪咎橫加於惡凡夫
亦尔貪瞋愚癡橫苦其身卧棘刺上
五熱炙身如彼月蝕枉橫打狗

婦女患眼痛喻

昔有一女人極患眼痛有知識女人
問言汝眼痛耶荅言眼痛彼女復言
有眼必痛我雖未痛並欲挑眼恐其
後痛傍人語言眼若在者或痛不痛
眼若無者終身長痛凡愚之人亦復
如是聞富貴者衰患之本畏不布施
恐後得報財物殷溢重受苦惱有人
語言汝若施者或苦或樂若不施者
貧窮大苦如彼女人不忍近痛便欲
去眼乃為長痛

父取兒耳璫喻

昔有父子二人緣事共行路賊卒起
欲來剥之其兒耳中有真金璫其父
見賊卒發畏失耳璫即便以手挽之

耳不時決為耳瑠故便斬兒頭復定之聞賊便棄去還以兒頭著於肩上不
可平復如是愚人為世間所笑凡夫
之人亦復如是為名利故造作戲論
言二世有二世無中陰有中陰無心
數法有心數法无種種妄想不得法
實他人以如法論破其所論便言我
論中都无是說如是愚人為小名利
便故妄語喪沙門道果身壞命終墮
三惡道如彼愚人為少利故斬其兒頭
劫盜分財喻

昔有群賊共行劫盜多取財物即共
分之等以為分唯有廣野欽婆羅色
不純好以為下分與取劣者下劣者
得之悲恨謂呼大失至城賣之諸貴
長者多與其價一人所得倍於眾伴
方乃歡喜踊悅无量猶如世人不知
布施有報无報而行少施得生天上
受無量樂方更悔恨悔不廣施如欽
婆羅後得大價乃生歡喜施亦如是
少作多得余乃自慶恨不益為

猕猴把豆喻

昔有一猕猴持一把豆誤落一豆在

地便捨手中豆欲見其一未得一豆
先所捨者鷄鴨食盡九夫出家亦復
如是初毀一戒而不能悔以不悔故
放逸滋蔓一切都捨如彼獼猴失其
一豆一切都棄
得金鼠狼喻

昔有一人在路而行道中得一金鼠
狼心生喜踊持置懷中涉道而進至
水欲渡脫衣置地尋時金鼠變為毒
蛇此人深思寧為毒蛇蝕然要當懷
去心至冥感還化為金榜邊惡人見
其毒蛇變成真實謂為恒尔復取毒
蛇內著懷裏即為毒蛇之所蝕墮喪
身殞命世間愚人亦復如是見善獲
利內無真心但為利養來附於法命
終之後墮於惡處如捉毒蛇被螫而死
地得金錢喻

昔有貧人在路而行道中偶得一囊
金錢心大喜躍即便數之數未能周
金主忽至盡還奪錢其人當時悔不
疾去懊惱之情甚為極苦遇佛法者
亦復如是雖得值遇三寶福田不勤
方便修行善業忽尔命終墮三惡道

如彼愚人還為其主奪錢而去如偈所說

今日營此事 明日造彼事 樂者不觀苦 不覺死賊至 恣恣營眾務 凡人無不介 如彼數錢者 其事亦如是

貧兒欲與富等財物喻

昔有一貧人少有財物見大富者意欲共等不能等故雖有少財欲棄水中傍人語言此物雖少可得延君性命數日何故捨棄擲著水中世間愚人亦復如是雖得出家少得利養心有怖望常懷不足不能得與高德者等獲其利養見他宿舊有德之人素有多聞名眾供養意欲等之不能等故心懷憂苦便欲罷道如彼愚人欲等富者自棄己財

小兒得歡喜丸喻

昔有一乳母抱兒涉路行道疲極眠睡不覺時有一人持歡喜丸授與小兒小兒得已貪其美味不顧身物此人即時解其鉗鎖環珞衣物都盡持去比丘亦介樂在眾務憤鬧之處貪少利養為煩惱賊奪其功德戒寶環

瑤如彼小兒貪少味故一切所有賊盡持去

老母捉熊喻

昔有一老母在樹下臥熊欲來搏余時老母遶樹走避熊尋後逐一手抱樹欲捉老母老母得急即時合樹捺熊兩手熊不得動更有異人來至其所老母語言汝共我捉熊分其肉時彼人者信老母語即時共捉既捉之已老母即便捨熊而走其人後為熊所困如是愚人為世所笑凡夫之人亦復如是作諸異論既不善好文辭繁重多有諸病竟不成訖便捨終亡後人捉之欲為解釋不達其意反為其困如彼愚人代他捉熊反自被害摩尼水竇喻

昔有一人與他婦通交通未竟夫從外來即便覺之住於門外伺其出時便欲煞害婦語人言我夫已覺更無出處唯有摩尼可以得出

摩尼者齊云水竇孔也

欲令其人從水竇出其

錯解謂摩尼珠所在求覓而不知處即作是言不見摩尼珠我終不去須

史之間為其所煞凡夫之人亦復如是有人語言生死之中无常苦空無我離斷常二邊處於中道於此中過可得解脫凡夫錯解便求世界有邊無邊及以衆生有我無我竟不能觀中道之理忽然命終為於無常之所煞害墮三惡道如彼愚人推求摩尼為他所害

二鴿喻

昔有雄雌二鴿共同一巢秋果熟時取果滿巢於其後時果乾減少唯半巢在雄鴿瞋雌言取果勒苦汝獨食之唯有半在雌鴿荅言我不獨食果自減少雄鴿不信瞋恚而言非汝獨食何由減少即便以喙啄雌鴿煞未經幾日天降大雨果得濕潤還復如故雄鴿見已方生悔恨彼實不食我妄煞他即悲鳴命喚雌鴿汝何處去凡夫之人亦復如是顛倒在懷妄取欲樂不觀无常犯於重禁悔之於後竟何所及後唯悲歎如彼愚鴿

詐稱眼盲喻

昔有工匠師為王作務不堪其苦詐

言眼盲便得脫苦有餘作師聞之便欲自壞其目用避苦役有人語言汝何以自毀徒受其苦如是愚人為世人所笑凡夫之人亦復如是為少名譽及以利養便故妄語毀壞淨戒身死命終墮三惡道如彼愚人為少利故自壞其目

為惡賊所劫失璽喻

昔有二人為伴共行曠野一人被一領璽中路為賊所剝一人逃避走入草中其失璽者先於璽頭裹一金錢便語賊言此衣適可直一枚金錢我今求以一枚金錢而用贖之賊言金錢今在何處即便璽頭解取示之而語賊言此是真金若不信我語今此草中有好金師可往問之賊既見之復取其衣如是愚人璽與金錢一切都失自失其利復使彼失凡夫之人亦復如是修行道品作諸功德為煩惱賊之所劫掠失其善法喪諸功德不但自失其利復使餘人失其道業身壞命終墮三惡道如彼愚人彼此俱失

小兒得大龜喻

昔有一小兒陸地遊戲得一大龜意欲煞之不知方便而問人言云何得煞有人語言汝但擲置水中即時可得水已即便走去九夫之人亦復如是欲守護六根修諸功德不解方便而問人言作何因緣而得解脫邪見外道天魔波旬及惡知識而語之言汝但極意六塵恣情五欲如我語者必得解脫如是愚人不諦思惟使用其語身壞命終墮三惡道如彼小兒擲龜水中

此論我所造 合和喜笑語 多損正實說 觀義應不應 如似苦毒藥 和合於石蜜 藥為破壞病 此論亦如是 正法中戲笑 譬如彼狂藥 佛正法寂定 明照於世間 如服吐下藥 以酥潤體中 我今以此義 顯發於寂定 如阿伽陀藥 樹葉而裹之 取藥塗毒竟 樹葉還棄之 戲笑如菓裹 實義在其中 智者取正義 戲笑便應棄 尊者僧伽斯那造作 疑化騁竟 百喻經卷第四

菩薩本緣經卷上

觀

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

毗羅摩品第一

若心狹劣者雖多行布施受者不清淨
故令果報少若行惠施時福田雖不淨
能生廣大心果報無有量

我昔曾聞過去有王名地自在受性
暴惡好行征伐時有小國八万諸王
首戴寶冠常來朝侍其王口惡身行
無善常為非法假陵他境王有輔相
大婆羅門修清淨行智人所讚口言
柔軟不宜急惡有所造作能速成辦
面目端嚴為世所敬四毗陀典靡不
綜練諸婆羅門所有經論通達解了
無有遺餘是時輔相年已衰邁遇病
未久奄忽即亡王及人民聞其終歿
悉生懊惱思慕難忍時王思念不去
須臾即為臣民而說偈言

如何此大地一旦無人治如海無主舩
隨風而東西我所尊敬者出家已成就
口善言柔軟常能利益世如何便終歿

令我心慙悶 猶如無燈明 而入於闇室
今時諸臣即白王言唯願大王寬意
莫愁勿謂國中更無有任為輔相者
是法婆羅門雖復命終其子年幼聰
明黠慧顏貌端正世无及者發言柔
軟悅可衆心修行忍辱心常寂靜無
有憍慢貢高自大博學多聞无書不
綜利益衆生猶如梵王名毗羅摩唯
願大王即命此人以為輔相時王答
言彼若有子如汝說者我從昔來所
未曾聞臣復言大王是婆羅門子常
求正法離於邪法愛護已法未能為
人王即答言子若是才人何得違毀
先人家法若離先業則不得名求正
法者是人先父常以正法佐吾治國
能令吾等遠離衆惡雖作如是治國
治務終不破失婆羅門法如其彼人
如汝說者便可召來諸臣奉命即遣
使者召毗羅摩將詣王所到已就坐
殷容而踞說如是言大王今日以何
因緣而見願命王即答言汝不知耶
我之薄祐汝父輔相不幸薨殞大地
傾喪人民擾動我為之憂其心迷悶

時毗羅摩即白王言夫愛別離非王獨有如此皆是有為法相也大王昔來不曾聞耶若天龍鬼神阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽沙門婆羅門若老若少悉無得離是終歿者大王一切衆生決定有之大王譬如火性悉能燒然一切之物無常之法亦復如是悉能壞滅一切衆生王不知耶是老病死能喪衆生如四衢道頭華果之樹常為多人之所抖擻大三臂如駛河常流不停衆生壽命亦復如是大王如金翅鳥投龍宮中搏擗諸龍而食敗之亦如師子在羣鹿群威猛一切衆生在三界中流迴死法亦復如是大王如是死法非以親近財貨求贖軟言誘恤而可得脫亦不可以四兵威力逼迫禦之令其退散如是死法決定而有是衆生常法以是義故大王於此不應生憂時王聞已心生歡喜復向諸臣說如是言未曾有也如是童子年雖幼稚乃說先宿著舊之言時王即語毗羅摩言汝不知耶汝之先父受護於吾猶

如赤子是故我今感其恩重憂愁迷悶吾今輕弱頑嚚无智如汝所說吾永無分汝今若見垂顧矜哀願先承嗣纂繼家業我當誠心盡壽歸依時毗羅摩即作是念我今如何一旦對至今聞此言莫知所作猶如羸人步涉高山復作是念今者承嗣毗輔國政於諸人民雖多利益然我所修純善之法則為虧損君治國土稱万姓心當有無量諸過患事所謂刑罰劫奪他財威陵天下或損或墮要當隨王行如是法若行正法我善則損今我若故脩行善法則不上稱大王聖懷若稱王法善法日衰作是念時王復白言大師今日何所思慮時毗羅摩即答王言我今所念當以何術令王身及國人民悉得利益无諸衰耗亦復思惟王與國人福德過患若先行善後行於惡則不名人大王寧為實語而作恚憎不為諂言而作親厚寧說正法墮於地獄不說邪諂生於天上大王我今思惟籌量是事大王若有人能思惟是義當知是人則能

利益一切衆生王聞是語心生歡喜
復作是言大師我等若能如是行法
所修善法則為不損時毗羅摩即奉
王命纂承先父輔相之業然後漸漸
勸化是王及八万四千小王修持正
法亦令其國所有人民皆捨遠惡不
貪五欲時王修行無量善法如毗羅
摩等無差別也時毗羅摩見王如是
心生歡喜而作是言我今已為修治
國土然我善法无所衰損復作是念
我今當以何等因緣勸諸衆生悉令
安住阿耨多羅三藐三菩提道然諸
衆生受性不同或欲聞法或貪財貨
或嗜五欲或樂愛語或好憤鬪多人
親附或好隨逐善人之行或樂多愛
心無厭足我今幸有大智方便悉能
攝取一切衆生安止住於阿耨多羅
三藐三菩提我亦復有餘方便譬如
日出雖能照了一切天下然不能為
盲者作明我亦如是雖復能為一切
衆生說无上道然不能為无慧目者
而作利益我今復當以衣服飲食而
給足之令其飽滿心歡喜已然後復

當為之說法令其信受時毗羅摩思
是義已即至王所作如是言我今已
為無量衆生作法事已聚集三法所
謂修行正法聚集錢財所願成就則
令一切國土安樂无有怨讎正法增
長猶如初月好名流布八方上下唯
願大王聽我修行无上正法尔時大
王聞是語已心生驚喜未毛為豎白
言大師諸欲所作願具告勅毗羅摩
言我今欲作一切大施施中所須願
為我辦尔時大王即於城外安曠之
處莊嚴施場唯願大王善言誘喻諸
作使者无令於我而生瞋恨尔時大
王及給使者皆悉歡喜敬意供辦飲
食所須尋於諸方擊鼓宣令若諸衆
生凡有所須衣服飲食卧具醫藥象
馬車乘香華瓔珞末香塗香舍宅燈
明悉來集此當相奉給復說偈言
我為利益諸世間故隨諸衆生所須之物
乃至身體手足肉血捨離之時猶如草芥
汝等若受是供養時則當一心思惟善法
受供養已不應貪著當以善法利益一切
若以我力能速涅槃以為衆生流轉生死

是故久住不取沮脉無量衆生盡老死獄
我欲拔之永離遠鄰

時毗羅摩菩薩摩訶薩所設供具令
無量百千万億衆生隨意所須悉得
充足善言說法諸大德我今忘身以
受汝身汝等今已受我供養好自利
益當觀正法若死至時雖有父母妻
子親族無量財寶不能令命住一念
頃及其命盡獨至他世父母妻子親
族財寶无隨去者唯有業行不能捨
離復為大衆而說偈言

為父母親族修行於惡法命終墮三趣
无有隨逐者於今現在世若受苦惱時
雖有父母兄不能受少分況於未來世
而當有代者是故當一心莫為他行惡
諸大德汝等今身安隱无患所謂衰
老肺病欬逆頭痛已無是病當勤修
行一切善法是毗羅摩菩薩摩訶薩
以二攝法攝取衆生所謂財法滿九
十日過夏已訖奉施親願所謂金盤
具足八万威以銀粟八万銀盤威以
金粟八万小生八万乳牛悉從一犢
是一一牛乳日一斛純以白疊經覆

其身金角銀蹄莊嚴映飾八万童女
形體端正金寶瓔珞以自在嚴一
女人有一侍女供給使令令皆淨潔
是諸女人各有一牀或金或銀琉璃
頗梨象牙香木種種茵褥以敷其上
牛車八万象馬八万及諸倉庫錢財
珍寶不可稱計如是等物悉莊嚴已
而作是念今是施物將无少耶尔時
菩薩為諸婆羅門說如是言汝等當
知我今集聚如是種種金銀女人車
乘象馬倉穀珍寶正為汝等幸可少
時寂然无言聽我所願然後隨意共
分而去尔時一切諸婆羅門寂然无
聲是時菩薩為諸衆生自諫其心汝
心所作常求果報猶如豚狻入於稠
林而說偈言

我今所布施 普為諸衆生 如是之布施
實不望其報 願悉施衆生 等受於快樂
以汝貪善故 久在於天上 亦以貪惡故
久住於地獄 復以貪著故 作此大施主
或作貧窮人 或行於大施 或時以自在
守財而慳貪 或以自在故 自墜於貧苦
或復以縱逸 久在於生死 輪轉无窮已

猶如輪轉地我在久遠來隨順敬事汝
雖作如是事不能令汝喜汝今當安住
不動寂靜中我今所布施悉為諸衆生
今時毗羅摩菩薩即以右手執持澡
灌以大慈悲熏修其心憐愍一切諸
衆生故涕泣流淚而作是念我今所
施不為梵王摩醯首羅釋提桓因假
使更有勝是三者亦不憍求唯求佛
道欲利衆生斷諸煩惱我今當捨已
身妻子奴婢僕使珍寶舍宅唯求解
脫不求生死我今所施柔軟女人願
諸衆生於未來世悉得斷除所有貪
欲今我所施五種牛味願諸衆生於
未來世常能惠施他人法味今我所
施如是數具願諸衆生於未來世悉
得如來金剛坐處我今所施種種珍
寶願諸衆生於未來世悉得如來七
菩提寶作是語已從上坐所偕行澡
水而水不下猶如慳人不肯布施今
時菩薩即作是念今此澡水何緣不
下復作是念將非我願未來之世不
得成耶誰之遮制令水不下將非此
中无有大德其餘不應受我供耶或

我所施不周普耶或是我僥使不歡
喜耶將非此中有歟生耶我今定知
不困衆生我今所施亦是時施亦不
觀採是受非受而此灌水何緣不下
尔時菩薩見婆羅門為此諸女生貪
嫉心而起瞋恨各各說言彼女端正
我應取之汝不應取彼牛肥壯我應
取之汝不應取金銀盤粟乃至珍寶
亦復如是尔時菩薩見諸婆羅門貪
心諍物互相瞋恚即作是言是諸受
者貪欲瞋恚愚癡亂心不能堪受如
是供養如車軸折輻輳破壞不任運
載我亦如是種子良善而田薄惡以
此受者心不善故令是漂水不肯流
下我今雖作如是布施亦无有人教
我令發阿耨多羅三藐三菩提心而
我自為一切衆生故發是心今當自
試若我審能愍衆生者灌水當下即
以左手執罐瀉之水即流下菩薩右
手諸婆羅門見是事已各生慙愧離
所施物修行梵行諸婆羅門尋共稽
首求請菩薩以為和尚菩薩憐愍即
便受之教令修學四無量心以是因

緣命終即得生梵天上令无量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心菩薩摩
訶薩行檀波羅蜜時不見此是福田
此非福田亦不分別多親少疑是故
菩薩若布施時或多或少或好或惡
應以一心清淨奉上莫於受者生下
劣心

菩薩本緣經一切施品第二

一切諸菩薩為利衆生故捨棄己身命
猶如草糞穢

如我曾聞過去有王名一切施是王
初生即向父母說如是言我於一切
无量衆生尚能棄捨所重身命况復
其餘外物珍寶是故父母敬而重之
為立名字字一切施從其初生身與
行施漸漸增長譬如初月至十五日
其後不久父王崩背即承洪業霸治
國土如法化民不枉萬姓擁護自身
不豫他事終不侵陵他餘隣國隣國
若故來討罰之者能擒獲殺攝貧民
給施以財恭敬沙門婆羅門等常以
淨手施衆生食口常宣唱與是人衣
與是人食及與財寶愛護是人瞻視

是人今時菩薩常行如是善布施時
隣國人民聞王功德悉來歸化其土
充滿間無空處猶如山頂暴浪之水
流注溝坑谿澗深處亦如半月海水
潮出其國外來歸化之民充滿側塞
亦復如是其餘隣國漸失人民各生
瞋恨即共集議當共往討作是議已
尋嚴四兵來向其國今時邊方守禦
之人遠來白王隣國怨賊今已相通
猶如暴風黑雲惡雨王即告言卿等
不應惱亂我心即說偈言

隣國所以來討我國 正為人民庫藏珍寶
快哉甚善當相施與 我當捨之出家學道
多有國土為五欲故 侵奪人民財聚无厭
當知是王命終之後 即墮地獄畜生餓鬼
是故我今不能為身假害衆生奪他
財物以自免者今時大臣及諸人民
各作是言唯願大王莫便捨去臣等
自能當御此敵王且觀之臣等今日
當以五兵戟矛劍稍奮擊此賊足如
暴風吹破雨雲王即答言咄哉卿等
吾已久知卿等於吾生大愛護尊重
恭敬亦知卿等勇健難勝雄猛武略

策謀第一但彼敵王今作此舉都不為卿正為吾耳假使彼來不損卿等何得乃生如是惡心吾久知此五盛陰身為衆箭鏑卿不知耶吾久為卿說諸菩薩應於衆生生一子想汝不應於他衆生所生瞋害心畢定當知墮于地獄是故應當一心修善當說是時賊已來至高聲大叫王聞聲已即問群臣此是何聲諸群臣察各懷悲感舉聲哀號咸作是言惡賊无辜多害人民譬如惡雹傷害五穀亦如猛火焚燒乾草又如暴風吹拔大樹又如師子煞害諸禽獸怨賊煞害亦復如是尔時諸臣不受王教即各散出莊嚴四兵便逆共戰軍無主將尋即退散兵衆喪命不可稱計時王登樓說如是言因惡欲故今人行惡如是諸欲猶如死尸行廁糞穢如何為此而行惡耶愚人貪國興諍競心猶如衆鳥競諍段肉是諸衆生常有怨憎謂老病死亡何不自觀察是怨反更於他而生諍競一切施王思是義時敵國怨王即入宮中王於尔時便從

水竇逃入深山至稠林中得免怨賊
其地清淨林木種種華果无量不可
稱計水清柔軟八味具足衆鳥鳧鴈
禽獸難計王見是已心生歡喜復作
是言吾今真實得離家過患无量衆
生常為老病死怖逼惱今得此處清
淨安樂快不可言此林乃是修悲菩
薩之所住處亦是破壞四魔之人堅
固牢城我今已得清潔洗浴離衆垢
故我今與此衆庶為伴身心安隱極
受上樂今時怨王得其國已即便唱
令求覓本王若有能得一切施王若
然若縛將來至此吾當重賞隨其所
須一切給與以其先時常自稱讚能
行正法些毀吾等暴虐行惡是故吾
今欲得見之示其修善所得果報今
時他方有一婆羅門貧窮孤悴唯仰
乞活兼遇官事无所恃賴聞王名字
好行惠施即從其國來欲造詣乞求
所須即於中路飢渴疲乏止息林中
即便譖言是處寂靜聖人住處亦是
神仙離欲之人求解脫者斷絕飲食
不畜奴婢不乘車馬少欲知足食敢

稗子諸根藥草大悲心者之所住處
亦是一切飛鳥走獸无怖畏處自在
天王為令衆生見家過患故化是處
尔時一切施三聞是語已心生歡喜
便往見之共相問評便命令坐時婆
羅門即便前坐坐已一切施王便以
所有衆味甘果而奉上之既飽滿已
王即問言大婆羅門是處可畏无有
人民是中唯是閑靜修道之人獨住
之處仁何緣來婆羅門言汝不應問
我是事汝是福德清淨之人遠離家
居牢獄繫縛何緣問我如是之事汝
不應聞濁惡之聲若他犯我我則犯
他若他奪我我則奪他喪失財賄親
族凋零以在家故受如是事大德汝
今已斷一切繫縛安住山林如大龍
象自在无碍一切施菩薩即作是言
汝今發言清淨柔軟何故不共於此
住止婆羅門言若欲聞者我當為汝
具陳說之我本生處去此懸遠薄祐
所致遇三暴虐猶如師子在鹿群中
終无一念慈善之心我王暴虐亦復
如是於諸人民無有慈愍有罪无罪

唯貨是從我從生來小心畏慎曾无
毫釐犯王憲制橫取我家繫之囹圄
從我責索金錢五十若能辦者我當
赦汝居家罪戾若不肯輸吾終不捨
要當繫縛幽執鞭撻剋日下期當輸
金錢家窮貧苦无由能辦曾聞此國
一切施王好行惠施攝護貧人所行
惠施無有斷絕如春夏樹華果相續
亦如曠野清冷之水渴人過遇自恣
飲之猶如大會无人遮止我今略說
假使有人人有千頭頭有千口口有
千舌舌解千義欲歎是王所有功德
不能得盡彼王成就如是名德我今
居家遇王暴虐橫羅罪戾更无恃賴
故欲造詣陳乞所湏然我心中常作
此念我今何時當到其所隨意乞求
若彼大王必見憐愍能給少多我家
可得全其生命若不得者我亦不久
當復殞沒尔時菩薩聞是事已心悶
躡地猶如惡風崩倒大樹時婆羅門
即以冷水灑其王身還得蘇息時婆
羅門復問大仙汝聞我家受是苦惱
心迷悶耶是中清淨汝所愛樂能生

悲心我今遇之尚無愁苦汝今何緣
生是苦惱王即答言汝本發意欲造
彼王是汝薄相正值不在汝今若往
必不得見故令我愁尔時婆羅門言
為何處去施王答言有敵國王來奪
其國位今者逃命在空山林唯與禽
獸而為等侶時婆羅門聞是語已尋
復悶絕一切施王復以冷水灑之令
悟即慰喻言汝今可坐且莫愁苦婆
羅門言我於今日命必不全所以者
何本所願求今悉滅壞我何能起定
當捨命一切施王尔時即起慈悲之
心作如是念可愁道士所願不果譬
如餓鬼遠望清水到已不獲心悶躄
地是婆羅門亦復如是復更喚言咄
婆羅門汝可起坐汝可起坐一切施
王即我身是汝本欲見今得遇之何
故愁苦婆羅門問王今善言慰喻於
我有錢財耶王即答言我無錢財但有
方便可能令汝大得珍寶婆羅門言
云何方便王復答言我先聞彼怨家
之言居我國已於大眾中唱如是言
若有能得一切施王若斷其命擒繫

將來吾當重賞隨意所須我從昔來
未曾教人行於惡法是故不令汝斬
我頭但以繩縛送詣彼王所以者何
除身之外更无錢財然我此身今得
自在幸可易財以相救濟善哉善哉
婆羅門吾今得利以不堅身易堅牢
身道士且觀設使我身在此命終尸
棄曠野草木无異雖有禽獸而來食
斲為何所利今以如此灰土之身質
易乃得真金寶物我復何情而當惜
之時婆羅門聞是語已悲涕而言何
有此理所以者何汝今乃是无上調
御衆生父母善為愛護大歸依處能
滅一切無量衆生所有怖畏所作廣
大不望相報於諸衆生常生憐愍能
於閻世作大錠燎我當云何破滅正
法繫縛汝身送怨王耶假使將王至
彼然所得獲金寶我復何心舒手受
之假使受者手當落地譬如男子為
長養身敢父母肉是人雖得存濟生
命與怨何異我亦如是設縛王身將
送彼怨雖多得財以贖家居我所不
貴時王答言如此之言復何足計汝

若於我必生憐愍我自束縛隨汝後
行詣彼怨家汝無罪各我可得福婆
羅門言敬如王命當隨意作說是語
已王即自縛共婆羅門相隨至城其
王舊臣及諸人民當見王時悉生驚
恠咄婆羅門汝是羅刹非婆羅門汝
是羅刹非婆羅門汝本實是暴惡鬼
神姦為詐現婆羅門像元有悲心真
是死魔常求煞人汝今令此王身滅
沒猶如月蝕七日竝照大海乾竭無
上法燈今日盡滅旃陀羅種汝今云
何手不落地汝身何故不陷入地如
師子王已死之後誰不能害是一切
施王久已遠離國城妻子倉庫珍寶
一切諍競退入深山修寂滅行於汝
何怨而將來此舉城人民同聲願言
諸大仙聖護世四王願加威神擁護
是王令全生命時婆羅門聞是語已
心生怖畏將一切施疾至王所作如
是言大王當知我今已得一切施王
怨王見已心即生念是王年壯身體
姝好容貌端正其力難制是婆羅門
年在衰弊形容枯悴顏貌醜惡其力

无幾云何能得是王將來竊復生念
將非梵王自在天王毘羅延天釋提
桓因四天王耶怨王即問誰為汝縛
婆羅門言我自縛之怨王詛言遠去
癡人復更問言汝將非以呪術之力
而繫縛耶汝身羸劣彼身端嚴猶如
帝釋云何能繫假使有人自言能吹
須弥山王令如碎末是可信不尔時
怨王即告大臣汝等當知今此難事
為是夢中是幻化耶將非我心悶絕
失志錯謬見乎是老獼猴云何能縛
帝釋身耶諸臣當知豈可以藕根中
絲懸須弥山耶可以兎身渡大海耶
可以蚊蚋盡海底耶時婆羅門聞是
語已即向怨王而說偈言

大王今當知 我實不能縛 是王慈悲故
為我而自来 如以網盛風 是事為甚難
正使天帝釋 亦復不能為

尔時怨王即向一切施王說如是言
汝以哀我故入深山谿谷林木空曠
之處唯與禽獸共相娛樂少欲知足
飲水食果以草為敷不與我諍然我
怨心猶未得滅我今自在能相誅戮

以何因緣來至此耶。尔時一切施王
嬉怡微笑。无有畏懼。身心容豫如師
子王而作是言。汝不知耶。我身即名
一切施王。我欲成就本誓願。故今來
在此。有三因緣。一者為婆羅門而求
錢財。二者以汝先募。若得我身。將來
此者當重賞之。三者我先誓願。當一
切施。是故我來欲捨身命。汝今當觀
若我此身命終入地。為何所益。我本
所以逃入山林。非以畏故。但為愛護
諸衆生耳。汝今自在。恣心未滅。我今
來此。隨意屠割。而得除恣心。則安隱
是故。汝今應早為之。即說偈言。

於恣生瞋恨。則自焦其心。譬如灰下火。
猶能燒万物。因心著瞋恚。命終墮地獄。
猶如惡毒箭。中則身命滅。若瞋於恣憎。
心不得寂靜。譬如痛目者。不能見正色。
此身肉血成。骨髓肪膏腦。屎尿涕唾等。
薄皮裹其上。是身如行廁。無主無有我。
於王有何恣。而常生瞋恚。生老病死賊。
常來侵王身。何故於是中。返生親友想。
我身四大成。王身亦復然。今若見瞋者。
是則為自瞋。

是故大王不應生瞋若故瞋者今得自在幸可隨意早見屠戮先所開幕可賞是人我今必定捨命不悔以是因緣願諸衆生能一切施反得捨名尔時怨王聞是語已從御座起合掌敬礼一切施王作如是言唯願大王還坐本座汝是法王正化之主我是羅刹暴惡之人汝是世燈為世父母我是世間弊惡大賊專行惡法劫奪他財汝是法稱正法明鏡我非法稱常欺誑他猶如盲人不自見過如我等輦罪過深重是身久應墮入此地所以遷延得至今日實賴仁者執持故耳今捨此地及以已身奉施仁者一切施王即為怨王廣說法要令其安住於正法中大以財寶與婆羅門遣還本土菩薩摩訶薩如是修行檀波羅蜜時尚捨如是一切所重之身况復外物所有財寶

菩薩本緣經一切持王子品第三之一

菩薩摩訶薩為諸衆生故一切所重物无不以惠施

如我昔曾聞過去有王其王有子名

一切持年在幼少形容端正猶如滿
月衆星中明衆生視之無有厭足威
儀安諦如須弥山智慧甚深猶如大
海忍辱成就猶如大地心无變易如
閻浮檀金常為一切人天所愛猶如
八味清淨之水於諸世間其心平等
猶如日月等照於物滿衆生願如如
意寶見諸乞者心生歡喜猶如慈母
見所愛子是時王子當說偈言

我今得自在所有無量財 悉與衆生共
如日晷等照見有乞求者 終不言无有
先所求索者亦復施與之

王子菩薩諸根寂靜猶如梵天財賄
具足如毗沙門王為諸衆生供給走
使猶如弟子事師和尚心常愛念一
切衆生猶如父母念所生子教化衆
生法則札儀如大博士王子菩薩志
得成就如是功德心常樂施一切衆
生如是之物施與是人如是之物施
與其甲是人恐怖我當安慰修行正
法無有廢捨所施之物謂金銀琉璃
頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚壁王種種
器物及諸衣服牀卧敷具車乘舍宅

田地穀米奴婢僕使象馬牛羊隨有
所須恁能與足譬如天雨百穀滋長
恒以五指施人財物猶如五龍降注
大雨王子菩薩常行布施日日不絕
設使一日無人來乞顏色憔悴心為
愁感猶如初月烟霧所覆无有光明
尔時諸臣於此王子恁生難恨

咄哉我王愚癡无智有財不食後世安在
是不能用亦不可子分散庫藏施无切者
庫藏盡已民當進散民既散已恁至誰護
假設无護命當不全命既不全國復誰居
尔時大臣及諸人民各思是事尔時
父王有一白象行蓮華上力能降伏
敵國恁憐以有此象故令他國不能
侵陵時有邊方恁敵之王常作是念
我當云何而設方便得彼白象即遣
諸人詐為苦行婆羅門像往詣王子
求索白象尔時王子見諸大臣生瞋
恁心故乘白象出城遊觀欲向一林
即於其路見婆羅門既見王子心大
歡喜咒願且言願使王子紹繼大王
无上之位壽命無量隣國歸德天下
太平王子我等恁是婆羅門也乃在

遠方常承王子好喜布施故從遠來
道路飢渴備受衆苦王子當知我等
受持清淨禁戒多所讀誦無有不綜
王子功德流布十方閭風稱讚无不
愛樂能令衆生所願滿足有來乞者
無一空還汝所乘象願見施與今時
王子即作是念今若不與則違本要
設當與者非我所有復是父王所愛
重者即便語言君等若須金銀琉璃
種種車乘奴婢之屬我怎能與此白
象者既非我有不得自在復是父王
所乘之象云何輒當以相惠施計是
白象價直幾許我當與直不令汝等
有貧乏也何必正欲得此白象汝婆
羅門憐愍衆生出家受戒已遠離一
切之物何用是象汝若得者或更有
患諸婆羅門復作是言我等不用錢
財珍寶唯須是象乘之入山求覓好
華供養諸天已當令衆生若生天上
或入涅槃王子本願欲利益他我亦
如是欲利益他今時王子聞是語已
即生悲心便下白象覆作是念此象
雖是父王所有今以布施大臣人民

必當見嫌欲利益他何得計是然我所施不求名聲生天人中以是因緣令諸衆生斷諸煩惱作是願已便持白象施婆羅門自乘一馬還欲入城諸婆羅門既得象已便共累騎迴還而去忽尔之間已到本國時諸大臣即共集聚疾至王所自言大王今日快善所重白象王子已持施婆羅門諸婆羅門得已乘去今到敵國以王先時見其布施金銀珍寶不可責故致令今日復以白象施與怨家大王世間惡子多諸過患飲酒擣菹貪色費用目等敢奏不各責王子若能從今已往更不以財惠施於人則可聽住若不止者便當擯之遠者深山尔時父王即召其子作是念言恠哉我今云何一旦為諸大臣不令我子隨意行施我今慙愧猶如婦人怖畏姑妣即向其子而說是言卿從今始莫復貪著一切功德可離捨心行正法者應著草衣服散水果遠處深山卿今不應拋其右目以治左眼卿於今日如何一旦恣亂我心及諸大臣夫

為人法先安其親然後乃當及餘他人卿今云何以我白象施與恣家

菩薩本緣經卷上

右經第三幅十四行鹿群威猛下之丹本有如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中乃五穀臨熟遇天惡雹等凡二十六行四百四十二字國本宋本所無者今檢彼文則是此經下卷龍品第八之文丹藏錯亂妄安于茲耳故今不取

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

菩薩本緣經卷中

觀

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支謙字恭明譯

一切持王子品第三之餘

尔時王子合掌長跪敬礼父王臣所
布施不為貪欲瞋恚愚癡不為名聲
不求生天人中豪貴非是癡狂錯亂
心作為求正法作是施耳大王當知
臣今雖復擁護父母兄弟妻子及其
死時雖有親族誰能隨去唯見正法
逐之不捨臣若無心行善法者猶望
大王苦言教勅如何一旦信用邪言
斷臣行善王先勅臣施捨捨心捨心
是臣本性根原云何可捨猶如地性
不可捨堅乃至火性不可捨熱如魚
投陸命何能存如王僮僕六情具足
身體完具與天无異是人云何與王
給使王家所有車乘姝女金銀瓔珞
從何處得當知皆是過去施業今得
是報大王當知一切饑渴飢火所逼
身心焦惱如此皆是貪惜因緣若諸
天中七寶宮殿壽命長遠當知皆是

布施因緣大王臣今所施火不能燒
水不能漂王家盜賊怨家債主不能
侵奪所施之物於諸趣中能作親友
是天乘載是所施物在生死中隨逐
目身如犢隨母如王所勅欲令目止
布施之心若不能捨當從深山雖至
深山苟施心不息貧窮之人亦復當
來目本誓願實樂山林所以未啓慮
父不放大王今已聽真得本願正亦
奉辭涉路進發所以者何山林之中
是閑靜處仙聖所樂能離貪欲瞋恚
愚癡臣若至彼必能自利今時王子
即札王足右遠三匝奉辭而出次至
母所跪札如常右遶三匝札足而出
復至妻所而作是言卿好住此供養
父母守護其子此即是汝修行正法
今我欲去遠至山林何以故我先當
願欲入深山修行其志父王今聽是
故我當速往至彼以副我心與諸禽
獸共為等侶飲食水果足自存活汝
是王女身體柔軟端正詳雅何能堪
忍如是苦事故應住此不須隨我其
妻聞已心悶懊惱身體掉動如芭蕉

荼悲踣啼泣推骨拔髮舉臂大哭唱
言奈何君有何罪乃令父王擯之深
山大王寬慈正法治化愛民如子云
何一旦驅擯乃尔君之愛形身色柔
軟如瞻婆華云何一旦當卧棘刺土
石之上如今在宮五樂自娛設當入
山唯聞虎狼師子毒獸諸惡音聲慍
哉大王慈愛之心今日安在如何父
親變成離薄以小因緣一旦成怨尔
時王子即答妻言善哉王女汝有深
智精進勇猛是我善伴設我不是應
當呵責云何乃出如是應言諸王為
國共相戰諍皆為貪欲瞋癡所惱是
我福緣乃令父王聽我入山修行正
法汝今不應生不歡喜世中常法
王若衰老則立太子今知國事國事
殷湊多諸過咎各既鍾身无逃避處
王今未衰便能放捨聽我入山修學
其志世間過咎永不見及汝今何故
不歡喜耶汝便好住我今欲去答言
妾之父母處與君時三月大地及四
天王悉皆證知初誓之日君自發言
捨不相捨如何今日便欲獨往當知

日月及以猛火明與質俱不相捨離
君今云何而欲見捨余時王子患以
家財布施貧乏即以兩肩荷負二子
携將其妻往雪山中王子到已食果
飲水以存性命晝夜修習慈悲之心
復作是念我本在家雖受五欲未若
今日處山歡娛如是之樂釋提桓因
所受欲樂所不及也是諸衆生不知
正法微妙之味如鳥不知蓮華之味
是時王子常為衆生思惟是義妻常
入山採於果蓏以自供給是時有一
老婆羅門其形醜惡人所惡見從遠
方來王子見已即命令坐行水施果
然後問許汝何緣至此耶將非厭家
之過患乎壯應在家極情五欲今已
衰老死時將至捨來修道甚是快事
是中閑靜无有家過汝若樂此我之
所有甘果冷水常相供給不令有乏
婆羅門言无欲想者應住於此我今
欲想猶未能減是故不能於此住也
大仙汝且觀之我身雖老頭白齒落
行步戰掉目視矇矇舌乾口燥不能
語言頭重難勝猶如太山耳聽不了

身體衰變而有欲想猶如壯時大仙
當知我年朽邁身力羸損家貧空乏
困於僕使若欲滿我本所願者幸可
惠施二奴僕使菩薩聞之即作是念
怪哉今日若言无有則非本誓若言
有者今實空貧婆羅門言君今遲疑
何所思慮將慮我非婆羅門受持禁
戒博學人耶若有此慮我實是也菩
薩答言我本在家多有僕使金銀珍
寶庫藏盈溢當于今時見有乞者終
不言無今在此止急不持來何處當
得以相副稱所以遲疑思是事耳婆
羅門言我今衰老氣力空竭從遠方
來乞求所須汝從本來凡見乞者曾
不發言我无所有今日何故發如是
言大仙若能憐愍給施二奴我當還
國若不能者我必此死今時王子即
作是念我今當作何等方便發遣此
人今時二子近在不遠山中遊戲復
作是念我今當為一切衆生作不空
因緣即喚其子子既至已菩薩抱之
復作是念我今二子生長深宮身體
柔軟未經寒苦如何一旦遠離父母

為他僮僕復作是念我今何緣計如是事若不修行難行苦行何緣得成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣我當行之願以此行速得成就阿耨多羅三藐三菩提我今捨此所愛二子不求生天人中果報轉輪聖王帝釋梵四天王願此功德悉與衆生成無上道尔時菩薩手執二子授婆羅門作如是言汝婆羅門我此二子猶如我命幼稚无智未解人語雖復似人未有所識今持相與以為僕使恐母來至可速將去尔時二子迴捉父衣而白父言父今何緣持我兄弟與此惡婆羅門我等從今永離父母年既幼小未有所識无覆无護云何能活我等何故受此苦惱今墮他手命必不全如犯王法則受刑罰我等愚小未有所犯何緣今日乃見是苦假使實犯猶望恕放况無所犯而橫見枉設父於我愛心已斷但為人法復不應尔老小可愍愚智有之父今何為特見苦毒假使為法而見捨者喪失慈惻豈是法耶我雖幼稚亦曾聞說

婆羅門法若有擁護妻子因緣得生
梵天今時菩薩聞是語已身心戰動
即自呵責何緣乃尔心汝不知耶從
昔已來流轉生死一切衆生何者非
然何者非于汝今闇蔽盲无見耶何
不繫念思惟分別汝今直為彼將二
子便如是動耶若死至時當云何乎
尔時菩薩呵責心已即得定住語婆
羅門汝速將去是時二子即白父言
且聽小住須我母至跪拜問訊辭去
不晚菩薩答言汝等但去吾與汝母
當隨汝後時婆羅門將其二子速疾
發引是時二子隨路還顧迴視父面
悲啼啼哭菩薩尔時更復呵心汝今
不應復更戰動當觀受形老死熾然
子去未遠復立誓願我今捨子實是
難行願此因緣得成阿耨多羅三藐
三菩提除諸衆生一切繫縛時婆羅
門發脚未遠即作是念甚奇王子世
間希有如言則行施我二子所修善
法具足成就今此二子當於何賣唯
有還至本祖王國時婆羅門即將二
子往詣王宮是時祖王見其二孫悲

喜交集問婆羅門汝於何處得此二
兒婆羅門言且聽彼雪山中大王之
子名一切持以此二子施我為奴王
聞是語扼腕而言恠哉我子愛法太
過乃至不惜所愛兒息汝今還我當
與汝直婆羅門言敬如王命即受珎
寶還歸其家時菩薩妻在空林中左
目瞬動心驚不樂所採雜華尋即萎
枯器中二果迸出墜地二乳驚動汁
自流出有鳥在前連聲鳴叫即作是
念今此瑞應必定不祥將非我夫命
根斷耶或是虎狼師子惡獸食敗我
子復非遊戲墮山死乎念是事已便
還所止尋見菩薩近一石岸在草敷
上傾身而坐即作是念我夫在此定
无他慮便前白言二子今者為安隱不
菩薩答言二子安隱妻復言曰我今
耳中實聞安隱但未見之猶懷憂感
菩薩答言汝但小坐自當見之妻便
却坐復重告言汝不知我本誓願耶
一切所有要當施人汝朝出後有婆
羅門來從我乞尋以二子而布施之
妻聞是語其心迷沒舉身自撲悶絕

辟地。今時菩薩以水灑之水灑之後
還得醒悟身體戰動坐說偈言

惟哉為正法而行於苦行以子布施時
云何心不乱 君心非剛鐵亦未永離愛
云何能以子 而用施於人 我子既稚小
端正无及者 面色如蓮華 目如優鉢羅
自食於水果 亦不相煩累 如何无人情
一旦以施他 此路多石沙 荆棘惡刺等
彼人无慈悲 當將至何處 君今不見耶
彼諸摩鹿等 猶來求推覓 况君為其父
不見此山中 一切諸樹木 以失我子故
悉皆而啼哭 一切諸樹木 悉无有心識
猶尚能如是 况復有心者

今時其地有芭蕉樹舉身戰動妻尋
語言汝夫亦以子息施人无慈悲耶
何故如是舉身戰動今時其妻念子
悲號東西馳走不安其所菩薩復言
甚善甚善已得入山修行善法云何
令心受如是苦空喪閑居修善妙理
惟哉王女雖有深智精進勇猛而不
能解生死過患父母妻子兄弟怨憎
誰能於中識其根原見兒過去或為
汝怨彼若遭苦汝則歡喜今為汝子

別便憂惱設使死亡強將去者復可
於我起瞋恚耶汝本不聞諸仙聖言
若少壯老皆歸於死猶如熟自然落地
汝本不觀一切生死猶如夢中邪見事耶
无常生死將諸衆生雖有父母誰能殺之
譬如師子搏掠諸鹿彼雖有母亦不能殺
是老病死常害衆生猶如果樹多人所摘
譬如坏器值天降雨悉皆爛壞无有遺餘
三界衆生亦復如是遇无常雨无得免者
今營此業明造彼事樂著不觀不覺死至
如是二子必定當捨我今為法而以
施人汝當歡喜不應愁苦我雖捨子
子必安樂是故不應生大苦惱王子
菩薩說是語已其妻寂默更無所陳
尔時釋提桓因即作是念恠哉菩薩
無所愛惜即下化身為婆羅門至菩
薩所而說偈言

大仙今當知名聞徹梵天能行於大施
愛樂於正法今我所求索蓋亦不足言
唯願大正法滿我之所願

菩薩答言我今身命恚為一切无所
愛惜况餘外物錢財珍寶假使有者
實不愛也我本在家多有庫藏象馬

車乘奴婢僕使悉以給施諸婆羅門
無所匱惜但今現在空无所有唯身
與婦若必須者實復不愛婆羅門言
汝能尔者便可以娶而見惠施菩薩
答言嫉妬惜心之以遠離汝小聽我
為其說法菩薩報妻是婆羅門從我
乞汝汝意云何妻便答言隨意自在
我今属君何得自從即捉妻手授婆
羅門時婆羅門語菩薩言今此婦人
顏貌端正身體姝妙色像第一道路
嶮難多有殺賊我今單獨去必不達
且還相寄莫復餘施菩薩復言我今
賴君破壞牢獄斷絕繫縛汝今復欲
還我牢獄繫縛我耶婆羅門言若見
憐愍必令得者願還受之經須臾時
菩薩憐愍故少時還受竟復何苦婆
羅門言我若失期不得還者慎莫更
以施與餘人已有不得任意說
是語已即便還去去此不遠復更化
作餘婆羅門還菩薩所而作是言汝
勝利益一切眾生譬如果樹常出甘
果我於遠方久承風味是故褰裳而
來相造希滿所願菩薩答言唯有一

妻先已施人今唯有身猶得自在若
須相給婆羅門言不須汝身唯須二
目能相給者深抱至念尔時菩薩即
作是念是婆羅門從我乞目為作何
等復作是念我何所計是身猶如塚
間死屍以不堅牢貿易堅牢應當歡
喜何所思慮尔時菩薩捉法施羅木
而作誓言我今悉為一切衆生棄捨
二目无所貪惜我先捨婦持用施人
願此功德鍾及衆生永斷貪欲施子
因緣令離愛習今施二目悉令衆生
得清淨法眼菩薩摩訶薩作是願已
便以木錐向目欲挑時婆羅門尋前
捉手且莫挑出目今屬我更莫餘施
菩薩荅言我今一身云何一日連受
二寄先婆羅門已寄我婦汝今寄眼
我當云何而得守護時婆羅門即復
帝釋身語菩薩言婦目二物悉是我
有今相付囑莫復餘施尔時帝釋即
飛而去於虛空中雨四種華空中聲
出宣告諸天汝等當知此人增長菩
提道樹不久當得阿耨多羅三藐三
菩提菩薩摩訶薩行檀波羅蜜其事

如是无所不捨一切衆生若聞是事
應於菩薩悉生歡喜

菩薩本緣經善吉王品第四

菩薩行施時 定心究竟作 乃至魔波旬
不能得斷絕

我昔曾聞過去有王名曰善吉為欲
成於菩提之道常行利益修集正法
於諸衆生无刀杖想面目端正世中
少雙言常含笑无有盛獲供養父母
尊重師長恭敬沙門出家道士自行
十善亦勸人行常行布施无有斷絕
若有貧窮困悴之人身體羸瘦衣裳
不障菩薩見已即生憐愍舉身戰動
猶被毒箭心竊念言是諸衆生慳惜
因緣癡人不識雖受人形形相具足
以無福故常從他乞皆由先世不肯
布施以慳嫉妬而自覆蔽現世報熟
而受是苦猶如田夫愚癡無智遠至
妻家道路飢渴既入其舍復值无人
即盜粳米滿口而噉米咽之頃家人
即至是人慙愧復不得咽惜不吐棄
家人見已即問之言君患何等乃如
是乎是人聞已嘿然无言今時妻家

眷屬大小即將良醫而為診之見其口頰堅如木石更无餘計即以刀刻是人二頰既破之後亦无膿汗但見生米滿其口中是人以是覆藏盜事得見現報猶如女人覆藏懷妊臨產之日受大苦惱發聲大喚乃令一切悉共知之人亦如是覆藏諸罪報熟之時苦惱所逼現露於世或坐慳惜嫉妬居心而受此苦我今杜塞一切諸路不令慳妬而來入心我今當集一切所施安止衆生於布施中時善吉王思是事已常行布施無有休息當其施時心喜無量當是時也魔王波旬愁憂不樂而作是言恠哉善吉云何一旦為我恠對而欲指虛我之境界我有大力能伏諸仙飲水食果行諸苦行善能成辦諸呪術者我射華箭乃至一發令持戒者悉皆破壞譬如風吹驅折大樹我今波旬雖射三發恐不能令善吉菩薩身心傾動何以故外道諸仙无有智慧慈悲之心不求利他正為自樂是故被箭尋即退散善吉菩薩有大智慧慈悲心

厚不求自樂常為一切我今雖射乃
至三發猶恐不能令其退散何以故
是人必定為諸衆生求无上道不久
當得阿耨多羅三藐三菩提故及其
未成我於中間或可留難令悉破壞
譬如有人始遇患苦或有醫師少給
湯藥則可令老亦如小樹初生之時
以爪能斷及其長大雖有百斧伐之
猶難易此菩薩未成无上正真之道
當速壞之時善吉王多行布施疲極
獨處靜坐而息尔時波旬在上空中
身出光明過絕日月而說是語善吉
大王善哉善哉汝今真能推求正法
愛念衆生猶如慈母愛念其子善男
子汝欲增長一切善法而反熾然一
切惡法猶如有人欲食甘露而食毒
藥欲求安樂而反入賊欲安隱身反
服非藥欲除斷渴反飲鹹水欲斷
淫欲反樂衆女善男子汝不知耶有
諸檀越以施因緣皆墮地獄是故我
今憐愍汝故種種分別汝當受持從
今以往當斷施想生慳惜心尔時波
旬即化作地獄滿中罪人以示善吉

復作是言如是人等皆由先世好行
布施貪求正法是故今日悉墮是中
受大苦惱大王當知是中罪人唯以
刀斧共相斫截支節段段悉墮在地
而命猶存不肯死也以熱銅鑊周匝
纏身舉身烟出命亦不盡雖以千釘
釘霍其身猶張牛皮亦復不死東西
馳走常遇熾火冷熱諸風逼切其身
或有惡風吹散其體或被推打今如
塵末飢吞鐵丸渴飲洋銅或入刀林
攀緣劒樹或在大鑊隨湯上下糜爛
猶如熟豆是諸眾生雖受如是種種
苦惱然其命根亦不肯盡大王當知
我今從王无所求欲亦復不求供養
之具以王修行邪僻之道是故我今
為說正道時善吉王見地獄中如是
眾生即生悲心而作是念如是眾生
流轉生死元有出期已受无量種種
苦惱今復於此地獄受苦可愍可傷
何時當得斷諸苦惱令无有餘如是
眾生先行惡法今受苦報自作自受
實非我苦我今定知是諸元量受苦
眾生皆由先世身口意業多作不善

故令今日墮是罪中定不緣施而受苦也時善吉主以慈悲心向波旬而作是言善哉大士汝真慈悲有憐愍心善說道非道相若使施者受如是苦諸受施者復在何處波旬答言善哉菩薩汝有深智能問是義諦聽諦聽當為汝說時魔波旬以已神力即時化作諸天色像以天瓔珞寶鬘華香莊嚴其身无量伎樂以為娛樂諸天婢女侍使左右種種諸樹常出甘果華樹瓔珞衣服飲食等樹列羅在前无量衆鳥相和而鳴其聲和雅甚可愛樂處處多有流泉浴池金色蓮華弥布水上無老病死苦痛音聲身處七寶微妙宮殿魔化是已即示菩薩善男子諸受施者悉皆如是受無量上樂是故汝今應捨施心從是以後可得受是微妙果報尔時善吉即作是念如是之言顛倒虛妄无有義理所以者何我未曾見呵梨勒樹能生甘蔗廁糞之中出淨蓮華純真妙金變為銅鐵信心檀越受地獄苦如是之言多所虧損以言顛倒定是魔語

即作是言善哉善哉善哉善能分別如是
功德汝則已為攝取於我復語魔言
汝今當知如理垂翅所有風力不能
吹動須彌山王以汝風力欲令我動
亦復如是如先所說言諸施主以施
因緣墮於地獄諸受施人生天上者
正合我願願我從今獨為施主常墮
地獄令諸衆生悉為受者生於天上
一身受苦令多受樂豈非菩薩本誓
願耶我今定知汝是波旬汝亦不能
當與我戰我從昔來常集施心汝今
云何平令我捨菩薩摩訶薩修行如
是檀波羅蜜乃至天魔不能留難
菩薩本緣經月光王品第五

菩薩摩訶薩行無上道時 為諸衆生故
乃至捨頭目

我昔曾聞是迦尸國過去有王名曰
月光修菩提道為求法利常呵諸欲
其玉形體端嚴姝好才智過人天下
少雙質直不諂所言柔軟至誠无欺
遠離瞋恚同心歡樂恭敬沙門諸婆
羅門慈仁孝順供養父母隣國諸王
承服德敬而重伏之遙捐為友名德

流布遍於諸方常能利益无量衆生
擁護國上所有人民猶如慈母愛其
赤子復於後時竊生此念我當云何
令諸衆生心歡喜耶即命大臣而作
是言卿等今可莊嚴此城懸諸華蓋
豎寶幢幡掃灑燒香以華散地无令
人民而有憂苦悉以寶瓔珞瓔珞其
身衣服被飾極令鮮明諸臣跪諾敬
奉王命即出宣告舉城人民卿等各
各莊嚴城郭所有里巷極使清淨令
如三十三天宮殿時月光王乘一大
象出於宮殿即命一臣卿持我聲告
諸人民我今莊嚴如此城郭非為貪
欲貢高憍慢畏怖他怨以禦殺敵亦
不求作轉輪聖王我今所以莊嚴此
城唯欲令諸一切衆生受无量樂不
墮地獄畜生餓鬼卿等今日宜應於
我起父母兄弟想善知識想若入我宮
當如已舍所須之物隨意自取我今
大施莫自疑難取物之後當行善法
供身之餘復當轉施諸人若欲須我身
命亦不受也唯願一切皆受安樂時
月光王說是言已宮中所有微妙寶

物使人貪出隨意布施視諸人民猶如父母兄弟赤子顏色和悅猶如秋月一切人民瞻戴是王如父如母如兄如弟善心視王目如青蓮當于今時國中人民无有持刀杖者悉皆隨王奉行十善猶如牛王諸牛隨從亦如衆星隨逐於月譬如衆商隨商主後亦如衆兵隨逐主將譬如蒲桃其子甘故生果亦甘如旃檀樹根華俱香是月光王令諸人民等行十善亦復如是當是時也其國乃至無有一人瞋嫉惱慢貢高剛強盜人財物虧犯他妻兩舌惡口貪惡邪見是月光王雖非聖帝而其人民悉行十善是時人民雖无草衣果蓏之食而其體貌與仙無異皆貪深山空閑之處以愛王故不能捨離時王如是行善法已有諸沙門婆羅門等稱傳其德遍滿諸方尔時有一老婆羅門捨家愛欲居在雪山長髮鬚爪為梵行相結草障身水果御飢聞有人言有月光王者好施无慳聞是語已因往本習即生惡念猶如猛火投之膏油膏油

既至倍復熾然亦如毒藥投生血中
其力則盛辟如渴人飲於鹹水如秋
增熱春多涕唾是婆羅門住深山中
聞王功德增益瞋恚亦復如是猶師
子時聞羣鹿聲是婆羅門增長瞋恚
亦復如是復作是念一切世間皆恚
愚癡元有智慧而為是王之所誑惑
我今當往求索一物審知是王能捨
離不復作是念但不有人從乞身命
若有索者必當退轉作是念已即出
深山棄捨淨法瞋恚增長口如赤銅
銜屑切齒揮擗角張辟如惡龍放電
煞殺如今剛杵摧破大山如阿修羅
王遮捉日月猶如暴雨漂沒村落猛
盛大火焚燒乾草是婆羅門亦復如
是持是惡心往迦尸城月光王所示
現如是本習惡相身體戰動口言謬
吃行不直路手捲捺拔眉鬚迅眉頭
駭刺豎覆手五指如五龍頭心中毒
盛猶如惡地瞋氣煇鬱烟炎俱起詐
言大王次在雪山遙聞王名歡喜踊
躍无量我親諸王无如汝比而此土
地功德難量復得值遇如是法王大

王今日為利益他應當自捨所有身
命修正法者卧悟常安我今欲請大
王一事王即答言大婆羅門不須多
語請勅所作隨其所須悉當奉施若
象馬車牛金銀琉璃衣服珍寶奴婢
使人悉當給與婆羅門汝今當知是
諸眾生三毒所惱流轉生死元有脫
期老病死法常害眾生唯我一人能
獨出離但為眾生故久住世耳隨汝
所受悉當與之婆羅門言王若能令
先當定心莫令傾動王即答言我從
昔來常立誓願心難得動我為眾生
發菩提心尚捨身命況餘外物汝今
當知家有錢財不能施者當知是人
則為守奴猶如毒樹雖生華實無人
受用并深繩短水無由得有財不施
亦復如是若見乞者面目顰蹙當知
是人開餓鬼門婆羅門言善哉大王
攝之虛言復何所益若能令者以頭
見施時諸大臣聞是語已語婆羅門
言恠哉大賊從何處來以此人口宣
無義言即以土石競共打忿復共唱
言如此人者非婆羅門何處當有衣

草鹿皮長髮節食宣說如是棘刺之言身體被服猶如仙聖口所發言劇旃陀羅身行口言不相副稱當知必定非婆羅門乃是羅刹弊惡鬼神咄哉惡人汝今來此欲乾我等正法河耶如金翅鳥欲食法龍斷法雨乎汝如惡風吹滅法炬是大惡象欲拔法樹成死惡人无有道理口發言時舌何不縮如何大地能載汝形日光赫炎不焦汝身云何彼河不漂汝去時婆羅門語諸大臣汝等癡人何故見呵辟如惡狗吠彼乞者汝今疑我非婆羅門從遠求耶非是博學出家人乎汝等愚惡亦不能知諸婆羅門所有威力汝不知耶日月虧盈大海鹹苦閻菟神仙吞飲恒河十二年中斷絕不流目在天王面上三目瞿曇仙人於釋身上化千女根婆私吒仙變帝釋身為羖羊形毗仇大仙食須弥山如食乳糜如此之事盡是我等婆羅門力我今來此亦不為卿空言綺飾誰當不能君王自言能一切施我今從乞有何可貴時月光王即語諸

臣卿等今者不應見遮我今當令此
婆羅門所願滿足汝當觀察我今治
國无有貪婬瞋恚愚癡所得果報今
已成就捨身時到如蛇脫皮汝等當
知我今以此不堅之身易彼堅身不
堅之財貿易堅財不堅之命貿易堅
命如我先時常為汝說大人之法今
正是時亦常勸汝向於正法閉塞諸
惡開諸善門於菩提中種諸善根薄
諸煩惱漸解家繫如我所得如是功
德汝亦當得是故我今放捨身命汝
當歡喜不應憂苦若我貪身不能為
者猶當告言慰喻令作况我今日能
自開割而汝反更遮固不聽辭如有
人以草易龜服毒愈病我亦如是捨
不堅牢身得堅牢身時諸大臣復作
是言王今不應計是事得堅牢身時
諸大臣復作是言王今不應計是事
也所以者何大王乃是臣等所依王
今此身一切共有共有之法何得獨
為一婆羅門而欲放捨捨此身已財
施之事云何能辦若不能辦受苦者
衆王身雖一天下共之云何今日獨

欲自在譬如多人共一妙寶有人獨用豈得自在王身今者亦復如是尔時大王和顏悅色向諸大臣復作是言汝等先當起慈愍心觀婆羅門然後我當捨頭施之尔時大王告婆羅門汝小遠去聽我慰喻諸臣民已當相發遣時婆羅門即便小却尔時大王告諸臣言汝不知我本日所願常欲利益諸衆生耶我已為汝所作成辦復當滿此婆羅門願此婆羅門曾於往昔與我有怨餘報未畢常以繫心更無餘緣可以償之要當捨頭而令永畢自我受身常行正法今為此入亦行正法卿等速去喚婆羅門令還本處作如是言汝无巧智不知時宜於大衆中求索我頭何故不於僻靜之處而求索取我今為汝諫喻諸臣令汝安隱得全性命設不諫者汝之身命何得全濟汝小遠去至彼靜處須我發遣諸大臣已我當就汝斷頭相施時婆羅門聞王語已即便遠去尔時大王遣諸臣已即便至彼語婆羅門言汝今若為我怨所遣索我

頭者我亦於汝无鮮嫌心若自來索
有何因緣汝婆羅門應起慈心設起
慈心即當生天然心如火汝當速滅
瞋恚在心不見法義修忍之人除去
瞋恚瞋恚汙心形不端正猶如雲霧
障蔽淨月出家之人所應不生生瞋
恚者不得端正猶如飲酒啞氣臭穢
婆羅門言汝今所說雖為妙善而我
愚獷何能信受但施我頭无更餘言
我今聞汝所說雖善聞已倍更增益
瞋恚猶如膏油投之猛火時王荅言
我從生來未曾勸人而為惡事今此
身者隨汝自斫是身可惡猶如糞坑
實不愛之但憐愍汝墮地獄耳婆羅
門言言地獄者為在何處尔時大王
即起悲心而作是言恠哉衆生咄哉
世間乃無一人修行善法為已利者
我雖種種勸諫是人而其本心猶樂
行惡譬如蒼蠅在蜜器中有人拔出
心猶樂著以樂著故乃至喪命是婆
羅門亦復如是時婆羅門持一利刀
以鹿皮覆即便出之捉王頭疑繫之
樹上以瞋恚心欲斬王頭刀誤不及

斫斷樹枝時婆羅門謂已斫竟即生
歡喜以是菩薩及諸天神威德力故
乃至不見其王身首尔時樹神語婆
羅門言何處當有婆羅門人受畜利
刀煞害人命汝手云何不墮於地地
何不裂陷汝身耶云何於此清淨人
邊生是惡心汝身所以不陷地者賴
是菩薩擁護汝故時婆羅門謂得真
實斷菩薩頭怨心得解即便還去王
亦還宮身安無損菩薩摩訶薩行檀
波羅蜜時能作如是无所不捨

菩薩本緣經卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩薩本緣經卷下

觀

兔品第六

僧伽斯那撰

吳月支優婆塞支諱字恭明譯

菩薩摩訶薩 若墮於畜生所行諸善法
外道不能及

如我曾聞菩薩往昔曾為兔身以其
先世餘業因緣雖受兔身善於人語
言常至誠無有虛誑智慧成就遠離
瞋恚於人天中取為第一慈悲熏心
調和軟善恚能消滅諸魔因緣言行
相副真實无諂煞害之心永无復有
安住不動如須弥山與无量兔而為
上首常為諸兔而說是言汝等不知
墮惡道耶是身可患夫惡道者地獄
畜生餓鬼阿修羅如是等名為惡道汝
等今當至心諦聽墮惡道因緣所謂十
惡我於往昔曾聞諸仙分別開示心亦
思惟今當為汝略解說之四法根本
多諸過患所謂食欲瞋恚愚癡憍慢
因貪欲心行上惡者墮於餓鬼因瞋

志心行十惡者墮於畜生因愚癡心
行十惡者墮於地獄因憍慢心行十
惡者墮阿修羅因此四法所往之處
常受苦惱汝等當觀地獄中有猛火
熾然利刀剝剥常為狗犬之所取食
鐵嘴諸鳥挑啄其目灰河壞身猶如
微塵復為諸推之所打碎利斧刀劍
截其手足寒冷惡風吹襲其身二山
相拍身處其中汝等當知設我盡壽
至百千世解說如是地獄衆生不能
得盡如是地獄有種種苦汝今復當
聽鐵鬼中種種諸苦所謂飢渴所逼
身體乾枯於无量歲初不曾聞漿水
之名乃至穢糞求不能得頭髮長利
纏繞其身故令身中支節火然遙望
見水至則火坑飢渴所逼往趣糞穢
復有惡鬼神持刀杖固遮今說此事
倍令我心驚畏怖懼阿修羅者雖受
五欲與天无別憍慢自高無謙下
心遠善知識不信三寶亦復不為
善友所護於世間中起顛倒想雖見
諸佛心無敬信於上諸天常生惡心
繫念伺求諸天過失汝等當知憍慢

之結多諸過各無所利益所以衆生不成道果無不由此憍慢熾盛自是非彼譏刺呵責世間衆生以憍慢故增長邪見邪見因緣誹謗三寶謗三寶故受阿修羅阿修羅中所受衆苦若為故欲盡說不可得盡以愚癡因緣墮畜生中多受衆苦受種種形食種種食種種語言行住不同無足二足四足多足水陸空行牛羊駝驢猪豚鷄狗飛鳥走獸如是等輩常為愚癡之所覆蔽常處盲冥无有智慧各各相於起煞害想互相怖畏猶如怨賊常為獵師屠膾所煞復為師子虎狼豺犬無量惡獸之所臥食常墮坑坎罽索羅網生則負重死則剝駕犁挽車鐵鈎鈎斲鞴絆拘執常苦飢渴口乾舌燥雖有所湏口不能宣稚小孤迸遠離父母水草无量常不充足畜生惡報世間現見是故我今略為汝等而解說之如我先業惡因緣故受是兔身唯食水草恒多怖畏是故汝等應修善法善法因緣生天人中雖人道中有諸苦惱劇於諸天猶

當發願願生人中譬如官法為犯罪者造作土窖凡有三重重罪之人置在家下中罪之人置之中間罪極輕者置于上重行惡業者亦復如是極重惡者墮于地獄中品惡者受畜生身取下品者生餓鬼中遠離如是三品惡已得生人中生人中已行善不善行上善者入於涅槃如已舍宅是時鬼王常為諸鬼宣說如是善妙之言今時有一婆羅門種獸世出家修學仙法不惱眾生離欲去愛和顏而言身无塵穢飲水食果及諸根藥少欲知足修寂靜行長養駿爪為梵行相是時仙人忽於一時遙聞鬼王為鬼說法聞已心悔而作是言我今雖得生於人中愚癡无智不如是鬼生在鬼中曉了善法譬如日光障蔽月光我亦如是雖生人中為彼畜生之所障蔽彼雖畜生或是正法之將或是梵王大自在天我今聞彼所說之法心調柔和譬如人熱入清冷水恠哉師子多行惡業受是獸身云何復當然如是鬼如是鬼者乃是純善

形雖如是乃能修行仙聖之法雖生
畜生而能宣說善惡之相我從本來
元可諮稟尊敬之處今得遇之甚善
元量是時仙人即起合掌徃至兔所
至兔所已却坐一面合掌向兔而作
是言汝是正法之身將不受兔身所
有必定純善之法唯願為我具足說
之我所修學長養鬚髮草衣食果今實
厭之辟如攢冰求酥是實難得我亦
如是終身長髮草衣食果雖修苦行
正法難得我今雖得生於人中受人
形體遠善知識修行惡法如七葉華
正可遠瞻不中親近我亦如是修行
惡法有智之人視之遠去終不親近
汝真梵王假受兔身兔時答言大婆
羅門若我所言悅可汝心甚不受也
所以者何我久已離慳慳之結往昔
發心便當涅槃但為衆生故久住生
死時婆羅門聞是語已心生歡喜汝
是大士能為衆生久處是中即便
隨逐經歷多年飲水取果與兔无別
是時世人多行惡法以是因緣今天
炎旱草木華果枯乾不出海池井泉

諸水焦涸其地所有林木遂如蒿草
土地人民私拾去盡時婆羅門飢窮
困苦和顏向鬼而作是言我今欲去
願不見責鬼聞是已即生念言今此
大仙不樂此處故欲相捨即前問言
此處何過有何相犯大仙當觀身服
如是蒿草之衣令心愁惱非所宜也
如婆羅門入婬女舍甚非家法也婆
羅門言汝之所說實入我心是處清
淨實无過患諸鬼自修亦不相犯但
我薄祐困乏飲食是故俛仰欲相捨
去汝今當觀一切衆生无不因食以
活此身汝之所說善妙法要今雖遠
離要當終身佩之心府不令忘失汝
復當知我心无惡為穢食故而相捨
離時鬼答言汝所為者蓋是小事云
何乃欲相捨離去婆羅門言我空飲
水已經多日恐命不全是故置宜欲
相捨離鬼聞是已念言善哉是婆羅
門乃能為法飲水多日即便說言汝
若去者我則更無如是福田唯願仁
者明受我請雖知菩薩於福田中心
无分別然施極苦飢渴衆生其福最

大華知二目是常所護然當先般若
 痛之處汝今是我親善知識是我所尊
 有大功德是故我今欲設微供汝今
 當知人有四種施亦有四所謂下者
 下中下者智者智中智者云何下者
 施時發心求於諸有下中下者以畏怖
 故行於布施智者有恭敬心而行布
 施智中智者有大悲心而行布施我
 今於是四施之中趣行一施唯願明
 旦必受我請時婆羅門即作是念此
 鬼今日為何所見見死鹿耶或死兔
 乎心即歡喜然火誦呪是鬼其夜多
 集乾薪告諸鬼言汝等當知是婆羅
 門今欲捨我速去他家我甚愁惱身
 體戰慄世法如是无常別離虛誑下
 實猶如幻化合會有離猶如秋雨有
 為之法有如是等元量過患諸行如夢
 熟時之炎衆生命盡无可還者汝等
 今者知世法如是而不能離是故汝
 等要當精勤壞三有乎今時鬼王竟
 夜不眠為諸鬼衆說法如是夜既終
 已清旦地了於薪聚邊即便吹火火
 然之後語婆羅門言我昨請汝欲設

微供今已具辦願必食之何以故智
人集財欲以布施受者憐愍要必受
用若有凡人多畜財寶以施於人此不
為難我今貧窮施乃為難唯願哀矜
必定受之我今深心清淨啓請唯願
仁者必受不疑說是語已復自慰喻
我今為他受安樂故自捨已身无所
貪惜大如毫釐如是福報願諸衆生
證无上一智自慰喻已投身火坑時婆
羅門見是事已心驚毛豎即於火上
而挽出之无常之命即便斷滅諦觀
心悶抱置膝上對之嗚咽並作是言
愛法之士慈愍大仙調御稱師為利
衆生捨身壽命今何所至我今敬礼
為歸依主我慶此山長髮重搭雖經
多年无所利益我願從今常相頂戴
願汝功德具足成就令我來世常為
弟子說是語已還持鬼身置之於地
頭面作礼復還抱捉猶如赤子即共
死鬼俱投火坑今時釋天知是事已
大設供養取骨起塔菩薩摩訶薩修
行如是尸波羅盡不誑於世

菩薩摩訶薩行大波羅蜜乃至上忍中
終不生惡心

我昔曾聞菩薩往世墮在畜生而為
鹿身兩脅金色脊似琉璃餘身雜廁
種別難名蹄如車渠角如金精其身
莊嚴如七寶藏常行利益一切衆生
所有善法具足成就身色光炎如日
初出諸天敬重為立名字號金色鹿
為元量鹿而作將導而是鹿王多行
慈悲精進智慧具足無減有大勇猛
善知人語為調衆生示受鹿身余時
鹿王遊於雪山其山多有聚林華果流
泉浴池若諸禽獸共相憎惡生賊害心
以是菩薩威德力故悉滅无餘在空
寂處常教諸鹿遠離諸惡修行善法
告諸鹿言汝等當聽諸行之中當觀
小惡猶如毒食如是小惡不當受之
當觀小善為親友想常應親近精勤
受持汝等諸鹿以身口意行諸惡故
墮畜生中不能修行所有善法愚癡
覆故受是畜身經無量世難得解脫
生死之中欲受樂者要因正法而為
根本夫正法者能護衆生不墮惡趣

為度煩惱苦海之人而作橋梁如人
覆轡要因机杖亦如執炬觀見諸器
行正法者亦復如是夫正法者寧可
親近不可破壞能示衆生元上大道
是能為受樂者聞是法已能令喜心心
不斷行是法者心無所畏是法能除
一切諸惡辟如良藥療治衆病以是因
緣常應憶念不令忘失若忘失者此
生空過一切世間皆忘虛誑唯有布
施忍辱慙愧智慧之法乃是真實若
能修行如是等法是則名為具足正
法為諸鳥獸常說是法令諸聽者心
離瞋欲當是時也猶如賢聖遠離諸
惡不加假害復於後時與諸群鹿遊
止一河其水廣大深無崖底暴漲急
疾多所漂沒壞諸山岸吹拔大樹一
切鳥獸无敢近者時有一人為水所
漂恐怖惶懼莫知所至身力轉微餘
命元幾舉聲大喚天神地祇誰有慈
悲能見救濟苦哉我今與室家別
今日困悴誰可歸依我昔曾聞世有
一鹿修學仙法有大慈悲唯是當能
深見濟拔是時鹿王在群鹿前聞如

是聲即便驚視誰受苦厄發如是言
我聞是已其心苦惱如彼受苦等无
老別尋告諸庶汝當隨意名自散去
吾欲觀覓平整之處自恣飲水以充
渴乏諸庶聞已尋即四散庶王即便
尋聲求之見有一人為水所漂復為
木石之所揅觸多受苦惱庶王見已
即作是念水急駛疾假使大魚亦不
能度我今身小力亦微末竟知當
能度是人不寧令我身與彼俱死實
不忍見彼獨受苦復作是念若使是
人在於陸地為象所困可得為作方
便救護今在此水漂疾急速我當云
何而得救拔我設入水不能濟者一
切聞知當見嗤笑自知不能何故入
水我今雖有慈悲之心身力微末恐
不能辦我今要當倍加精進以不休
息而往救之即作是言汝今不應生
怖畏心我今入水猶如草木假使身
滅要當相救是時庶王踊身投河至
彼人所即命溺人令坐其背溺人即
坐安隱无慮猶如有人安坐檣席其
河多有木石之屬於相揅觸身痛無

賴是時魔王擔負溺人至死不放劣
乃得出至于彼岸溺人尔時即得救
拔安隱出已即語魔王我之父母所
長養身為已滅没今之身命實是汝
有汝雖魔王身命相属所可勅使唯
垂告語尔時魔王告其人言汝今且
聽我於汝所不求功果亦无有心生
貢高想我今不惜如是身命但欲為
他而作利益汝今當知我受獸身常
處林野自在隨意求覓水草雖不
侵犯居民邑落然是我罪多諸怨憎
兼復怖畏師子虎狼諸惡走獸射獵
之徒无所歸依無守護者我雖鹿身
雜色微妙一切世間悉无見者以相
殺濟唯汝見之昔我立誓若見苦厄
要令度脫人雖有力見苦不殺當知
是人為無果報如不種子不収果實
若念我者當善攝口知恩念恩賢聖
所讚不知恩者現世惡名流布於外
復為智者之所呵責將來之世多受
惡報知恩之人二世安隱非施因緣
而得自在不修多聞具大智慧雖無
水浴清淨無垢離諸香熏得无上香

離諸環瑤得真莊嚴遠離所依而得
自護雖无刀杖人無侵者汝當知之
知恩之人所得功德說不可盡不知
恩者所得過患亦復无量是故汝今
應善護口今時溺人聞是語已悲喜
交集涕淚橫流即礼惠足而作是言
汝常說法示諸衆生涅槃正道汝如
良醫除斷衆生心熱病苦汝是世間
第一慈父是尊是導實貪隨侍朝夕
稟受不欲遠離經一念頃必當為惡
无所堪任我今設去雖有形體當相
遠離而心未敢生捨離想也說是語
已尋便即路鹿王望之遠不見已即
還本處衆鹿之中是時溺人既還家
已忘恩背義破滅法炬自然其心破
伐法樹乃殖毒林心為惡器感衆怨
毒為現世利即至王所而白王言大
王當知臣近入山見有一鹿身色微
妙如七寶貫在衆鹿中而為上首猶
如滿月處衆星中其皮雜色任覆御
衆臣知此鹿遊住之處時王聞已心
驚喜曰卿示吾處吾自往取溺人白
王敬奉所功王即嚴駕令在前導千

乘万騎隨後而往是時應王在衆應
中疲極而眠今時虛空多有衆鳥見
王軍馬各相謂言是王必為金色應
來時有一鳥即至應所啄應王耳應
王驚悟心即念言此鳥何緣來見覺
之從昔已來衆鳥等類願復圍遶无
敢近者今日何故觸犯我身應即起
立遥望王軍四方雲集已來近至復
作是念如是衆鳥實无過咎譬如有人
所尊陷墜以手牽拽豈是過耶復作是
念是諸衆生无慈悲心世間所有師子
虎狼常是我怨聞我說法怨心即息是
人無理得生人中忘恩背義反於我
所而生毒害如妙香華置之死屍即
時可惡人不喜見是人亦今為得現
世少許樂分捨離將來无量樂報今
時應王即向諸應而作是言汝等莫
愁王今所以來至此者正為我身不
為汝也我今雖能逃避遠去亦能壞
碎彼之軍衆要當畢命自往王所若
我如是汝等便當東西波迸乃至喪
命是故我今為汝等故當往王所但
隨我後莫生恐怖當令汝等安隱无

患汝等當知我若發心欲入涅槃即能得之所以不取正為汝等我至王所設使喪命但令汝等安隱全濟吾无所恨作是語已即至王所溺人見已尋示王言所言慮王此即是也作是言已兩手落地時王見已即便下馬心驚毛豎而作是言汝手云何斷落如是即捨刀杖獨往鹿所鹿見王時心中愁惱王作是念彼雖獸身非實鹿也即是正法勇出之王今時鹿王即白王言大王何緣放捨刀杖身體流汗狀似恐怖若使於我生恐怖者我是修慈終不相害如月生火无有是處時王聞已心得安隱即向鹿王而作是言是人何緣兩手落地然如向言能施我等无所怖畏云何是人直示汝身得如是報汝向自言能施衆生無所畏怖云何乃令是人如是若言不施一切世間即當火然時鹿王復白王言譬如有人犯官重罪觸惱無諍清淨比丘如是之人得大重罪不知恩者亦復如是得大重罪王今當知是人自作自受其報非我因緣

王即問言唯願廣說我樂聞之庶王答
曰願王問彼不須我說王即問人卿
今何故二手落地是時溺人即為其
王廣說本緣王既聞已卿作是事已
云何當得不受報也若有困厄依怙
他人乃至一念尚應報恩况復多時
受斯重恩而不能報反生賊害豈當
不受如是報也如人熱時止息涼樹
是人乃至不應侵損是樹一葉受恩
不忘亦復如是尔時國王復向庶王
長跪叉手而作是言我從今日常相
歸依庶王答曰審能尔者敬受來意
王復言曰汝今受我願求何等庶王
答曰若能於我生尊相者今當諦聽我
是獸身唯賴水草以自存活餘无所
求大王當知是人昔為水所漂困无
殺護者餘命无幾我於尔時猶能殺之
王今若有慈悲之心當視是人如赤
子想若視是人即視於我是人愚癡
无知可愍命終之後必墮地獄經无
量歲淪受眾苦是故應當於是人所
生慈悲心大王譬如有入多諸子息
愛無偏黨然於病者心則偏重菩薩

亦余於惡衆生偏生悲愛以是衆生懷惡法故是故菩薩為諸衆生發菩提心今時大王復更殺容而作是言汝今真是調御大師護持正法投濟危厄歸依之處能除衆生一切畏者是諸衆生多行惡法身應陷地所以不沒諒由大士護持故也從今以往施諸庶群无所畏樂我今終身願為弟子若汝來世成无上道願先濟度於是國上說是語已即告群臣舉國人民自今為始不得遊獵煞害為業菩薩摩訶薩行尸波羅蜜時雖受歎身於諸怨憎乃至不生一念惡心

菩薩本緣經龍品第八

菩薩摩訶薩 慶喜猶持戒 凡生於人中而當不堅持

如我曾聞菩薩往昔以恚因緣墮於龍中受三毒身所謂氣毒見毒觸毒其身雜色如七寶聚光明自照不假日月才貌長大氣如輔風其目照明如雙日出常為无量諸龍所遶自化其身而為人像與諸龍女共相娛樂住毗陀山幽邃之處多諸林木華果茂

威甚可愛樂有諸池水八味具足常在
其中遊止受樂經歷无量百千万歲
時金翅鳥為飲食故乘空來身飛來
欲取當其來時諸山碎壞泉池枯涸
尔時諸龍及諸龍女見聞是事心大
恐怖所服瓔珞華香服飾悉解落
裂在其地諸龍夫人恐怖墮淚而作
是言今此大怨已來逼身其紫金剛
多所破壞當如之何龍便答曰卿依我
後時諸婦女尋即相與來依附龍龍復
念言今此婦女各生恐怖我若不能
作擁護者何用如是殊大之身我今
此身為諸龍王若不能護何用王為
行正法者悉捨身命以擁護他是金
翅鳥之王有大威德其力難堪除我
一身餘无能禦我今要當捨其身命
以授諸龍尔時龍王語金翅鳥汝金
翅鳥小復留神聽我所說汝於我所
常生怨害然我於汝都无惡心我以
宿業受是大身稟得三毒雖有是力
未曾於他而生惡心我今自忖審其
氣力足能與汝共相抗禦亦能遠炎
火投乾草木五穀臨熟遇天惡雹

或變大身遮蔽日月或變小身入藕絲孔亦壞大地作於江海亦震山嶽能令動搖亦能避走遠去令汝不見我今所以不妄去者多有諸龍來依附我所以不與汝戰諍者由我於汝不生惡故金翅鳥言我與汝怨何故於我不生惡心龍王答言我雖獸身善解業報審知少惡報遂不置猶如形影不相捨離我今與汝所以俱生如是惡家恙由先世集惡業故我今常於汝所生慈愍心汝應深思如來所說

非以怨心能息怨憎唯以忍辱然後乃滅

譬如大火投之乾薪其炎轉更倍常增多以瞋報瞋亦復如是時金翅鳥聞是語已怨心即息復向龍王說如是言我今於汝常生怨心然汝於我乃生慈心龍王答言我先與汝俱受佛語我常憶持抱在心懷而汝忘失了不憶念金翅鳥言唯願仁者為我和上善為我說无上之法我從今始惠施一切諸龍无畏說是語已即捨

龍宮還本住處。尔時龍王遣金翅鳥還本處。已慰喻諸龍及諸婦女。汝見金翅生怖畏。不其餘衆生。覩見汝時亦復如是。生大怖畏。如汝諸龍愛惜身命。一切衆生亦復如是。當觀自身以喻彼身。是故應生大慈之心。以我修集慈心。因緣故。今怨憎還其本處。流轉生死。所可恃怙。无過慈心。夫慈心者。除重煩惱之妙藥也。慈是无量生死飢餓之妙食也。我等往昔以失慈心。故今來墮此畜生之中。若以修慈為門戶者。一切煩惱不能得入。生天人中。及正解脫。慈為良乘。更无過者。諺龍婦女聞是語。已遠離恚毒。修集慈心。尔時龍王自見同輩悉修慈心。歡喜自慶。善哉。我今所作。已辦。我雖業因。生畜生中。而得修行大士之業。尔時龍王復向諸龍而作是言。已為汝等作善事。竟為已示汝正真之道。復為汝等。然正法炬。閉諸惡道。開人天路。汝已除棄無量惡毒。以上甘露補置其處。欲請一事。汝等當知。於十二月前十五日。閻浮提人以八戒。

水洗浴其身心作清淨為人天道而作資糧遠離憍慢貢高貪欲瞋恚愚癡我亦如是欲効彼人受八戒齋法汝當知之若能受持如是八戒雖无妙眼而能得洗浴雖无牆壁能遮怨賊雖无父母而有貴姓離諸瓔珞身自在嚴雖无珍寶巨富无量雖无車馬亦名大乘不依橋津而度惡道受八戒者功德如是汝今當知吾於處處常受持之諸龍各言云何名為八戒齋法龍王答言八戒齋者一者不煞二者不盜三者不婬四者不妄語五者不飲酒六者不坐卧高廣牀上七者不著香華瓔珞以香塗身八者不作倡伎樂不往觀聽如是八事莊嚴不過中食是則名為八戒齋法諸龍問言我等若當離王少時命不得存今欲增長無上正法熾然法燈請奉所勅佛法之益無處不可何故不於此中受持亦曾聞有在家之人得修善法若在家中行善法者亦得增長何必要當求於靜處龍王答言欲處諸欲心無暫停見諸妙色則發過

去愛欲之心譬如濕地雨易成泥見諸妙色發過去欲心亦復如是若住深山則不見色若不見色則欲心不發諸龍問言若處深山則得增長是正法者當隨意行今時龍王即將諸龍至寂靜處遠離婬欲瞋恚之心於諸衆生增修大慈具足忍辱以自在嚴開菩提道自受八戒清淨持齋經歷多日漸食身羸甚大飢渴疲極眠睡龍王修行如是八戒具足忍辱於諸衆生心无害想時有惡人至龍住處龍眠睡中間有行聲即便驚寤時諸惡人見已心驚喜相謂曰是何寶聚從地湧出龍見諸人心即生念我為修德來至此間而此山間復有惡逆破修德者若令彼人見我真形則當怖死怖死之後我則毀壞修行正法我於往昔以瞋因緣受是龍身三毒具足氣見觸毒如是諸人今來至此必貪我身斷絕壽命時諸惡人復相謂曰我等入山經歷多年求覓財利未曾得見如是龍身文彩莊嚴悅可人目剥取其皮以獻我王者可得重賞時

諸惡人尋以利刀剗取其皮龍王介時心常利樂一切世間即於是人生慈愍想以行慈故三毒即滅復自勸喻慰泣其心汝今不應念惜此身汝雖復欲多年擁護而對至時不可得免如是諸人今為我身貪其賞貨當墮地獄我寧自死終不令彼現身受苦諸人尋前執刀剗剗龍復思惟若人无罪有人支解嘿受不報不生怨結當知是人為大正士若於父母兄弟妻子生嘿忍者此不足貴若於怨中生嘿受心此乃為貴是故我今為衆生故應當嘿然而忍受之若我於彼生忍受者乃為真伴我之知識是故我今應於是人生父母想我於往昔雖无量世故捨身命初未曾得為一衆生彼人若念剗此皮已當得无量珍寶重貨願我來世常與是人无量法財今時龍王既被剗已遍體血出苦痛難忍舉身戰動不能自持今時多有无量小魚聞其血香悉來集聚啖食其肉龍王復念今此小魚食我身者願於來世當與法食菩薩摩訶

薩行尸波羅塞時乃至剥皮食肉都
不生怨况復餘處也

菩薩本緣經卷下

甲辰歲高麗國六藏都監奉

勅彫造

大乘修行菩薩行門諸經集卷上

觀

大唐三藏法師玄奘

譯

諸經要集四十二部

凡菩薩行門括六十六條具列如後

第一出象腋經

顯說三條行

解六波羅蜜行 修行菩薩為衆生放生於
六趣受諸快樂 菩薩行空論

第二出說妙法決定業障經

顯說三條行

救菩薩行表善知識退菩提因雖謗法法入耳
故當成佛道 解二十四種大乘名号

第三出維摩結所問經

顯說二條行

解佛性因發起修行菩薩行
解出家因緣功德

第四出方廣如來智經

顯說二條行

解罪善知識不應同居校量聲聞道行與修
行菩薩行深淺

第五出勝義諦品經

顯說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道
解修行菩薩十種戒行成就六波羅蜜

第六出大般若波羅蜜多經

顯說四條行

修行菩薩初修檀波羅蜜因元散亂發起菩
提解修行菩薩恐散亂菩提心故攝念六波羅
蜜解解煩惱四緣 解修行菩薩初發起菩提
心專持六波羅蜜

第七出花嚴經善財童子經

顯說一條行

初修行菩薩發起菩提
拔盡聲聞道行弊喻

第八出寶髻所問經

顯說一條行

解修行菩薩清淨持
戒修行六波羅蜜

第九出演法師品經

顯說二條行

菩薩行門諸經要集卷上第二張 觀

修行菩薩校量發願法教
又解於諸刹土修持菩薩行門

第十出決定毗尼經 顯說二條行

解修行菩薩及解開行人如何住持戒行
解三善福重因

第十一出遍清淨毗尼經 顯說二條行

戒及修行菩薩戒行校授
要聞戒行調伏其心

已上二十一部入上卷

第十二出海慧菩薩所問經 顯說八條行

修行菩薩經 此六波羅蜜善巧方便而能成就
不犯佛教般般波羅蜜深義引諸校量所與
菩薩經所修持菩薩初發菩提心實能忍辱不
令邪魔退失菩提 經思身口意三業不動成
就六波羅蜜 解修行成就六波羅蜜金剛
解八種功德與煩惱和雜 解四粒善行
解修行功德 所修德行有十
二種邪魔 障道失俱無時

第十三出戲樂嚴經 顯說一條行

解修行菩薩善巧方便五欲因緣然則勸令
發起菩提因而度脫無量衆生

第十四出善巧方便經 顯說一條行

修行菩薩留學等
聞行犯重等因

第十五出勝積品經 顯說一條行

前修行菩薩
進入聲聞行

第十六出如來藏經 顯說一條行

觀念如來
思尋因果

第十七出金光上勝毗尼經 顯說一條行

金光勝聖女發十地行
願於出家心開意解

第十八出降伏魔經 顯說一條行

魔而菩薩說二十粒魔
降魔當自覺不取

第十九出富婁那所問經

顯說一條行

修行菩薩為惡知識故四種因緣退捨菩提
入聲聞解脫

第二十出寶童大人所問經

顯說一條行

修行菩薩與聲聞校量道行三種實語不
妄諸行死歎

第二十一出寶積經

顯說一條行

修行菩薩與聲
聞校量法行

右已上一十部入中卷

第二十二出虛空藏菩薩所問經

顯說一條行

經修行菩薩有四十五種魔障若發覺悟兼
能迴度四魔

第二十三出如來境界經

顯說一條行

有諸比丘於迦葉如來門法故於今不遑
生殊勝三會

第二十四出阿閼世品經

顯說一條行

解三乘義善趣因
又解上座問

第二十五出離垢菩薩所問經

顯說一條行

室中有菩薩聚下佛所是等現身是女人
為發菩提心故轉為男子

第二十六出文殊師利菩薩所問經

顯說一條行

修行菩薩所問二種
行數十種善根利益

第二十七出光明遍照品經

顯說一條行

諸有比丘隨佛在於迦多林樹中不見如來威
神聖德喻諸菩薩神力亦勝於聲聞

第二十八出出生菩提經

顯說二條行

說三種佛地
又說三乘高下因緣

第二十九出寶聚經

顯說一條行

初發菩提心人功德多於恒河沙數諸漢
無能及可及

第二十出都羅延品經 顯說一條行

說修行菩薩住
於四種住地

第三十一出集一切功德品經 顯說一條行

修行菩薩投刀諸無願身生死救度衆生
不離三界

第三十二出密嚴經 顯說一條行

校量聲聞與修行
菩薩行業深淺

第三十三出梵剎經 顯說一條行

修行菩薩每數發忍辱
大行願速趣菩提

第三十四出一切諸佛所念經 顯說一條行

修行菩薩忍辱身口意
常離三業不復更犯

第三十五出法集經 顯說二條行

修行菩薩修持十種戒行
獲有十種戒行

第三十六出阿耨多羅三藐三菩提經 顯說一條行

一切諸色行人戒力皆有盡時唯修行菩薩
戒力無盡

第三十七出集會品經 顯說一條行

顯示三
乘次第

第三十八出郁伽長者所問經 顯說一條行

說在家菩薩應修四種
行功德不出家因緣

第三十九出殊勝具戒品經 顯說二條行

初修行菩薩初發起菩提心應於寬闊堪受
衣食鉢盂九障又釋阿特連薩王以四大河成

第四十出解深密經 顯說一條行

修行菩薩修六
波羅蜜住地行

第四十一出勝鬘經 顯說一條行

勝勝夫人以偈讚歎如來如來則現夫人
受下大受行願

第四十二出生無邊門經 顯說三條行

說持是經隨羅尼者臨命終時八十億諸佛
親來迎接 又表如來三身又說修行菩薩
修四事四事元相
行門速成佛道

右三十一部入下卷

若欲偏尋當條請依此次第

披檢經文

第一

出象腋經 顯說三條行

解修行善後行六波羅蜜空行 菩薩生入六
通救度衆生教身受快樂善盡實行喻若
虛空 野喻

尔時文殊師利童子白佛言世尊我
有所疑唯願如來為衆解說佛告文
殊師利童子言恣汝所問我當為汝
解說其義令汝及衆歡喜奉行

尔時文殊師利童子白佛言世尊修
行菩薩如何住於勝上妙法顯現一
切菩薩行門而能成熟无量衆生喻
如滿月現於一切佛刹尔時世尊歎
文殊師利童子言善哉善哉文殊師利
汝以少問我今為汝廣解所疑汝當
諦聽善思念之時文殊師利童子言
唯然世尊授教而聽佛言修行菩薩

有六種相應法善住於一切甚深法
趣何者為六所謂一者若修行菩薩
樂施無恚不見慳心與身有異身與
慳心俱无所得二者堅持戒行不見
身與非戒有異身與非戒俱无所得
三者善住忍辱守護自心不見自身
與瞋恚異身與瞋恚俱無所得四者精
勤善行不見自身與慢有異身與怠慢
俱无所得五者方便淨住禪定三昧不
見自身離於諸行亦不和合三昧定心
一切法故俱无所得六者正智於一切
諸法無所得故乃至不求涅槃不見自
身與衆生身而為有異於六趣中見
身无異故文殊師利當知修行菩薩
以此六種法故成就一切甚深法行
復次文殊師利修行菩薩復有六種
相應法行善入一切甚深法行何者
為六所謂一者修行菩薩若生地獄
受天快樂二者若生畜生則受人間
上妙快樂三者若生貧家則受轉輪
聖王快樂四者若生六趣各現本身
端嚴殊勝无能過者五者善巧方便
遊歷十方諸佛剎土無去無來安然

不動於一切佛剎示現其身六者以隨類音演說諸法而不雜亂文殊師利當知修行菩薩以是六種法故善得一切甚深法行

尔時文殊師利童子白佛言世尊如何修行菩薩生於地獄而得受天快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名摩訶鉢頭摩得此三昧已為諸衆生入於地獄受天快樂是諸獄人見其菩薩受地獄苦菩薩以福力故與諸罪人普為說法度脫無量百千衆生文殊師利當知修行菩薩生於地獄而受諸天快樂

復次文殊師利童子白佛言如何修行菩薩生於畜生而受人間上妙快樂佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名遍寂靜得此三昧已則生畜生不失其念仍受人間上妙快樂以畜生身故與諸畜生解說佛法度脫无量百千衆生文殊師利當知修行菩薩為衆生故生於畜生而受上妙人間快樂

文殊師利童子復白佛言世尊如何

修行菩薩生於貧里而受輪王快樂
佛告文殊師利童子言修行菩薩有三昧名離緣寂靜得此三昧已而生
貧家與諸貧里衆生說法毀世慳貪
无戒讚揚布施持戒善因度脫无量
百千衆生身受轉輪聖王快樂

文殊師利童子復白佛言如何修行
菩薩於六趣中為衆生故各隨其類
現種種形受諸快樂皆得殊勝佛告
文殊師利童子言修行菩薩有三昧
名一切遍光明得此三昧力故遍生
六趣方便示現雜類身形受諸快樂
相貌殊勝

文殊師利童子復白佛言世尊如何
修行菩薩善巧方便遊於一切佛刹
无去无来安然不動如水中月現於
一切佛刹今時佛告文殊師利童子
言修行菩薩有三昧名攝一切語言
得此三昧力故分身現於十方諸佛
刹上而无去无来安然不動現於佛
刹見諸如来皆聞法要如是修行菩
薩善巧方便遍歷一切諸佛刹土無
去無来安然不動如水中月現諸

文殊師利童子復白佛言世尊如何
修行菩薩於一切異類衆生隨其類
音而為說法是諸言音而無雜亂佛
告文殊師利童子言修行菩薩有陀
羅尼名阿難哆伐多得此陀羅尼已
修行菩薩則能了知無量无邊衆生
心各解其言語而無雜亂尔時文殊
師利童子白佛言世尊修行菩薩善
巧方便甚難了知世尊修行菩薩求
於甚深法者親近何等法行可知可
識佛告文殊師利童子言若有修行
菩薩樂知是法義者喻若虛空為對
文殊師利童子言如何虛空為對佛
言譬如虛空无貪瞋癡文殊師利當
知色等諸法亦復如是無貪瞋癡不
異涅槃相故復次譬如虛空布施持
戒忍辱精進禪定智慧皆无和合為
无相故一切色等諸法亦復如是无
所相應施戒忍進定慧不異涅槃相
故涅槃亦无和合復次譬如虛空无
弃无別文殊師利當知色等諸法亦
復如是無弃無別涅槃亦亦无弃无

別復次譬如虛空無知無習文殊師利當知一切色等亦復如是無知無習涅槃亦亦無知無習復次譬如虛空無明元闇色等諸法亦復如是無明無闇涅槃亦亦元明无闇復次譬如虛空於一切處无所執得當知色等諸法亦復如是不可執得涅槃亦亦無所執故復次譬如虛空无道所得无非道所得色等諸法亦復如是無道所得无非道所得涅槃亦亦无道無非道故復次譬如虛空不學聲聞解脫緣覺解脫大乘解脫色等諸法亦復如是一切衆生無所學故涅槃亦亦無所學故復次譬如虛空无攀無受色等諸法亦復如是无攀无受涅槃亦亦無攀無受復次譬如虛空不取不捨色等諸法亦復如是不取不捨涅槃亦亦不取不捨復次譬如虛空无有體性無有濁乱是以一切衆生於涅槃體性皆無濁乱涅槃亦亦无濁无乱復次譬如虛空於一切處无著无動文殊師利當知修行菩薩亦復如是當知一切衆生於一

切法无所著故涅槃亦尔无所著
若能如是悟達正智當知執想諸法
則是涅槃知無常故文殊師利一切
諸法既无實相若願見佛身者不應
如是若非所見則達正位達正位者
於中執相如是行施非大福田亦非
利他如是施者不獲多福无所利益
若有肝施不求獲多福利者是名世
間乞士於中所施福利無價既獲無
價福利則得自無所得福智成就既
獲自无所得福智成就已則能速得
無生法忍

第二

出說妙法決定業障經 經三略合

解善知識不退菩提 解邪魔惑問法發
問法諸時已聞法故後當成淨

經二十四種

大乘名号

如是我聞一時佛在法界藏殿諸佛
所會无邊道場與大比丘衆菩薩摩
訶薩俱時此道場有一夫人名曰珂
德在嚴閑敷花合掌向佛退坐一面
尔時夫人白佛言若有初修行菩薩
何等之人非善知識不應共住修治
夫人若三界中梵釋四王沙門婆羅

門皆與修行菩薩為善知識唯除聲聞非善知識恐聲聞退修行菩薩大乘道行何以故聲聞緣覺為已利故勸引初修行菩薩迴入小乘是以聲聞乘人非善知識夫人當知初修行菩薩不應與聲聞比丘同居房舍不同坐牀不同行路若初修行菩薩智慧彌廣无二分別悟大乘法而為方便勸引聲聞令入大乘方許同住若聲聞比丘福智狹劣則修行菩薩不應為說甚深大乘恐其誹謗復次修行菩薩不應數覽小乘經論何以故為障佛道故夫人當知修行菩薩寧捨身命不棄菩提而入聲聞求羅漢道菩薩勸請一切衆生已今時若捨菩提之心別起異道入於聲聞羅漢道果因惱亂故菩薩而退菩提二人俱墮無間地獄佛告夫人修行菩薩寧犯煞等五種大罪不學須陀洹果不退菩提修行菩薩寧於一劫百劫乃至千劫受地獄苦不學斯陀含果不退菩提修行菩薩寧墮畜生不學阿那含果不退菩提修行菩薩寧煞

言衆生墮於地獄不修阿羅漢果不退菩提羅漢獨證私入涅槃辟如小賊密入他舍修行菩薩菩提心故攝諸衆生寧同火燒不住聲聞寂滅涅槃不退菩提以是義故為攝衆生令入佛道故如是修行菩薩一切世間天人阿修羅之所尊重堪任供養超越聲聞則邪魔眷屬无能燒惱

今時夫人白佛言何者邪魔眷屬佛告夫人教演大乘經典之處若有衆生聞說大乘心不樂聞調弄誹謗當知則是邪魔眷屬誹謗大乘經典心故死墮阿鼻受苦无量復生餓鬼食火屎尿無量劫中受苦畢已後生人中盲聾瘖瘡癰病癩不具此等衆生命終之後經無量生方得值遇如來親承供養於諸佛所還復得聞大乘經典純一無雜今時如來於諸毛孔普出言音一一毛孔出无量億百千法光復生无量法音偈讚時此會中若有聲聞則聞聲聞乘法若有緣覺衆人則聞緣覺乘法若有大衆行人則聞大乘妙法鳥獸之類各隨其音而

聞佛法於此會中所有衆生過去未來曾耳聞佛法皆見如來默然不語其餘衆生過去曾謗大乘經故雖於多劫墮在地獄餓鬼受苦由謗法時大乘入耳是故佛所親聞大乘心生歡喜而發无上菩提之心究竟成就阿耨多羅三藐三菩提

今時夫人白佛言所說大乘何故名為大乘何故說為大乘佛告夫人善哉善哉夫人深樂大乘以是義故善思念之當為汝說大乘名号所謂一者令人深樂是名大乘二者不動是名大乘三者無過是名大乘四者无量是名大乘五者如四大海是名大乘六者金翅及緊那羅摩睺羅伽雜類所敬是名大乘七者乾闥所讚是名大乘八者諸天恭敬是名大乘九者梵天歸依是名大乘十者天帝所敬是名大乘十一者四王所攝是名大乘十二者龍王供養是名大乘十三者菩薩奉持是名大乘十四者成就佛性是名大乘十五者賢聖歸依是名大乘十六者一切普堪所愛足

名大乘十七者如藥樹王是名大乘
十八者斷諸煩惱是名大乘十九者
能轉法輪是名大乘二十者無言無
說是名大乘二十一者如虛空相是
名大乘二十二者三寶種性无斷是
名大乘二十三能根衆生不信是
名大乘二十四者超過一切是名大乘
今時佛說大乘威力名号之時此三
千大千世界六種震動百千樂器不
鼓自鳴則於空中諸天雨花无量百
千天子皆發無上菩提之心无量百
千聲聞皆發阿耨多羅三藐三菩提
心復有初戒菩薩未悟法者皆已悟
解今時阿難白佛言世尊此法何名
如何奉持佛言是經名為大乘巨擘
勝斯受持又名說妙法決定業障受
持如來說此經已阿難及初德莊嚴
開敷花夫人及諸天龍八部皆大歡
喜持受奉行

第三

出維摩詰所問經

顯說三昧行

解佛性性因緣發起普賢
解出家因緣功德

余時維摩詰長者白文殊師利菩薩

言汝善明解如來種性於意云何何等為種文殊答言善男子是諸佛性五陰種性无明生死種性貪瞋癡種性四倒妄想種性五蓋種性六入種性七識煩惱種性九惱滅壞身心種性十惡不善種性善男子略要言之六十二見及一切煩惱皆是如來種性時維摩詰問言汝何義故云一切煩惱是佛種性文殊師利答言善男子若執見无為已住定滅是人不應發得阿耨多羅三藐三菩提若菩薩住於煩惱住地見正位實相是人堪任發得菩提譬如陸地不生蓮花青淤泥中而生蓮種善男子亦復如是若聲聞緣覺住於无為滅定佛種花芽无復更生煩惱淤泥池中能發菩提因煩惱故佛種芽生善男子譬如空中種子不生糞壤之地乃能茂盛善男子亦復如是不應无為滅定而生菩提若起我所非我所心等於須弥仍堪發生菩提而生佛種无量智慧善男子譬如不入四大海水無由取得无價寶珠善男子亦復如是若

不入煩惱大海无由取得佛性寶珠
當知菩提種性本從煩惱中采

今時長老摩訶迦葉歎文殊師利菩
薩言誠如所說真實不虛如是佛種
皆是煩惱種性何以故我等聲聞无
復堪任發生菩提我等為燒滅三界
煩惱種子我等寧以无間五逆不應斷
解世間煩惱何以故若人已造五逆
惡罪受畢竟還復發生菩提之心
親聞佛法顯現佛事若阿羅漢煩惱
已盡无復後有无能發得阿耨多羅
三藐三菩提譬如有人五根悉壞是
人識心不堪更起羅漢亦余煩惱悉
壞諸結已除既无力故不堪扶持无
上菩提以是義故九夫親近於佛聲
聞辟支遠離菩提何以故九夫數聞
二寶威力无量種性則發菩提不斷
阿耨多羅三藐三菩提心若聲聞緣
覺雖曾聞說如來聖德十力无畏十
八不共亦不堪任發得菩提
佛告羅睺羅汝詣維摩詰問疾羅睺
羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何我念昔時鞞舍離城有諸

族姓子來詣我所稽首作禮而問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利時我與諸族姓如法為說出家功德因緣說此法時維摩詰而來我所稽首我足而謂我言唯羅睺羅汝今所說出家功德不應如是所以者何夫出家者无利无功德是為出家有為法者可說有利有功德夫出家者无為法故無為法者無利無功德遠離一切諸行處於涅槃智趣所愛聖所行處降伏衆魔度五道淨五眼定五根施無畏不惱於他不染雜惡摧諸外道超越假名出離犯戒淤泥池中我所無著無我所無所受亦无擾乱調伏身心攝護他衆隨禪定離外過一切處而无所取若能如是出家名為善出汝等於正法中宜共出家善學律儀諸佛法教所以者何人身難得佛世難逢无上菩提甚難發起今時此等諸子白維摩詰言我等聞佛所說若父母不聽不得出家今時維摩詰長者告諸童子言汝等但發阿耨多羅

三獲三菩提心常修梵行是則出家功德

余時此三十二族姓子皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我无言可答以是義故我不堪任詣彼問疾

第四

出方廣如來智經 顯說二條行

解善惡知識菩薩不應聲聞同名
解修行菩薩與聲聞按道行深淺

今時佛告摩訶目犍連善男子當知善知識故教道諸法菩薩而成阿耨多羅三藐三菩提是以初修行菩薩不應學聲聞緣覺小乘教道何以故一切破戒邪行之人是菩薩善知識若聲聞緣覺障佛道故則非善知識何以故犯戒之人不堪破於菩薩正行是犯戒邪行之人法無力故不能障於菩薩佛道若聲聞緣覺以世諦無我復無煩惱以是智故能令初學菩薩入於聲聞教道當知聲聞非是菩薩善知識也修行菩薩寧與破戒邪行交通不與聲聞緣覺乘人受法何以故犯戒邪行雖共交通身相遠離若聲聞人行坐不離辭如家賊不

離其側以是義故菩薩不應與聲聞人習學交往譬如野干不堪師子同居當知聲聞與其菩薩亦復如是何以故聲聞修學唯利己故若修行菩薩專求佛道度脫衆生聲聞唯見一身趣路若菩薩善行正路導引衆生聲聞唯淨己心若菩薩能淨己心亦除煩惱亦能除滅衆生煩惱聲聞入邪疾路獨避世間菩薩自入正路導引衆生聲聞唯除習氣煩惱菩薩成等正覺習氣都滅煩惱悉除聲聞異道入於涅槃菩薩自證正道無餘涅槃聲聞入於寂滅涅槃其法亦滅若菩薩成等正覺已入無餘涅槃法仍不滅十力无畏十八不共四聖諦三十二相八十種好无量佛事神通不滅當知聲聞及辟支佛皆无是德

第五

出勝義諦品經 觀說二條行

修行菩薩起十種行願速成佛道解脫
行菩薩十種戒行成就六度羅密

今時普賢菩薩語普智菩薩言佛子
修行菩薩為求阿耨多羅三藐三菩

提故應起十種行願何者為十所謂
一者願度一切衆生二者令其遠離
一切煩惱三者除滅相續習氣四者
於一切佛法无所疑惑五者除投衆
生一切苦聚六者願投衆生三塗八
難七者歸依親侍一切諸佛八者願
學菩薩一切戒行九者昇於空中示
現毛端無量佛事十者以大法鼓擊
動一切佛刹衆生聞者隨機速入無
餘涅槃當知初學菩薩如是修行若
住此地不久而起如來行願

復次佛子修行菩薩復有十種戒行何
者為十所謂一者究竟不退菩提是
其戒行二者遠離聲聞辟支佛地三
者常為一切衆生身心利故四者令
一切衆生住於佛行五者受持菩薩
戒行无令虧犯六者開悟一切諸法
七者所修功德迴施十方願成佛道
八者不應分別如來法體九者一切
世法无所貪著十者防護六根无令
染著佛子是修行菩薩十種戒行若
菩薩能住此地不久圓滿戒行六波
羅蜜成就无上菩提

復次修行菩薩復有十種退道迷路
應當遠離每自察心何者為十所謂
一者不敬師僧和尚及善知識是其
迷路二者怖畏世苦是其迷路三者
所修戒行忽生悔心是其迷路四者
不樂住於諸佛刹土是其迷路五者
不樂三摩鉢位是其迷路六者修少
分功德便以為足是其迷路七者誹
謗大乘是其迷路八者遠離菩薩戒
行是其迷路九者樂阿羅漢辟支佛
道是其迷路十者若見修行菩薩心
生憎嫉是其迷路佛子如是十種菩
薩迷路能遠離不久當入解脫法門
復次修行菩薩應有十種行願何者
為十所謂一者願我為諸衆生盡未
來劫住於世間如是願者是普善願
二者願我家後親侍供養一切諸佛
如是願者是普善願三者願我令一
切衆生住於普賢菩薩行願如是願
者是普善願四者願我積集一切戒
行功德如是願者是普善願五者願
我普修六波羅蜜如是願者是普善
願六者願我滿足菩提戒行如是願

者是普善願七者願我莊嚴淨一切
佛刹如是願者是普善願八者願我
生於十方佛刹如是願者是普善願
九者願我深求一切佛法善自開解
如是願者是普善願十者於諸佛刹
成等正覺如是願者是普善願佛子
當知是修行菩薩十種大願以願力
故速獲菩薩具足行願

復次修行菩薩復有十種魔障何者
為十所謂一者忽生退心我不成佛
是其魔障二者正起勤修忽然棄捨
是其魔障三者少分功德而生厭足
是其魔障四者樂住隱僻善行俱捨
是其魔障五者棄捨一切善願是其
魔障六者捨斷煩惱樂修滅定是其
魔障七者斷割世法是其魔障八者
退捨菩薩道行是其魔障九者不樂
勸化衆生是其魔障十者誹謗佛法
是其魔障佛子當知是修行菩薩十
種魔障若菩薩遠離是等不久速得
如來十種記別地位

第六

出摩訶般若波羅密經中

願說四偈行

初修行菩薩初學檀波羅蜜發起菩提心
凡散亂已菩提心散亂故稱念六波羅蜜行
解煩惱因緣菩薩初發
菩提心持六波羅蜜行

尔時聖者舍利弗語聖者富婁那言
復次富婁那修行菩薩應當初學檀
波羅蜜何以故貪惜世業无始習氣
若修行菩薩捨施之時慳心則捨因
則能發菩提心若發菩提則能漸漸
增長成就若漸增長成就則漸遠離
二乘若漸遠離二乘則復昇進阿耨
多羅三藐三菩提譬如雨中安置瓦
瓶是瓶所入第一雨滴及最後滴非
緣前後二滴水瓶得滿要其中間雨
滴漸入而得盈滿富婁那當知亦復
如是若修行菩薩不應以初發菩提
心故而成佛道亦不以最後菩提樹
下而成佛道以是義故初發菩提心
故乃至最後於其中間菩薩漸證佛
道發起種種善行三阿僧祇修行利
益資助佛道是以仁者富婁那修行
菩薩不應散亂心无所染

尔時聖者富婁那語聖者舍利弗言
修行菩薩如何攝心而无所散亂舍利
弗言菩薩助佛道故若發邪行惡見

將為善利當知我今所發惡行應是
菩提利故何以故為我是邪見不斷
世間生死是以我身變易世間方便
利益无量衆生以是義故修行菩薩
如是智慧心无散乱

尔時富婁那語舍利弗言若菩薩若
提心乱如何相貌而得知耶舍利弗
言此心散乱是聲聞緣覺乘人障其
道故若求二乘道果當知則是散乱
心也何以故二乘道行不應菩提若
修行菩薩貪瞋癡見尚不散乱何以
故為此三毒見助佛道故轉易生死
利益菩提以是見故生於世間善巧
方便圓滿六波羅蜜修行菩薩以資
助煩惱故得阿耨多羅三藐三菩提
富婁那當知若修行菩薩攝念心故
而生障善當知則是散乱復有相應
聲聞辟支佛攝念菩薩亦是散乱若
非此等攝念不斷生死資助道故不
應乱心何以故為攝念故修行菩薩
在於世間以善巧方便攝念相續不
斷生於世間生已則受檀波羅蜜持
戒波羅蜜忍辱波羅蜜精進波羅蜜

禪波羅蜜智慧波羅蜜修學如是攝
念資助世間生死道故修行菩薩應
當如是授學乃至成佛而无有捨富
婁鄰當知修行菩薩不應厭離煩惱
何以故以智識別煩惱作是思念是
等煩惱饒益我身助我成佛若此煩
惱有相可以上妙供養何以故為此
煩惱故修行菩薩常所護惜煩惱以
是義故應當以智識煩惱因何以故
為我善巧方便不攝三界繫縛令我
增長圓滿六波羅蜜故速得菩提若
六波羅蜜漸漸增長我則解脫世間
生死繫縛而得寬慢富婁鄰當知譬
如車載重物以車重故車軸漸漸研
磨載物纔入到城其軸事畢則斷當
知因煩惱故三界而有生死修行菩
薩若煩惱故續續生於世間六波羅
蜜則得增長圓滿若六波羅蜜漸得
圓滿則生死煩惱漸得微薄若生死
煩惱漸薄則能決定漸近佛位若修行
菩薩坐菩提樹已則起薩婆若智前
後煩惱當則斷滅无復更生是諸煩
惱所作已辦菩薩成正覺已煩惱无

復有緣譬如車軸載重入城事畢然
乃始斷修行菩薩若成阿耨多羅三
藐三菩提已亦復如是煩惱事辦無
復有緣是以當知為是利故中間不
斷煩惱修行菩薩縱被瞋罵返從乞
求所須皆是助道善緣發起菩提心
故若攝羅漢心智亦是修行菩薩助
佛道故若无羅漢行門如來從何制
修羅漢道果以制修故而助佛道
今時世尊於摩訶般若他所說譬
如世間若樹木无芽则无樹身若無
樹身枝葉花果無由盛茂當知衆生
若無菩提芽種諸佛不現世間若佛
不出於世聲聞從何而起譬如明燈
要賴炷心而是炷心不因第一火焰
而能燒盡亦非不因初焰而盡復非
後焰燒滅而盡亦非因後焰而盡以
是義故前後中間焰焰相續故炷心
燒盡菩提亦尔非緣初心成佛亦非
後心前後中間相續心故而能成佛
何以故剎那剎那菩提心故而成佛
道若修行菩薩布施不著我相人相
受者相心无所求无慳恡心如是布

施縱施少分等施无量則是修行菩薩具足檀波羅蜜行

復次修行菩薩若恆念如來圓滿威神顯揚聖德則是菩薩甚深戒行若菩薩漸減佛說戒相則虧若修行菩薩順世法故雖受五欲心念三歸是故願我成等正覺救度衆生此則已住持戒波羅蜜行修行菩薩如是智慧念心不犯不名犯戒若修行菩薩於億劫中雖持十善戒行若樂聲聞阿羅漢果當知則是增上經犯虧於大乘是為修行菩薩持戒波羅蜜行復次若修行菩薩發廣大心見諸衆生禁閉牢獄枷鎖相械拷楚鞭撻斬其頭項割截手足耳鼻身分念時菩薩念言願我代彼普受諸苦令一切衆生皆得安樂若有惱我難忍能忍心无惡對當知如是修行菩薩則是慈忍波羅蜜行

復次修行菩薩願為衆生樂住世間成熟衆生清淨佛土苦行逼惱而无疲倦當知則是菩薩精進波羅蜜行復次修行菩薩若色聲香味觸五欲

所纏不樂聲聞羅漢道果專念菩提
當知是人恒在禪波羅蜜行

復次譬如商人欲入大海船舶不修
商人及財陷沒當盡若預修船寬廣
牢固商人及財皆達彼岸修行菩薩
雖有道心若无堅牢智慧不久退失
菩提是以智慧波羅蜜成就菩提无
所缺陷速成阿耨多羅三藐三菩提
剎那一念無上菩提則是修行菩薩
過於无量二乘功德智慧波羅蜜行
第七

出花嚴經入法界品 顯說二摩訶

初修菩薩發起菩提心故首頌聲聞
无碍緣五

善男子譬如師子獸王為諸獸故哮
吼大聲以其聲故師子初生子而得
肥壯勇健跳梁諸獸聞其大聲悉皆
逃竄初修行菩薩喻若師子初生子
息菩提發吼菩薩亦復如是是以如
來薩婆若智為初修行菩薩故吼讚
佛性皆以如來善教引故菩薩而得
智慧勇健善提增長若諸眾生貪著
煩惱而自損減譬如師子身筋造作
等結其音若奏餘絃悉斷如來以波

羅蜜成熟菩提起發心故若有讚歎
五情俱斷二乘道行皆悉俱斷譬如
以象牛雜乳盛滿大池若以師子真
乳一滴入池是諸雜乳悉皆流出不
住同池菩提心乳亦復如是百千劫
中積惡罪業以師子菩提心故罪障
悉皆壞滅無餘二乘解脫與菩提種
性不堪同居善男子譬如迦陵頻伽
猶在卵中若發聲音靈山大鳥聲不
能及修行菩薩亦復如是生死海中
發大菩提心故所修功德大悲勢力
若聲聞緣覺无能及者善男子譬如金
翅鳥王其子初生目則明利飛則勁
攘一切諸鳥雖久成長无能及者修
行菩薩亦復如是發菩提心為法王
子智慧清淨大悲勇猛一切二乘雖
已歷劫久修道行皆不能及

第八

出寶髻所問經 顯說修行

解修行菩薩一經持
戒清淨行滿羅蜜

尔時佛告寶髻菩薩言善男子何者
是修行菩薩持戒波羅蜜清淨行善
男子修行菩薩有一種持戒清淨行

何者為一所謂於無上菩提而捨心
復有是心若不相應事者而能相應
是心於三界中勝上為最是心超越
聲聞緣覺是心能救一切度達三界
衆生至於彼岸是心能類无價寶珠
而為等量是心深重護念无捨使無
暫忘善男子當知修行菩薩為十種
尸波羅蜜清淨行何者為十所謂三
種身淨行四種口淨行三種意淨行
是為十无盡清淨戒

第九

出演法師品經 顯說二條行

修行菩薩波羅蜜聲聞法教
修行菩薩波羅蜜止持善善修行

尔時佛告舍利弗言舍利弗譬如有
人自言我能入大海至海底坐是人
既見海已則於牛跡渦中動揺手脚
自云我學拍浮他人告言汝自昔云
我入大海取海底坐何故今日不入
海中其人答言我先於此牛跡水中
習學然後方入大海舍利弗於意云
何是人所修邪正以无所擬作者善
巧方便以无所執我入海底先於牛
跡渦中習學舍利弗言不也世尊若

人願入大海必須入海習淨佛告舍利弗亦復如是佛入涅槃後世有法主比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是大乘經典信心供養顯揚如來智慧聖德又敬尊重既緣大乘深義智慧狹劣不達其底不解其義後時依止聲聞修習雜學阿含經論以名聞利養故與諸檀越交通若有比丘不習大乘經者隨順迤相諂曲心故搆引伴侶樂學聲聞牛跡水渦習學拍浮舍利弗以是義故若修行菩薩所將大乘經典而求佛智者是修行菩薩應學如來威儀集行若如來在於无智衆中不共交通亦不所受除施法外默然不語修行菩薩亦復如是如聞諸佛刹土諸大菩薩摩訶薩見在住持百千善巧方便於諸百千刹土習學教授億百千衆生令得神通大力而得善行功德舍利弗修行菩薩應當於諸刹土隨諸菩薩習學法行復應學彼威儀行業禪定解脫三昧三摩鉢帝善巧方便威神五通解脫故隨其修學然於空閑靜處心念

十方刹土諸大菩薩隨機方便不應
樂入聲聞智慧受持習學

第十

出決定毗尼經 顯述修行

解聲聞及菩薩如何授教戒行律儀
相應又解三乘類定輕重

尔時聖者優波離從禪定起詣於佛
所稽首頂礼退坐一面而白佛言世
尊我今向來宴坐入定而有所思世
尊先為聲聞緣覺衆人及初修大乘
行菩薩為其制戒清淨律儀如來所
說寧捨身命不得犯戒我於毗尼律
藏名為上首今如來在世若復涅槃
我當云何教授戒律若聲聞緣覺衆
人修持禁戒不令缺犯復當云何教
授初修大乘行菩薩修持護戒世尊
是以為我廣說教迹我今客於佛所
聽聞授記我則以佛威神力故敢當
自制我若攝授禁斷律儀願佛慈悲
為我宣說云何犯戒云何无犯世尊
今此會中聲聞菩薩无量衆集堪可
表示

尔時優波離說此語已佛告優波離
言汝為聲聞應機別說清淨戒行復

為初修大乘行菩薩故善巧方便應
機別說清淨戒行何以故漫波離若
聲聞持戒當知戒行差別與初修大
乘菩薩戒相違背則非菩薩淨戒若
初修大乘菩薩持戒清淨則與聲聞
戒行違背不同非是淨戒所以者何
若聲聞志願力故乃至剎那不求世
間生死亦无所樂亦无所願是其聲
聞清淨戒行若初修大乘行菩薩志
願力故願我无量劫時於此苦海救
度衆生心无疲倦是其初修大乘行
菩薩清淨戒行以是義故優波離當
知各為隨機當說禁戒若為初修大
乘行菩薩說戒順於他心无惱衆生
若為聲聞說戒利己不順他心若為
初修大乘菩薩說戒寬容方便若為
聲聞說戒无所寬容禁戒嚴切若為
初修大乘菩薩說戒可以長遠无相
所說若為聲聞說戒可以嚴切執見
有相為其所說優波離何故初修大
乘行菩薩兼順他意而令修學何以
故聲聞不順他意而令修學優波離
當知初修大乘行菩薩各各隨機引

化衆生愼他心故无所愼故修持戒
行若聲聞則非他心故修持戒行何
故初修大乘行菩薩戒行寬容无犯
何故聲聞禁戒窄狹嚴切優波離當
知若初修大乘行菩薩戒初有犯應
當結罪至午若菩提心無間斷戒衆
成就則非所犯若當午時有犯至於
黃昏菩提心無間斷戒積成就則非
所犯若黃昏有犯至於初夜菩提心
無間斷戒積成就則非所犯若初夜
有犯至於中夜菩提心無間斷戒積
成就則非所犯若中夜有犯至於後
夜菩提心無間斷戒積成就則非所
犯優波離當知初修大乘行菩薩戒
行寬緩若有菩薩結罪有犯不應悔
懼復次若聲聞犯戒戒相則滅无復
更全何以故若聲聞持戒除煩惱故
如殺頭然燒木心速為求寂滅涅槃
堅持戒行云何初修大乘行菩薩長
遠修行无相无著不離世間云何聲
聞執相一生斷滅現前修學優波離
若初修大乘行菩薩喻若恒河沙劫
雖受五欲快樂菩提心无暫捨當知

是菩薩戒行无缺何以故為初修大
乘行菩薩後時成熟菩提心故若在
睡眠五欲尚无所染况在覺悟所以
者何若初修大乘行菩薩不應一生
總斷煩惱若菩提成熟煩惱自滅若
聲聞修習道行猶未成熟是等其心
剎那不願更生世間是以一生迅速
修行喻若殺頭優波離當知初修
大乘行菩薩長遠心無厭倦隨入修
行應知聲聞一生暫時修學以是義故
優波離汝若為初修大乘行菩薩教
授說戒寬遽頓他意故長遠深遽教
其修學若為聲聞教授說戒不應頓
他亦无寬緩何以故初修大乘行菩
薩為大因緣修法器故而成阿耨多
羅三藐三菩提菩薩不應厭懼世間
願我无量長遠劫時為衆生故受生
死苦是以如來不為修行菩薩而說
出離三界生死苦海悔過因緣所以
者何如來為修行菩薩故喜悅歡心
為說甚深清淨因緣无過无纏無障
空相如是與其言說若菩薩聞是說
已樂住世間无有厭倦乃至成就阿

釋多羅三藐三菩提

尔時聖者優波離白佛言世尊說有三種三毒重罪或緣貪欲相應或緣瞋恚牽纏或為愚癡何者最重何者最輕願為初修大乘行菩薩說其輕重方便戒行

尔時佛告聖者優波離言若初修大乘行菩薩以恒河沙劫常犯貪欲種種罪故若信受大乘而生一念瞋心結罪重於貪欲何以故優波離若瞋心發動則能捨棄衆生若捨瞋貪欲心發則攝衆生菩薩而无厄難何以故優波離佛說若犯貪欲捨離稍慢犯罪稍輕若犯瞋恚解離稍速獲罪甚重若犯愚癡解離則速得罪稍深優波離當知三毒輕重如是修行菩薩應當守護善巧方便智慧心故无令缺犯

第十一

出遍清淨毗尼經 顯說二條行

解釋菩薩行學問行各各如何調伏其心類於二乘輕重

尔時寂淨天子白文殊師利童子言初修行菩薩云何調伏其心若聲聞

比丘云何調伏其心文殊答言獸離
三界心驚動故則是聲聞調伏其心
若攝授世間无量法故不断生死一切
衆生而施无畏利衆生故樂住世間
則是修行菩薩調伏其心若獸離刀
德資糧則是聲聞調伏其心若集智
資糧功德无獸則是修行菩薩調伏
其心若獸見一切煩惱則是聲聞調
伏其心若攝一切衆生煩惱則是修
行菩薩調伏其心若不為衆生故不
念諸佛聖德則是聲聞調伏其心若
為一切衆生故顯現諸佛聖德則是
修行菩薩調伏其心若所修行業諸
天不證則是聲聞調伏其心若復所
修業行三千大千世界諸天普證知
聞則是修行菩薩調伏其心若捨一
切魔軍則是聲聞調伏其心若三千
大千世界所有魔軍令其發動菩薩
而能摧伏則是修行菩薩調伏其心
若不明自身心量則是聲聞調伏其
心若明一切剎土諸佛如來聖德則
是修行菩薩調伏其心若唯為自身
則是聲聞調伏其心若為衆生故修

習攝念一切諸佛聖德則是修行菩薩調伏其心若為小乘解脫執速則是聲聞調伏其心若以剎那智慧成熟菩提則是修行菩薩調伏其心若斷滅三寶種性是聲聞調伏其心若修學三寶種性是修行菩薩調伏其心若喻瓦甓壞破无復更全則是聲聞調伏其心若喻金器破壞修持如舊則是修行菩薩調伏其心若以善巧方便不具則是聲聞調伏其心若善巧方便相應則是修行菩薩調伏其心若十力四无所畏不具則是聲聞調伏其心若以十力四無畏心相應則是修行菩薩調伏其心若避世間如避火坑則是聲聞調伏其心若樂住世間如遊園苑居住殿堂則是修行菩薩調伏其心若不具六波羅蜜并四攝事則是聲聞調伏其心若修六波羅蜜并四攝事堅持攝念則是修行菩薩調伏其心若不斷一切宿緣習氣則是聲聞調伏其心若除相續一切習氣則是修行菩薩調伏其心略要言之若心著數量親近

量法習學有量戒行三昧智慧解脫
解脫知見則是聲聞調伏其心若非
量數以无量繫親近无量善巧方便
所學戒行三昧智慧解脫復緣解脫
所見則是修行菩薩調伏其心

尔時如來告文殊師利菩薩言善哉
善哉如汝所說此是修行菩薩初入
調心法行以何義故文殊師利聽我
所說乃至解脫此調伏羲多應成就
圓滿故文殊師利譬如二人同居一
處一人讚歎四大海水一人讚歎牛
跡渴水文殊師利於意云何牛跡渴
水堪讚多不文殊師利言是坑微淺
况堪類於四大海水讚歎輕重佛言
若聲聞調伏現相亦復如是譬如牛
跡渴水自少不濟无所讚益當知小
乘輕重若是其有一人所讚大海者
文殊師利於意云何是人堪任讚大
海不文殊師利言大海功德无量
讚歎無量佛言修行菩薩亦復如是
應現修行無量譬如大海不知滴量
大乘功德亦復如是
尔時說此法已一万二千天子皆發

阿耨多羅三藐三菩提心各發是言
世尊我等從今修行菩薩行要而能
修學願引一切衆生令入此道

大乘修行菩薩行門諸經要集卷上

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

或
觀

大德至相寺沙門釋 智嚴 譯

第十二

出海慧菩薩所說經 顯說八條行

解菩薩犯戒而能成就六波羅蜜

解般若波羅蜜深義按量聲聞輕重

解初發菩提心賢愚等邪魔不退菩提

解身口意三業成就六波羅蜜

解成就觀行六波羅蜜念門

解八種功德與煩惱和雜喻

解四種善行門

解菩薩行門有十二種魔障鈞

余時有一天子白文殊師利童子言
文殊師利頗有初修行菩薩心懷慳
恡而能成就檀波羅蜜不文殊師利
言有是行人天子白言以何義故而
有是人文殊師利言若修行菩薩成
熟衆生不捨菩提故以不捨故則是
慳恡以施成熟衆生心故則能成就
檀波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行
菩薩若當犯戒而得成就尸羅波羅

蜜不文殊師利言有是行人天子白
言以何義故而有是人文殊師利言
修行菩薩攝護成熟諸衆生故若不
具戒而得成就尸羅波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行
菩薩捨於忍辱而得成就羣提波羅
蜜不文殊師利答言有是行人天子
白言以何義故而有是人文殊師利
言若修行菩薩捨外道行專習無上
菩提法忍而得成就羣提波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行
菩薩貢高我慢而得成就精進波羅
蜜不文殊師利言有是行人天子白
言以何義故而有是人文殊師利言
若修行菩薩不樂辟支阿羅漢果故
然為顯揚薩婆若智故樂於大乘而
无怠心積集善念無上菩提而得成
就毗梨耶波羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行
菩薩以散亂心而得成就禪波羅蜜
不文殊師利言有是行人天子白言
以何義故而有是人文殊師利言若
修行菩薩乃至睡眠不樂辟支阿羅

漢果專求無上菩提而得成就禪波

羅蜜

復次天子白文殊師利言頗有修行
菩薩愚癡無智而得成就般若波羅
蜜不文殊師利言有是行人天子曰
言以何義故而有是人文殊師利言
若修行菩薩智慧狹劣見於世俗厭
魅呪咀起屍擾動驚亂他心而菩薩
無有方便救護之智然為菩提心故
攝念佛地而得成就般若波羅蜜
今時如來歎文殊師利菩薩言善哉
善哉文殊師利誠如所說汝能分別
初修行菩薩應作不作修習行業真
實不虛所以者何汝今聽我略說般
若波羅蜜圓滿解脫文殊師利譬如
有人一日之中忍受飢餓不嘗毒食
修行菩薩亦復如是寧守慳吝無持
戒心瞋恚怠慢不攝念心不樂聲聞
緣覺道行若心愛樂修六波羅蜜行
則不應今何以故是中菩薩應當有
厄天子言世尊修行菩薩不應怖畏
煩惱佛言修行菩薩寧怖煩惱恐入
聲聞地位天子於意云何辭如有人

志存身命忽被加害寧當截首寧截
身耶天子言世尊若欲存命寧割身
肉不截其頭何以故若存其首尚得
修集功德善蹤以善蹤故生於天上
若截其首善蹤俱滅佛告天子言修
行菩薩亦復如是寧捨威儀戒行不
退菩提寧與煩惱相應不入聲聞斷
煩惱門天子言世尊修行菩薩如是
修行行業世間稀有甚為難信聲聞
緣覺精進行業乃如修行菩薩犯戒
佛言誠如所說譬如貧人家常飯食
若轉輪王暫少嘗之如服毒藥若聲
聞除滅煩惱堅固精進類於修行菩
薩戒行亦復如是復次譬如有人勤
求生業莊飾一身其人不堪富饒一
國況餘世間聲聞亦除已煩惱心
故雖行精進不堪饒益闍浮衆生况
餘世間復次譬如大富商主多諸眷
屬親侍部從勤心好施而能饒益無
量衆生天子當知修行菩薩亦復如
是修習慈悲悲心精進是以饒益一切
衆生勝義諦世俗諦廣施衆生快樂
今時長老摩訶迦葉白佛言世尊若

聲聞修道證无為果修行菩薩乃在
有為以何義故修行菩薩能過无為
證果之人佛言迦葉當知為汝說喻
智者以喻而速聞解譬如於四大海
滿中成酥而有人取一牛毛分為百
分以一分毛端取其一滴酥迦葉於
意云何彼一分毛端一滴酥量多彼
四大海中酥不迦葉言不也世尊佛
言迦葉於意云何此二處酥何者取
上軍尊軍多軍貴迦葉言若以一毛
端酥類大海酥過億百千是酥實為
軍上軍尊軍多軍貴其一滴酥不可
為比佛言迦葉譬如百分毛端所取
得酥若聲聞於无為智慧類於佛智
亦復如是修行菩薩修習有為功德
無為行願普入佛智迦葉當知譬如
蚊蟻之屬唯能取得一粒食味若復
有人三月廣種田苗迦葉於意云何
何者數多迦葉言三月所種若至秋
取其數无量饒益衆生其一粒食未
能利已况利衆生佛言迦葉當知譬
如蚊蟻執一粒食聲聞亦尔若三月
廣種取獲甚多修行菩薩於六波羅

塞并四攝事功德亦復如是若成熟
已安立利益无量衆生勝義諦世俗
諦普施快樂乃得成就无上涅槃佛
告迦葉譬如有琉璃珠百千駄乘般
入城邑復有一顆无價寶珠置於大
海舟舩之内若無障尋到閻浮提是
珠普富閻浮衆生饒益貧苦迦葉於
意云何彼百千駄琉璃珠所有價直
頗能過此一寶珠不迦葉言不也世
尊佛言彼諸琉璃珠無所直故聲聞
修入无為解脫亦復如是迦葉當知
譬如无價寶珠猶在海舩若無障尋
得到閻浮則能普富一切衆生若修
行菩薩三寶種性相續无斷而能發
起無上菩提喻得寶珠利益无量今
時佛告海慧菩薩言云何初發菩提
心寶而能忍辱不退菩提云何菩提
心寶而有障尋海慧當知若修行菩
薩已發菩提心故逢惡知識或魔波
旬或魔眷屬或事邪魔或住魔行被
其燒惱劫奪善心修行菩薩心有疑
惑是等邪魔來惱菩薩菩薩今時心
無退散復不離障无上菩提亦不斷

絕衆生解脫以大悲故精進修集亦不斷絕三寶種性亦不斷絕一切佛行亦不斷絕如來三十二相八十種好次第修行顯集功德資糧顯現清淨諸佛刹土護持善法修習學故乃捨身命成熟衆生不樂染著世間快樂若修行菩薩為衆生故大悲忍辱其心堅固被他輕賤罵辱不可言說苦楚打捧皆能忍受衆生重擔而能荷負不潛不縮精勤不退其心勇猛至於彼岸亦不疲倦修持精進起方便心專心堅固他若惱者自不惱他有人打罵自不瞋他大乘義故世間殊別是心正念籌量善路為衆生故順三界行我今勤求逆行三界衆生違順我故我應與其相應和合是等衆生瞋心勇猛我求忍辱心懷隨順世間衆生迤相誑惑我今唯念智慧圓滿若有十方衆生來集各持兵器刀劍槍稍隨我而行各懷是心此修行菩薩若行若立若坐若卧若發菩提心時若發施心若發持戒心若發忍辱心若發精進心若發禪定心若

發智慧心若發習學經典心若發修持功德心修行菩薩念此心時我等則當斬斷其首細截身分六如棄棄是等衆生專懷忿怒志在煞人今時修行菩薩專心自念我今於他無嫌怨心我以忍辱而無讎惡以何義故我今是身從无始三界已来无邊數量轉易生死无不經歷經於地獄餓鬼畜生受苦無量或生人中五欲貪故而无暫捨或聞非法隨順他心以是因緣枉失身命被解支節百段分張如是苦時彼此物无所益今既截我身分斷我命根若能盡未來劫不休我常不捨无上菩提以何義故我今所受割截支體苦楚難忍比於地獄苦過此百倍願我入於地獄不捨菩提以大慈悲度衆生故何以故如来所說少分心量能成大事今世間衆生惡友甚多善友甚少當知不應惡友為侶所以者何我與衆生而无怨惡不生根心他有與人我有與他他唯與人瞋嫉我唯慈忍與他我今應現不煞忍力不生瞋力若能捨身

命則速得菩提无碍於身五欲貪愛
所染命斷悉已自除瞋心若起當捨
覺除若能入是法門當知如是修行
菩薩則能忍受一切衆生惱乱不共
衆生斷絕常能忍辱三種苦惱何者
爲三所謂一者身身惱忍二者口口惱忍
三者意意忍

復次何者惱乱身忍若被割身而能
忍受唯心世法觀念衆生被割身者
若修行菩薩智慧方便正割體時觀
念六波羅蜜如是觀心捨身命財施
身命故不恡身故則能成就檀波羅
蜜行若當被害悲心普遍雖有楚痛
心無散乱則能成就持戒波羅蜜行
若被割身分之時願度此人忍受无
報則能成就忍辱波羅蜜行若以堅
固精進不捨菩提心故不歇世間修
諸功德則能成就精進波羅蜜行若割
身分之時應當攝念是身猶如草木
瓦石影壁如幻無常無我須臾壞滅
如是觀已則能成就智慧波羅蜜行
海慧當知若修行菩薩如是善巧方
便則能圓滿六波羅蜜行不退菩提

則是菩薩成就身忍辱行

復次何者是修行菩薩口忍辱若
修行菩薩被罵不可言說一切鬪諍
瞋忿嫌賤打捧邪直不可所言聞他
惡口不起瞋忿皆能忍受則是菩薩
成就口忍辱行

復次云何修行菩薩惱亂意忍若修行
菩薩善巧方便智慧相應被人毀訾
罵辱瞋責不可言說菩薩聞已意能
忍辱則是修行菩薩成就意忍辱行
復次海慧如何修行菩薩善巧方便
智慧圓滿而能成就六波羅蜜觀行
念門若修行菩薩聞他被罵難聞難
忍惡口瞋責不可言說菩薩應當觀
念是人今罵我之人應是過去怪怪
嫉妬不遇良緣不授習學不曾供養
三寶今者罵我我今應當除其煩惱
瞋恚怒心我今可捨忿惡嫉心无所
貪惜求善知識修學善路親侍善人
禁慎口過則能成就檀波羅蜜
復次修行菩薩應作是念是人犯戒
不識罪咎我已受戒不應瞋動一心念
佛觀受罪報則能成就持戒波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人習性多瞋惡故是以罵我我今無怨慈心相向則能成就忍辱波羅蜜

復次修行菩薩應作是念是人具善行是以罵我我今自當策勵身心一心正念不忘菩提此等惡人利益我故結大因緣未調伏者當令調伏未念善者令其念善未息惡者令其息惡如是心念則能成就禪波羅蜜復次修行菩薩應作是念是人自在无智執見有相我相衆生相貪受財相是以罵我我今如法自念是中誰罵者是誰與受俱无既无自他則能除滅一切法相邪行无恚能忍則得成就般若波羅蜜

佛告海慧菩薩若修行菩薩具智慧故聞他惡口罵詈毀辱不堪聞說菩薩乃能安忍受故行願圓滿成就波羅蜜定不離大乘則能成就口惱忍辱

今時海慧菩薩言何者是修行菩薩被惱意忍一切魔障令其菩薩遠離菩提勸生退心一切外道貪利養故

修習邪行令其菩薩遠離菩提菩薩
已悟正行心无散乱不離菩提縱為
化現佛身其心無所退動復有大力
邪魔訶責菩薩今生邪念語菩薩言
汝非有力能集大乘終不成佛速弃
重擔捨此精進菩提難得如來聖德
亦復難求世間無量難忍苦惱已入
涅槃者現受快樂汝大丈夫宜亦速
入涅槃海慧當知修行菩薩正被勸
退菩提之時菩薩不遂他心不捨正
念菩薩作是念言我定當坐菩提樹
下定當摧伏邪魔軍衆定當成等
正覺轉大法輪於三千大千世界敷
演佛法我已勸請一切衆生令成正
覺普願於我受淨法施若一切諸佛
他心賢聖知我誠心菩提行願我今
以此菩提心故於身忍辱不敢誑惑
諸佛賢聖及一切衆生乃至自身如
是修行菩薩攝心忍受不退大乘不
斷菩提心寶海慧當知如是發起菩
提心寶既能發起忍辱波羅蜜復能
不退精進波羅蜜圓滿二行則是菩
薩忍辱意惱

尔時海慧菩薩白佛言世尊何者是
世間相續功德與煩惱和雜而能成
熟我等衆生以何義故名爲相續世
間功德與煩惱和雜佛言有八種世
間相續功德與煩惱和雜何者爲八
所謂一者修行菩薩功德資糧无厭
二者樂受世間生死三者願值諸佛
如來四者願成就衆生无倦五者守
護佛法修行習學六者勤心攝授衆
生善行七者深樂佛法不捨菩提八
者繫著波羅蜜行而無捨心海慧當
知世間相續功德和雜煩惱修行如是
而此修行菩薩惡見煩惱無所染著
尔時海慧菩薩白佛言是諸功德云
何煩惱和雜佛言當知所立三界皆
因煩惱成就其修行菩薩以善巧方
便功德力故願住世間救度衆生恒
在三界攝受煩惱菩薩不爲自身動
亂累故以是義故功德和雜煩惱
尔時舍利弗白佛言世尊如是無量
菩薩行願依佛如來不可思議智慧
方便甚希難有世尊又見初修行菩
薩如來智故隨諸衆生修行无量種

種行業甚難甚難不可聞說若修行
菩薩如是難行難忍不驚不懼其事
更難時舍利弗說是語已佛告舍利
弗言舍利弗於意云何如師子兒聞
父哮吼有驚怖耶舍利弗言不也世
尊佛言舍利弗當知修行菩薩若聞
菩提師子吼聲不驚不懼若聞衆生
種種異類無量行業亦不驚不動舍
利弗如微小火不懼一切草木叢林
亦不作是念我元力燒世間草木修
行菩薩亦復如是以少慧火殺諸衆
生不懼一切煩惱亦不作念我不堪
任除滅衆生世間煩惱何以故若明
識一切衆生煩惱而此煩惱則助慧炬
佛告舍利弗譬如世間一切草木枝
葉根莖各相謂言却後七日一切草
木宜共共火戰各取為勝尔時此諸草
不積聚柴莖高如須弥有告火言柴
草積集高若須弥汝火何不集力必被
柴草所勝火云我不集衆何以故草
木是我朋友若草木多我則有力若
草木少我當則滅舍利弗修行菩薩
亦復如是以衆生無量煩惱故而能

熾然智慧火炸修行菩薩漸漸力強
若明識煩惱義已然持煩惱為智慧
炸若修行菩薩不樂煩惱而有捨弃
便墮聲聞緣覺之地舍利弗當知若
修行菩薩正念觀察一切煩惱修行
菩薩漸則力強聞是語已不驚不動
當知菩薩善巧方便智慧成就

復次修行菩薩有四種相應善行何
者為四所謂一者精進修習六波羅
蜜二者以大悲心成熟衆生三者堅
持功德成就圓滿四者無量劫時守
護三界亦無疲倦積集一切功德資
糧若修行菩薩能成如是四種功德
則為決定菩薩行業

尔時佛告海慧菩薩言善男子汝識
邪魔波旬夫俱賒鈎不海慧菩薩言
世尊我識知是邪魔障鈎佛言汝今
願聞邪魔障鈎解脫義不海慧菩薩
言願樂欲聞佛言若有菩薩聞是義
已則得解脫邪魔障鈎而能摧伏一
切魔軍速成阿耨多羅三藐三菩提
尔時海慧菩薩白佛言我等今者以
佛威神欲說十二種邪魔夾俱賒鈎

初修行菩薩道故何者十二所謂一者若修行菩薩修檀波羅蜜所愛之物而生恚心不愛之物方能捨施若有親識意樂施與若非親識心無捨施施者受者俱生分別世尊此是修行菩薩第一障布施魔鈎

復次世尊若修行菩薩善行精進堅持戒行威儀具足少分所犯則見聞其罪身心清淨平等習戒若見精進比丘及婆羅門而生供養共其習學若見犯戒則生瞋心嫌恨惡賤所修行業自讚毀他世尊此是修行菩薩第二障持戒魔鈎

復次世尊若修行菩薩身忍口忍意心不忍返生瞋恚若見倚世豪族則為顯揚其德為其忍受若見卑下庶類則生瞋恨而无忍心雖暫忍定心懷高慢瞋恚无捨世尊此是修行菩薩第三障忍辱魔鈎

復次世尊若修行菩薩勤心習學而化衆生令入聲聞緣覺乘中不教大乘而讚聲聞辟支佛地專習俗諦捨弃勝義諦法門掩覆大乘專將世俗

名利幢幡音樂花香供養尊容以求
聲譽不覽大乘不求佛法世尊此是
修行菩薩第四障精進魔鈎

復次世尊若修行菩薩起四禪定三
摩鉢位宴坐寂然成就禪定而被毀
訾成熟衆生處毀訾說佛法處毀訾
衆生同居處毀訾善行有為功德處
不動无為法少分修習不求禪定返
見欲界及无色界樂无色天以鈍心
故願壽長遠若生無想天上百千般
佛成等正覺是人無由值遇諸佛不
聞佛法不值僧徒不能成就衆生亦
不值受如來妙法不值積集功德資
糧而无智慧愚癡怠慢若無想天壽
生畢已下生之處少智羸弱世尊此
是修行菩薩第五障禪定魔鈎
復次世尊若修行菩薩智慧弥廣別
識習性知因緣起所有不立不行不
住而乃毀訾有為功德遂失善巧方
便智慧若布施持戒忍辱精進禪定
俱不修習唯讚般若波羅蜜自言般
若事勝於五波羅蜜心生分別以四
攝事不攝衆生心常无相无為特為

取妙是人未熟智故却墮邪路世尊
此是修行菩薩第六障般若魔鉤
復次世尊若修行菩薩修阿蘭若行
樂住寂靜獨處山林無所樂著迥無
儲積又居道俗少用巧智不動安然
亦不習學深義亦不成熟衆生亦不
聽聞佛法亦不较量趣路若有講深
義處亦不往就聽聞亦不求問深教
亦不尋善知識以其樂住阿蘭若志存
煩惱不動若不開剝煩惱種子乃至
八聖道路是修行菩薩雖在獨住不
利他已世尊此是修行菩薩第七障
阿蘭若魔鉤

復次世尊若修行菩薩說法深邃更
言悅豫威德攝衆若有衆生堪與授
法又為授說若見鈍根愚癡不堪教
授則為顯示佛法世尊此是修行菩
薩第八障歸依法海魔鉤

復次世尊若修行菩薩習學世間外
道疏論捨棄大乘深義讚揚外道時
說若見有人明開外論樂說聽聞稱
美為德是時會中有諸天衆心樂聽
聞大乘法故來赴道場既聞所說外

道疏論心生懊惱而還本宮發如是言此善男子今已滅法如來善教如是修行菩薩於法棟樑何故翻教世間外論樂戲論故棄捨大乘何以故諸佛如來為甚深法故成等正覺不因世俗外道戲論成就菩提世尊是等修行菩薩學說外道種種言論而乃覆蔽如來佛法如是之人於佛法化成等正覺專行斷滅世尊此是修行菩薩第九障覆蓋甚深佛法讚揚外道戲論魔鈎

復次世尊若修行菩薩逐惡伴侶為善知識共結朋友而是惡友專令菩薩棄捨衆生不令成熟亦復不令扶護佛法教住空寂少功力處數為教授聲聞法行若有大乘相應深義不為宣傳若修行菩薩習大乘故住寂靜處欲進菩提惡友為障令其菩薩攀緣世間而謂之言修行菩薩合攀緣世間俗法若應教習世法他則令住寂靜為現今悟入於他位不為顯示菩薩決定无上行門世尊何者是菩薩決定无上行門有其十種何者

為十所謂一者依住信根受善知識
教故二者精求妙法如投頭然三者
於善法教樂住正念常勤修學四者
正勤精進已作法者其心不捨五者
不樂自樂唯願成熟眾生六者為求
法故不惜身命七者三十二相八十
種好淨佛刹土修諸功德資糧無厭八
者摠持威德圓滿成就九者一切凡
俗世位心無染故修習摩訶般若波
羅蜜行十者過一切聲聞緣覺位地
善巧方便智慧超進世尊是為十種
決定无上菩薩行業修行菩薩應當
習學是諸惡友不為顯示善事翻令
障道謂菩薩言汝若勤苦修行然可
成佛不可怠慢心故得成佛道汝若
八劫乃至十劫不成菩提更无可求
阿耨多羅三藐三菩提世尊修行菩
薩苦行精進被他障道令退入聲聞
果位此是修行菩薩第十障非善知
識魔鈎

復次世尊若修行菩薩貢高我慢以
貢高故心不下故於諸師僧和尚威
儀羯磨門徒擅越乃至父母心无摧

伏若見修行菩薩已超菩薩行門悟
達善行已得摠持威儀圓滿不願親
近不共習學善教亦不尋求請問若
見曾修大乘行人已被魔鈎鈎著其
心以是義故是人翻修邪行愛樂邪
伴專行邪路退失菩提如癡母羊无
步前進譬如有人於亢旱時高原陸
地種鰕部樹復不溉灌縱有流渠堰
塞令斷是人雖種不溉不生世尊修
行菩薩亦復如是先發菩提後生貢
高我慢心故退失善知識教不聞佛
法已聞受者更不修治譬如海水波
浪不動地勢窪下水能深厚所有江
河泉源湊流就下世尊修行菩薩亦
復如是於師僧父母心為卑下用少
功力獲大深法隨所記念法入心耳
若貢高我慢不伏師僧父母當知是
人已被魔鈎之所鈎著世尊此是修
行菩薩第一一障貢高魔鈎
復次世尊若修行菩薩形貌端嚴衆
所欽仰富饒高族部從眷屬倉庫珍
寶其數无量以其端嚴衆所觀美富
饒高族部從衆多功德資糧貴敬遵

崇是菩薩不求集智資糧以自威嚴
富豪力故醉心怠慢不見正路若見
出家初修菩薩戒人已出塵勞精勤
修習集智資糧智慧力故為法精誠
宴坐風日血肉乾焦露骨羸瘦晨昏
修習如殺頭然是貢高修行菩薩若
見如是行人而生嫌賤不共為伴不
隨受教其心愚昧闇鈍无智世尊此
是修行菩薩第十二障我心所醉魔鉤
尔時菩薩言世尊是為修行菩薩十
二種魔障央俱賒鉤令其修行菩薩
障道若修行菩薩不覺不知不離不
遠如是无明尚不堪習隨逐菩薩幻
童行業况能得成阿耨多羅三藐三
菩提是以初修行菩薩應當精勤攝
心自覺超過邪魔十二障鉤

第十三

出戲樂嚴經 說一修行

解善巧方便施五欲樂故勸
化一切眾生心悅无上菩提

尔時長老須菩提告夫人言善女人
汝之夫賀今在何處夫人答言須菩
提當知我今非唯一夫何以故世間
衆生五欲所纏戲樂習故皆是我夫

須菩提言何者是善巧方便隨意戲
樂夫人答言須菩提當知若有衆生
貪求五欲我當則以資助奉施然則
勸化令發菩提若有衆生欲心熾盛
我當迴施恣情戲樂是以名為善巧
方便隨意戲樂須菩提言如來不許
衆生耽欲夫人答言如聞如來經中
所說若有比丘受持袈裟錫杖卧具
童子及諸檀越就於聚落所得上妙
供具供養師僧和尚同居僧徒隨所
樂受若因此一物惡行滅除而得長
道以是義故如來許其比丘受畜是
物須菩提言誠如所說真實不虛夫
人言一切五欲耽著戲樂如來以是
方便若有利故亦許不遮須菩提言
善女人幾何衆生因是善巧方便受
諸戲樂成熟无上菩提夫人答言若
三千大千世界虛空所有星辰數量
至於邊際尚知其數若與我善巧方
便受世戲樂調伏勸化故皆發无上菩
提是等衆生其數多於虛空星數須
菩提言善女人汝何能得令諸衆生

而獲安樂夫人答言須菩提當知有
諸衆生樂事梵天我以四禪喜樂隨
意奉施然後勸令發菩提心復有衆
生樂事帝釋我當奉以帝釋快樂然
後勸令發菩提心復有衆生樂於諸
天龍王夜叉修羅乾闥及金翅鳥諸
雜大地皆以戲樂我當各隨所樂施
奉无闕然後勸令發菩提心復有衆
生意樂轉輪聖王遊戲乃至大巨國
邑聚落族姓之子及婆羅門中部下
庶如是衆生各隨意樂悉皆施與不
令闕乏然後勸令發菩提心復有衆
生樂於色聲香味觸法復有衆生意
所貪著花鬘瓔珞塗香末香衣服綰
綵以為嚴飾復有衆生貪著錢財金
銀珠玉頗梨馬瑙鼓樂絃歌如是衆
生意所樂者五欲戲樂皆當施與然
後勸令發菩提心須菩提言善女人
當知是諸五欲障八聖道涅槃趣路
善无所得是等五欲正受之時亦有
衆生以是緣故於善調伏勸入菩提
此義次第甚為難思善女人以大菩
薩修行甚難之事今是修行菩薩成

就善事當知其甚難何以故如是等事
皆是衆生障道一種之事亦有諸類
衆生還復因調伏而得入善

今時精舍演法會中有二長者子曾
與夫人交遊善巧方便隨意戲樂故
勸入無上菩提是時此二長者子白
須菩提言須菩提勿以自智簡擇他
智須菩提於意云何若有少分油燈
堪以口吹手扇而能滅不須菩提言
甚堪吹滅長者子言若聲聞行善男
子善女人以少智慧明故以一遊戲
智故而能則滅亦復如是須菩提當
知譬如劫末之時有七日現以衆日
光世間起大火焰是火堪以恒河中
水滅得以不須菩提言百千海水尚
不能滅况恒河水能使滅耶長者子
言須菩提當知菩薩如是无量无边
智慧光明无量无边功德光明若修
行菩薩於恒河沙數劫中以五欲遊
戲娛樂受世快樂是修行菩薩智慧
光明功德光明无能堪任而能得滅
譬如有一貧病之人求醫療病以其
貧故醫處單方於時貧人病願除愈

藥價賤者服之病除何以故是貧病人以無力故聲聞亦余十二頭陀修攝心故獨住阿蘭若樂弊惡衣然後解脫世間煩惱須菩提當知如貧病人良醫為其隨撲處藥願求病老聲聞解脫亦復如是復次譬如剎利國王已授灌頂王若有病良醫為王和合貴藥光澤香美膾口甘甜四支安泰堪為王服王服藥已奉獻音樂花香娛樂將為歡樂以是方便國王病老須菩提當知亦復如是亦有修行菩薩以善巧方便隨意戲樂受諸五欲以歡樂乘故而成阿耨多羅三藐三菩提須菩提當知如王病服上妙藥者修行菩薩亦復如是以善巧方便智慧力故而得解脫

第十四

出善巧方便經 顯說一條行

為修行菩薩聲聞
行故犯重障因

余時佛告無上慧菩薩言善男子若有比丘修菩薩行而犯衆重以善巧方便而能滅除以是義故我今為說不犯因緣余時无上慧菩薩白佛言

世尊修行菩薩如何所犯佛言善男子若修行菩薩修習聲聞法行縱使百千劫中服諸藥草根莖花果及能忍諸衆生善惡言氣以於聲聞緣覺行中修習定故此是修行菩薩重大所犯善男子譬如聲聞犯四重已是五陰現身无復堪任入得涅槃善男子亦復如是若修行菩薩不捨聲聞不識其罪於時修行菩薩无復堪任成等正覺无能入於佛地無餘涅槃

第十五

出勝積經 顯說一條行

說修行菩薩退入聲聞行中

復次善男子譬如有人患眼經過一月以藥醫療眼漸閉見然有憐人以華爰末而搽眼中是人眼光盲闇如舊若修行菩薩修大乘時退入聲聞其根闇鈍辟如無智之人以白梅檀末和青淤泥塗於身體是其白檀和惡氣故其檀本香无復更聞修行菩薩亦復如是以習聲聞行故汚染功德資糧難遭佛行无復更堪集諸菩薩會中清淨位地

第十六

出如來藏經 顯疏二條行

觀念如來因果

尔時佛告摩訶迦葉言辟如有人倒地若還拓地而得起立迦葉當知亦復如是若於佛法中頽倒直墮无間地獄若拓如來聖德從地獄中還復得起何者倚拓如來若能一心念佛聖德依教修行尔時摩訶迦葉白佛言縱無淨心觀察如來尚能獲大利益况以淨心觀察如來其福無量佛言誠如所說但種種意行觀察如來皆當為說趣涅槃路尔時摩訶迦葉言我今解如來所教寧於佛法犯罪不事外道惡行修學以何義故若於如來法中行非法罪所起惡行皆因涅槃能滅若事外道所起惡行皆入地獄餓鬼畜生受諸惡報佛言誠如所說迦葉當知辟如有人罵詈紫檀香木槌打而擲於地毀訾不堪受用迦葉於意云何此紫檀香氣更能熏是罵人以不迦葉言其紫檀香氣熏彼罵人如本无異佛言迦葉當知若有

衆生專念如來若見如來若聞佛名
是等衆生皆得資熏解脫法門亦復
如是

第十七

出金光上勝毗尼經 願說一條行

爲金光勝童女十種
行願請出家因緣

尔時文殊師利童子語金光勝童女
言汝如何應聽佛法童女言樂聞法
故聽法如來所說修行尔時此童女
以文殊師利菩薩威神兼自善根智
慧功德力故於其會中相續說法因
其一万二千衆生而發阿耨多羅三
藐三菩提心復有五百天人先於菩
薩藏中修集善根於時是等菩薩發
悟无生法門又有三万二千天人速
離煩惱弃除塵垢於法眼淨是時童
女說法之際以其喜悅心故入隨順
深悟解脫法門既悟法已則於文殊
師利菩薩前五體投地願請出家伏
願文殊師利以大慈悲聽聞法故我
願是生得預緇服文殊師利菩薩言
童女當知若修行菩薩自樂出家割
截身髮不應如是出家何以故先為

一切衆生割截煩惱令其精進此則
夕為菩薩出家若修行菩薩自樂出
家以湯染色修造衣服袈裟卧具不
應如是出家何以故先除一切衆生
貪瞋癡色湯令其精進此則名為菩
薩出家若修行菩薩自樂出家受具
足戒不應如是出家何以故若見犯
戒衆生令其攝行斷惡修善此則名
為菩薩出家若修行菩薩自樂出家
獨住寂靜不應如是出家何以故菩
薩先除五趣衆生愚癡令住智慧此
則名為菩薩出家若修行菩薩自樂
出家住威儀相不應如是出家何以
故先為衆生發大慈大悲喜捨之心
此則名為菩薩出家若修行菩薩自
樂出家剛修精進善根功德不應如
是出家何以故勸化衆生發起善根
令修功德此則名為菩薩出家若修
行菩薩自樂出家意求涅槃不應如
是出家何以故先為一切衆生堅心
為求涅槃趣路此則名為菩薩出家
若修行菩薩自樂出家除已煩惱不
應如是出家何以故先為一切衆生

勤求精進除他煩惱此則名為菩薩
出家若修行菩薩自樂出家願悟身
心不應如是出家何以故先用成熟
諸衆生故令悟身心此則名為菩薩
出家若修行菩薩自樂出家解脫已
厄不應如是出家何以故先救衆生
厄難令得解脫此則名為菩薩出家
若修行菩薩自樂出家歇離煩惱不
應如是出家何以故先為圓滿如來
衆生樂住世間此則名為菩薩出家
若修行菩薩自樂出家願入涅槃不
應如是出家何以故先為圓滿如來
一切善根功德此則名為菩薩出家
復願一切衆生速得出家是名出家
復能不見衆生過失是名出家復捨
一切過患除滅衆罪是名出家夫出家
者繫心屬他若修行菩薩則非所屬
童女言何故出家名為屬他文殊師
利菩薩言凡出家者當屬禁戒守
護无犯是名屬他凡出家者屬禪定
故不應散亂是名屬他凡出家者屬
智慧不應愚癡是名屬他復屬解脫
是名屬他不應繫縛是名屬他童女

言文殊師利如何修行菩薩則非屬他文殊師利菩薩言若修行菩薩不受他行則非屬他亦不隨他顏色亦不他智他語菩薩自有薩婆若智是以不應屬他時文殊師利菩薩說是出家法已有五百菩薩各脫白身上妙袈裟持奉文殊師利菩薩挂其身上而作是言文殊師利所說出家因緣誠實不虛我等從今應當修學今時金光勝童女得法本源渡達彼岸得智慧光滅愚癡闇見生死過煩惱緣起則頂礼文殊師利童子右遶三匝果車而還本宮

第十八

出降伏魔經 點註一修行

意為修行菩薩說二十種魔障菩薩應覺不取

今時善堅天子在於會中見魔波旬化現佛形坐在道場天子問波旬言向來文殊師利菩薩所說魔波旬能障修行菩薩行業當願為說何者是修行菩薩魔障說是語已是魔波旬蘇失迷却化本形而白天子言修行菩薩九有二十種魔障所謂一者求

於解脫怖畏世間習瑜伽諸論供養
修學當知則是魔障二者搜求空相
遠離衆生當知則是魔障三者修無
為法不樂有為善根功德當知則是
魔障四者所修禪定不樂世間定門
當知則是魔障五者所顯法教不令
發大慈心當知則是魔障六者尋求
精進有德之徒於破戒人而生瞋嫌
當知則是魔障七者顯揚聲聞道行
覆蓋大乘當知則是魔障八者顯揚
世諦所說若聞大乘空義无著无相
而能覆蓋當知則是魔障九者已識
趣菩薩道更不求六波羅蜜當知則
是魔障十者自讚精進不勸怠慢衆
生當知則是魔障十一者修集功德
不念无上菩提當知則是魔障十二
者修治鞞鉢舍那正見不見衆生正
見當知則是魔障十三者心求斷煩
惱不願處於三界當知則六魔障十
四者雖以智慧觀察慈悲而无習行
當知則是魔障十五者所修善行若
非善巧方便當知則是魔障十六者
不修大乘菩薩藏經習學外道世論

當知則是魔障十七者博達慧學護
惜經法恐他習解當知則是魔障十
八者若緣俗事皆當盡心若習妙法
元無學意當知則是魔障十九者若
修行菩薩見說大乘而不敬習亦不
供養若見聲聞緣覺乘人隨其習行
相應和合當知則是魔障二十者若
修行菩薩得大名聞无所乏少若當
親見釋梵四王帝主大臣長者若不
顯說如來無量聖德亦不供養亦不
敬承當知則是魔障天子當知修行
菩薩有如是二十種家大魔墮應當
攝心覺悟如教修行菩薩則入大乘
次位已發菩提心修禪波羅蜜定若
在睡眠尚不樂入聲聞位地
第十九

出富婁那所問經

顯說二條行

修行菩薩為愚知識故四種區別
善惡入聲聞解脫

今時佛告聖者富婁那言富婁那當
知修行菩薩有四種相應法退失菩
提迴入聲聞位地何者為四所謂一
者若修行菩薩伴惡知識共習惡行
是等惡友令其遠離佛行捨棄眾生

而謂菩薩言汝可厭足如是行業三界長遠苦惱无窮世間受生煩惱結集暫无停息成佛甚難在家弃俗更復甚難勞心長遠更勿修習汝亦未曾授記得成阿耨多羅三藐三菩提汝今力微羸弱不堪度五趣路中途不應斷絕修行菩薩聞是語已心生退縮潛隱萎垂則於菩薩行中心無所樂富婁那當知是第一法故修行菩薩而退菩提翻入聲聞解脫二者若修行菩薩不聞菩薩道行不聞菩薩藏經菩薩積集功德菩薩所說禁戒趣六波羅蜜路相應法證皆不曾聞既不曾聞不能如法習學不知以何行門修行以何行門遠離如何法習業次如何法不應習何者聲聞法行何者菩薩法門既未明閑不知如何法則修學應修而不修行不應修而更修如是修行菩薩菩提漸漸損減道心漸慢心意迴惶捨昔行願退失菩提富婁那當知修行菩薩如是退捨菩提而入聲聞解脫三者若修行菩薩起異見行厭見已身執邪正

二邊不離此行若聞无上甚深法要應得開悟反生誹謗輕嫌不信以謗法故死墮无間地獄无復見聞佛法不復更修大乘不遇善知識以不值故退失善行入於惡行隔斷善友和合惡人志失本念弄菩薩乘位不救三界衆生不習大乘行業富婁那當知此第三法相應故退失菩提而入聲聞解脫四者若修行菩薩聽聞甚深法要不為衆生解說怠慢潛縮心无樂說少用力處而生修學慳惜佛法不攝衆生以是罪故所念漸滅念行滅已不應籌量法義亦不堪任更受法分捨是身命退失菩提富婁那當知此第四法相應故退失菩提而入聲聞解脫

第二十

出寶童夫人所問經 顯說一條行

修行菩薩四種實語不妄起起聲聞諸行先厭

今時佛告寶童夫人言修行菩薩有三種實語不妄何者為三所謂一者不誑諸佛如來不誑一切衆生亦不誑自身夫人當知如何修行菩薩不

誑如來一切衆生及以自身若修行
菩薩發菩提心已然後發願樂證聲
聞阿羅漢果夫人當知是菩薩則誑
如來及誑衆生并誑自身何者名為
不誑若修行菩薩發菩提心已縱值
種種苦惱逼切乃至邪魔外道尼乾
調弄罵辱以口言氣狀若刀劍槍稍
刺心損其所受毀咎苦楚若修行菩
薩不驚不動不潛不縮不憂不悔皆
能忍受堅固不棄前言菩提心寶不
移不動於其三界救度衆生歸依无
等无上菩提乃至剎那不念餘乘常
念諸佛願轉法輪攝受衆生生大威
力現大勢力善行堅固修治精進不
隨他語無能摧伏夫人當知如是修
行菩薩不誑衆生不誑自身若有如
是菩薩則是寧大无上實語復有四
種因緣修行菩薩不誑如來何者為
四所謂一者堅固心二者威力心三
者勢力无怠四者持戒精進復有四
種因不誑一切衆生何者為四所謂
一者堅牢修學二者慈心與樂三者
悲心愍苦四者攝受衆生復有四種

因不誑自身何者為四所謂一者堅
固心二者重複堅固心三者無諂惑
心四者無誑心夫人當知修行菩薩
則入第一實語位不捨菩提過去行
願不移不動今時寶童夫人白舍利
弗言汝能以女身為諸衆生演說法
不舍利弗言我今尚厭男子之身况
受女人身耶夫人答言舍利弗汝豈
厭離是身耶舍利弗言實厭是身夫
人言以是義故修行菩薩超越一切
衆生何以故若聲聞厭者菩薩殊无
厭心若聲聞所嫌菩薩无厭聲聞厭
離五陰六入菩薩則无厭離聲聞厭
攝身分菩薩无厭聲聞厭攝三界菩
薩無厭聲聞厭世間生死菩薩無厭
聲聞厭離有為功德菩薩集功德資
糧無厭聲聞厭與衆生結緣菩薩成
熟衆生心故無厭結緣聲聞厭離衆
落菩薩无厭入於國邑聚落王宮聲
聞厭自煩惱菩薩能攝衆生不厭煩
惱舍利弗當知聲聞所嫌厭離諸行
菩薩皆能攝受无厭舍利弗言如是
修行菩薩以何威力以何氣勢而无

厭心夫人答言修行菩薩八種威力
相應而無厭心何者為八所謂一者
於諸衆生慈力无惱二者悲力成熟
衆生三者善修行願无作者四者智
慧力故為除煩惱五者善巧方便力
故無倦六者功德力故无退七者智
慧力故愚癡已除八者精進力故具
足已入不弃往願舍利弗當知修行
菩薩有此八種行力相應皆无厭心

第二十一

出寶積經 顯說一修行

修行菩薩校量声聞道行

爾時佛告摩訶迦葉言如月與星不
可棄月先念諸星智者亦今修行菩
薩亦復如是以習學故不應棄捨 先
念聲聞復次譬如諸天世人共力磨
治琉璃珠擬令光潔无由變爲頗梨
寶珠縱數揩磨還復如故迦葉當知
聲聞亦復如是縱使持戒清淨十二
頭陀一切禪定相應仍不堪任坐於
菩提樹下成等正覺迦葉譬如磨治
頗梨寶珠價直无量百千利益无數
迦葉當知亦復如是若修行菩薩道

行清淨已尔時令无量百千聲聞緣
覺而入解脫法門

大乘修行菩薩行門諸經要集卷中

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

觀

大唐五相寺沙門釋智嚴譯

第二十二

出虛空藏菩薩所問經

顯說二條行

修行菩薩以四十五種魔障覺故超度四魔

尔時佛告虛空藏菩薩言善男子如
何修行菩薩能伏一切邪魔而得超
度四魔若修行菩薩以智慧故見一
切諸法喻如幻化則能超度陰魔若
聞甚深佛法依句披尋則能超度蘊
魔若悟常樂我淨則能超度死魔若
不離菩提心故則能超度天魔然此
修行菩薩能伏一切魔障何者魔障
菩薩而能摧伏不令邪魔燒乱善男
子當知凡有魔障四十五種障其正
行所謂一者若修行菩薩心樂聲聞
是為魔障二者不念菩提是為魔障
三者所施而有分別是為魔障四者
求生高貴是為魔障五者願生端正
是為魔障六者勤求世事是為魔障
七者饕嘗禪定少分欣悅是為魔障
八者以智輕嫌少分功德是為魔障

九者不樂世間生死是為魔障十者
所修功德而不迴向無上菩提是為
魔障十一者獸見煩惱是為魔障十
二者覆藏所犯不能懺悔是為魔障
十三者於修行菩薩起憎嫉心是為
魔障十四者誹謗佛法是為魔障十
五者誑惑衆生是為魔障十六者不
修六波羅蜜是為魔障十七者於諸
佛法不樂聽聞是為魔障十八者怪
恡佛法是為魔障十九者為利養故
宣說佛法是為魔障二十者不以方
便設化衆生是為魔障二十一者不
攝受衆生是為魔障二十二者於犯
戒人憎嫌輕賤是為魔障二十三
於持戒精進無敬重心是為魔障二十
四者修聲聞行是為魔障二十五者
順獨覺行是為魔障二十六者非時
意修道業是為魔障二十七者捨大
慈悲而求涅槃是為魔障二十八者
樂修无為是為魔障二十九者嫌賤
有為是為魔障三十者不助衆生
善行是為魔障三十一者我慢貢高
是為魔障三十二者兩舌鬪亂是為

魔障三十三者誑惑衆生妄說是非
是為魔障三十四者諂曲妄語所愛
非真是為魔障三十五者於諸衆生
无真直心是為魔障三十六者心變
剛獷是為魔障三十七者心變麤猛
是為魔障三十八者見造罪人不勸
懺悔是為魔障三十九者謗法不信
是為魔障四十者隨自欲樂是為魔
障四十一者樂行非理是為魔障四
十二者愛樂非法是為魔障四十三
者所有業障報障煩惱障纏繞積聚
不令散滅是為魔障四十四者心垢
不除是為魔障四十五者與諸俗緣
是為魔障

第二十三

出如來境界經

顯說二條行

諸比丘於迦葉佛所聞法故值遇釋迦
如來法化當來若有衆生於佛法中聞
說大乘者當
生非物三會

今時如來告須菩提言是等比丘所
說誠不虛言須菩提當知迦葉如來
出現世時是諸比丘於佛聞法皆悉
隨逐文殊師利以隨逐故所聞深法
无有忘失善根智慧成就圓滿當來

若有於我法中聞是深法聞已憶念如是衆生皆於未來弥勒三會大數之中次第皆入何況修習大乘菩薩若能修習大乘行已是等通達其深法忍

第二十四

出阿闍世品經 頌說一條行

解菩薩藏及聲聞
解光教定上座

余時寶日菩薩言善男子如來行業不可思議若大乘法不可率尔調習悟入若修行菩薩乃至睡眠不樂聲聞緣覺行業將是如來實相示現衆生不應怯惜能作是念願一切衆生習學大乘此無等心而無損減以是不怯法故應當覺悟如來大乘義趣善男子譬如栽樹根莖著地枝葉花果必當茂盛修行菩薩亦復如是已能堅持菩薩藏故亦當解了一切諸乘是名无量善根菩薩藏法器善男子何者是菩薩藏何因名菩薩藏譬如大海中水滴无量雜寶無數諸龍夜叉乾闥婆阿修羅金翅鳥王緊那羅摩睺羅伽摩竭魚等无量雜類悉

居其中修行菩薩亦復如是无量法寶印記布施持戒禪定智慧解脫解脫知見志住其中是以名為菩薩法藏譬如大海所生雜類一切衆生是等不堪飲餘河水若修行菩薩修習菩薩藏已亦不應食餘乘法味是以名為菩薩法藏善男子當知凡有三藏聲聞藏緣覺藏大乘菩薩藏何者是聲聞藏依他所說依他所聞而得道行何者辟支佛藏依自悟入常樂我淨滅定門故何者是菩薩法藏悟達无量諸佛法故發起无上菩提心故善男子當知聲聞緣覺乘人不應得有三藏名位然但可得為三乘教若聞師說三乘教者各隨所聞而般涅槃由於三乘各稟承故以此三乘名為三藏然非明於大乘義趣若修行菩薩說法之時以三乘教化衆生令入涅槃是以菩薩名為三藏善男子有三種學何者為三所謂一聲聞學二辟支佛學三者菩薩行學何者是聲聞學分令悟自心故何者辟支佛戒學道中品行无悲心故何者是修

行菩薩學隨順大悲自悟智故精進
善行聲聞緣覺不習菩薩行門亦不
知義若菩薩則知二乘義理行門然
不染著菩薩習學深心樂住而能示
現聲聞辟支解脫趣路不入其位善
男子若修行菩薩如是學故是以名
為菩薩衆哉今時文殊師利童子著
衣持鉢呼長老迦葉言仁當先行我
等隨從何以故長老須菩提如來先
度出家已久年夏俱尊汝自往昔當
發是願我今所度出家依世間諸阿
羅漢道迦葉仁但先行我等隨從時
須菩提白文殊師利言於佛法中不
應以老為上生年為上何以故文殊
當知於佛法中智慧為上智慧上故
所學亦上威德亦上此等甚深法教
中為上文殊師利仁者智慧為上法
教為上威德无尋普觀一切衆生善
惡根性明了知見是故當知文殊師
利最尊最上仁但先行我等隨從

第二十五

出離垢菩薩所問經 願說二修

諸菩薩從空中下維時為女人以髻中
提願成現身轉為男子

今時佛告淨光夫人言夫人當知若有女人以一行故速得捨離女人之身受丈夫身何者一行以堅固願發起无上菩提之心何以故夫人當知菩提心者是大丈夫是大男子非容易心故能遠離阿羅漢行摧伏一切諸魔外道於三界中寂為无上斷除一切煩惱習氣若有女人正念歸佛起菩提心无復更受女人之身清淨心故迴此女身轉成男子如是善根迴施一切女人以此迴施功德故亦皆迴向无上菩提夫人當知以一行願故速離女人轉成男子時於此會虛空之中有諸菩薩來至佛所頂礼佛足退坐一面是諸菩薩往昔皆是女人現身轉為男子於時會中是諸菩薩見諸往昔夫婿蒙放出家者各相慰言汝等是我善知識故速發无上菩提之心諸佛出世難可值遇修功德因會緣甚難若於衆生起大慈悲發起无上菩提心者則得成就圓滿供養過去現在未來一切諸佛時諸菩薩說是語已是等比丘告諸菩

薩言善大丈夫汝與我等為善知識
救度一切衆生故今勸我等發無上
心我等以汝勸故善念歸依一切諸
佛願我等未來成等正覺皆如世尊
釋迦牟尼是時此大菩薩及諸修行
菩薩白佛言願佛慈悲度我等出家
今時佛告弥勒菩薩言弥勒為度此
等諸善男子出家弥勒言如佛所教
則以度訖

第二十六

出文殊師利菩薩解義經 第二條行

修行菩薩修二種行
獲十種善報利益

今時佛告舍利弗言修行菩薩以二
種行相應不退善願隨願往生諸佛
刹土无所障礙何者為二若修行菩
薩不樂聲聞行業亦不習學交通不
說聲聞和雜教跡亦不勸化衆生令
入聲聞緣覺法中專為无上菩提勸
化衆生修學成就如來聖德若修行
菩薩勸諸衆生令入佛乘獲十種利
何等為十所謂一者遠離聲聞緣覺
乃至成佛遊諸刹土二者值遇清淨
菩薩法集三者成佛已來諸佛攝護

四者名聞十方諸佛會中稱其名号
五者發起无等寧妙上心六者唯受
帝釋梵天之身七者若生人中受轉
輪王位八者常得值遇諸佛如來九
者于人所敬十者積集无量善根功
德舍利弗若三千大千世界衆生悉
令勸入阿羅漢辟支佛位若復有人
能勸一善男子善女人令住佛位是
人功德甚多於彼何以故舍利弗當
知佛種不應聲聞緣覺起故而能斷
絕若如來不出於世則聲聞緣覺不
有若佛種不斷佛出世故聲聞緣覺
方得出現修行菩薩於佛地中安立
他故得此十種善利以是二種功德
相應故不難行願於諸刹土隨願往生
第二十七

出光明遍照品經

願說修持

校量菩薩聲聞諸力

余時佛告毗盧遮那願光明菩薩言
譬如恒河兩岸有无量百千餓鬼飢
渴所逼俾形露體火焰為衣身肉焦
然形枯風日鵬鷃鳥就驚飛遶爭喰惡
獸豺狼競來搏撮餓鬼罪故不見恒

河設有所見其水枯涸或見為灰何
以故為罪障故受諸苦惱說不可盡
聲聞弟子雖復同住逝多林中不見
如來廣大神力不聞佛說菩薩集會
校量法義何以故元明賢膜覆其眼
故不曾種植薩婆若地諸善根故善
男子譬如有人於大會中昏睡安寢
忽然夢見須彌山頂帝釋所居善見
大城宮殿園林種種嚴好天子天女
百千万億普散天花遍滿其地種種
衣樹出妙衣服種種花樹開敷妙花
諸音樂樹奏天音樂天諸殊女美音
歌詠无量讚天於中戲樂其人自見
著天衣服普於其處住止周旋時大
會中一切諸人雖同一處不知不見
何以故此人夢見非彼大眾所能見
故一切菩薩世間諸王亦復如是以
久積集善根力故發一切智廣大願
故習學一切佛功德故修行菩薩莊
嚴道故圓滿一切智智法故滿足普
賢諸行願故趣入一切菩薩智地故
遊戲菩薩諸三昧故已能觀察一切
菩薩智慧境界无障碍故是故悉見

如來不可思議自在聖德神變一切
聲聞諸大弟子不能知見以元菩薩
清淨眼故譬如比丘得心自在入滅
盡定六根作業皆忘不行一切語言
不知不覺定力持故不般涅槃以在
定故不覺世間諸法一切聲聞亦復
如是此等諸大比丘同在逝多林中
六根具足不見如來聖德神變不見
菩薩集會校量法義何以故為諸佛
如來及大菩薩其深自在力故希逢
難遇過去善緣功德清淨元雜若聲
聞緣覺元有分故是以比丘雖在逝
多林中如來足下不見如來聖德神
變亦不見菩薩集會校量法義以不
相應住於元上菩提位故

第二十八

出出生菩提經

顯說二條竹

卷三 菩提經
第二十八

今時迦葉教恒婆羅門白佛言世尊
若有已發菩提心者而有退失不佛
告婆羅門言若發菩提心已則無退
失何以故婆羅門當知有三種菩提
者聲聞菩提二者緣覺菩提三者

諸佛无上菩提其中何者是聲聞菩提若有善男子善女人於聲聞行中雖發菩提心者亦不勸化安立衆生令發菩提亦不顯示大乘深義不敬大乘行人不共習學亦不供養若見來者不迎不喜以是行故當獨解脫是名聲聞菩提復次婆羅門何者是緣覺菩提若有善男子善女人在於緣覺行中雖已自發菩提之心不勸衆生令發菩提不習甚深大乘法教亦不教授他人不敬大乘行人不共習學亦不供養若見來者不迎不喜以是行故當獨解脫是名緣覺菩提復次婆羅門何者是无上菩提若有善男子善女人自發菩提心已勸諸衆生發菩提心調伏安立習學大乘法義為他演說若見大乘行人歡喜迎送婆羅門當知是人解脫他已安立人天利益世間是為大乘无上菩提何故名為无上菩提為於三界一切已辦更无勝上所求是以名為无上菩提

尔時迦葉歎沮婆羅門白佛言世尊

解脫解脫有二義不佛言解脫解脫
无有異義復云道與道亦无二義若
三乘者而有分別婆羅門當知譬如
衢路有三乘車第一象駕第二馬駕
第三驢駕此三次第駕馭同入城門
婆羅門於意云何是三乘車有高下
不婆羅門言有高下也佛言若聲聞
乘緣覺乘无上佛乘亦復如是而有
高下若道與解脫而無高下婆羅門
譬如三人同渡恒河至於彼岸一人
浮草得渡一人浮囊得渡一人造大
船而渡并與百千衆生同乘達彼岸
復屬長子監此渡船語言來者皆應
運渡令至彼岸其第三人自建彼岸
復能濟渡一國衆生婆羅門於意云
何三人所渡同益不耶婆羅門言不
也世尊佛言婆羅門於意云何三乘
利益有高下耶婆羅門言有高下也
佛言婆羅門當知聲聞乘緣覺乘无
上佛乘有高下所益不同

第二十九

出寶聚經 顯說一條行

初發菩提心發心聲聞乘漢與捨行菩
薩數量輕重不同

今時佛告長老舍利弗言若此三千大千世界衆生皆得阿羅漢果復有三千大千世界衆生皆得成佛是諸佛前各置一羅漢各各供養是諸如來或經一切百劫千劫乃至經於恒河沙劫舍利弗於意云何況復供養无量无边諸佛如來其福甚多說不可盡佛言若有如是无量阿羅漢供養如是无量諸佛復有初發菩提心者是人功德多於是數羅漢况以菩提無斷故供養諸佛及諸弟子師僧和尚善知識等乃至畜生施其一團之食此之功德比阿羅漢供養功德百分千分不如供養初修菩提心者

第三十

出部羅延品經

顯說一條行

修行菩薩住四種
住地修四種行

今時佛告部羅延菩薩言部羅延當知譬如吹琉璃寶若置諸雜器中其實不失本光部羅延當知修行菩薩亦復如是所在三昧縱為俗服名為出家不離法界道行說是語已部羅延菩薩白文殊師利菩薩言菩薩住

於何地而无損減集諸三昧功德而得无盡智慧資糧文殊師利菩薩告那羅延菩薩言菩薩有四種住地何者為四所謂一者若於身命无所吝惜二者不樂名聞利養三者不樂已所快樂四者不願受生諸天快樂是為四種住地

第三十一

出集一切功德經 顯說一條行

菩薩為諸眾生不離三界喻

尔時復有菩薩白佛言世尊譬如多人各犯刑名臨刀欲煞而有一人解散得脫是人却来就執刀者謂是執刀煞我煞我世尊是三界地不異法人之處九夫愚鈍亦如犯死之人菩薩解脫世間却来成熟諸眾生故如人臨刑得免却就死刑菩薩亦復如是不離三界是以諸佛如来大慈大悲相應菩提心故修行菩薩超度一切聲聞緣覺何以故為聲聞緣覺无是大悲心故亦无善巧方便

第三十二

出密嚴經 顯說一條行

顯示聲聞菩薩於世行門

若有菩薩於法深解善巧方便法義
當得阿耨多羅三藐三菩提若成等
正覺已顯揚法教若見五陰離於自
身觀无人我諸法體性亦無所動此
則聲聞解脫若修行菩薩一切法行
觀於二邊遠離邊際此等速得阿耨
多羅三藐三菩提若有直見邊際快
樂已於諸衆生无慈悲心捨離世緣
如是之人成佛甚難快哉如來智慧
令諸衆生至於安樂譬如蓮花雖淤
泥垢生甚清淨雖生淤泥所為諸佛
賢聖供養故生菩薩亦復如是生於
三界淤泥若成佛已則得諸天歎美
若修行菩薩轉生人間當得王四天
下轉輪王位若生天上自為天主軋
閼婆王為不斷相應大乘法故所生
之處恒受勝上高位是故修行菩薩
應當攝護大乘常受勝位究竟成就
阿耨多羅三藐三菩提

第三十三

出梵剎經 顯記一條行

修行菩薩發大忍辱行願

尔時佛言初修行菩薩宜當數發无上菩提相應行願為諸衆生苦惱枯涸令為發大誓願忍辱心故成就衆生願三千大千世界地為金剛於其地上我身分散譬如蘆葦甘蔗或如稻苗如是多身各受世法苦樂依恒一切衆生變為郵羅延力以其力故願於我身生大瞋嫌各執金剛鎚杵晝夜三時杵碎我身如安善郵眼藥碎已復生依前无捨我於此等衆生无嫌怨心願我代於一切衆生受此苦厄无有間斷普令遠離諸煩惱苦不退无上菩提不入聲聞緣覺道果願成等正覺度脫一切衆生

第三十四

出一切諸佛所念經

願說一條行

忍辱懷三業行門

尔時善等觀菩薩白佛言世尊修行菩薩如何住於忍辱著耻行門佛言若修行菩薩以身惡行自慎著耻以口惡行自慎著耻以意惡行自慎著耻以聲聞緣覺談論惡行自慎為耻善男子是修行菩薩著耻之處若能

慎覺則得至於无上菩提道位

第三十五

出法集經 顯說修行

修行菩薩修十種戒行
復別有十種戒行

今時佛告无所發菩薩摩訶薩言善男子於意云何何者是修行菩薩實語菩薩若發菩提心已寧捨身命不捨菩提於諸衆生不行非法是為不妄語若修行菩薩發无上菩提心已後違前志違言欺誑則是修行菩薩退失菩提

復次修行菩薩云何持戒念行所謂一者若樂聽聞佛法是其為戒成就圓滿而得四无量心二者若志求佛法是其為戒成就圓滿得卑下心三者若供養善知識故是其為戒成就圓滿伎藝无缺四者若修波羅蜜行是其為戒成就圓滿而得佛智五者若聞經典轉為他說是其為戒成就圓滿而能廣說大乘經典六者若常念佛法是其為戒成就圓滿明開捨持威力七者若專修菩提是其為戒成就圓滿滅諸罪障八者不嫉衆生

是其為戒是以不失菩提九者不退
菩提是不失戒三寶現前十者如如
念戒觀一切無缺善男子修行菩薩
應當恒以心念如是善戒

復次修行菩薩復有十種菩提心戒
所謂一者為求一切衆生利故非獨
利己二者所修道業迴施衆生願速
成佛非專為己三者以堅牢行利他
世業亦非為己四者戒行清淨增長
菩提歷劫忍辱无有疲倦五者布施
為戒乃至能捨頭目髓腦利衆生故
六者持戒為戒菩薩不捨无戒衆生
七者忍辱為戒菩薩不懼一切魔軍
八者精進為戒為衆生故積集佛道
無有疲倦九者禪定為戒菩薩為聲
聞亂定心不動十者智慧為戒菩薩
見諸世法想同菩提空相為戒菩薩
不染世間慈悲為戒不入涅槃是為
法集

第三十六

出阿耨耶末所問經

顯說一條行

修行菩薩戒行无盡諸行人戒力皆
有盡時

今時阿耨耶末菩薩白舍利弗言修

行菩薩持戒无盡舍利弗當知相續
无斷見故何故九夫持戒上生善慶
戒力銷盡人間持戒十善受畢戒力
銷盡若六欲天戒功德報畢戒力銷
盡若色界天戒四禪滅故戒力銷盡
若无色界天戒四三摩鉢帝滅故戒
力銷盡若五通仙人戒失於五通戒
力銷盡若一切聲聞戒入涅槃故戒
力銷盡若辟支佛戒无大悲故戒力
銷盡舍利弗當知若菩薩摩訶薩戒
行无盡何以故一切淨戒皆因菩薩
戒攝現前故譬如種子漸多利益無
盡舍利弗當知菩提心者猶如種子
諸佛如來戒行无盡是大丈夫名為
無盡戒行舍利弗是修行菩薩持戒
故戒行无盡

第三十七

出集會品經 願說一條行

修行菩薩於三乘
中普明善巧方便

何者是修行菩薩於一切乘中善巧
方便凡有三乘法而得解脫何者為
三一者聲聞乘二者緣覺乘三者大
乘復有二乘何者為二天乘人乘其

中何者修行菩薩於聲聞乘中而有
善巧方便若佛不出於世聲聞乘亦
元成就何以故為依他聞法故而現
聲聞何者是聞法持戒忍辱積集圓
滿故若積集成圓滿則得積集禪定
圓滿若積集定圓滿則得積集智慧
圓滿若得積集解脫圓滿則得積集
解脫知見圓滿如是方便是為聲聞
善巧方便聲聞復有善巧方便福德
不動諸法黠故於是三界而生厭離
一切諸行無常厭離煩惱一切諸法
无我故專求寂滅涅槃乃至剎那不
求世間生死恒懼無常五陰諸行无
相故五根喻若蠐螬相故十二因緣
如空聚落一切生死無心樂故顯是
法已修行菩薩則知聲聞乘中善巧
方便

何者修行菩薩於緣覺乘中而有善
巧方便是何因緣緣覺而得出世修
行菩薩應知緣起何者加行樂修精
進禪定不住積集功德資糧不住積
集持戒資糧少分聽法修習故亦不

親近供養諸佛故中分智故常為出家下心故而修少用功力不樂籌量法集樂住空寂獨居別處速求難入大灌頂位樂行七食數思常樂我淨法出離三界披尋溫膝故自智悟入定故樂修三昧非他自悟以智明悟起一切諸行因緣邊際顯是法已修行菩薩則知緣覺乘中善巧方便何者修行菩薩於大乘中善巧方便若大乘行故方便无量無邊我今略說此乘功力為一切衆生令入此乘功德資糧積集善根為諸衆生清淨攝受諸波羅蜜令入一切法故以無間斷常行佛道此乘以无尋故光明所照若此大乘一切衆生皆是乞士超越一切無畏邪路此乘如來聖德恒在目前一切邪魔外道雜行皆能摧伏復為如來資助善行如樹寶幢无有間斷此乘能除三界住滅二邊妄想執持空相无常結使所持疑惑皆能除斷如來佛乘无障尋得故此乘能於一切法集親近三寶利益世人皆當恃怙行不誑路一切衆生皆

有分故為過去大悲堅持力故示現此處以十力四无所畏十八不共法三十二相八十種好身口意莊嚴具光明嚴飾為一切處无憊无過是為修行菩薩大乘中善巧方便

第三十八

出郁伽長者所問經 顯說一條行

說在家菩薩應修四種行不出家因緣

尔時佛告郁伽長者言在家修行菩薩以四種行相應而得歸依如來何者為四所謂一者菩提心無捨故二者不破三摩禪業三者大慈大悲无斷故四者不染雜乘是為四種相應成就歸依如來復有四種行業相應而得歸依法何者為四所謂一者供養法師故二者尊重聽法三者聽聞法已正直披尋四者若聞法要而為衆生顯說深傳迴施衆生成等正覺復有四種行相應而得歸依僧何者為四所謂一者不樂聲聞專求无上菩提二者若有衆生修餘行業勸令修學正直真佛法三者以菩提心無退四者供養僧徒推尋聲聞行業而不

取聲聞解脫若修行菩薩捨一切財物已智而生施心作是念言若有飢餓來乞飲食皆當施與縱施酒者復作是念一切所求而成檀波羅蜜如是在家修行菩薩攝護戒行

尔時佛告阿難汝見郁伽長者供養如來修習於法所樂之物而能布施阿難白佛言世尊我見是事佛言阿難當知郁伽長者此賢劫中所有一千佛出世皆以无量供具當遍供養攝護佛法雖在俗服而修僧行廣修佛道

尔時阿難問郁伽長者言長者以何義故俗中猶如怨賊所居俗服而能樂住今值出家因緣何无樂心長者答言我不樂俗何以故修行菩薩相應大悲故不求快樂忍辱苦惱不捨衆生故佛言阿難當知此郁伽長者雖在俗服已曾成就无量衆生諸餘百千菩薩无能如是成熟衆生何以故彼百千菩薩皆无如是善巧威力如郁伽長者一人

出殊勝具戒經

顯說三勝行

初發起修行菩薩堪受无量衣食林座供養其福无量又來阿耨達多龍王神力

尔時佛告諸善男子言汝善男子應共魔闘尋求聖位若修行菩薩成熟衆生之時先共邪魔闘戰令其變化相應善行不求餘師是為法行諸善男子當知若有人譏嫌聲聞行者汝等勿有譏嫌若有樂修聲聞行者汝等行聲聞譏嫌而菩薩无譏嫌然聲聞求者而菩薩不求佛言若聲聞譏嫌生死汝不應嫌若聲聞所願樂涅槃汝等不應願樂是為法行

尔時佛告舍利弗言舍利弗若修行大菩薩滿於世間於諸衆生每日授與袈裟衣服於意云何如是施者是善清淨施不但為初修行菩薩初心發起无上菩提心故從此之後則成衆上修行菩薩而堪淨受如是衣施若初修行菩薩每日於他受淨齋食積如須弥而堪淨受不為修行菩薩初心發起无上菩提心故從此之後則成衆上修行菩薩而堪受如是淨

食若初修行菩薩受用高座廣如四天下高若須弥七寶所成金銀頗梨真珠瑪瑙金剛雜寶而為廁鈿諸天上衣弥覆其上其座每日於諸衆生清淨受用而成淨受不為初修行菩薩初心發起無上菩提心故從此之後為一切衆生當成施主而堪受如此高座舍利弗當知譬如阿耨達多龍王宮四面出生四大河水何者為四所謂一者恒河二者斯塗三者薄叉四者新都此四大河流入大海令海盈滿此四大河各有眷屬若恒大河與五百小河而為眷屬東方流入大海若斯塗大河與五百小河而為眷屬南方流入大海若薄叉大河與五百小河而為眷屬西方流入大海若新都大河與五百小河而為眷屬北方流入大海舍利弗於意云何是等四河隨方流出滿四大海曠野遍流而能利益世間衆生舍利弗言世尊此四大河利益无量衆生人非人等如是大小諸河流注天下潤澤五穀粳稈菜豆雜麥油麻床蓼雜田皆

以諸河既灌田野舍利弗於意云何
是四大海如何得滿舍利弗言以是
四大河故而得盈滿佛言舍利弗於
意云何此四大河於大海中而能利
益幾何衆生舍利弗言世尊利益無
量衆生第一利益水陸衆生魚鱉龜
鼉鰐龍摩竭蟾蜍雜類可像海人蚌
蛤珂蚶諸龍母子修羅羅刹人與非
人皆能利益種種雜寶遍滿海中蚌
珠虎魄珊瑚雜寶遍滿海中利
益衆生舍利弗於意云何是四大海
從何而有舍利弗言以阿耨達多龍
王故而有佛言舍利弗是阿耨達多
龍王不遭三難何者三難一者不懼
金翅吞食其身二者熱沙不墮身上
三者若行欲時不變為地諸餘龍王
皆有三難唯阿耨達多龍王而无此
難阿耨達多龍王宮殿恒止神通禪
定之人所有衆生入其宮者熱沙不
隨其身尔時舍利弗白世尊言世尊
阿耨達多龍王宮殿如何得如是奇
妙功德威力何故諸餘龍王晝夜六

時皆有死難唯此阿耨達多龍王及彼
宮中元如是難而有无量善根功德流
出四河利益无量衆生產業佛告舍
利弗誠如所言阿耨達多龍王是大
菩薩是大修行菩薩舍利弗辟如阿
耨達多龍王於三種難而得解脫修
行菩薩亦復如是亦得解脫三種厄
難何者為三地獄難餓鬼難畜生難
辟如阿耨達多龍王池中四河潛潤
廣遍田野修行菩薩亦復如是以四
攝事攝諸衆生何者為四一者布施
攝二者愛語攝三者利行攝四者同
事攝舍利弗辟如四大海水以阿耨
達多龍王四大河故成就初修行菩薩
亦復如是以發生菩提心故而成阿
耨多羅三藐三菩提辟如四大海中
元量元邊億百千衆生快樂相應舍
利弗當知三界衆生於佛法中安立
亦復如是應見欲界色界无色界衆
生若三千大千世界衆生受樂皆因
菩薩應現功德

第四十

出解深密經 顯觀修行

實行菩薩修六波羅蜜住地行

今時觀世音菩薩白佛言世尊是諸修行菩薩凡有幾種修學住地菩薩應學能成无上菩提佛告觀世音菩薩言善男子當知修行菩薩學住地略有六種何者為六所謂布施持戒忍辱精進禪定智慧

觀世音菩薩白佛言世尊如是六種修學住地幾是戒學所攝幾是定學所攝幾是慧學所攝佛告觀世音菩薩言善男子當知初三種學第一布施持戒忍辱此三者當知為戒學所攝若禪定一種但是增上心學所攝若慧則是增上慧學所攝若精進我說遍行一切觀世音菩薩復白佛言世尊如是六學住地幾是功德資糧幾是智慧資糧所攝佛告觀世音菩薩言善男子若因戒學所攝者是名功德資糧所攝若智慧修學所攝者是名智慧資糧所攝我說精進禪定遍行一切亦入功德資糧亦入智慧資糧所攝觀世音菩薩復白佛言世尊於此六種所學一者寧初於菩薩

藏波羅密相應微妙正法堅牢行願
二者次於十種法行精進修行以聞
思修妙智所成三者護持善提心故
四者親近供養真善知識元剛勤修
善品

觀世音菩薩言世尊何故是六種學
住地六數各願知所因

佛告觀世音菩薩言善男子二因緣
故一者饒益諸衆生故二者對治諸
煩惱故觀世音當知是六學中前三
種饒益衆生布施持戒忍辱後三種
對治一切煩惱曰精進禪定智慧是
中修行菩薩以前三種布施故種種
資具攝養衆生以持戒故不行損害
逼迫惱亂令離怨家以忍辱故他來
欲害逼迫苦惱堪能忍受攝護衆生
觀世音當知此三所說為衆生攝施
因後復三種對治煩惱者修行菩薩
由修學精進故令煩惱傾動修學而
能對治勇猛修諸善品由禪定學故
而能剝削心家煩惱由智慧故永除
煩惱此後三種為對治煩惱曰

第四十一

出勝鬘師子吼一乘大方便方廣經

卷下 受願讚歎如來如來別觀

今時波斯匿王及末利夫人信法未
久共相謂言勝鬘夫人是我之女聰
慧利根通敏易悟若見佛者必速解
法心得無疑宜時遣使發其道意夫
人白言今正是時王及夫人與勝鬘
書略讚如來无量功德即遣內人名
旃提羅使人奉書至阿踰闍國入其
宮內敬授勝鬘勝鬘得書歡喜頂受
讀誦受持生命有心向旃提羅而說
偈言

我聞佛音聲 世所未曾有 所言真實者
應當修供養 仰惟佛世尊 普為世間出
亦應垂哀愍 願必令我見 即生此心時
佛於空中現 普放淨光明 顯現無比身
勝鬘及眷屬 頭面接足禮 咸以清淨心
歎佛實功德 如來妙色身 世間无與等
无比不思議 是故今敬礼 如來色无盡
智慧亦復然 一切法常住 是故我歸依
降伏心過惡 及與身四種 已到難伏地
是故礼法王 如一切余炎 智慧身自在
攝持一切法 是故今敬礼 敬礼過攝量

敬礼无辟類 敬礼无邊法 敬礼難思議
哀愍覆護我 今法種增長 此世及後生
願佛常攝受 我久安立汝 前世已聞覺
今復攝受汝 未來生亦然 我已作功德
現在及餘世 如是衆善本 唯願見攝受
尔時勝鬘夫人聞授記已恭敬而立
受十大受世尊我從今日乃至菩提
於所受戒不起犯心世尊我從今日
乃至菩提於諸尊長不起慢心世尊
我從今日乃至菩提於諸衆生不起
恚心世尊我從今日乃至菩提於他
身色及外衆具不起嫉心世尊我從
今日乃至菩提於内外法不起慳心
世尊我從今日乃至菩提不自為己
受畜財物凡有所受悉為成熟貧苦
衆生世尊我從今日乃至菩提不自
為己行四攝法為一切衆生故以不
愛染心无厭足心无罣心攝受衆生
世尊我從今日乃至菩提若見孤獨
幽繫疾病種種厄難困苦衆生終不
暫捨必欲安隱以義饒益令脫衆苦
然後乃捨世尊我從今日乃至菩提
若見捕養衆惡律儀及諸犯戒終不

弄捨我得力時於彼彼處見此衆生
應折伏者而折伏之應攝受者而攝
受之何以故以折伏攝受故今法久
住法久住者天人充滿惡道減少於
如來所轉法輪而得隨轉見是利故
殺攝不捨世尊我從今日乃至菩提
攝受正法終不忘失何以故忘失法
者則忘大乘忘大乘者則忘波羅蜜
忘波羅蜜者則不欲大乘菩薩不決
定大乘者則不能攝正法欲隨所樂
入永不堪任越凡夫地我見如是无
量大過又見未來攝受生正法菩薩
摩訶薩无量福利故受此大受法主
世尊現為我證唯佛世尊現前證知
而諸衆生善根微薄或越疑網以十
人受極難度故彼或長夜非義饒益
不得安樂為安彼故今於佛前說誠
實擔我受此十大受如說行者以此
擔故於大衆中當雨天花出天妙音
說是語時於虛空中雨天花出妙
聲音如是如是如汝所說真實无異
彼見花及聞音聲一切衆會疑惑悉
除意踊无量而發願言恒與勝鬃常

共俱會同其所行世尊悉記一切大
衆如其所願今時勝鬘夫人復於佛
前發三大願而作是言以此實願安
慰元量无邊衆生以此善根於一切
生得正法智是名第一大願我得正
法智已以无厭心為衆生說是名第
二大願我於攝受正法捨身命財護
持正法是名第三大願

今時世尊即記勝鬘三大誓願如一
切色悉入空界如是菩薩恒沙諸願
皆悉入此三大願中此願者真實廣大
第四十二

出出生无邊門陀羅尼經 願說三修行

說持是經陀羅尼者經中終時八十億諸
佛就迎接又云如來三身又說修行菩薩
修四事四事无相
行門成就佛道

今時佛告舍利弗言若諸修行菩薩
為求阿耨多羅三藐三菩提者應當
發廣大心無所染著无取无捨受持
誦念此陀羅尼

今時世尊說陀羅尼曰

寫陀

提耶

體曇

阿拏麼拏

阿谿麼

谿三

娑葛多目谿

娑位

提耶

邏咤咤

掃咤

欲訖位

二合

泥嚕訖位

二合

泥嚕

訖多鉢鞞九 鬘梨咩梨醯梨十 舁立渾

二合舁立謗二泥二十舁立跛鉢二娑去

娑婆去 羅和伍十 醯羅醯梨十 醯札梨

六 醯邏醯札梨十 戰提八遮和伍九者啤

遮囉拏十二 遮邏遮囉拏二十 阿者黎三按

伍二十按多伍二十 舁囉拏二十 阿囉拏六 阿

散伍七 涅湯泥八 涅鉢恒泥九 涅目訖

伍三合 涅殿伍一二十 涅施反耶 梨二十 涅訶黎

三 涅訶囉伏麼梨三 涅訶囉燒馱泥五

燒馱泥六 尸羅燒馱泥七 鉢吉伍二 鉢

泥八 鉢吉伍二 泥跛泥九 婆去 和伏婆

去 和泥四 阿僧倪一 娜啤二 縑啤三 微

喃羅鉢鞞四 燕葛展拏五 姪梨六 姪

姪梨七 摩訶姪姪梨八 泥鄒泥九 婆去

和伏婆去 嚩泥十 婆和泥一 摩訶婆

和泥二 訖吒泥三 摩訶訖吒泥四 耶賒

和伍五 者黎六 阿者黎七 摩者黎八

娑摩者黎九 姪茶散泥十 速思體二

伍一 阿僧伽鞞訶梨二 阿僧伽泥訶

黎三 娑曼多目絡四 涅訶梨五 涅訶

囉欲訖伍六 泥訶囉伏麼梨七 泥訶

囉燒馱泥八 姪茶散泥九 速思體二

伍十 掃咩宗摩和伍一 思蕩二 咩一

思湯一摩和伍三摩思貪二婆和伍七姪

茶思儻二呼思湯二摩鉢去卑伍二

六摩訶鉢七娑葛多鉢七摩八

羅鉢九摩羅濕二娑葛多目八

谿一薩婆怛邏二女揭伍二聞可郵去

捨施反鉢囉二伍娑去泥三馱囉尼

泥馱泥四馱囉尼目抗奴散泥五薩婆

勃施婆去瑟伍六薩婆勃馱姪瑟耻二

伍七泥馱郵瑟伍梨二莎訶九

佛告舍利弗若菩薩修此施羅尼者

不應分別有為無為亦不取不著不

增不減不成不壞不合不散不生不

減亦不念於過去未來現在諸法亦

不積集攝取諸法但當思惟諸佛非

色非無色非相非無相菩薩不應同

於二乘取佛色身何以故聲聞緣覺

取佛色身莊嚴之相光明照耀父母

生育飲食長養血肉筋骨四大合成

无常變壞苦惱不淨為佛色身菩薩

不念何以故如來之身无生相故普

為衆生於一切法以非明照集智資

糧顯現法身虛空相无生相如來法

身以无生相而為色蘊復以无生相

甚深之義是一切法體故然諸菩薩不應非色取如來相若以非色取如來相便同聲聞謂佛入於寂滅涅槃色身斷滅无復更生菩薩不尔何以故如來之身无盡相故普為衆生於一切法以非明顯現色身以法作相集福資糧以如來色身无盡相故是為无盡色蘊是故諸法亦無盡相若衆生界度脫未盡如來常現无盡色身舍利弗於此經中陀羅尼故出生无量面門修行菩薩若聞是經於無上菩提皆不退轉何以故是中顯示如來一切聖德神通復因此經增益衆生戒行分段守護无所得法尔時世尊而說頌言

汝等勿樂著一切諸法空於諸佛菩提亦莫起分別於菩提涅槃亦不生疑惑若能修此行速得陀羅尼聽此修多羅習智空无相无生亦无滅當速證菩提菩薩持是經深解无量法得生諸佛刹親近最勝尊若得陀羅尼決定深義趣不生退懼心受持无盡法十方一切佛說法皆盡聞聞已悉受持頂戴而奉行

若受持此經於文字名句及所說妙義
終无有疑忘如日月光明所照无不遍
了知此法門通達无量義誦持此經故
即自能開解一切取勝法陀羅尼妙門
假使一劫中一切諸衆生所有深疑惑
皆問持經者時持經菩薩咸皆為開演
疑網悉已除菩薩智无盡愛樂此經故
能速近菩提如是真佛子護持秘密藏
持此陀羅尼衆生成敬念諸佛共稱揚
名聞十方界由持此經故臨欲命終時
見八十億佛伸手俱接咸作如是言
汝當往我刹由誦持此經現受如斯福
若百千億劫造罪當應受誦此陀羅尼
一月皆清淨菩薩億劫中勤習諸功德
一月誦此經其福超於彼善念慧精進
三昧陀羅尼經故常現前乃至如來地
三界諸衆生一時盡為魔誦持此經故
悉无能障碍此經中解釋一切諸法門
而說一切智因是成正覺我因聞是經
然燈授我記記言汝成佛解脫諸衆生
彼時見諸佛其數如恒沙聞諸佛說法
皆悉能解了若欲得受持諸佛所說法
勤修學此經速成如是力殊勝莊嚴刹

大會諸聖衆 光相及妙族 皆從此經得
若人經七日 諦思惟是經 八十億諸佛
為說如斯法 邪思慎莫思 不應思勿思
以智當正思 速得此經典 勤修此法門
勿懼菩提遠 如人至寶洲 隨意採衆寶
若持陀羅尼 莫言无善報 具足人天樂
近佛道非難 若願速成佛 應持是經典
畢竟定當得 无上大菩提
佛告舍利弗 若菩薩成就四法 必定
當得此陀羅尼 何等為四 一者不樂
愛欲 二者不生嫉妬 三者於諸衆生
能捨一切 无有恚惱 四者晝夜歡悅
深樂求法 舍利弗 菩薩成就如是四
法 得此陀羅尼

復次舍利弗 若菩薩成就四法 得此
陀羅尼 何等為四 一者住寂阿蘭若
行 二者悟入甚深法 忍三者不樂名
聞利養 四者能捨所愛之物 乃至身
命 菩薩成就如是四法 得此陀羅尼
復次舍利弗 若菩薩成就四法 得此
陀羅尼 何等為四 所謂入於八字之
義 云何 八字 一者跛字 是第一義 一
切諸法 无我入義 二者擲字 入於如

來无生法身以非明照集智資糧无
所入相以无生相而為色身以无盡
相而為色蘊入義三者麼字智慧愚
癡法作同類入義四者病字分別業
報亦无業報入義五者閻字悟生老
病死不生不滅入義六者默字悟陀
羅尼法體空无相无願寂如涅槃開
解入義七者餘勝可字奢摩他住寂定
相鞞鉢舍那正見諸法相如何而得
住於寂定宜當精勤晝夜无間觀佛
禪像不應取相當念鞞鉢舍那以慧
正見若行者見佛而現將為真佛應
作是念此所見佛從何方來東西南
北四維上下方所來耶若將此佛是
人所造應作是念此佛為是泥木作
耶為復金銀銅鐵所作如是觀已知
所見佛但由我於精舍之中觀佛形
像晝夜憶念是故佛形常現目前由
是當知我常見聞一切諸法將為實
者皆從自心憶念而起即是修行菩
薩第一溫習不住定乃至歡喜地位
云何觀佛形像亦住勝義諦門當作
是念我今所見佛之形像非佛所有

種類之相此但是我現在觀察像因緣故見佛形像得入定中類知一切諸法亦復如是以是義故見佛形像不應捨无當知餘字與一切法無有老別皆同法門入義八者又字諸法皆空不生不滅何以故悟解諸法本來空寂自性涅槃入義是八字義如是受持隨何方所有是經卷者應當尊重恭敬供養半月半月讀誦演說若見誦習此經典者稱揚勸進舍利弗若有修行菩薩修此四法得是陀羅尼

大乘修行菩薩行門諸經要集卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

付法藏因緣傳卷第一

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

敬禮無邊際

去來現在佛

等空不動智

救世大悲尊

昔婆伽婆於無量劫為衆生故求寂
勝道成就種種難行苦行捨所受身
頭目髓腦國城妻子宮殿臣妾投巖
赴火斬截身體或時有為一四句偈
剥皮為紙折骨為筆以血為墨書寫
供養諮學明師稟受諸佛悲傷群生
勞謙累德修万善行發洪誓願如五
百本生緣中廣說本學具足垂成正
覺菩提樹下跏趺而坐第六天魔深
生愁毒念其道成必當勝我即率官
屬十八萬億詣樹王下謂菩薩曰汝
今宜可速起還宮若不尔者當持沙
足擲大海外尔時菩薩如師子王心
無驚畏告言波旬汝曾供養一辟支
佛受八戒齋由斯福故得為天王然
我已於阿僧祇劫具足成就難行苦
行大地未有如針鋒許非吾昔日修
苦行處假使魔衆如恒河沙不能傾
動我之一毛去何汝今欲以吾身擲

大海外魔復言曰我於往昔施辟支
佛得為天主斯事可明今汝所說以
何為證於是菩薩申手指地曰此神知
我今時地神從金剛際踊身而出合
掌自言誠如尊教有此地來我為其
神此地无有如針鋒許非是菩薩本
行之處魔聞斯言顛倒而墮破魔軍
已成寂正覺三達獨照六通无闕具
足大悲辯才无盡所可宣說人皆信
受暢微妙法拯濟群生辟如金剛所
擬摧壞如來教門亦復如是能滅衆
生煩惱諸結遍遊國土聚落城邑以
清淨法拔衆毒刺降伏外學立寂勝
幢開惡趣門開涅槃道化緣將畢毒
當滅度告大弟子摩訶迦葉汝今當
知我於無量阿僧祇劫為衆生故勤
修苦行一心專求无上勝法如我昔
願今已滿足迦葉當知譬如密雲充
遍世界降注甘雨生長萌芽无上法
雨亦復如是能令衆生增善根子所
以諸佛常加守護恭敬讚歎禮拜供
養如我今者將般涅槃以此深法用
囑累汝汝當於後敬順我意廣宣流
布无令斷絕迦葉自言善哉受教我

當如是奉持正法使未來世等蒙饒
益唯願世尊不以為慮是故如來滅
度之後摩訶迦葉次宣正教集佛法
藏化諸衆生其所度脫永不退轉彼
大迦葉智慧淵廣名稱普聞功德具
足今當隨順說其行願過去久遠毗
婆尸佛化衆生已入般涅槃四部弟
子咸生悲戀取取舍利起七寶塔表
剎在嚴殊特妙好時彼塔中有如來
像面上金色少處缺壞時有貧女遊
行乞得一金珠內懷歡喜意欲為
薄補像面上迦葉今時為鍛金師女
即持往倩令修造是時金師聞其為
福歡喜治之瑩飾既訖用補像面因
共願曰願我二人常為夫妻身真金
色恒受勝樂以是因緣九十一劫身
真金色生人天中快樂無極寂後託
生第七梵天時摩竭國有婆羅門名
召俱律隨於過去世久修勝業高才
博達智慧深遠多饒財寶巨富无量
金銀琉璃珂貝璧王牛羊田宅奴婢
車乘比摩竭王千倍為勝時瓶沙王
金犂千具彼婆羅門恐與王齊詣諸

罪各乃少其一唯有九百九十九具
其家有甕窠下之者直百千兩金以
釘釘之入地七尺甕不穿破如本不
異以福德力財富如是雖饒財寶无
有子息自念老朽死時將至庫藏諸
物无所委付於其舍側有樹林神彼
婆羅門為求子故即往祈請經歷年
歲了无徵應時俱律陀大生瞋忿語
樹神曰我事汝來已經年歲都不見
為垂一福應今當七日至心事汝若
復无驗必相燒剪樹神聞已甚懷愁
怖向四天王具陳斯事於是四王往
白帝釋帝釋觀察閻浮提内无福德
人堪為彼子即詣梵王廣宣上事尔
時梵王以天眼觀見有梵天臨當命
終即告之曰汝若降神宜當生彼閻
浮提界婆羅門家梵天對曰婆羅門
法多惡邪見我今不能為其子也梵
王復言彼婆羅門有大威德閻浮提
人莫堪徃生汝必生彼吾相擁護終
不令汝入邪見也梵天曰諾敬承聖
教於是帝釋即向樹神說如斯事樹
神歡喜尋詣其家語婆羅門汝今夕

復起恨於我。却後七日當滿。卿願至
七日。已婦覺有娠。足滿十月。生一男。
兒顏貌端正。身真金色。光明赫奕。照
一由旬。相師占曰。此兒宿福有大威
德。志力清遠。不貪世務。必當出家。得
無著果。年雖童稚。志念清淨。行慈博
施。少欲知足。恒觀世樂。无常危脆。未
曾暫生愛樂之想。今時父母見其如
是。甚懷愁惱。而相謂言。是兒生時。相
師占曰。必當出家。今設何方。斷絕其
意。覆自思惟。世可耽著。唯有美色。當
為選擇。端正良正。用斷其意。至年十
五。欲為娉妻。迦葉聞之。深生愁惱。白
父母言。我志清淨。不須妻也。如是至
三。父母不聽。於是迦葉知事難免。便
設權謀。白父母言。能為我得金色女
人。姿容超世。然後乃當開意。納之。若
不得者。終不娶也。今時父母敬念彼
故。不違其語。即時迎召諸婆羅門。這
行國界。若有女人。身真金色。端嚴殊
妙。為我娉之。諸婆羅門便共為謀。鑄
金為人顏貌。奇特衆共譽之。遊諸聚
落。高聲唱言。若有女人見此金神。礼

拜供養未來必得微妙智慧身真金色諸女聞已皆出礼敬時有一女顏容瓌瑋體紫金色稟性柔和智慧深遠即是往日金珠女也以昔勝緣有此妙身立志堅固獨不出外諸女咸問不出之意荅言諸姊我意閑寂不悌餘願故不出耳時諸女人強將此女往觀金神此女光明形貌姿麗映蔽金神悉不復現諸婆羅門即為聘之遂相然可計期成婚彼女聞之亦甚愁惱志不自從即便行嫁二人相對志各疑潔雖為夫妻了无欲意共立要曰我等今者宜各異房不相燒近今時父母知是事已即便勸人去除一室令共同處空其室內唯置一床於是迦葉更共妻要今此室中唯有一床我等二人理无同寢我若眠息汝當經行汝若睡卧我當經行後於中夜迦葉次行妻時眠睡手垂床前外有毒蛇從户而入欲螫其妻迦葉慈愍即便徐前以衣裹手舉置床上妻便驚寤而責之曰今汝丈夫无志乃尔共我立誓要不相近今復

何緣竊舉吾手迦葉答言我无欲慍而近汝也。地從外入規欲相整恐為傷害舉汝手耳毒地猶在即便示之妻意乃悟於是夫妻深厭諸有不生甘樂如人淨洗不意塵垢詣父母所求欲出家既蒙聽許便作沙門清淨守素无為無欲在於空閑懃修苦行於是迦葉作是誓言世界所有成羅漢者我悉歸依作是語已出家威儀所有諸戒皆悉具足逮至如來成一切智於王舍城頒宣妙法。今時迦葉披糞掃衣來詣佛所稽首礼敬合掌而立白佛言世尊我今歸依无上清涼願哀納受聽在末次世尊歎曰善來迦葉即分半座命令就坐迦葉白佛我是如來末行弟子願命分座不敢順旨是時衆會咸生疑曰此老沙門有何異德乃令天尊分座命之此人殊勝唯佛知耳於是如來知衆心念欲決所疑即宣迦葉大行淵廣世尊又曰我今所有大慈大悲四禪三昧無量功德以自莊嚴迦葉比丘亦復如是又於往昔過去久遠時有聖王

号文陁竭高才超世智慧无倫時天帝釋欽歆其德遣七寶車造闕迎王時乘天車飛空而往天帝出迎與共同坐相娛樂已送王還宮佛告比丘今時天帝今迦葉是文陁竭王則吾身是迦葉往昔以生死座命吾同坐故吾今日成无上道以正法座報其本勲今時世尊即為迦葉如應說法示教利喜辭如鮮淨白氎易受染色即於座上得阿羅漢三明六通具八解脫高才勇猛儀相安詳常與如來對坐說法時諸天人謂世尊師於是迦葉即辭如來往耆闍崛山賓鉢羅窟其山多有流泉浴池樹林薈蔚花果茂盛百獸遊集吉鳥翔鳴金銀琉璃羅布其地迦葉在斯經行禪思宣暢妙法度諸衆生至後世尊垂入涅槃放勝光明大地震動便作是念將非如來欲入涅槃現斯相耶即入三昧以天眼觀見於世尊熙連河側全身捨壽作是觀已慘然不悅如來涅槃何期駛哉世間眼滅不善增長即與眷屬前後圍遶向拘尸那城礼觀世

尊於其前路見一梵志右手執持曼
陀羅花迦葉問言汝從何來識吾師
不答曰識之入般涅槃已經七日一
切人天大設供養吾從彼聞得斯花
來時諸比丘聞是語已皆大悲惱舉
身投地號哭哽咽淚下如雨咸作是
言咄哉无常有大力能壞如是功
德寶聚枯竭法海摧倒法幢世間闇
冥永失大明一切衆生無所宗仰增
長惡道咸損天人奇哉无常深可厭
患譬如電光理无久停無常迁駛亦
難可保能壞盛年色力壽命殲滅一
切世間歡愛愚人保之智者不也於
是迦葉與諸比丘即便前行至雙樹
間繞棺三匝稽首作礼而說偈言
超哉三界衆永度生死流寂然无相願
微妙難思議佛日甚明淨能除愚癡闇
積劫修苦行擔度諸苦人去何於今者
棄捨大慈悲全身處金棺寂然安不動
唯願天人尊顯現金色身普令一切衆
興起无量願

尔時世尊於金棺内千張疊中出金
色足光明照曜猶如盛日棺疊无虧

而足顯現一切大眾見是事已倍更
悲惱號哭哽塞今時迦葉偏袒右肩
接足作礼重說偈言

如來足踝滿千輻相輪現指纖長柔軟
合縵網成就大悲濟群生斷世眾疑結
是故我今日頂礼取勝足我證四真諦
說佛功德聚已讚歎恭敬宜還歛足入
舍時迦葉令諸力士更以大氎用纏
佛身香油灌上而閉棺蓋積栴檀薪
闍維如來阿難見火悲泣哽咽號哭
懊惱而說偈言

惟哉無常甚可憂畏能滅如是
功德寶聚世尊此身清淨无垢
今在金棺以千氎纏香油流灌
然栴檀薪微妙勝身為何所在
今時迦葉以乳滅火說偈讚曰

千氎纏身火耶旬之佛神力故
內一衣在外亦不燒唯中都盡
此勝神力不可思議

摩訶迦葉說是偈已告諸比丘佛已
耶旬世尊舍利非我等事何以故國
王長者大臣居士求取勝福自當供
養我等宜當結集法眼无令法炬速

疾磨滅為未來世當作照明紹隆三
寶使不斷絕今時迦葉與諸比丘至
王舍城賓鉢羅窟阿闍世王得无根
信及至如來滅度之後群臣相與咸
共議曰大王信心猶如巨海超諸人
天世界之上若聞世尊入涅槃者沸
血必當從面流出身體分散命不云
遠當設何方令免斯難時有一臣名
日雨舍智慧剷廣善於方便造一銅
池縱廣數仞以淨香油盈注其內令
阿闍世王坐斯池中而復更以鮮淨
白氎圖畫如來本行之像所謂菩薩
從兜率天化乘白象降神母胎父名
白淨母曰摩耶處胎滿足十月而生
生未至地帝釋奉接難陀龍王及跋
難陀吐水而浴摩丘跋陀大鬼神王
執持寶蓋隨後侍立地神化華以承
其足四方各行滿足七步至於天廟
令諸天像悉起奉迎阿私陀仙抱持
占相既占相已生大悲苦自傷當終
不覩佛興詣師學書技藝置識處
在深宮六万姝女娛樂受樂出城遊
觀至迦毗羅園道見老人及以沙門

還詣宮中見諸姝女形體狀貌猶如
枯骨所有宮殿塚墓无異厭患出家
夜半踰城至鬱陀伽阿羅邏等大仙
人所聞說識處及非有想非无想定
既聞是已深諦觀察知非常苦不淨
无我捨至樹下六年苦行便知是苦
不能得道尔時復到阿利跋提河中
洗浴

尔時有二牧牛女人欲祀神故以牛
頭牛搗取其乳飲五百頭如是展轉
乃至一牛即取其乳煮用作糜涌高
九尺不棄一滴有婆羅門問言姉妹
汝煮此糜欲上何人女即荅曰持祀
樹神婆羅門言何有神祇能受斯食
唯有食者成一切智乃能受汝若斯
之供於是女人便奉菩薩即為納受
而用食之然後方詣菩提樹下破魔
波旬成取正覺於波羅捺為五比丘
初轉法輪乃至詣於拘尸那城力士
生地入般涅槃如是等像皆悉圖畫
王問群臣汝作何等荅言大王我畫
如來功德之像次至世尊滅度形變
王便驚愕舉身毛豎深生悲戀思慕

如來此池中油五分之一忽然流注入王身中譬如焦塹投之大池水自滲入彼亦如是由斯因緣命得全濟阿闍世王信敬隆篤感戀如來其事若此聞迦葉往甚大歡喜嚴治道路燒香散華自乘白象出迎迦葉王昔見佛自投象下恭敬禮拜見迦葉時亦復如是摩訶迦葉神力接之令无傷害即告王曰佛力殊勝不同聲聞聲聞入定乃有神足自後見我勿投象也王言敬諾即自迦葉世尊涅槃我竟不見尊若滅度願必垂告迦葉曰善因告王言如來世尊智慧深遠能滅衆生三毒熾火能枯十二因緣大樹諸天世人皆蒙饒益今入涅槃世間眼滅生老病死憂悲衰惱如是等苦轉更熾盛我欲為彼而作慧明共諸比丘集佛法藏王於今者宣辦供具王言善哉願諸聖士恒受我供於是迦葉告阿那律諸羅漢中誰不來者阿那律言憍梵波提在尸利沙宮猶未來此今時迦葉告梨婆提汝可往彼尸利沙宮語憍梵波提大迦葉

等今有僧事要須相見時梨婆提飛
空而往具陳上事今時尊者問梨婆
提世尊何在而去迦葉梨婆提言佛
入涅槃法橋已壞法山已崩法燈已
滅黑闇時至憍梵波提歎曰苦哉世
間空虛魔王波旬今當喜矣凡愚衆
生无明所蔽流轉生死沒在魔網十
力世尊挽而出之今入涅槃永无救
護哀哉衆生深可悲愍告梨婆提汝
可為我頂礼迦葉及餘聖衆如我辭
曰憍梵波提白大迦葉世尊若在我
當往彼礼拜供養今入涅槃世間空
虛觀閻浮提无一可樂如大龍王既
捨身已龍子必隨我亦如是今欲涅
槃作是語已即便滅度如是諸人聞
佛滅度悉入涅槃迦葉唱言末集法
藏勿涅槃也時諸比丘問大迦葉先
集何法迦葉答言先修多羅又問使
誰集修多羅大迦葉言阿難比丘多
聞摠持有大智慧常隨如來梵行清
淨寂後法中利安衆僧知見具足佛
所讚歎宜可使彼集修多羅今時迦
葉即告阿難汝於今者可演法眼阿

難日諾觀察衆心而說偈言

比丘諸眷屬離佛不在嚴猶如虛空中
衆星之元月

說是偈已礼衆僧足即昇法座而說是
言如是我聞一時佛住波羅捺鹿野
苑中古仙住處為五比丘初轉法輪
謂苦聖諦如是廣說說是語已五百
羅漢飛昇虛空高聲唱言奇哉無常
甚大迅速如河駛流逝而不返我等
昔者目覩世尊今乃言聞皆各悲泣
而說偈言

咄哉諸有苦迴動如水月不堅如芭蕉
亦如幻影響如來大雄猛功德超三界
猶為无常風澍流而不住

五百羅漢說是偈已還復本座尔時
迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬耶
皆曰不異世尊所說於是迦葉命優
波離集比丘藏迦葉自集阿毗曇藏
集法藏已摩訶迦葉即說偈言

以此尊法輪濟諸群生類十力尊所說
皆當懃修行此法是明燈能破諸黑闇
諸賢宜受持慎勿生放逸

尔時迦葉入願智三昧觀所集法无

闕少耶思惟已訖知皆具足便作是
念如來大師我善知識利安饒益如
母愛子我今以法益同梵行示未來
世作大悲想欲使大法流布不絕始
於今者報如來恩我年朽邁身為老
壞臭爛之體甚可厭惡元常危敗不
可依恃恒為諸苦之所惱害誰有智
者當樂此身我今宜可入般涅槃復
更思惟我今當住大慈大悲佛婆伽
婆真善知識无量淨善功德所熏微
妙舍利所在之處皆往礼拜恭敬供
養即飛虛空至四塔前礼拜供養復
詣八塔至心恭敬辟如鴈王飛到大
海婆伽羅宮礼拜敬佛牙如大壯士屈
申臂頃至切利天釋提桓因與諸天
衆出迎迦葉礼拜敬供養摩訶迦葉告
帝釋曰我欲涅槃礼拜如來緣故來至
此釋提桓因聞是語已心懷惆悵悲
泣懊惱自取佛髮敬授迦葉迦葉受
已至心礼拜敬牛頭栴檀以用供養供
養已訖語諸天子五欲元常不可久
保如花上露見陽則晞唯有善法深
可願樂當觀苦空慎莫放逸作是語

已從彼天沒還王舍城阿難隨逐未曾捨離恐入涅槃或不覩見後於少時摩訶迦葉告阿難曰汝獨入城我亦當往今時迦葉著衣持鉢入王舍城作是念言阿闍世王本與我要若涅槃時必來見我我今當往告之可乎到王門下語守門人爲我白王摩訶迦葉今在門外欲得相見守門人言王今睡眠若覺之者恐貽罪累迦葉語言王若覺者好爲我語摩訶迦葉欲入涅槃來與王別不見而去於是迦葉至雞足山於草敷上跏趺而坐作是願言今我此身著佛所與糞掃之衣自持已鉢乃至弥勒令不朽壞使彼弟子皆見我身而生厭惡復作是念阿闍世王若不見我滯血必當從面而出命不全濟若使彼王與阿難來山當爲開令其得入若還去者復當還令便捨命行唯留少壽應時大地六種震動釋提桓因與諸天子以曼陀羅花天諸末香供養舍利生大悲惱而作是言如來滅度感戀未息迦葉涅槃增我悲惱賓鉢羅窟

即便空曠巷里窮酸苦厄羸劣貧露
孤寒彼恒矜愍今捨之去誰當覆護
如十五日天元雲翳月及衆星處空
顯現如來聖衆亦復如是住在世間
猶如星月死无常雲如何卒起一旦
隱蔽寂勝福田諸天如是極生悲感
哀摧號哭啼泣懊惱共相裁抑歸還
天上阿闍世王於睡卧中夢屋梁折
尋便驚覺心生惶怖門人白王摩訶
迦葉欲入涅槃來與王別正值眠息
令我致意即便迴還王聞是事悶絕
躄地冷水灑面方得醒悟舉聲大哭
涕泣盈目我何薄祐垢障深厚諸聖
涅槃不一覩見即詣竹園礼阿難足
問言迦葉滅度未耶阿難荅言已涅槃
矣今在何處我欲供養於是阿難
共阿闍世王向雞足山王旣到已山
自開闢迦葉在中全身不散曼陀羅
花以覆其上王見是已發聲號哭舉
身投地積諸香木欲闍毗之阿難問
言欲作何等荅欲耶旬阿難言曰摩
訶迦葉以定住身待於弥勒不可得
燒弥勒出時當將徒衆九十六億至

此山上見於迦葉時弥勒衆皆作是
念釋迦如來弟子身形卑陋若此彼
佛亦當與斯无異於是迦葉踊身虛
空作十八變變為大形充滿世界時
弥勒佛即就迦葉取僧伽梨是時大
衆見其神力除憍慢心成阿羅漢王
供養已還歸本國時雞足山還合
如初

付法藏因緣傳卷第一

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第二

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

摩訶迦葉垂涅槃時以寂勝法付囑
阿難而作是言長老當知昔婆伽婆
以法付我我年老朽將欲涅槃世間
勝眼今欲相付汝可精勤守護斯法
阿難曰諾唯然受教於是阿難演暢
妙法化諸衆生然其宿世有大功德
智慧淵廣多聞博達佛所咨嗟揔持
第一悉能聽受諸佛法藏如大巨海
百川斯納名稱高遠衆所知識如是
功德不可窮盡我當隨順說其因緣
乃徃古世阿僧祇劫定光如來時為
沙門畜一沙弥常令讀誦日夜誡勅
无有休廢若經少闕即便呵責時此
沙弥為師乞食若少稽留經不充限
極為其師之所罵辱於是沙弥甚為
愁惱為師乞食且誦且行時有長者
恠而問之沙弥荅曰吾師嚴峻令我
誦習乞食稽留則不充限以是事故
每行讀誦長者荅言勿生憂惱從今
以後常相供給宜當精勤誦習經典

時此沙弥不復行乞專心讀誦從此以後經常充足今時沙弥即世尊是施食長者阿難是也以斯福緣阿難比丘智慧深妙惣持強識多聞弘廣不可稱記至婆伽婆成无上道宣暢妙法化諸衆生於是阿難即自思惟世間牢獄不可愛樂五欲如幻无有堅實甚可畏惡過於毒蛇盛年勇壯顏容姿美恙為老病之所殘害无常迁駛如暴河流吞滅一切恩愛集會古昔諸王威德自在為无常風之所吹壞憂悲衰惱衆苦相續愛羅刹女常欺衆生我當云何得免斯難復作是念如來世尊神智超世本從釋氏出家學道我今應當往為弟子即至佛所求哀出家佛言善來便成沙門今時如來即為說法所謂施論戒論生天之論欲為不淨出要取善意即開解成須陀洹佛於後時心念侍者時憍陳如即往佛所求為給侍佛言憍陳如汝年老邁須人瞻視云何為我而作給侍如是五百大弟子咸至佛所求為侍者皆不聽許礼佛而退

時目捷連以他心智觀如來心在阿
難所如日初出光照西壁與諸比丘告
阿難曰佛須仁者以為給侍宜可速
往礼觀勝覺阿難白言如來威德猶
如大龍今我穢弱不敢奉命諸比丘
言阿難當知世尊專心唯在仁者當
速奉覲不宜久停阿難敬諾即求三
願如來故衣願勿與我所有遺食願
賜餘人進現時節隨我裁量三願若
遂乃當受教時諸比丘往世尊所稽
首作礼具陳上事如來歎曰善哉阿
難有大智慧善知時宜不但今日久
遠亦然汝等善聽吾當宣說乃往過
去阿僧祇劫有王治世住婆翅城於
此城中有婆羅門名俱樓陀聰明博
達天才超世國人居士皆悉宗教多
饒財寶百千萬億无子紹繼每懷憂
惱請祈諸天經十二年取大夫人便
覺有娠日月已滿生一男兒身紫金
色顏貌端正相師占曰福德此子即
為立字号曰大施年漸長大求父出
遊父即勅令嚴治道路燒香散花作
衆伎樂大施於是出外遊觀即於前

路見有乞人著蔽壞衣卑言求哀大施問曰何故若此乞人荅言我本孤貧病苦所逼身命既切是故行乞大施聞之慘然歎曰群生之類一何可愍愚癡蔽心沉沒五欲為老病死之所惱害方於其中坦然快樂不修善業受斯惡果恠哉大嶮甚可怖畏小復前行見有屠獍羅縠飛鳥耕墾漁捕多所傷害大施問言何故若此諸人荅曰我祖父來素為斯業仰此濟命兼供王侯一旦捨之便當貧乏大施聞之益增傷感便自思惟興大悲意哀哉衆生愚无慧日久積罪業貧窮羸劣處大黑闇甚可怖畏今復更造如斯惡業煞害衆生斷他愛命惡業增長不善滋息輪迴五道何由得出我今宜當方便救護生死惱熱為作清涼作是念已即入大海詣龍王宮求如意珠見一金城光明赫奕毒蛇圍繞不可得近即入慈定履上而過龍王出迎禮拜恭敬相慰問已俱共入宮問言仁者何故至此大施荅曰閻浮提人為貧窮故極多傷害命

終必當生三惡道我慙彼故歷嶮來
此求如意珠欲免其苦願見遺給利
益衆生龍王曰善不遠來教願少畱
停為我說法大施許之位經四月演
暢諸法名字本末次第隨順解其句
味龍王至心聽受思惟問許起居甚
得時宜進現時節而自裁量過四月
已大施辭退龍解瑤珠而用與之因
發誓曰大士慈悲甚極弘廣必當得
成自然正覺願我得為多聞弟子於
是大施以如意珠雨衆七寶閻浮提
人皆悉安樂修行十善命終生天比
丘當知今時大施即吾身是彼時龍
王阿難是也在龍王中尚知時宜況
於今者而不通達於是阿難給侍如
來善能隨順聞持法藏初无漏失逮
及世尊於雙樹林垂般涅槃問憍陳
如阿難所在荅言今在娑羅林外為
諸魔衆之所嬖乱深入邪網甚大苦
惱除佛如來无能救護文殊師利白
佛言世尊此大衆中有諸菩薩於无
量劫發菩提心久修願行得不退轉
如是等比善能受持諸佛法藏何緣

顧問阿難所在佛告文殊阿難比丘
事我來久初無過咎具足成就不可
思議所聞之法善能受持譬如瀉水
置之異器為諸衆生所共瞻仰是故
我問阿難所在今去此會十二由旬
為諸魔衆之所惱亂汝持我呪徃彼
解之文殊師利即至魔所說陀羅尼
魔聞是已即放阿難與文殊俱來至
佛所稽首禮敬却坐一面今時世尊
於中後夜入般涅槃一切天人大設
供養毘經闍毗其事都訖摩訶迦葉
與諸羅漢於王舍城欲集世眼阿難
今時猶在學地以漏未盡不豫聖衆
時有比丘名婆闍弗即以偈頌而覺
悟之

勝哉多聞士 安靜林樹間 當觀一切法
虛偽不堅牢 生死多過患 涅槃寂清涼
瞿曇子宜應 勤修无漏行 如是當不久
必受第一樂

阿難聞已竟夜經行雖加勤苦不得
羅漢身心疲懈便欲眠息頭未至枕
得无著果三明无碍六通清徹即便
飛往賓鉢羅窟在門外立而說偈言

多聞辯才 給侍正覺 瞿曇阿難
今在門外

尔時迦葉說偈答曰

汝若盡衆苦 棄捨煩惱擔 宜應現神力
令衆咸證知

於是阿難即以神通從石壁入礼衆
僧足隨次而坐受迦葉命演集勝眼
乃至迦葉入涅槃時共阿闍世王至
雞足山燒香散華讚歎供養王言仁
者如來迦葉入般涅槃自我多殃悉
不覩見尊若滅度唯願垂告阿難曰
善哉承來教於是遊行宣暢妙法化
諸衆生皆令度脫寂後至一竹林之
中間有比丘誦法句偈

若人生百歲 不見水老鶴 不如生一日
而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其
速哉煩惱諸惡如何便起違返聖教
自生妄想无有慧明常處癡闇永當
流轉生死大海為老病死之所惱逼
便語比丘此非佛語不可修行汝今
當知二人謗佛一雖多聞而生邪見
二不解深義顛倒妄說有此二法為

自毀傷不能令人離三惡道汝今當聽我演佛偈

若人生百歲不解生滅法不如生一日而得解了之

今時比丘即向其師說阿難語師告之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦阿難後時間彼比丘在竹林下猶誦前偈即問其意荅言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求勝德不見有人能迴彼意便作是言異哉无常甚大雄猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑闇怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來斷絕正教未當沉沒生死大河開惡趣門閉人天路於无量劫受諸苦惱哀哉世間深可矜愍今此比丘我躬為說返納邪言不受吾教我當向誰說如斯事世間衆苦不可願樂此身不堅腐敗危脆猶如聚沫須臾變滅端政容貌甚可愛善表老既至將安所在覆以薄皮謂為

嚴飾膿血內流惡露不淨有為无常
甚大迅速一視息頃四百生滅譬如
虛空震雷起雲暴風卒起尋便散滅
五欲不堅亦復如是共相思愛安隱
快樂无常既至誰有存者世間衆苦
甚難久居我於今日宜入涅槃又吾
大師及同梵行如是之等皆悉滅度
我於今者豈宜久停復作是念阿闍世
王與吾有要我宜應當至彼語之即
詣王宮告守門者為我白王阿難在
外將欲涅槃故來相見門人荅曰王
今眠睡若設覺悟罪我不少阿難語
言王若覺者宜可為我具宣斯意阿
闍世王夢蓋折即便驚悟門人向
王具宣上事王聞是已悶絕躄地冷
水灑面良久乃蘇發聲啼哭哀動天
地稚曾叫喚生大憂苦而作是言嗚
呼恠哉世間眼滅三界苦惱誰當免
濟昔日世尊慈悲深厚為諸衆生作
大依止自入涅槃世間孤露摩訶迦
葉有大名稱次補如來演法教化而
復滅度法轉衰損瞻仰阿難猶如日
月今入涅槃更何恃怙法水清淨洗

滌塵勞誰復頌宣饒益一切是諸衆
生常有渴愛誰澍法雨充足之者三
界群生永當流轉受諸苦惱何有窮
竟魔王歡喜大得眷屬善法漸盡諸
惡熾盛即問門人阿難所在園神白
王向毗舍離即嚴四兵往恒河側阿
難乘船在河中流王即直進稽首白
言三界明燈已棄我去今相憑仰願
勿沮阿難默然而不許可於時大
地六種震動時雪山中有五百仙人見
斯相已咸作是念以何因緣有此異
相觀見阿難將欲滅度即便飛空往
詣其所稽首作礼求哀出家即化恒
河變成金地為諸仙人如應說法頻
謁自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅
槃阿難念曰佛記劉賓當有比丘名
摩田提於彼國土流布法眼即便以
法付摩田提踴身虛空作十八變入
風奮迅三昧分身為四一分向忉利
天與釋提桓因一分與大海娑伽龍
王一分與彼毗舍離子一分授與阿
闍世王如是四處各起寶塔燒香散
華供養舍利摩訶迦葉垂涅槃時告

阿難曰今以法寶付相委累長老於後
若人涅槃王舍大城有一長者名商
那和修高才勇猛有大智慧已於過
去深種善根發意入海採取珍寶迴
還願作般遮于瑟為佛如來造經行
處復當建立高門樓屋所為既訖可
度出家如來法藏悉付囑之是故阿難
臨當滅度而告之曰佛以法眼付大
迦葉迦葉以法囑累於我如我今者
涅槃時至以法寶藏用付於汝汝可
精勤守護斯法令諸衆生服甘露味
商那和修答曰奉教我當擁護如斯
妙法普為一切作大明炬於是次宣
无上法藥療煩惱病濟度群生其德
高遠久修願行多聞摠持辯才无盡
今當敷演彼功德聚乃往過去阿僧
祇劫商那和修時為商主共諸賈客
五百人俱欲入大海採取珍寶於其
前路見辟支佛身嬰重病氣命羸憊
與諸商人即便停住推求醫藥而療
治之盡心承給无所乏少病遂除差體
力充足是辟支佛著商那衣尔時商
主以諸香湯浴辟支佛上妙艷衣而

用奉獻白言大聖此商那衣極為弊
惡唯願受我所奉衣服辟支佛言施
主宜知我以此衣出家成道復當著
此而入涅槃商主聞之甚懷悲惱白
言大聖願勿滅度宜可與我共入大
海吾當終身供給所須衣服卧具病
瘦湯藥辟支佛言不能入海我於今
者欲般涅槃汝於福田宜生深心未
來必當獲大果報即飛虛空作十八
變還就本座而入涅槃商主悲哀啼
哭哽咽積諸香木而用闍毗收集舍
利起塔供養因發誓曰願我來世值
遇聖師復過於是使我有諸功德
聚威儀法式及以衣服如今此聖等
无有異由斯願力甚大雄猛處於母
胎著商那衣乃至與身俱共增長出
家受戒得道涅槃是商那衣未嘗離
體因即号曰商那和修如來昔遊摩
突羅國見青樹林敷榮茂盛告阿難
曰見此林不阿難言曰唯然已見佛
言此是優留茶山吾滅度後當有
比丘名商那和修於此山中起僧伽
藍說法教化多所利益商那和修既

從海還大獲珍寶往詣竹林札阿難
足白言大聖我本入海願安隱還為
佛及僧設大施會今佛世尊為在何
處阿難答曰已入涅槃聞是語已悶
絕躄地以水灑面方得醒悟發聲號
咤悲泣斷絕自拔頭髮塵土至身椎
脅大叫淚下如雨便作是言无常大
惡壞斯寶聚世間孤露永无恃怙我
何薄祐罪障深厚佛日明淨而不覩
見永當沉沒三有苦海復問阿難摩
訶迦葉大目犍連舍利弗等悉為在
不阿難答曰皆已滅度既聞是語倍
增憂感白言大聖我本入海願安隱
還為佛及僧設大施會我於今者欲
為聖衆辦少微供唯願哀愍而見聽
許阿難答言善哉長者能知世間不
安危脆於勝福田起堅固業長者當
知諸法无常無我我所譬如假借不
可久保若汝欲得无上利者宜於福
田起殷重業此之果報不可沮壞商
那和修即便嚴辦為般遮于瑟種種
充足造經行處及門樓屋其事訖已
阿難告曰汝為財施取大希有今復

宜當作於法施此施微妙甚為弘廣
勝於財施百千万倍商那問言何名
法施阿難答曰於佛法中出家學道說
法教化利益衆生是名法施商那和
修答言善哉甚適我願於是阿難度
令出家與受具戒白言大師我本生
時著商那衣今當盡形受持此服作
是語已得摠持力所聞之法未曾忘
失成阿羅漢有大功德逮及阿難入
涅槃後頒宣妙法饒益衆生阿難所
持八万四千諸法藏門商那和修悉
能憶念譬如瀉水置之異器彼能受
持亦復如是以真淨法遊行教化最
後次至摩突羅國於曼陀山欲起住
處時彼山中有二龍子毒害熾盛不
可援近商那和修即以神力震動此
山龍大瞋怒起惡風雨商那和修入
慈三昧以定力故龍毒消滅即大驚
怖生信敬心問言尊者有何教誨商
那答曰佛記此山有僧住處是故我
欲於中建立龍子白言苦實佛記善
哉相聽商那和修即於彼山營建住
處禪室經行皆悉具足内外空閑无

諸憤開造住處已便作是念佛記別
賓安隱豐樂國土閑靜離諸妨難清
涼少病甚可經行我今應當至彼處
耶即便飛空往賓國入定歡喜而
說偈言

常著商那衣成就五支禪山巖空谷間
坐禪而念定風寒諸勤苦悉能忍受之
心善得解脫智慧自在嚴猶如空野象
坦然无憂患

時憂波耆多有五百弟子猶處生死
不得解脫心生憍慢甚大貢高憂波
耆多即入三昧觀此諸人與已无緣
唯有吾師乃能化度便至心念商那
和修商那和修即以神力如大鵬王
從空飛來至其所止憂波耆多行至
餘處唯諸弟子而獨見之商那和修
衣裳廉弊髮爪長利至耆多房坐其
座上耆多弟子咸生瞋忿是何弊人
處我師座即欲驅逐使令出外如須
弥山不可傾動欲出惡言口自噤閉
即共相將至耆多所白言大師有老
比丘形容憔悴到師坐處跏趺而坐
心多念言自非吾師无能坐者至房便

見商那和修頭面著地稽首作礼弟子念言師雖為礼威德勝之商那和修知其弟子憍慢未息手指虚空便下香乳如高山頂懸泉流注問言麤多是何定相憂波麤多即入三昧深心觀察不能曉了即問其師是何三昧和修荅言此即名為龍奮定如是次第五百三昧問其名字都不了知商那和修一一為說麤多白言我之所得盡從師受唯是三昧我非其器麤多當知如來三昧諸辟支佛不識其名緣覺三昧一切聲聞莫能解了大目犍連舍利弗等所入三昧其餘羅漢不能測度吾師阿難三昧定相我悉不知今我三昧汝亦不識如此三昧我涅槃後皆隨吾滅七万七千本生諸經滿足一万阿毗曇藏有八万數清淨毗尼如斯之法亦隨我滅是故麤多如來滅後賢聖隱沒如是法藏漸當衰損乃至末後一切都盡汝今應當勤加守護時諸弟子方自悔責我无智慧輕慢大聖始知吾師定不及彼於是商那即為說法五百弟

子得羅漢道。尔時尊者商那和修於諸衆生所應作已。飛騰虛空。作十八變還就本座。而入涅槃。憂波趨多與諸眷屬。積諸香木。以火耶旬。取取舍利。起塔供養。

付法藏因緣傳卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第三

第十七張 肥

付法藏因緣傳卷第三

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇摩羅

尊者阿難以法付囑商那和修而告
之日世尊昔遊摩突羅國頽命我言
於此國中當有長者名為耆多其子
名曰憂波耆多於禪法中取為第一
雖无相好化度如我我滅度後興大
饒益其所教化无量衆生皆悉解脫
得阿羅漢汝當於後度令出家若涅
槃者付其法藏商那和修臨涅槃時
告耆多日佛以正法付大迦葉迦葉
次付吾師阿難阿難以法囑累於我
我當滅度以付於汝汝可精勤擁護
世眼憂波耆言唯然受教於是演暢
无上妙法光宣正化濟諸群生其德
淵廣難可限量過去久修無上勝行
雖為禽獸常化衆生摧伏外道建大
法幢以慈悲雲普覆一切如是功德
今當略說昔婆伽婆在舍衛國給孤
獨園憂波耆多時為尸軋名曰薩遮
智慧淵妙論議絕倫深生貢高擅步
天下銅鑊纏腹首戴盛火而作是言

吾智盈滿恐出於外由是事故以鏤
自纏世間昏闇无所覩見欲以光明
照其育宮聞佛世尊住舍衛國便欲
造詣諍痛言辯有人語曰汝若見佛
智當虧減光明自滅便至佛所白言
瞿曇我欲出家智慧若與舍利弗等
心則甘樂設不及者吾當還家世尊
告曰假使汝積百千万身欲望得及
舍利弗者終无是處梵志聞已辭佛
而退其去未久佛告衆會我滅度後
滿一百年此人今時得羅漢道三明
六通具八解脫慧燭獨照廣化衆生
其所度脫不可稱數衆會聞已生希
有心又復尊者於過去世那由他劫
憂留茶山有辟支佛與其同類五百
人俱諸仙人衆亦住山側五百獼猴
處在一面時獼猴主發生大信深修
善本常採花果施辟支佛復於一時
緣覺之衆端坐思微入于三昧獼猴
學之結加趺坐後辟支佛俱入涅槃
獼猴過花都無取相挽衣推排亦不
動挫便知滅度深生悲惱向山一面
見諸仙人修大苦行眠卧蘿上翹足

倒懸五熱炙身投巖起火猕猴即時
収其灰籐除棄糞土牽足令舒便於
其前加趺而坐仙人見之恠其若此
尋學猕猴端坐繫念无師自覺成辟
支佛便作是念今我得道由此猕猴
即以香花而用供養時猕猴主憂波
趨多是為畜生時尚能覺悟志甚黯慧
利智辯才逮至商那欲付其法觀察
趨多為生子耶入定思惟知未出世
與諸比丘詣趨多舍乃至漸少單已
獨往趨多問曰何獨无侶答言長者
我无俸祿有信出家乃見隨耳趨多
復言吾樂世俗不能出家若後生子
當相奉給商那和修答曰善哉後生
一子名阿失波趨多年漸長大往從
索之趨多答言唯有一子理无相與
若更生者必相奉給後復生子名難
隨趨多便往從索答言尊者我今二
子仰理生業小者守護大子聚斂家
業如是可得大富以斯因緣不得相
與若生第三然後奉給商那和修知
其二子與道无緣亦不慙懃而往求
索後生一子容貌端政即字名曰憂

汝多柔和善順性好慈愍聰慧辯才其心和廣厥年十二巧於市易有來買者常多與之商和修觀其生未知憂波耼出世已久即往其所而問之言汝今入市為當淨心不淨心耶憂波耼言何名淨心不淨心乎荅言若心與貪癡合名為不淨若不與俱是則名淨漸以方便教令繫念若起惡心當下黑石設生善念下白石子即便如教攝念不散善惡之起輒便投石初黑偏多白者甚少漸漸修習白黑正等至滿七日心轉純淨黑石都盡唯有白者而和修作是念言今此善心皆已滿足觀道時至可為說法即為宣說四聖真諦應時逮得須陀洹道時摩突羅城有一姪女名婆求買妙花使人尋往憂波耼所大得好花奉婆求達女恠花多問使人曰汝將不盜得是花耶使人荅言我不盜得從市買之有人名曰憂波耼多仁慈寬惠性好平均以斯因緣得多花耳又復此人形姿容麗大家若見

死終無恨時婆須達遣人迎召憂波
迦多都不許可懇懇求請終不移操
有長者子共姪女宿值有估客從遠
方來大賣珍寶求女交通時彼女人
貪其實故煞長者子埋置舍內其家
眷屬遍行推求至姪女舍掘地得之
向其國王具陳斯事即取姪女斬截
手足剗其耳鼻棄於塚間憂波迦多
作是念曰彼以榮色本來召我以是
因緣止而不去今為解脫宜往化之
即將侍者至姪女所婆須達言我本
端妙顏容姿瑋今時相召不能臨願
今既殘毀何用來為荅言姊妹我為
觀汝實相故來不為欲也汝本以色
誑惑衆生凡夫无智橫起倒想今自
應當諦觀此色無常危脆猶如聚沫
覆以薄皮外現嚴飾筋骨相連涕唾
不淨譬如畫瓶盛滿臭穢愚不覺知
深生染愛智者了之終不樂著假以
香花澡浴衣服外現莊嚴內實不淨
大海淵廣可知滄數此身過患甚難
窮盡是故諸佛恒常呵責未曾一念
生願樂想姪女於時心漸開悟於佛

法中深生敬信自言仁者所說誠諦
唯願為我廣敷演之憂波趨多即為
宣暢一切有為衆苦積聚如癰如瘡
如箭入心生老病死輪轉無際无常
敗壞不堅速朽如臨死囚命不玄遠
譬如牢獄人无愛樂猶路上果衆所
共擲此身可惡會歸磨滅烏鵲狐狼
牙齒狼藉在地如此之身豈可愛樂
宜懃方便而求解脫姪女聞解得法
眼淨命終即生三十三天憂波趨多
因觀諸法皆空无常應時逮成阿那
含果商那和修復詣趨多而告之言
汝本有要期與我子今已成長與我
可乎憂波趨多性能市肆貪其若此
復不肯與尊者語言佛記此人於百
年後大作佛事饒益衆生汝可開心
與我此子趨多聞已便聽出家商那
和修將至僧坊度今出家與受具戒
羯磨已訖得羅漢道三明六通具八
解脫巧於言辭所演無盡心自念曰
我於今者已觀法身未見如來相好
之體思惟是已深生哀戀今時有一老

比丘尼年百二十曾見如來憂波耆
多知彼見佛欲至其所尋遣使者告
比丘尼尊者耆耆多欲來相見時比丘
尼即以鉢盛滿中油置戶扇後憂
波耆多到其所止當入房時棄油數
滴共相慰問然後就坐問言大姊世
尊在時諸比丘輩威儀進止其事云
何比丘尼言昔佛在世六群比丘取
為麤暴雖入此房未曾遺我一滴之
水大德今者智慧高勝世人号为无
相好佛然入吾房棄油數滴以是觀
之佛在時人定為奇妙憂波耆多聞
是語已甚自悔責極懷慚愧比丘尼
言大德不應自生恥恨如佛言曰我
滅度後初日衆生勝二日者三日之
人益復卑劣如是展轉福德衰耗愚
癡聞鉢善法羸損况今大德去佛百
年雖復為作非威儀事正得其宜何
足為恠今時耆耆多而問之言姊見如
來其事云何比丘尼曰昔佛在世我
年二十始欲行嫁失一金釵墮深草
中求之不得復以燈燭遍照推覓求
之至疲了无歸歸正值如來遊行而

過金光是耀如百千日幽闇之處普
皆大明微細諸物而悉顯現尋見我
釵因即取之以斯緣故吾得見佛憂
波翹多聞是事已倍生悲戀歎未曾
有商那和修即告之曰佛記於汝在
百年後坐禪第一大化衆生今正是
時宜作饒益令諸群生服甘露味憂
波翹言唯然受教於摩突國雲集衆
會如半月出而為說法所謂施論戒
論生天之論欲為不淨出要寂善魔
王波旬便生愁怖而作是念憂波翹
多大集衆會必當教令出吾境界我
今當往壞其衆意於說法時雨真金
寶或雨華璎光色明淨化作白衆七
寶莊嚴現為女人端政奇特舉會觀
視无聽法心於三日中演深法味乃
至無有一人得道魔王歡喜深自慶
幸憂波翹多即入三昧觀察思惟是
誰所作魔王復以真珠花璎著其頸
上尊者即觀知魔所為便作是念惡
魔妬弊壞亂正法如來何故而不調
伏即觀佛心使已化之便以三屍謂
蛇狗人化作華鬘感魔令至而謂之

曰汝與我夙深識厚施今還以此用
相酬遺魔大歡喜舒頸受之至其頸
已還見死死生疽欲出臭爛難近魔
見是事深生厭惡語憂波趨多汝今太
何以斯死屍繫吾頸耶尊者荅言比
丘不應華鬘莊嚴汝以邪惡為我著
之今還為汝著臭死屍正得其宜不
應瞋恨魔以神力欲去此屍如須弥
山不可移動生大瞋恚躡身虛空向
諸天衆求解死屍諸天皆言此是大
聖之所為作吾等庸劣豈能除去復
詣梵王求脫屍縛梵王荅言十力弟
子所作神力吾今凡陋豈能解之假
使劫燒旋藍猛風不能得脫此死屍
縛寧以藕絲懸須弥山欲脫此屍无
有是處如因地倒還扶而起汝若歸
依憂波趨多此死屍縛容可得解尔
時波旬受梵王教除憍慢心深生敬
信往尊者所五體投地自言大德佛
初成道坐樹王下我率官属而往逼
繞從是惱乱不可稱數未一惡言而
見輕辱大悲淵廣如須弥山汝阿羅
漢少慈忍力於天人前而見楚毀憂

波趨多答言波旬汝大愚癡无有智
慧以聲聞人用比如來欲以芥子等
須弥山瑩燭之光齊暉日月牛跡之
水同大海量如來大悲二乘所無以
是緣故不相加報今我狹劣少悲忍
心由斯因緣故相毀辱又復如來欲
使我後降伏於汝汝因斯故敬信於
佛由此善心不墮三惡洗滌塵勞破
諸罪業魔聞是已生大歡喜舉身毛
豎生希有心自言仁者我由汝故起
敬信心汝便於我作大饒益今可見
為解是三屍尊者答言汝於正法更
莫擾害然後乃當為汝解之魔言受
教尊者又言我不得見如來色身汝
昔曾觀宜為我現魔言仁者我現佛
身勿為吾礼憂波趨言當如所說即
便為解三種死屍魔入林中變形如
佛三十二相八十種好形貌奇特如
融金聚光明照耀儀相安詳化為比
波趨多見便歡喜一心觀察而說偈言
咄哉无常 無悲愍心 能壞如是
上妙色身

憂波耆多一心瞻仰目不暫捨內懷
踴躍說偈讚曰

快哉清淨業能成是妙果非自在天生
亦非元因作面如紫金色目淨如青蓮
端政超日月奇妙勝花林湛然若大海
不動如須弥安步猶師子顧視同牛王
無量百千劫淨修身口意以是故獲得
如此殊妙身怨見尚歡喜況我不欣慶
憂波耆多說是偈已觀佛心至不覺
為札魔言仁者何故如此答言波旬
我知世尊久已滅度見此容貌若似
觀佛歡喜內發是故札耳魔復本形
歸還天上於第四日魔更來下以大
音聲普告一切諸仁者欲得富樂生
人天中欲求涅槃第一安隱不見如
來大悲說法悉當往詣憂波耆多所聽
受妙法至心修行時摩突羅城男女大
小聞於尊者摧伏惡魔百十万人皆
共雲集憂波耆多上師子座隨其所
應說種種法百千衆生得須陀洹道
万八千人成阿羅漢從是已後所化
無量為阿耨伽王興大饒益彼王功
德深遠超勝於三寶所得不壞信以

善緣故故得斯果昔佛住在迦蘭陀
林日時已到將諸比丘入城乞食於
其路次見二童子一名德勝二名无
勝以上造作城舍倉庫因復名為猶
象麻麦即共聚斂置於倉內如來光
明皆悉照耀同作金色无不清徹德
勝歡喜採名赴者奉獻如來其身卑
小不能得及无勝佞跪令上奉之於
是世尊即便微笑尔時阿難尋白佛
言如來何緣現斯笑耶佛告阿難汝
今見是二童子不唯然已見此童子
者我百年後為轉輪王四分之一於
華氏城正法治世分我舍利處處流
布造作八万四千寶塔即以此土授
與阿難塗房南壁足得周遍於百年
後果得為王暴虐无道多所煞害造
作獄城名外可愛樂令一惡人名曰
耆梨立大漢湯鐵丸刀劍如是等事
者子出家為道遊行乞食入愛樂獄
尋欲還出耆梨止之即便舉聲而大
啼哭獄卒問曰何故若此比丘答言
我不畏死為善利耳吾始出家未證

道味人身難得佛法難遇今我值之
而空受死思惟是事故大悲泣耆梨
答言王先有教入此獄者終不聽出
比丘復言我今定死願赦七日當就
刑戮尔時獄卒尋聽許之阿怒伽王
宮中嫖女與他男子共相調戲王大
瞋怒付獄治罪尋以鐵杵碎之如塵
骨肉分散猶如聚沫比丘觀已深生
厭惡即便歎曰信哉大悲所言誠諦
說色无常譬如泡焰不堅速朽甚難
久保先此女人顏容敷悅今更求之
將安所在人命虛偽无可守護尊貴
貧賤愚智不同生雖差別等有斯死
譬如百川泉源各異未有一流不入
大海人亦如是同趣死處為業長短
受生脩促未幾時間會亦歸滅此身
臭穢不淨可惡薄皮覆蔽妄生愛想
不觀其內種種過惡恠哉生死嬰愚
所樂非是賢聖遊心味著如是觀察
從夜至旦便斷衆結得須陀洹轉復
精勤獲羅漢道滿七日已耆梨語言
汝期今至可就刑戮比丘答曰我夜
已過我日已出所作已辦隨汝治罰

耆梨瞋恚置鑊煮之焰熱猛盛轉更清涼佐其若此至鑊而觀見鑊中生千葉蓮花時彼比丘加趺坐上尔時耆梨尋往白玉王將眷屬而來觀之於是比丘踊身虛空作十八變王見斯事歎未曾有而作是言我等今者同稟人形威德奇妙差別乃尔吾今未達唯願宣說尔時比丘欲化彼王即作是言我斷衆結解脫三有離諸動亂寂然安樂大王當知佛記於汝百年之後王華氏城分布舍利廣達寶塔汝今云何反造斯惡殘害衆生无悲愍心王今應當滿足佛意施與衆生无畏之樂王聞是已極自悔責歸依三寶生敬信心收集如來功德舍利造作八万四千寶塔作塔已訖至鷄頭末寺合掌而問上座耶舍此閻浮提頗有如我受記者不耶舍荅曰佛記尊者夏波耆多於百年後興大饒益王復問言彼清淨人出世未也荅言大王久已生世得羅漢道於憂陀山圍繞說法王即嚴駕欲往礼覲尋遣使者白言大聖阿恕伽王欲

來問評尊者念言此處隘陋不容多人我今宜應躬自往彼即便嚴備向華氏城王聞歡喜掃治巷路燒香散華作衆伎樂尋與群臣出迎尊者當見之時五體投地至心瞻仰目不暫捨白言大聖我得為王自在快樂不如今日一相覩見心大歡喜而說偈言佛雖入寂定尊者今補處生今應見教勅我當隨順學

於是尊者手摩王頂以偈荅曰

謹慎恐怖莫放逸王位富貴難可保一切皆當歸還滅世間无有常住者三寶難遭汝今遇恒當供養莫休廢
今時阿耨伽王即請尊者入於宮內安置寶座自扶而上白言大聖佛所遊方行住之處悉欲起塔增長衆信尊者讚言善哉善哉我今當往盡示王處即嚴四兵便共發引向林微左園示佛生處乃至復詣拘尸那城化緣訖已入涅槃處王聞是語悶絕躄地冷水灑面方乃惺悟於是諸處悉皆起塔施百千兩金然後乃去復更示王舍利弗等五百羅漢功德之塔

王皆礼拜施金供養寂後往至薄拘
羅塔王言此塔有何功德答曰大王
佛記此人无諸衰病乃往過去九十
一切毗婆尸佛滅度之後時薄拘羅
依一寺住見諸豪貴來供眾僧尊者
尔時醉酒而卧心自念言我既貧乏
當何以施吾今正有一呵梨勒眾僧
若有病患之者可以施之用療其疾
即便鳴椎自言施藥時有比丘甚患
頭痛向知藥人索呵梨勒知藥者言
有人施藥汝可取服尔時比丘往彼
取藥服之以訖病尋除愈由是緣故
九十一劫生人天中未曾有病寂後
生一婆羅門家其母早終父更妙妻
時薄拘羅年在童幼見母作餅而從
索之後母始弊素懷憎惡即便擲置
餅爐之中其火焰熾以鐵覆上父從
外來遍求推覓即於爐中而得其子
後於一時母復煮肉而是小兒更從
往索母益瞋恚擲置金中湯甚沸熱
而不燒爛父復求覓了不能得而作
是言我子今者為何所在時薄拘羅
金中而應父即出之平金如故母於

後時至一河上彼薄拘羅牽衣隨後
母大瞋忿而作是言此何鬼魅妖祥
之物雖復燒煮不能令死即便舉之
擲著河中值一大魚尋便吞食以福
緣故猶復不死有捕魚師釣得此魚
持來詣市而街賣之索價既多人无
買者從且至暮將欲臭爛薄拘羅父
於市遊行見此大魚便作是念今斯
魚者其肉甚多將欲臭壞索價无幾
我今宜可買而持歸便與其錢取魚
還家即以利刀開破其腹時薄拘羅
在魚腹內高聲唱言願父安詳勿令
傷我遂開魚腹抱而出之年漸長大
就佛出家得羅漢道具諸功德年百
六十未曾有病乃至无有身熱頭痛
少欲知足常樂閑靜未曾教人一四
句偈王聞是已遣持一錢布施此塔
輔相白王同是羅漢云何獨以一錢
用施王語臣曰以其自度不能化人
塔神不受還授與王輔相言曰真是
少欲乃至一錢尚不欲受况其多乎
如是五百大阿羅漢皆有本緣略而
不說阿恕伽王供養如來聲聞塔竟

歡喜合掌而說偈言

設百千祀方得為人我今便為
不空受生遇良福田具造勝業
以危脆財而修堅法我所起塔
嚴闍浮提猶如白雲在空虛空
說此偈已頂礼而去詣菩提樹而作
是言我今欲為二種之福一以千瓶
盛滿香湯灌菩提樹二當建立般遮
于瑟即自洗浴著新淨衣上高樓上
四方頂礼而作是言願諸聖士皆受
吾請適語已訖十萬羅漢飛空而來
三道聖人凡二十萬亦悉雲集畱上
座處无敢坐者王問衆僧何故畱此
空坐處耶耶舍荅曰有大羅漢名賓
頭盧如來所記能師子吼威德高勝
今當來此王聞是已身毛皆豎如優
鉢羅花初始開敷即便合掌瞻仰而
待時賓頭盧與諸羅漢如鵝王飛從
空而下一切衆會皆起恭敬王見尊
者眉髮秀白身體相好如辟支佛即
為作礼五體投地問言大聖見如來
不荅曰曾見色若金聚面如滿月三
十二相莊嚴其身梵音深妙大悲心

宅王又問言於何處見尊者答曰在王舍城夏安居時我在其中見勝福田乃至汝昔以土施佛佛記汝時我亦得見今時彼王以國所有妻子眷屬金銀琉璃牛羊田宅及自己身宮人婢女盡施衆僧請稱己名造般遮于瑟灌菩提樹後自斟酌為僧行食時賓頭盧用酥澆飯王言大聖酥性難消能不為疾尊者答曰不為患也何以故佛在時水與今酥等是故食之終不成病今時尊者欲驗斯事申手入地下至四万二千餘里即取地肥而示於王王今當知衆生薄福肥膩之味皆流入地是故世間福轉衰減王供養已歡喜而退王有一弟名宿駄吒邪見熾盛憎惡沙門王以方便令敗邪心應時出家得羅漢道後為一羗之所煞害時衆疑問憂波攏多以何緣故彼宿駄吒生處豪貴為羗所煞尊者答言善聽當說過去久遠迦葉佛時曾供衆僧由斯福故生處常處尊榮富貴又過去世作一僧師張布羅網不得禽鳥見時支佛心

生瞋恨即以利劍用斬其首由此業
故墮大地獄生常為人之所煞害雖
得道果猶被苦毒

付法藏因緣傳卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第四

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

阿恕伽王復有一子名曰法增顏色
端政眼甚奇妙時有一鳥名拘那羅
其目明淨狀似彼兒因号此子為拘
那羅長為妙妻字真金鬘王將子至
雞頭末寺上座耶舍知當失眠而告
之曰眠者无常會當磨滅不可恃怙
宜勸精進求勝解脫時駒那羅受教
還宮觀察斯眼苦空敗壞王大夫
名帝失羅又於駒那羅極生愛著欲
火熾盛逼共交通王子為性素自貞
潔立志堅固而不從命帝失羅又甚
懷瞋恚時拘那羅治在得叉尸羅城
內彼大夫人常伺其便會遇王病甚
大困篤夫人療治尋即除差求願七
日代居王位既蒙聽許便欲報怨齊
為封書令挑其眼王子奉教求一惡
人令出右眼置掌而觀便念耶舍本
所勸誡而作是言實哉尊教誠諦不
虛說眼無常猶如幻化昔謂斯眼奇
特微妙今日深觀何可愛著我當捨

此危朽之法專求寂勝清淨慧眼作
是觀時得須陀洹更出一眼重深思
察厭惡情至逮斯陀舍其妻金鬘聞
夫挑眼號哭雨淚驚泣而來見已悶
絕良久乃蘇時拘那羅說偈曉之曰
昔吾為惡業今日自還受一切世間苦
恩愛會離別汝當諦思惟何應大啼哭
城中人民駢其夫妻令出遠外展轉
周遊向華氏城彈琴求哀乞食自活
遂至王宮在象廐內鼓琴清歌自宣
苦事王聞樂音騁騷欲識遣人往看
是拘那羅即召令入王見子已悶絕
躄地舉聲號咷身體戰慄問拘那羅
誰毀汝眼急可語我當治其罪拘那
羅言父不聞耶昔日如來猶受業報
如斯報者甚大勢力一切賢聖尊貴
貧賤无有方便能得免脫我自宿業
招斯禍酷王莫愁惱令心憔悴阿怒
伽王雖聞此語猶為憂火焚燒其心
復語子言誰壞汝眼我當屠割磨滅
其身轉相推問知是帝失羅叉王即
召來而語之曰何地載汝不自淪陷
實自我怨外詐親近有何因緣壞吾

子目我今當以刀輪劍樹斬截汝身
令如塵末棄汝屍骸臭穢之處糞汁
惡毒灌注汝口時拘那羅闍王此語
於帝失羅叉起大悲心而白父言彼
以愚癡造斯過患由此緣故今被毀
辱王是智者豈應同之今若復欲加
報於彼必當累劫共為怨害如是展
轉何有窮竟大王當知譬如因聲即
便響應此身如是由之有苦又此身
者衆惡根本所以諸佛常令棄捨若
令此法決定安樂何故智者恒生厭
患由是觀之身為苦本无量衆惡之
所積聚大王且聽如世嬰兒未識義
理罵辱父母无謙敬心而此父母豈
於其兒起瞋恨耶一切衆生亦復如
是常為煩惱之所覆蔽愚癡无智猶
如小兒云何於彼而生瞋恚王心毒
盛不受其語大積薪油而焚然之時
衆疑問憂波趨多以何緣故今此王
子生尊貴家而被挑目尊者告曰善
聽當說昔波羅捺有一獨師向於雪
山值天電雨有五百鹿共入一窟時
彼獨人欲盡然之便作是念若都然

省則皆臭爛且挑其腦漸漸食之即時便挑五百鹿眼由斯緣故至今受報又復久遠迦羅鳩孫佛滅度已後時彼國王名曰端嚴取佛舍利起七寶塔後更有王心无敬信壞塔取寶唯畱土木舉國人民皆恚悲泣有長者子來問其意衆人答曰迦羅鳩佛寶塔毀壞由斯因緣是故啼哭長者子好殊妙因發願曰使我来世如彼世尊得勝解脫由斯業故生尊貴家得淨妙果阿恕伽王眷屬如是皆捨重擔咸離生死王之信心深遠難量見諸沙門若長若幼皆迎問訊恭敬為礼時有一臣名曰夜奢无信敬心邪見熾盛而作是言阿恕伽王甚无智慧自屈貴德礼拜童幼王聞是已便勅群臣各令推覓百獸之頭唯使夜奢獨求人首即受王命咸皆推覓既得之已恚來奉王王令持往詣市街賣未幾時間諸頭並集夜奢人頭都無買者經數日中將欲臭爛自言大王此頭難集尚无欲見况有買者王

問夜奢何物最貴答言大王人為殊勝人若勝者何故不集夜奢答曰人生雖貴死則卑賤王言我頭同此不也夜奢惶怖俛仰而對答言王頭亦同此賤王言吾頭設卑賤者汝何恠我礼敬童稚卿若是吾真善知識宜當勸我以危脆頭易堅固首如何今者止吾為善時臣夜奢方自悔責迴改邪心敬信三寶王後一時問憂波翹多昔佛在日誰施最多尊者答言須達長者施甚弘廣金滿百億用奉如來王自念曰彼尚能施今所珍寶况我今者豈不及之便計先來所施之物凡得九十六億兩金會遇重病知命將終便自涕泣生大苦惱有臣名曰羅提翹即是本日隨喜童子以斯福故得為輔臣智慧淵博善能言辭見王愁惱合掌白言譬如盛日衆共瞻仰王之盛德亦復如是咸為一切所共恭敬今王遇病如日將沒國土人民无不悲懼大王今當聽臣所說三界無常遷流不住雖少壯老會歸磨滅譬如石山四方俱至何有智者

而能免脫世間衆生亦復如是受五陰身死山來逼假使造作百千方便種種呪術藏隱逃避未見有能免斯患者是故當知世皆無常會必有離應當深觀若斯之理宜自我抑何應愁惱王告臣曰我不畏死惟愛財寶正以遠離諸賢聖衆施百億金四億未滿以是因緣我故悲耳羅提耄言庫藏甚多可施令足阿恕伽王即以七寶施雞頭末寺立拘那羅子式摩提以為太子邪見惡臣語太子曰阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏汝若紹位无所資用今應遮斷勿從其意時式摩提信受邪說以一金盤為王送食王即迴施雞頭末寺後以瓦器半菴摩勒持與王食王召群臣而問之曰此閻浮提誰為其主諸臣答言唯王統御答曰非也我唯於此半菴摩勒而得自在便作是言咄哉富貴甚可惡賤榮位如幻不久散滅雖居尊顯終歸墜落我為人帝威德无倫臨終貧乏唯有半果故知世間皆為虛誑愚人甘樂賢聖所呵即向群臣而

說偈言

諦哉如來教所演誠不虛廣宣生死過
无可愛樂者我本處尊貴威德少倫足
小王及人民無一不瞻仰今日福將盡
飢困自經逼猶如暴河流觸山無復勢
我昔濟貧乏拯救諸苦惱如何於今日
自處斯卑賤始知尊貴位易滅不堅牢
解脫寂靜樂唯是取為快

說是偈已即命一臣汝持此果向雞
頭末寺如我辭曰阿恕伽王礼衆僧
足我唯於此半菴摩勒而得自在一
切所有皆悉亡失此果雖妙是取後
施唯願衆僧慰我貧苦而為納受上
座耶奢告衆僧曰汝等當觀阿恕伽
王受福快樂惣御天下今為群臣所
共制奪唯於半果得自在分當知生
死甚可厭患富貴五欲不久敗壞威
勢自在須臾殞滅咄哉三有難可久
居即勅典事令磨此果用置羹中使
一切僧普得其供阿恕伽王命垂欲
提邇言唯有王耳既聞是語即起合
掌遍觀四方而作是言唯除庫藏今

以四海一切大地悉施佛僧及自昔
來所作功德不求生死轉輪帝釋願
來生處速證道果函印題封付羅提
邇於是氣絕遂便命終依轉輪王莊
嚴殯葬如是尊者憂波邇多開發王
心增長其信有善方便教化衆生後
復一時宿羅城中有一商主名為天
護甚大敬信欲入大海採求珍寶若
海迴還為僧造作般遮于瑟至海採
寶安隱還歸起意便欲設大施會有
比丘尼得阿羅漢觀察衆中誰為福田
又復思惟何者僧首見諸羅漢及與
學人斷煩惱穢堪受供養觀一比丘
名阿沙羅未得解脫寂居僧首時比
丘尼即往語言大德今者應自在嚴
時此比丘不達其意便著淨衣剃髮
澡浴復於後時此比丘尼更語沙羅
教令嚴飾時阿沙羅極大瞋恚我隨
汝語甚自嚴潔有何醜惡屢出斯言
比丘尼曰大德當知此俗莊嚴非佛
法也佛法莊嚴謂獲四果奇哉大德
甚為輕劣長者天護欲設大會其受
供者多諸賢聖汝為僧首未免生死

以有漏心寧初受供是故我今欲相
覺悟阿沙羅聞慘然悲泣自惟老朽
何能盡漏比丘言佛法无時豈少
壯老宜可往觀憂波耆多彼必相令
得免諸苦比丘即詣憂波耆多正值
僧浴同現神變阿沙羅歡喜即說偈言
和合共一處跏趺若龍盤咸皆入寂定
寂然不傾動普放淨光明猶如百千日
雖同人形類功德甚高遠

憂波耆多見其調順即為說法成阿
羅漢尔時復有一優婆塞向婆羅門
說言无我婆羅門言誰為此說答言
耆多常宣无我但假和合而言我耳
時婆羅門至尊者所憂波耆多知其
心念即為宣說一切无我辟如空山
起呼聲響諦觀思惟了不可得但因
五陰和合而成誰有智者計為真實
時婆羅門即便開悟成須陀洹度令
出家得羅漢道有族姓子詣憂波耆
多出家學道常好睡眠懈怠懶惰雖
為說法都无所獲尊者教令樹下坐
禪即於樹下尋復睡卧耆多化作深
坑千仞比丘見已極生惶怖一心專

念憂波耆多尊者。今時化作小徑。今此比丘從中而過。自念其師。免吾斯難。憂波耆多即語之曰。此之恐怖。少不足言。三界受生。老病死。苦常隨行人。不曾捨離。地獄苦。痛百千萬種。如此之畏。甚過斯坑。時此比丘不復眠。睡精進。思惟得阿羅漢。於東方國有族姓子。信樂佛法。出家學道。善能營事。无不成辦。經歷多時。便生疲厭。即往尊者憂波耆多所。尊者觀察。知此比丘為福未具。故不得道。即令為僧遊行教化。受教入城。處處求索。有一長者見而問之。荅言。長者尊者耆多使我教化。今此城中誰是篤信長者。復言。慎勿餘去。一切所須。當相奉給。即為辦具。比丘得已。於上座前持食。長跪一切衆僧。皆為呪願。呪願已竟。成阿羅漢。漢有一比丘。性嗜飲食。由此貪故。不能得道。憂波耆多請令就房。以香乳糜而用。與之語。令待冷。然後可食。比丘口吹糜。即尋冷。語尊者言。糜已冷矣。尊者告曰。此糜雖冷。汝欲火熱。應以觀水滅。汝心火復以空器令

吐食出既吐食已還使食之比丘荅
言涎唾以合云何可食尊者語言一
切飲食與此无異汝不觀察妄生貪
著汝今當觀食不淨想即為說法得
羅漢道有一比丘深愛樂身受樂身
故還欲歸家辭憂波趨路宿天廟尊
者即化作一夜又擔負死人至此天
寺復有一鬼從後而來於是二鬼共
諍死屍紛紜鬭訟不能自決其前鬼
言我有證人即共問之誰死屍耶其
人惶怖便自念言我於今者定死无
疑寧以實語而取屠滅語前鬼言此
是汝屍後鬼瞋恚拔其手足前鬼即
取死人補之其體平復如本不異於
是二鬼共食餘肉食肉已竟即便出
去此人即便自愛心息還詣尊者出
家精勤於後不久得阿羅漢於南天
竺有族姓子出家學道愛著自身洗
浴香塗好美飲食身體肥壯不能得
道往尊者所求受勝法憂波趨多觀
察此人以著身故不得漏盡語言比
丘能受我教當授汝法化作大樹使
令上之四邊變為深坑千仞令放右

手乃至都放此人亦時分捨身命盡
放手足即便到地不見深坑及與大
樹為說法要得羅漢道有一比丘心
甚慳貪以斯因緣不得道迹憂波耆
多教令布施答言我貧用何等施憂
波耆多遣二弟子坐其左右身出光
明比丘歡喜減少食施後得好食便
生喜悅念言少施尚得多報若多施
者報不可量即破慳心為說深法應
時逮得阿羅漢果有族姓子出家學
道憂波耆多為說法要尋便見諦得
須陀洹作是念言我斷三結更何求
進遊縱自在極至七生尊者告曰生
死之法甚可惡賤猶如糞穢多少皆
臭即便將至旃陀羅村見一小兒體
生惡瘡虫血雜出甚大苦惱問言比
丘見此兒不此小兒者是須陀洹佛
昔在世有一羅漢身小患瘍搔之有
聲維那瞋曰今汝身有疽虫瘡耶宜
可出向旃陀羅村羅漢語言今汝得
罪莫出斯言時此維那即便懺悔精
進修習得須陀洹後自慙怠不求上
進故生此家受斯苦惱小復前行見

有一人為火所燒身體焦爛苦痛難忍轉更前進復見有人犯王憲法以身貫著大木標上發聲哀嗥極生苦惱尔時尊者問比丘言汝豈見此二人不耶比丘白言唯然已見尊者告曰此前人者是斯陀舍後所見者阿那舍也咸皆懶墮不求上進故生人中受斯楚毒是故汝今宜自精懃早求解脫比丘聞已日夜修學不久便得阿羅漢道尊者即為真陀羅子說諸法要成阿那舍命終往生淨居天上摩突羅國有一長者生育一子年始一歲即便命終如是次第至六長者生始一歲而復命終寂後復生一長者家厥始七歲為賊將去憂波邈多觀此小兒應現得道化作四兵欲捕彼賊賊見惶怖求哀札拜為說法要得須陀洹持此小兒施憂波邈於是尊者度此童子及與群賊皆令出家為說妙法得羅漢道語此小兒今可觀察汝之親族而化度之即便觀見七世父母憂愁涕哭憶念其子便到其家語言長者我是汝子莫大愁

惱為宣法要得初道果次第第六家皆
亦如有族姓子信佛出家坐禪獲
得世俗四禪自謂究竟得羅漢果憂
波耆多有善方便使彼比丘往他聚
落即於中道化作估客復現群賊凡
五百人共為黨類來劫估客煞害斫
刺遍布在地時此比丘生大恐怖即
便自知非阿羅漢復作是念我非羅
漢是阿那含時彼估客亡破之後有
長者女語是比丘唯願大德與我共
去比丘荅言佛不聽我共女人行長
者女言我望大德而隨其後比丘憐
愍相望而行尊者即復化作大河女
言大德可共我渡比丘在下女處上
流此女於後沒溺墮河白言大德濟
我此難余時比丘挽而出之生細滑
想起愛欲心即便自知非阿那含於
此女人極生愛著欲共交通將至屏
處方乃見是憂波耆多生大慚愧低
頭而立尊者語言汝昔自謂是阿羅
漢云何欲為如此惡事將至僧坊教
其懺悔為說法要得羅漢道有比
丘作不淨觀結躰不起謂得聖道憂

波邇多告言比丘汝可往彼軋陀越國受教遊行至彼國土於此國中有一長者名迦羅和生育一女端政殊特時此比丘即往其舍而從乞食女擎食出露齒而笑比丘見已生貪欲想由其本習不淨觀故取女齒相觀皆白骨由斯觀故得羅漢道自責本心而說偈言

外現於賢善內實多染著見其實相故心即得解脫

摩突羅國有長者子新娶婦已心生念言我於佛法欲求出家便辭父母父母答言我唯一子死猶不放何況生存子即白言若不放我終不食也於是斷食從初一日至滿七日父母恐死即語之言當從汝願但出家後與我相見子大歡喜便辭而去詣憂波邇求哀出家尊者即時度令入道而自念言昔與父母本有期要即辭尊者往至其家見其父母及與本妻妻語之言若不還者當棄汝死比丘心悔便欲捨戒詣其師所乞欲還家邇多告曰且待明日即受師教停在

寺宿尊者於夜為之現夢使此比丘
見到本家其妻是日尋便命終父母
親族嚴辦塋具送其屍散置於塚間
須臾臭爛虫蛆並出骨實分散狐狼
爭食即便驚覺往白其師師即告曰
汝可往觀實如夢不乘師神力忽至
其家妻時已死如夢所見思惟觀察
深生厭惡即便逮得阿羅漢道憂留
陀山有一老虎生於二子飢窮困極
遂便命終二子失母唯至窘急憂波
耆多往至其所以食與之為說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂

日日與食為說此偈是二虎子尋後
命終生突羅國婆羅門家憂波耆多
往詣其舍單已无侶婆羅門言何為
獨行荅言檀越我出家人索於僕從
婆羅門言我婦懷妊若生男者當相
奉給後生二子顏容端正憂波耆多
往從索之婆羅門言兒皆幼稚若長
大者當必相給至年八歲復往從索
即以大子而與尊者小者復言可使
我去諍竟紛紜各欲出家憂波耆言

此二子者皆應得道時婆羅門俱以
二子付於尊者度令出家皆得羅漢
即便使之採薈蔔花答言大師此樹
高峻我不能及尊者語言汝等是天
豈無神足時二沙弥即昇虛空採花
奉獻尊者與諸弟子同立見其神德
歎未曾有邇多語言此二沙弥前餓
虎子汝本嫌我與此虎食今日宜可
觀其神變弟子聞已生奇特想南天
竺國有一男子與他婦女交通姪逸
其母即便苦切呵責汝今當知姪欲
之法多諸過患復因斯故无惡不造
未來必生苦劇難處兒即瞋恚便煞
其母往至他家求彼女人竟不獲得
心生厭悔於佛法中出家為道不久
誦習三藏通利善於言辞多諸眷屬
與其徒衆往尊者所憂波邇多觀察
彼人躬造逆罪無道果分即便默然
而不與語三藏比丘知罪深厚復見
不對還歸所止有一比丘坐禪思惟
得世俗定即便自謂得四道證復於
少時一樹下坐憂波邇多化作比丘
而往其所共相問訊在一面坐化人

問言從誰出家答曰我師名憂波耏
歎言大德善哉汝師无相好佛復言
比丘汝誦何經答言我誦三藏經典
化人復問汝證何道答言我得阿羅
漢果以何證果答言俗定化比丘言
若以俗定以證道者即是虛妄比丘
聞已深生悔恨一心精進得阿羅漢
於罽賓國有一比丘名曰善見得世
俗定具五神通若无雨時能令降注
起增上慢謂證聖道憂波耏多即便
化作十二年旱人民惶怖求哀尊者
尊者告曰我不能也罽賓國有善見
比丘神通寂勝極能請雨衆人咸往
而求請之時此比丘即以神力飛空
而至為請甘雨應時降注人民歡喜
大設供養得供養已便生憍慢復作
是念阿羅漢者无貢高心便詣尊者
求哀懺悔為說法要得羅漢道於南
天竺有一比丘少欲知足好廉弊衣
身體羸劣不能得道憂波耏多觀
察此人應現得道由身羸弱為弊衣
服香油塗足應時遠得阿羅漢道如
是化度无量衆生皆悉獲得阿羅漢

果其得道者一人一籌籌長四寸滿一石室室高六丈縱廣亦尔於是名稱滿閭浮提世皆号为无相好佛化緣已訖便自思惟我今以法供養佛竟利安使樂同梵行者使諸四輩獲大饒益紹隆正法令不斷絕涅槃時至宜應減度告諸大衆却後七日我當涅槃尔時即集十万羅漢及諸學人淨持戒者不可稱數諸優婆塞无量百千尊者於是飛身虚空現十八變使諸四衆生大信心於无餘涅槃而取減度以室中籌而用耶旬十万羅漢亦入涅槃人天悲泣號哭傷感皆収舍利起塔供養

付法藏因緣傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

付法藏因緣傳卷第五

戒

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

商那和修臨涅槃時以法付囑憂波
毼多而作是言昔婆伽婆以无上法
囑累尊者摩訶迦葉欲令衆生執大
明炬永離諸苦得涅槃樂迦葉次付
吾師阿難阿難轉復囑累於我我欲
減度委付於汝汝若於後欲涅槃者
摩突羅國有善男子當出于世名提
多迦久修願行辯才无盡汝當於後
度令出家可以法眼悉囑累之憂波
毼言唯然受教逮至尊者憂波毼多
化緣將訖意欲涅槃觀提多迦出世
未也思惟便知猶未出世今時尊者
憂波毼多將比丘衆往詣其舍漸漸
轉少乃至單已其父長者問言大聖
豈无眷屬何以獨行憂波毼多荅曰
長者我出家人无有給侍若有人者
當見垂惠長者復言我樂居家不能
為道若後生子必相奉給憂波毼言
善哉斯意當守此心勿令變悔而此
長者數生諸子年皆童稚輒便命終

最後生子名提多迦顏貌瓊瑋聰明
黠慧善能受學諸論經記過去修行
深種善本憂波邇多往從索之長者
歡喜手自付與將至僧坊度令出家
年滿二十為受具戒初白之時新見
諦結得須陀洹第一羯磨薄婬怒癡
獲斯陀舍第二羯磨欲界結盡得阿
那含第三羯磨尋時斷除三界煩惱
建立梵行成阿羅漢三明遠照六通
具足遊步隱顯自在无閑憂波邇多
而告之曰慧日世尊慈悲普覆欲濟
衆生生死大苦以无量劫所集之法
囑累尊者摩訶迦葉作大明燈照諸
癡闇普令一切皆得修學斷絕愛網
出欲淤泥迦葉次付阿難比丘阿難
滅後囑累吾師商那和修商那和修
以付於我如是相續常轉法輪灑甘
露味療煩惱渴然我今者所作已辦
涅槃時至滅度不遠以此法寶持用
付汝汝可於後受持頂戴懃加守護
無令漏失演法光明照愚癡闇又提
多迦如來涅槃賢聖隱沒所有一切
深經寶藏漸當衰損墜沒於地世間昏

冥流轉生死所以者何在昔吾師商
那和修既滅度後七万七千本生諸
經滿足一万阿毗曇藏凡有八万清
淨比丘如斯等法皆悉隨滅一人涅
槃衆法衰滅况多賢聖俱皆滅度
淨妙勝法永无遺餘是故我今殷懃
付汝汝當至心敬順我意於諸衆生
起大悲想受持流布无令斷絕提多
迦言敬受尊教我當擁護如斯正法
為未來世作不請友於是次宣无上
法味其所化度甚大弘廣緣訖涅槃
人天悲感即双舍利起七寶塔燒香
散華種種供養昔提多迦臨滅度時
以法付囑衆大弟子名弥遮迦多聞
博達有大辯才而告之曰佛以正法
付大迦葉如是展轉乃至於我我將
涅槃用付於汝汝當於後流布世眼
弥遮迦言善哉受教於是宣流正法
寶藏令諸衆生開涅槃道化緣已竟
臨當滅度復以正法次付尊者佛陀
難提令其流布勝甘露味難提於後
廣宣分別轉大法輪摧伏魔怨然後
付囑佛陀蜜多其人德力甚深无量

善巧方便化諸衆生令離惡見趣取
勝道以大智慧而自莊嚴演清淨味
摧滅異學如是功德不可窮盡我今
隨順說其少分有大國王總領天下
高才勇猛多聞博達宗事異學信受
邪見於佛法僧恒懷輕毀佛陀蜜多
作是念言吾師難提以法付我我當
云何敷演勝眼令諸衆生普得饒益
復作是念今此國王甚大邪見我宜
先往而調伏之譬如伐樹若傾其本
枝葉花莖豈得久立作是念已於十
二年躬持赤幡在王前行經歷多時
王都不問過是已後忽便問之斯是
何人在吾前行尋便命召而問其意
荅言大王我是智人善能談論欲於
王前求一試驗今時大王即便宣令
國內所有諸婆羅門長者居士聰明
博達善於言辭悉可集吾正勝殿上
與一沙門共對議論於是一切邪見
外道辯才深遠智慧博達天文地理
靡不綜練含忿毒心竟來雲集時彼
大王於正殿上嚴辦供具羅布茵褥
燒香散花莊嚴明淨佛陀蜜多即昇

法座共諸外道建无方論淺智之者
一言即屈其多聰辯再便辞盡王見
諸人理皆窮匱躬與蜜多自共議論
始起言端亦尋摧屈佛陀蜜多即作
是念我與王論不應顯勝而語之言
此義深淺王自解了今時彼王即知
其屈坦改邪心敬信正法受三自歸
為佛弟子於自國土弘宣道化時此
國中有一丘軋邪見熾盛毀謗正法
辯慧聰達善能數竿佛陀蜜多欲化
彼故往為弟子就受斯術不久習學
皆悉通了彼丘軋子出大惡聲罵辱
於佛佛陀蜜多語丘軋子莫出斯言
令汝獲罪此報必當墮大地獄丘軋
子言汝豈能知如此之事蜜多荅曰
若不見信汝可竿之既竿已後自當
證知時彼丘軋便自推竿尋見其身
必墮地獄即大恐怖深生憂悔向於
蜜多五體投地自言仁者我當云何
得免斯咎佛陀蜜多告曰丘軋如因
地倒還扶而起汝若歸佛此罪可滅
今時丘軋起大信心以五百偈讚歎
如來改悔先罪甚自呵責佛陀蜜多

即告之曰汝以此心善業緣故命終
必得生于天上丘軋復言汝云何知
我得生天蜜多告曰若不見信自竿
求實時丘軋子即便下竿自見已身
罪滅生天便大歡喜求哀出家蜜多
羅言今日宜可告汝眷屬然後乃當
相度出家丘軋弟子凡五百人即往
其所而告之曰我見勝理情甚愛樂
欲於佛法出家為道汝等今可隨意
所欲更稟明師諮受勝法時諸弟子
咸白師言本相宗仰如大雲蓋師入
勝道意樂相隨時彼丘軋與五百人
至尊者所俱共出家於是尊者佛陀
蜜多美聲流布遍閻浮提其所教化
無量衆生緣盡捨命弟子悲感收取
舍利起塔供養在昔尊者佛陀蜜多
化緣既訖將欲捨壽告一弟子名脇
比丘汝當於後廣敷聖教化諸衆生
令得解脫白言大師敬承尊教我當
至心守護正法彼脇比丘由昔業故
在母胎中六十餘年既生之後鬚髮
皓白狀惡五欲不樂居家往就尊者
佛陀蜜多稽首礼足求在道次即度

出家為說法要辭如鮮淨白氎易受
染色便於座上得羅漢道三明照徹
六通无碍熟修苦行精進勇猛未曾
以脇至地而卧時人即号为脇比丘
善說法要化諸衆生所作已訖便入
涅槃取集合利起塔供養彼脇比丘
垂當滅度告一比丘名富那奢長老
當知佛法微妙有大功德是故諸聖
頂戴奉持我受付囑守護斯法今欲
涅槃用累於汝汝宜至心擁護受持
時富那奢荅曰唯然於是演暢微妙
勝法其所化度无量衆生後於一時
在閑林下結跏趺坐寂然思惟有一
大士名曰馬鳴智慧剎鑒超識絕倫
有所難問靡不摧伏譬如猛風吹拔
朽木起大憍慢草芥群生計實有我
甚自貢高聞有尊者名富那奢智慧
深邃多聞博達言諸法空无我無人
懷輕慢心往詣其所而作是言一切
世間所有言論我能毀壞如電摧草
此言若虛而不誠實要當斬舌以謝
其屈富那奢言佛法之中凡有二諦
若就世諦假名為我第一義諦皆悉

空寂如是推求我何可得今時馬鳴
心未調伏自恃機慧猶謂已勝富那
語曰汝諦思惟无出虛語我今與汝
定為誰勝於是馬鳴即作是念世諦
假名定為非實第一義諦性復空寂
如斯二諦皆不可得既无所有云何
可壞我於今者定不及彼便欲斬舌
以謝其屈富那語言我法仁慈不斬
汝舌宜當剃髮為吾弟子今時尊者
度令出家心猶愧恨欲捨身命時富
那奢得羅漢道入定觀察知其心念
尊者有經先在閤室尋令馬鳴徃彼
取之自言大師此室閤冥云何可徃
告曰但去當令汝見今時尊者即以
神力遙申右手徹入室內五指放光
其明照耀室中所有皆悉顯現今時
馬鳴心疑是幻凡幻之法知之則滅
而此光明轉更熾盛盡其技術欲滅
此光為之既疲了无異相知師所為
即便摧伏懃修苦行更不退轉如是
尊者以善方便度諸衆生所應作已
入於涅槃四衆感德起塔供養昔富
那奢臨涅槃時以法付囑弟子馬鳴

而告之曰譬如闇室燃大明燈所有
諸物皆悉照了法之明燈亦復如是
流布世間能滅癡闇是故如來演斯
正法普令一切皆悉修行諸賢聖人
常加守護共相委囑乃至於我我以
勝眼持用付汝汝當於後至心受持
令未來世普得饒益馬鳴敬諾當受
尊教於是頌宣深奧法藏建大法幢
摧滅邪見於華氏城遊行教化欲度
彼城諸衆生故作妙伎樂名賴吒唎
羅其音清雅哀婉調暢宣說苦空无
我之法所謂有為如幻如化三界獄
縛无一可樂王位高顯勢力自在无
常既至誰得存者如空中雲須臾
散滅是身虛偽猶如芭蕉為怨為賊
不可親近如毒蛇篋誰當愛樂是故
諸佛常呵此身如是廣說空无我義
令作樂者演暢斯音時諸伎人不能
解了曲調音節皆悉乖錯今時馬鳴
著白氎衣入衆伎中自擊鍾鼓調和
琴瑟音節哀雅曲調成就演宣諸法
苦空无我時此城中五百王子同時
開悟厭惡五欲出家為道時花氏王

恐其人民聞此樂音捨離家法國土
空曠王業廢壞即便宣令其土人民
自今勿復更作此樂彼華氏城凡
九億人月支國主威德熾盛名曰拘
檀闍毗陀王志氣雄猛勇健超世所
可討罰无不摧靡即嚴四兵向此國
土共相攻戰然後歸伏即便從索九
億金錢時彼國王即以馬鳴及與佛
鉢一慈心鷄各當三億持用奉獻闍
毗陀王馬鳴菩薩智慧殊勝佛鉢功
德如來所持鷄有慈心不飲虫水悉
能消滅一切怨敵以斯緣故當九億
錢王大歡喜為納受之即迴兵衆還
歸本國彼闍毗陀王有大功德被引誓
鎧志願堅固曾以涅槃圖置於塔上因
立誓曰若吾來世千佛數中得成正
覺令此涅槃圖變為佛像作是願已應
時尋成儀相奇特狀若圖畫心大歡
喜踴躍无量王於後時在路遊行見
外道塔七寶莊嚴便大歡喜謂如來
塔前禮稽首至心恭敬燒香散花右
繞讚歎說偈讚曰

具足一切智 斷除欲惱障 衆仙最勝尊

名稱遍三界 解脫離諸有 哀愍群萌類
所說誠真諦 能傾邪論幢 是故我今者
頂礼應供尊

說是偈已應時寶塔分散崩落王見
驚怖而作是言我於今者福將欲盡
失王位乎何故我適礼此寶塔而便
頽毀有人語言王所礼者是外道塔
以其威德微末尠少不堪受王福德
人礼是故尔耳即發塔下得尸軀屍
衆人歎曰奇哉大王德力深厚礼此
邪塔令其毀壞王之功德比於梵天
又罽𑖀吒曾於一時命剃鬚師教剃
已鬚時剃鬚師在王前立而作是言
我子端政智慧希有唯願大王垂哀
矜憐以女妻之王大瞋恚而語之曰
汝是賤人種姓卑劣云何我女妻汝
子乎即便駁逐令至餘處而自默然
不復敢語後更召來言還如前如是
至三王思惟曰今此地下必有伏藏
故令斯人敢為此語即便使人當下
發掘尋便大獲種種寶藏王之智慧
其事如是又罽𑖀吒在於一時訪問
群臣諸國土中頗有智人可諮敬不

當於今時有一比丘名達磨蜜多智
慧深遠功德具足善能通達三昧定
相南天竺國有二比丘心意柔和深
樂善法素聞尊者坐禪第一即共相
將往詣其所於其住處有三重窟今
時二人至下窟中見一比丘著弊壞
衣形貌醜陋端坐窟前為僧燃火時
二比丘問言長老達磨蜜多為在何
處荅言今在窟上窟中汝等宜可急
往見之今時二人進至上窟見向比
丘已於中坐時一比丘語其伴曰此
老比丘云何乃似向所見者時伴比
丘聰慧機悟即語之曰今此尊者尚
能如是流布名聞豈不能至此處而
坐即前為禮稽首問曰大德威名世
間希有何故自屈為僧燃火達磨蜜
多告比丘曰子今當聽我念生死受
苦長遠若使頭手可得燃者吾當為
僧而盡燃之況餘身分及以燃火何
足為難吾念往昔五百世中常受狗
身飢窮羸乏唯曾再飽乃於昔時值
有一人飲酒既醉嘔吐委地我於今
時食而得足又昔曾有夫妻二人以

器煮糜熟。出外我見无人至其家。內入頭器中食糜得足。後欲出頭了。不能得。於是夫妻從外還入。見食其糜。深生瞋恚。即以利刀。用剪吾首於五百世受斯狗身。雖二飽滿而失身。命以是思。惟生死長久。周遍五道。受苦无量。故吾今者。不憚勤勞。躬為衆僧。而自燃火時。二比丘聞是語。已深觀生死无量過患。應時逮得須陀洹道。如是尊者達磨。蜜多知見。高遠名。稱流布。王諸群臣。素聞其名。咸共白言。大王當知。剎賓山中有一比丘。名達磨。蜜多才慧。超倫福德。深享王宜。徃彼問訊。供養時。剎眎吒即便嚴駕。前後圍遶。徃剎賓山。離彼住處五百餘里。王自念言。若彼比丘福德淵廣。乃能受吾恭敬。礼拜設薄福人。終不堪也。達磨蜜多性好純素。著弊壞衣。顏容憔悴。尊者弟子咸作是言。剎眎吒王威名高遠。屈駕來此。礼覲大師。宜自莊嚴。著新淨服。无令為彼之所輕賤。達磨蜜多告弟子曰。如來昔日无有教勅。若見豪貴。便自莊嚴。且出

家人麤弊是常既得其宜何所改易
今時彼王即便前進稽首恭敬問評
起居達摩蜜多知其心念即便咳嗽
使王承之今時臧吒長跪合掌受唾
而棄問言我今堪王供不王即摧伏
倍生敬信尊者告王王昔曾於勝道
而來今可還從本路而去既聞是語
受教歸國今時群臣咸生嫌忿云何
大王本訪勝人既得見之都不諮啓
王告臣曰汝豈能知若斯事耶我於
往昔積修福行今得為王才慧超世
尊者令我還修本業已受訓誨更何
問乎王於後時至臧吒塔前路見有
五百乞人同聲求哀稱施如我王聞
是已大施乞人金銀琉璃象馬田宅
迴還造作種種施會極恤貧乏存慰
孤老正法治世仁育天下時有一臣
名曰天法便作是念云何大王見斯
乞人建立如是功德勝業即問王言
今王何緣見此乞人廣為斯福今時
大王告天法曰乞人於我有深利益
以其身形及與語言欲見曉悟我昔
為王不修福因是故今者飢寒窮困

身體憔悴受諸苦惱王若不能乞食
負乏未來之生必當如我飢寒羸劣
彼乞人者其事若此吾悟斯事是以
為福天法自言王今不但位勝天下
智慧亦能摠御萬國時安息王性甚
頑暴將統四兵伐剎咍吒剎咍吒王
亦即嚴誡兩陣交戰刀劍繼起剎咍
吒王尋便獲勝煞安息人凡有九億
問群臣曰今我此罪可得滅不諸臣
答言大王煞戮凡九億人罪既深重
云何可滅時剎咍吒尋置大鑊於七
日中煮湯令沸洄湧騰波熾熱焰盛
以一金環置斯湯內顧問群臣誰巧
方便能得此環時有一臣來應王命
便投冷水隨而取之手无傷爛尋獲
金環王告臣曰我所為罪如彼沸湯
悔必可滅猶冷水處吾所煞人雖有
九億其罪重者唯二人半我當煞時
有兩賢信臨被刑戮稱南无佛而我
煞之斯罪深重其一人者口言南無
未知是佛為富蘭那我復煞之故名
半人余時有一羅漢比丘見剎咍吒
造斯惡業欲令彼王恐怖悔過即以

神力示其地獄所謂斫剝劒輪解形
悲叫哀號苦痛難忍王見是已極大
惶怖心自念曰我甚愚癡造此罪業
未來必受若斯之苦若吾先知如是
惡報正使我身支節分解終不起心
加害怨賊況於善人生一念惡念時
馬鳴即語王言王能至心聽我說法
隨順吾教頂戴受持令王此罪不入
地獄蜀毗吒言善哉受教於是馬鳴
廣為彼王說清淨法令其重罪漸得
微薄復有一醫名曰遮勒善解方藥
聰敏多聞利智辯才慈和仁愛蜀毗
吒王素聞其名每常推覓會遇遮勒
自詣王宮王聞醫至即作是言我今
善能調和身體右脇而卧節量飲食
若斯之者何用醫為遮勒語言王能
如此宜應出家夫為王者縱情極欲
任放身口今王尚能斂攝防護何貪
斯位久居世間王聞是已自知理屈
即召令入共相慰問醫即語言大王
若能信受吾教隨順不逆當令王身
色力充足飲食消化終無病患王曰
善哉敬承來教其後不久所愛夫人

自覺有娠滿足十月生一男兒先已
命終從胎倒出其母苦痛性命危懼
從後展轉生輒如是今時遮勒入手
胎中解其兒衣然後乃出於是母人
安隱全濟醫言大王自今勿復幸此
婦人若近之者必當如本罰昭吒王
姪欲火盛不自裁量更幸斯婦後續
生子如前苦毒時遮勒醫始覺五欲
過患根本便作是念罰昭吒王我躬
教誨不受吾言致斯衆苦當知愛欲
甚不可樂敗德喪身莫不由之壞好
名聞汙辱梵行凡夫迷惑不能捨離
智者了之觀如怨賊我今宜應捨斯
惡法隱居林藪坐閑念定於是辭王
出家學道高才邈世淵明博達演宣
記論遊化世間復有一臣名摩皀羅
智慧超倫才藝希世白罰昭吒大王
若能隨順臣教必當令王威伏四海
一切宗仰八表歸德宜密臣言无令
彰露王曰甚善當如卿言今時大臣
廣集勇將嚴四種兵所向皆伏如電
摧草三海人民咸來臣屬罰昭吒王
所乘之馬於路遊行足自摧屈王語

之言我征三海悉已歸化唯有北海
未來降伏若得之者不復相乘吾事
未辦如何便尔尔時群臣聞王此語
咸共議曰罽睢吒王貪虐无道數出
征伐勞役人民不知厭足欲王四海
咸備邊遠親戚分離若斯之苦何時
寧息宜可同心共屏除之然後我等
乃當快樂因王病瘡以被鎮之人坐
其上須臾氣絕由聽馬鳴說法緣故
生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截
其首續復尋生次第更新如是展轉
乃至无量須臾之間頭滿大海時有
羅漢為僧維那王即自言今此劍輪
閻捷椎音即便停止於其中聞苦痛
小息唯願大德垂哀矜愍若鳴捷椎
延令長久羅漢愍念為長打之過七
日已受苦便畢而此寺上因彼王故
次第相傳長打捷椎至於今日猶故
如本如是馬鳴以大行願演甘露味
為罽睢吒王興大饒益其所度脫无
量億人所應作已便捨命行集其舍
刹起塔供養馬鳴菩薩臨欲捨命告
一比丘名曰

比羅長老當知佛法純淨能除煩惱
垢汝宜於後流布供養比羅答言善
哉受教從是以後廣宣正法微妙功
德而自莊嚴巧說言辭智慧淵遠外
道邪論无不摧伏於南天竺興大饒
益造无我論足一百偈此論至處莫
不摧靡譬如金剛所擬斯壞臨當滅
時便以法藏付一大士名曰

龍樹然後捨命龍樹於後廣為衆生
流布勝眼以妙功德用自在嚴天聰
奇悟事不再問建立法幢降伏異道
如是功德不可稱說今當隨順顯其
因緣託生初在南天竺國出梵志種
大豪貴家始生之時在於樹下由龍
成道因号龍樹少小聰哲才學超世
本童子時處在襁抱聞諸梵志誦四
韋陀其典淵博有四万偈偈各滿足
三十二字皆即照了達其句味弱冠
馳名擅步諸國天文地理星緯占識
及餘道術无不綜練有友三人天安
奇秀相與議曰天下理義開悟神明
開發幽旨增長智慧若斯之事吾等
悉達更以何方而自娛樂復作是言

世間唯有追求好色縱情極欲最是
一生上妙快樂然梵志道勢非自在
不為奇策斯樂難辦宜可共求隱身
之藥事若得果此願必就咸曰善哉
斯言為快即至術家求隱身法術師
念曰此四梵志才智高遠生大憍慢
草芥群生今以術故屈辱就我然此
人輩研窮博達所不知者唯此賤法
若授其方則永見棄且與彼藥使不
知之藥盡必來師諮可久即便各授
青藥一丸而告之曰汝持此藥以水
磨之用塗眼臉形當自隱尋受師教
各磨此藥龍樹聞香即便識之分數
多少錙銖无失還向其師具陳斯事
此藥滿足有七十種名字兩數皆如
其方師聞驚愕問其所由龍樹荅言
大師當知一切諸藥自有氣分因此
知之何足為恠師聞其言歎未曾有
即作是念若此人者聞之猶難况我
親遇而惜斯術即以其法具授四人
四人依方和合此藥自翳其身遊行
自在即共相將入王後宮宮中美人
皆被侵掠百餘日後懷妊者衆尋往

白王庶免罪咎王聞是已心甚不悅此何不祥為恠乃令諸智臣共謀斯事時有一臣即白王言凡此之事應有二種一是鬼魅一是方術可以細土置諸門中令人守衛斷往來者若是方術其跡自現設是鬼魅入必无跡人可兵除鬼當呪滅王用其計備法為之見四人跡從門而入時防衛者驟以聞王王將勇士凡數百人揮刀空中斬三人首近王七尺刀所不至龍樹斃身依王而立於是始悟欲為苦本敗德危身汙辱梵行即自誓曰我若得脫免斯厄難當詣沙門受出家法既出入山至一佛塔捨離欲愛出家為道於九十日誦閻浮提所有經論皆悉通達更求異典都无得處遂向雪山見一比丘以摩訶衍而授與之讀誦愛樂恭敬供養雖達實義未獲道證辯才无盡善能言論外道異學沙門義士咸皆摧伏請為師範即便自謂一切智人心生憍慢甚大貢高便欲往從瞿曇門入尔時門神告龍樹曰今汝智慧猶如蚊蚋

比於如來非言能辯无異螢火齊輝
日月以須弥山等葦塵子我觀仁者
非一切智云何欲從此門而入聞是
語已赧然有愧時有弟子白龍樹言
師恒自謂一切智人今來屈辱為佛
弟子弟子之法諮承於師諮承不足
非一切智於時龍樹辭窮情屈心自
念言世界法中津塗无量佛經雖妙
句義未盡我今宜可更敷演之開悟
後學饒益衆生作是念已便欲為之
立師教誡更造衣服令附佛法而少
不同欲除衆情示不受學選擇良日
便欲成建獨處靜室水精房中大龍
菩薩愍其若此即以神力接入大海
至其宮殿開七寶函以諸方等深奧
經典无量妙法授與龍樹九十日中
通解甚多其心深入體得實利龍知
心念而問之曰汝今看經為遍未耶
龍樹荅言汝經无量不可得盡我所
讀者足滿十倍過閻浮提龍王語言
忉利天上釋提桓因所有經典倍過
此宮百千万倍諸處此比不可稱數
今時龍樹既得諸經豁然通達善解

一相深入無生二忍具足龍知悟道
還送出宮時南天竺王甚邪見承事
外道毀謗正法龍樹菩薩為化彼故
躬持赤幡在王前行經歷七年王始
恠問汝是何人在吾前行答曰我是
一切智人王聞是已甚大驚愕而問
之言一切智人甚為希有汝自言是
何以取驗龍樹答曰王欲知者宜當
見問既說之後乃可證知王聞是語
便作是念我為智主大論議師問之
能屈未足為奇脫不如彼所損甚多
默然无言亦復非理如是思惟良久
不決事既窮迫俛仰問之諸天今者
為何所作答言大王天今正與阿修
羅戰王既聞已辟如人噎既不得吐
又不得出設非其言无以為證欲納
彼說事又難明龍樹復言此非虛論
王且待之須臾當驗語訖空中刀劍
飛下長戟短兵相繼而落王復語言
干戈矛稍雖為戰器何必是天阿修
羅也龍樹答曰雖若虛言當驗以實
作是語已修羅耳鼻從空而下王始
驚悟稽首為礼恭敬尊重受其道化

尔時殿上萬婆羅門見其神德歎未曾有剗除鬚髮而就出家時諸外道聞是事已悉來雲集合怒懷嫉來覓言辯於是龍樹以大智慧方便言辭與諸外道廣共論議其愚短者一言便屈小有聰慧極至二日辭理俱盡皆悉摧伏剗除鬚髮就其出家如是所度无量邪道王家常送十車衣鉢終竟一日皆悉都盡如是屢轉乃至無數廣開分別摩訶衍義造優波提舍十有万偈莊嚴佛道大慈方便如是等論各五千偈令摩訶衍光宣於世造无畏論滿十万偈中論出於无畏部中凡五百偈其所敷演義味深邃摧伏一切外道勝幢時天竺國有婆羅門邪見熾盛善知呪術欲以已能覓名龍樹白彼王言唯願大王垂哀聽我與此沙門諍論道力若彼勝我我當屬之我若勝彼當見屬我王言大德汝甚愚癡此菩薩者明同日月智齊衆聖汝今庸劣豈可爲比欲以藕絲懸須弥山牛跡之水等量大海我今觀尔亦復如是幸自思惟无

鸛高德婆羅門言王為智人一切瞻仰猶如日月莫不觀察吾言虛實宜以理驗大王云何逆見陵蔑今時彼王見其至意嚴駕往請龍樹菩薩清旦俱集正德殿上時婆羅門即以呪力化作大池廣長清淨池中出生千葉蓮華自坐其上語龍樹曰汝處於地類同畜生我居花上智慧清淨寧敢與吾抗言議論今時龍樹復以呪力化為白象象有六牙金銀校絡徐行詣池趣其花座以鼻絞拔高舉擲地時婆羅門傷背委困即便摧伏歸命龍樹我甚頑冥犯逆大師唯願愍哀聽吾悔過龍樹慈矜度令出家是時有一小乘法師見其高明常懷念嫉龍樹菩薩所作已辦將去此土問法師言汝今樂我久住世不答曰仁者實不願也即入閑室經日不現弟子咸恠破戶看之遂見其師蟬蛻而去天竺諸國並為立廟種種供養敬事如佛

付法藏因緣傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第六

飛

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

龍樹菩薩臨去此世告大弟子迦那提婆善男子聽佛以大悲愍傷衆生演甘露味利益來世次第相付乃至於我我欲去世囑累於汝汝當流布至心受持提婆敬諾當承尊教於是宣說真法寶藏以智慧力摧伏異學博識淵覽才辯超絕擅名天下獨步諸國其初託生南天竺土婆羅門種尊貴豪勝由與神眼遂无一目因是号曰迦那提婆智慧深遠機明內發願自觀察无愧於心唯以其言人未信受道化不行夙夜憂念於彼國中有一天神鍛金為形立高六丈咸皆号曰大自在天有求願者令現獲報提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者不敢正視又令退後失魂百日汝今但當詣門乞願更復何求而欲見耶提婆答言神審若斯吾乃願見設不如是非我所欲時人聞之咸竒其意追入廟者數千万人

提婆既至稽首為禮天動其眼怒目視之提婆語曰天實神矣然今相觀甚大卑劣夫為神者當以精靈偃伏群類而假黃金頗梨為飾災惑民物何期小也即登高梯鑿出其目時諸觀者咸有疑意大自在天威德高遠云何為此小婆羅門之所毀辱將無彼神名過其實尔時提婆曉衆人曰神明遠大近事試我我深達彼心所念故登金山聚出頗梨珠咸令一切皆悉了知精靈純粹不假形質吾既非慢神豈辱也作是語已從廟而出即於其夜求諸供備明日清旦敬祀天神迦那提婆名德素著智與神會其所發言无不響應一夜之中供具斯備大自在天作一肉形高數四丈左眼枯涸徐步安詳而來就坐遍觀諸饌歎未曾有嘉其德力能有所致而告之曰善哉大士深得吾心以智見供汝今真是敬信我者世人愚癡唯得吾形以食奉獻畏而誣我今汝供饌美味具足我之左眼宜當再給若能見與真上施也提婆答言善哉

受教即以左手出眼與之天神力故出而隨生索之不已出眼數万天神讚曰善哉摩納真上施也欲求何願必滿汝意是時提婆白天神曰我索明識不假於外唯恨吾教人莫信受正願我言後必流布神曰甚善即便起退於是提婆詣龍樹所剝除鬚髮受出家法周遊揚化廣濟群生南天竺王摠御諸國懷貢高心信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近咸受其化提婆念曰樹不伐本枝條難傾人主不化道豈流布其國政法王家出錢雇人宿衛今時提婆應募為將荷戟前馳整勒部曲威德恩仁物樂其政王嘉其意問曰何人侍者荅言此人應募既不食廩又不取賈在事恭謹性好閑習未達其心何求何欲王即召之具問其意荅言大王我是智人善於言論欲於王前而求試驗即便許之為建論座今時提婆即立三義一切聖中佛取殊勝若於諸法佛法无比救世福田衆僧第一八方論士能壞斯語我當斬首以謝其屈

所以者何立理不明是為愚癡若斯之頭非吾所惜八方論士咸來雲集亦各言曰我若有屈斬首相謝愚癡之頭非吾甘樂提婆語言我所修法仁活万物要不如者當剃汝髮以為弟子不斬頭也立此要已便共論義諸外道中情智淺者適至一言尋便屈滯智慧勝者遠至二日辭理俱匱悉剃其髮度令出家今時有一外道弟子兇頑无智取其師屈形雖隨衆心結怨忿含毒熾盛嚙刀自擔彼口勝我我刀伏汝作是語已持扶利刀常於日夜伺求其便今時提婆出在閑林造百論經以破邪見弟子分散弟子往至其所執刀窮之汝昔曾以智伏吾師我於今者刀破汝腹即便決之五藏出外命猶未絕愍其狂愚而告之曰我有衣鉢在吾坐所汝可取之急上山去我諸弟子未得道者若脫遇汝必當相執或送於王困汝不少夫身名者衆患根本汝今迷惑愛惜情重是故宜當好自防護時諸

弟子有先來者觀見其師發聲悲哭
合諸門徒竟各雲集驚怖嗥咷宛轉
于地其中或有狂妄奔走共相分衛
追截要路今時提婆語衆人曰諸法
本空無我我所无有能害亦无受者
誰親誰怨孰為惱害汝等今者愚癡
所覆橫生妄見種不善根彼人所害
害吾徃報非然我也於是放身錚銳
而去迦那提婆未捨身時告於尊者
羅睺羅曰佛婆伽婆為度衆生演暢
妙法利益來世次第委嘱乃至於我
我若滅後當付於汝汝宜護持深經
寶藏令諸衆生普皆蒙益羅睺羅言
善哉受教於後敷演深經妙法以智
慧力摧滅邪道三聞說法盡能受持
龍樹提婆及斯人士名德並著美聲
俱聞當是時也有婆羅門聰慧奇悟
善於言論造鬼名書甚難解了章句
廣博十有万偈為三大士而讚誦之
龍樹一聞尋便開悟善能憶持如舊
誦習提婆未解重為宣說既經再聞
復即明了提婆菩薩為羅睺羅更廣
分別演其章句羅睺羅聞豁然意解

時婆羅門便大驚恠此諸沙門才慧
乃今讀吾此書不久通利善能分別
以若舊習即便信伏改其邪心彼羅
睺羅聰慧如有善方便教化衆生
然後以法付囑尊者僧伽難提令其
流布饒益衆生僧伽難提有大功德
智慧深遠修菩薩行以堅誓願而自
莊嚴超過聲聞緣覺境界曾於一時
有阿羅漢棄捨重擔具諸功德僧伽
難提欲試彼故即宣一偈而問之言
轉輪種中生非佛非羅漢不受後世有
亦非辟支佛

大德應當好諦觀察如上所言是何
等物今時羅漢即入三昧深諦思惟
不能解了便以神力分身飛往兜率
陀天至弥勒所具宣上事請決所疑
今時弥勒告彼羅漢世以涅槃團置於
輪上埏埴成瓦如是瓦者豈同諸聖
至後世乎時彼羅漢即便開解還問
淨提宣說斯事僧伽難提語言大德
此必當是弥勒菩薩為汝宣說然後
解耳如是智慧神力變化濟諸群生
不可限量所應作已將欲捨身至一

樹下指攀樹枝尋便捨壽猶依此樹
諸羅漢等欲移其尸置平坦處積薪
耶旬如須弥山不可傾動盡其神力
亦無異相即便復以諸大白象併力
挽之不能移動如芥子處尋積香木
就下闇毗其火熾盛焚燒身盡樹更
萌鬱鬱都无凋毀時衆咸見嘆未曾
有收取舍利起塔供養僧伽難提捨
身已後有羅漢名僧伽耶舍次受付
囑流布法眼廣化衆生極諸苦惱有
大智慧言辭清辯昔雖出家未證道
迹遊大海邊見一宮殿七寶莊嚴光
明殊勝僧伽耶舍見時已到即往彼
宮說偈乞食

飢為第一病行為第一苦如是知法者
可得涅槃道

是時舍主即出奉迎敷置茵褥請入
就坐僧伽耶舍見其家內有二餓鬼
裸形黑瘦飢虛羸乏鏤其身首各著
一床復有一鉢滿中香飯以瓶盛水
安置其側尔時舍主即取此食奉施
比丘語言大德慎勿以食與此餓鬼
尔時比丘見其飢困即以少飯而施

與之鬼得食已即吐膿血遍流在地
汙其宮殿亦時比丘恠而問之此鬼
何緣受斯罪報舍主荅曰斯鬼前世
一是吾息一是兒婦我昔布施作諸
功德而彼夫妻恒懷恚惜我數教誨
都不納受因立誓曰如此罪業必獲
惡報若受罪時我當看汝由是因緣
得斯苦惱小復前行至一住處堂閣
嚴飾種種奇妙滿中衆僧經行禪思
日時已到鳴椎集食食將欲訖今時
銷饍變成膿血便以鉢器共相打擲
頭面破壞血流汙身而作是言何為
惜食今受此苦僧伽耶舍前問其意
荅言長老我等先世迦葉佛時同止
一處客比丘來咸共瞋恚藏惜飲食
而不共分以此緣故今受斯苦如是
尊者僧伽耶舍周遊大海遍行觀察
見于地獄凡有五百即生厭惡深患
三有呵責五欲甚生怖畏便作是念
世間造業終不敗亡如影隨形誰能
捨離我今應當方便求免觀察情至
得羅漢道六通无碍三明清徹於一
山林有五百仙勤修苦行欲望梵福

僧伽耶舍往至其所為宣三偈讚佛法僧五百仙人俱得道迹如是尊者廣為佛事教化已訖便入涅槃取集舍利起塔供養僧伽耶舍未滅度時以法付囑鳩摩羅駄而告之曰佛以正法付大迦葉如是展轉乃至於我我欲涅槃持用相付汝宜至心勤加守護鳩摩羅駄答言受教於是次宣深法寶藏彼之功德甚深淵遠發大弘誓行菩薩道智慧辯才猶如大海少有名稱國人宗仰鳩摩羅駄素言童子少有美名以何緣故号美名耶有一長者緣事餘行以二瓮金寄其親友一瓮金大二者金小語親友言吾欲他行持此相寄我子意若有欲得者必當與之後長者子往從索金親友介時還其小者彼即瞋恚不肯取金遂共相將詣斷事所具陳上意以求理決衆斷事官莫能分了鳩摩羅駄時為童子於路遊戲聞其訟音即作是言見得金矣何勞苦諍其父本言隨子所欲今樂大者理自屬之介時斷事便用其語於是名聞馳布

四遠因即号为美名童子出家學道
才慧超世至一國土人多煩罵雖聞
法教都不信受鳩摩羅駄即語之言
汝今可集鐵馬万騎遣人乘之在吾
前過便如其言即為嚴辦鳩摩羅駄
暫是一見已盡皆分別人名馬色衣服
相貌具足宣說無一錯謬彼國人民
方皆信伏造諸經論遊化世間所為
已訖即便捨壽鳩摩羅駄臨捨命時
告一比丘名闇夜多長老當知如人
渡海必由舩棧衆生如是欲離三界
修行善法然後得出故我今者欲付
汝法宜好習學利益人天闇夜多言
善哉受教遂演深法廣化世間彼
闇夜多有大有功德精進勇猛勤修苦
行善持禁戒无有漏失世尊所記寂
後律師曾於衆中有一比丘其嫂至
寺持食餉之姓火熾盛便共交通犯
重禁已尋自悔責極生慙恥我大愚
癡造斯惡業吾今定非沙門釋子衣
鉢盡置三奇杖上處處遊行高聲唱
言我是罪人不應復著佛法染衣為
置既重必入地獄當於何處而得救

護時闇夜多語比丘言汝今若能隨順我語當令汝罪尋得消滅比丘歡喜白言受教時闇夜多即以神力化作火坑其焰猛盛令此比丘自投其中今時比丘為滅罪故舉身投入大火坑內於時猛焰轉成清流纔齊其膝都不傷害時闇夜多告比丘曰汝以善心至誠悔過所有諸罪今悉摧滅即為說法得羅漢道由是緣故世皆号为清淨持律復於一時將諸弟子圍遶往詣德叉尸羅城至其城已時闇夜多慘然頓感弟子疑恠問其師意荅言且止後當宣說小復前行路見一鳥今時尊者欣然微笑諸弟子衆重白師言唯願哀愍說其因緣時闇夜多告衆人曰我初至城於其門下見餓鬼子飢急羸困前白我言母生吾已入城求食自與別來滿五百年飢虛窮乏命不去遠尊若入城見我母者為吾具宣辛苦之事我始入城便見彼母即為具說其子飢乏今時鬼母前白我言吾入城來經五百年未曾能得一人啖唾何以故我

既新產氣力羸憊設得少唾為諸鬼神之所欺奪始於今日值一人唾邊無餘鬼會遇得之欲出城外共子分食門下多有大力鬼神畏其侵奪復不敢出唯願尊者垂哀矜愍將我出城與子相見我於今時將此鬼母出於城外令共子食即問彼言汝生已來為幾時耶鬼答我曰吾見此城七返成壞國土豐樂人民熾盛又見毀敗殲滅无遺我聞彼言深歎生死受苦長遠無有邊際以是緣故慘然頻感彼烏因緣善聽當說乃往過去九十一劫毗婆尸佛在世教化我於今時為長者子志厭五欲常念出家我若今時作沙門者必斷衆結得羅漢道吾之父母不見從志強為娣妻欲遮斷我我不違命便即娶妻娶妻已訖復欲出家父母語言為汝娣妻正求繼嗣若生一子乃當相放我尋受教與共交會生一男兒年始六歲今時父母即教此兒汝父若出欲作沙門當抱其足而語之曰父若捨我誰見養活先當見然然後可去今時此

見如父母教啼泣抱我甚生悲戀我
於今時以愛染心即語子言吾當為
汝不復出家由彼兒故不得道證九
十一劫流轉生死於五道中未曾得
見今以道眼觀察彼烏乃我前世所
生之子愍其嬰愚久處生死以斯因
緣是故微笑如是尊者善說法要以
辯才力遊化世間所為已訖入般涅
槃尊者聞夜多臨當滅度告一比丘
名婆修毘陀汝今善聽昔天人師於
無量劫勤修苦行為上妙法今已滿
足利安衆生我受囑累至心護持今
欲委汝當深憶念婆修毘陀白言受
教從是以後宜通經藏以多聞力智
慧辯才如是功德而自在嚴善解一
切修多羅義分別宣說廣化衆生所
應作已便捨命行次付比丘名摩奴
羅令其流布无上勝法彼摩奴羅智
慧超勝少欲知足勤修苦行言辭要
妙悅可衆心善能通達三藏之義於
南天竺興大饒益時有尊者号曰夜
奢辯慧聰敏甚深淵博與摩奴羅功
德同等亦能解了三藏之義流布名聞

咸為宗仰曾於一時彼摩奴羅至北
天竺尊者夜奢而語之言恒河以南
二天竺國人多邪見聰辯利智長老
善解音聲之論可於彼土遊行教化
我當於此利安衆生時摩奴羅即如
其語至二天竺廣宣毗羅无我之論
摧伏一切異道邪見所為既辦捨身
命終於是已後次有尊者名鸛勒那
夜奢出興於世受付囑法廣宣流布
福德深遠才明測博化世迷惑令就
正路所作已訖然後捨身復有比丘
名曰師子於剎賓國大作佛事時彼
國王名弥羅掘邪見熾盛心无敬信
於剎賓國毀壞塔寺煞害衆僧即以
利劍用斬師子項中无血唯乳流出
相付法人於是便絕如此之法為大
明燈能照世間愚癡黑闇是故如上
諸賢聖人皆共頂戴受持守護更相
付囑常轉法輪為諸衆生起大饒益
斷塞惡道開人天路逮至寂後斯法
衰殂賢聖隱没无能建立世間閭冥
永失大明造作惡業行十不善命終
多墮三惡八難是故智者宜當觀察

無上勝法有大功德微妙剎遠不可
思議譬如賈人欲過大海必乘船舫
然後得度一切衆生亦復如是欲出
三界生死大海必假法舫方得度脫
法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈
結病即是衆生真善知識為大利益
濟諸苦惱何以故一切衆生性无定
相隨所染習起善惡業若有習近外
道邪見受其教誡永即流轉无有邊
際是則不名善知識也若有人能起
信敬心親近賢聖聽受妙法由聽斯
法功德因緣出欲淤泥受寂勝樂是
故此人名善知識宜應勤心習近供
養必能令人離三惡苦如昔往日華
氏國王有一白象氣力勇壯能滅怨
敵若有罪人令象踏煞後時象廐為
火所燒移在異處近一精舍聞有比
丘誦法句曰為善生天為惡入淵心
便柔和起慈悲意後付罪人都不煞
害但以鼻輶舐之而去王見斯已心
大惶怖召諸智臣共謀此事時有一
臣即白王言此象繫處近在精舍必
聞妙法是故尔耳今可移繫令近層

肆彼觀煞害惡心當盛王用其計繫
象屠所象見煞戮剥皮斬截惡心猛
熾殘害增甚以是當知衆生之類其
性不定所以者何畜生猶尚聞法生
慈見有屠煞便為殘害况復於人而
不染習起善惡業是故智者宜應覺
知邪見惡法多所損害棄而離之勤
作方便習近聖法受持流布起大師
想由是微妙功德因緣永當超越三
惡道苦度生死海受涅槃樂又此法
者為得道利全分因緣是故復名真
善知識如昔阿難白佛言世尊善知
識者於得道利作半因緣佛言不也
善知識者即是得道全分因緣阿難
當知此閻浮提除大迦葉舍利弗等
其餘衆生若不遇我恒當流轉無解
脫期是故我言善知識者能大利益
以此緣故當知佛法最尊最妙為无
有上無量功德之所成就是故世尊
初成正覺於樹王下端坐思惟一切
世間若使无有父母師長單獨孤露
永无恃怙我今應當依誰而立復作
是念過去未來現在諸佛悉以勝法

用為師範我亦應當如三世佛深妙勝法用以為師由是緣故佛常恭敬如斯妙法至心礼拜懃加守護當知此法甚為希有是故智者宜應受持又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城通行街賣經歷多時都无買者便極瞋恚高聲唱言此城中人若不就我買髑髏者吾當相為作惡名聞言汝諸人愚癡闇鈍尔時城中諸優婆塞聞是語已畏其毀謗便持錢物至彼買之即以銅筋貫穿其耳若徹之者便與多價其半徹者與價漸少都不通者全不與直時婆羅門問優婆塞我此髑髏皆悉无異何故與價而有差別優婆塞言如前髑髏有通徹者斯人生時聽受妙法智慧高勝貴其若此相與多價其半徹者雖聽妙法未善分別以是因緣與汝少直全不通者此人往昔都不聽法吾以是故不相與直時優婆塞持此髑髏往至城外起塔供養命終皆得生于天中以是因緣當知妙法有大功德能建立人何以故此優婆

塞以聽法人髑髏起塔尚生天上況
能至心聽受斯法供養恭敬持經人
者此之福報甚難窮盡未來必當成
无上道是故諸有欲得无上安隱快
樂為化衆生作大饒益皆應受持如
是勝法

付法藏因緣傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

付法藏因緣傳卷第六 第六張

坐禪三昧經卷上

飛

姚秦三藏鳩摩羅什譯

導師說難遇 聞者言亦難 大人所樂聽
小人所惡聞 衆生可慙傷 墜老死嶮路
野人恩愛奴 處畏癡不懼 世界若大小
法無有常者 一切不久留 暫現如電光
是身屬老死 衆病之所歸 薄皮覆不淨
愚惑為所欺 汝常為老賊 吞滅盛壯色
如華鬚枯朽 毀敗无所直 頂生王功德
共輝天王坐 報利福弘多 今日悉安在
此王天人中 欲樂具為取 死時極苦痛
以此可悟意 諸欲初軟樂 後皆成大苦
亦如怨初善 滅族禍在後 是身為穢器
九孔常流惡 亦如邪利瘡 絕治於醫藥
骨車力甚少 筋脉纏識轉 汝以為妙乘
忍著无羞恥 死人所聚處 委棄滿塚間
生時所保惜 死則皆棄捐 常當念如是
一心觀莫亂 破癡倒黑暝 執炬以明觀
若捨四念止 心无惡不造 如象逸无鈎
終不順調道 今日營此業 明日造彼事
樂著不觀苦 不覺死賊至 忿忿為已務
他事亦不閑 死賊不待時 至則无脫緣

如鹿渴赴泉已飲方向水猶師無慈惠
不聽飲竟煞癡人亦如是懃修諸事務
死至不待時誰當為汝護人心期富貴
五欲情未滿諸大國王輩无得免此患
仙人持呪箭亦不免死生無常大象蹈
蟻蛭與地同且置一切人諸佛正真覺
越度生死流亦復不常在以是故當知
汝所可愛樂悉應早捨離一心求涅槃
後捨身死時誰當證知我復得遇法寶
及以不遇者久久佛日出破大无明暝
以放諸光明示人道非道我從何所來
從何處而生何處得解脫此疑誰當明
佛聖一切智久遠乃出世一心莫放逸
能破汝疑結彼不樂實利好著弊惡心
汝為衆生長當求實法相誰能知死時
所趣從何道譬如風中燈不知滅時節
至道法不難大聖指事說說智及智處
此二不假外汝若不放逸一心常行道
不久得涅槃第一常樂處利智親善人
盡心敬佛法猒穢不淨身離苦得解脫
閑靜修寂志結跏坐林間檢心不放逸
悟意覺諸緣若不猒有中安睡不自悟
不念世非常可畏而不懼煩惱深无底

生死海无邊 度苦舡未辦 安得樂睡眠
是以當覺悟 莫以睡覆心 於四供養中
知量知止足 大怖俱未免 當宜懃精進
一切苦至時 悔恨无所及 納衣樹下坐
如所應得食 勿為貪味故 而自致毀敗
食過知味處 美惡都无異 愛好生憂苦
是以莫造愛 行業世界中 美惡无不更
一切已具受 當以是自抑 若在畜獸中
涎草為具味 地獄吞鐵丸 燃熱劇進鐵
若在薜荔中 膿吐火糞屎 涕唾諸不淨
以此為上味 若在天宮殿 七寶宮觀中
天食蘋飴味 天女以娛心 人中務貴處
七饌脩眾味 一切曾所更 今復何以愛
往返世界中 獸更苦樂事 雖未得涅槃
當懃求此利

學禪之人初至師所 師應問言 汝持
戒淨不 非重罪惡邪 不若言 五衆戒
淨無重罪惡邪 次教道法 若言 破戒
應重問言 汝破何戒 若言 重戒 師言
如人被截耳鼻 不須照鏡 汝且還去
精懃誦經 勸化作福 可種後世道法
因緣 此生永棄 譬如枯樹 雖加澆灌
不生華葉 及其果實 若破餘戒 是時

應教如法懺悔若已清淨師若得天
眼他心智即為隨病說趣道之法若
未得通應當觀相或復問之三毒之
中何者偏重姪欲多耶瞋恚多耶愚
癡多耶去何觀相若多姪相為人輕
便多畜妻妾多語多信顏色和悅言
語便易少於瞋恨亦少愁憂多能技
術好聞多識愛著文頌善能談論能
察人情多諸畏怖心在房室好著薄
衣渴欲女色愛著卧具服飾香華心
多柔軟能有憐愍美於言語好修福
業意樂生天處衆无難別人好醜信
任婦女欲火熾盛心多悔變恚自莊
飾好觀綵畫慳惜已物僥倖他財好
結親友不意獨處樂著所止隨逐流
俗乍驚乍懼志如猕猴所見淺近作
事无慮輕忘所為趣得適意恚啼恚
哭身體細軟不堪寒苦易阻易悅不
能忍事少得太喜少失大憂自發伏
匿身温汗臭薄膚細髮多軟多白剪
爪治鬚白齒趣行喜潔淨衣學不專
一好遊林苑多情多求意著常見附
近有德先意問訊喜用他語強顏耐

辱聞事速解所為事業分別好醜慙
傷苦厄自大好勝不受侵欺喜行施
惠接引善人得美飲食與人共之不
存近細志在遠大眼著色欲事不究
竟无有遠慮知世方俗觀察顏色逆
探人心美言辯慧結友不固頭髮稀
疎少於睡眠坐卧行立不失容儀所
有財物能速救急尋後悔惜受義疾
得尋復喜忘惜於舉動難自改變難
得離欲作罪輕微如是種種是婬欲
相瞋恚人相多於憂惱卒暴懷忿身
口麤麤能忍衆苦觸事不可多愁少
歡能作大惡无憐愍心喜為鬪訟顏
貌毀悴皺眉眊昧難語難悅難事難
可其心如薊面宜人關義論強梁不
可折伏難可傾動難親難沮舍毒難
吐受誦不失多能多巧心不懶惰造
事疾速持望不語意深難知受恩能
報有能聚衆自伏事人不可沮敗能
究竟事難可干乱少所畏難辟如師
子不可屈伏一向不迴直造直進憶
念不忘多慮思惟誦習憶持能多施
與小利不迴為師利根離欲獨處少

於姪欲心常懷勝愛著斷見眼常惡
視真實言語說事分了少於親友為
事堅著堅憶不忘多於筋力肩背姝
大廣額齊髮心堅難伏疾得難忘能
自離欲喜作重罪如是種種是瞋恚
相愚癡人相多疑多悔嬾惰无見自
滿難屈憍慢難受可信不信非信而
信不知恭敬處處信向多師輕躁无
羞搪突作事无慮反教渾戾不擇親
友不自修飾好師異道不別善惡難
受易忘鉉根慙怠呵謗行施心无憐
愍破壞法橋觸事不了瞋目不視無
有智巧多求怖望多疑少信憎惡好
人破罪福報不別善言不能解過不
受誨喻親離憎怨不知札節喜作惡
口鬚髮爪長齒衣多垢為人驅役畏
處不畏樂處而憂憂處而喜悲處反
笑笑處反悲牽而後隨能忍苦事不
別諸味難得離欲為罪深重如是種
種是愚癡相

若多姪欲人不淨法門治若多瞋恚
人慈心法門治若多愚癡人思惟觀
因緣法門治若多思覺人念息法門

治若多等分人念佛法門治諸如是等種種病種種法門治

第一治貪欲法門

姪欲多人習不淨觀從足至髮不淨充滿髮毛爪齒薄皮厚皮血肉筋脉骨髓肝肺心脾腎胃大腸小腸屎尿涕唾汗淚垢疥膿腦胞膽水微膚脂肪腦膜身中如是種種不淨復次不淨觀者觀青瘀腫脹破爛血流塗漫臭膿噉食不盡骨散燒焦是謂不淨觀復次多姪人有七種愛或著好色或著端正或著儀容或著音聲或著細滑或著衆生或都愛著若著好色當習青瘀觀法黃赤不淨色等亦復如是若著端正當習腫脹身散觀法若著儀容當觀新死血流塗骨觀法若著音聲當習咽塞命斷觀法若著細滑當習骨見及乾枯病觀法若愛衆生當習六種觀若都愛著一切遍觀或時作種種更作異觀是名不淨觀問曰若身不淨如是腐尸者何從生著若著淨身臭腐爛身亦當應著若不著臭身淨身亦應不著二身

等故若求二實淨俱不可得人心狂
惑為顛倒所覆非淨計淨若倒心破
使得實相法觀便知不淨虛誑不真
復次死尸无火無命无識無有諸根
人諦知之心不生著以身有暖有命
有識諸根完具心倒惑著復次心著
色時謂以為淨愛著心息即知不淨
若是實淨應當常淨而今不然如狗
食糞謂之為淨以人觀之甚為不淨
是身内外無一淨處若著身外身外
薄皮舉身取之纔得如捺是亦不淨
何況身内三十六物復次推身因緣
種種不淨父母精血不淨合成既得
為身常出不淨衣服牀褥亦臭不淨
何況死處以是當知生死内外都是
不淨

此下經本
至二門初

復次觀亦有三品或初習行或已習
行或久習行若初習行當教言作破
皮想除却不淨當觀赤骨人繫意觀
行不令外念外念諸緣攝念令還若
已習行當教言想却皮肉盡觀頭骨
不令外念外念諸緣攝念令還若久
習行當教言身中一寸心却皮肉繫

意五處頂額眉間鼻端心處如是五處住意觀骨不令外念外念諸緣攝念令還常念觀心心出制持若心疲極住念所緣捨外守住譬如猢猻被繫在柱極乃住息所緣如柱念如繩鐺心喻猢猻亦如乳母常觀嬰兒不令墮落行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法若得禪定即有三相身體和悅柔軟輕便白骨流光猶如白珂心得靜住是為觀淨是時便得色界中心是名初學禪法得色界心心應禪法即是色界法心得此法身在欲界四大極大柔軟快樂色澤淨潔光潤和悅謂悅樂二者向者骨觀白骨相中光明遍照淨白色三者心住一處是名淨觀除肉觀骨故名淨觀如上三相皆自知之他所不見上三品者初習行先未發意已習行三四身修久習行百
年身學

第二治瞋恚法門

若瞋恚偏多當學三種慈心法門或初習行或已習行或久習行若初習

行者當教言慈及親愛云何親及願
與親樂行者若得種種身心快樂寒
時得衣熱時得涼飢渴得飲食貧賤
得富貴行極時得止息如是種種樂
願親愛得繫心在慈不令異念異念
諸緣攝之令還若已習行當教言慈
及中人士何及中人而與樂行者若
得種種身心快樂願中人得繫心在
慈不令異念異念諸緣攝之令還若
久習行當教言慈及怨憎云何及彼
而與其樂行者若得種種身心快樂
願怨憎得得與親同同得一心心大
清淨親中怨等廣及世界无量衆生
皆令得樂周遍十方靡不同等大心
清淨見十方衆生皆如自見在心目
前了了見之受得快樂是時即得慈
心三昧問曰親愛中人願令得樂怨
憎惡人云何憐愍復願與樂答曰應
與彼樂所以者何其人更有種種好
清淨法因我今云何豈可以一怨故
而沒其善復次思惟是人過去世時
或是我親善豈以今瞋更生怨惡我
當忍彼是我善利又念行法仁德舍

弘慈力无量此不可失復思惟言若無怨憎何因生忍生忍由怨怨則我之親善復次瞋報最重衆惡中上元有過是以瞋加物其毒難制雖欲燒他實是自害復自念言外被法服內習忍行是謂沙門豈可惡聲縱此變色慙心復次五受陰者衆苦林藪受惡之的苦惱惡來何由可免如刺刺身苦刺无量衆怨甚多不可得除當自守護著忍革屣如佛言曰

以瞋報瞋 瞋還著之 瞋恚不報 能破大軍 能不瞋恚 是大人法 小人瞋恚 難動如山 瞋為重毒 多所殘害 不得害彼 自害乃滅 瞋為大瞋 有目无覩 瞋為塵垢 染汙淨心 如是瞋恚 當急除滅 毒地入室 不除害人 如是種種 瞋毒无量 當習慈心 除滅瞋恚 是為慈三昧門

第三治愚癡法門

若愚癡偏多當學三種思惟法門或初習行或已習行或久習行若初習行當教言生緣老死无明緣行如是

思惟不令外念外念諸緣攝之令還
若已習行當教言行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣
愛愛緣取取緣有有如是思惟不令外
念外念諸緣攝之令還若久習行當
教言无明緣行行緣識識緣名色名
色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛
愛緣取取緣有有緣生生緣老死如
是思惟不令外念外念諸緣攝之令
還問曰一切智人是有明一切餘人
是无明是中云何无明答曰无明名
一切不知此中无明能造後世有有
者无无者有棄諸善取諸惡破實相
著虛妄如無明相品中說

不明白益法不知道德業而作結使因
如火鑽燧生惡法而心著遠棄於善法
奪衆生明賊去來明亦劫常樂我淨想
計於五陰中苦習盡道法亦復不能知
種種惱險道盲人入中行煩惱故業集
業故苦流迴不應取而取應取而反棄
馳闇逐非道蹴株而躪地有目而无慧
其喻亦如是是因緣滅故智明如日出
如是略說無明乃至老死亦如是問

曰佛法中因緣甚深云何癡多人能觀
因緣答曰二種癡人一如牛羊二種
種邪見癡惑闇蔽邪見癡人佛為此
說當觀因緣以習三昧

第四治思覺法門

若思覺偏多當習阿那般那二昧法
門有三種學人或初習行或已習行
或久習行若初習行當教言一心念
數入息出息若長若短數一至十若
已習行當教言數一至十隨息入出
念與息俱止心一處若久習行當教
言數隨止觀轉觀清淨阿那般那三
昧六種門十六分方何為數一心念
入息入息至竟數一出息至竟數二
若未竟而數為非數若數二至九而
誤更從一數起譬如竿人一一為二
二二為四三三為九問曰何以故數
答曰无常觀易得故亦斷諸思覺故
得一心故身心生滅无常相似相續
難見入息出息生滅無常易知易見
故復次心繫在數斷諸思諸覺思覺
者欲思覺志思覺惱思覺親里思覺
國土思覺不死思覺欲求淨心入正

道者先當除却三種塵思覺次除三種細思覺除六覺已當得一切清淨法譬如採金人先除塵石砂然後除細石砂次第得細金沙問曰云何為塵病云何為細病答曰欲瞋惱覺是二名塵病親里國土及不死覺是三名細病除此覺已得一切清淨法問曰未得道者結使未斷六思覺強從心生乱云何能除答曰心厭世間正觀能遮而未能拔後得无漏道能拔結使根本何謂正觀

見多欲人求欲苦 得之守護是亦苦
失之憂惱亦大苦 心得欲时无滿苦
欲無常空憂惱因 衆共有此當覺棄
譬如毒蛇入人室 不急除之害必至
不定不實不貴重 種種欲求顛倒樂
如六神通阿羅漢 教誨欲覺弟子言
汝不破戒戒清淨 不共女人同室宿
欲結毒蛇滿心室 纏綿愛喜不相離
既知身戒不可毀 汝心常共欲火宿
汝是出家求道人 何緣縱心乃如是
父母生養長育汝 宗親恩愛共成就
咸皆涕泣戀惜汝 汝能捨離不顧念

而心常在欲覺中 共欲嬉戲无厭心
常樂欲火共一處 歡喜愛樂不暫離
如是種種呵欲覺如是種種正觀除
欲覺問曰云何滅瞋恚覺答曰
從胎中來生常苦 是中衆生莫瞋惱
若念瞋惱慈悲滅 慈悲瞋惱不相比
汝念慈悲瞋惱滅 辟如明闇不同處
若持淨戒念瞋恚 是人自毀破法利
辟如諸象入水浴 復以泥土塗全身
一切常有老病死 種種鞭笞百千苦
云何善人念衆生 而復加益以瞋惱
若起瞋恚欲害彼 未及前人先自燒
是故常念行慈悲 瞋惱惡念內不生
若人常念行善法 是心常習佛所念
是故不應念不善 常念善法歡樂心
今世得樂後亦然 得道常樂是涅槃
若心積聚不善覺 自失已利并害他
是謂不善彼我失 他有淨心亦復沒
辟如阿蘭若道人 舉手哭言賊劫我
有人問言誰劫汝 答言財賊我不畏
我不聚財求世利 誰有財賊能侵我
我集善根諸法寶 覺觀賊來破我利
財賊可避多藏處 劫善賊来无處避

如是種種呵瞋恚如是種種正觀除
瞋恚覺

問曰云何除惱覺

答曰衆生百千種 諸病更互恒來惱
死賊捕同常欲煞 無量衆苦自沉沒
云何善人復加惱 讒謗謀害无慈仁
未及傷彼被殃身 俗人起惱是可恕
此事世法惡業因 亦不自言我修善
求清淨道出家人 而生瞋恚懷嫉心
清冷雲中放毒火 當知此惡罪極深
阿蘭若人興嫉妬 有阿羅漢他心智
教誡苦責汝何愚 嫉妬自破功德本
若求供養當自集 諸功德本莊嚴身
若不持戒禪多聞 虛假染衣壞法身
實是乞兒弊惡人 云何求供養利身
飢渴寒熱百千苦 衆生常因此諸惱
身心苦厄无窮盡 云何善人加諸惱
譬如病瘡以針刺 亦如獄囚考未決
苦厄纏身衆惱集 云何慈悲更令劇
如是種種呵惱覺如是種種正觀除
惱覺

問曰云何除親里覺

答曰應如是念世界生死中自業緣

牽何者是親何者非親但以愚癡故
橫生著心計為我親過去世非親為
親未來世非親為親今世是親過去
非親譬如鳥栖暮集一樹晨飛各隨
緣去家屬親里亦復如是生世界中
各各自異心緣會故親緣散故疎无
有定實因緣果報共相親近譬如乾
沙緣手團握緣捉故合緣放故散父
母養子老當得報子蒙懷抱養育故應
報若順其意則親若逆其意是賊有
親不能益而反害有非親无損而大
益人以因緣故而生愛愛因緣故而
更斷譬如畫師作婦女像還自愛著
此亦如是自生染著染著於外過去
世中汝有親里今世於汝復何所作
汝亦不能益過去親過去親不益汝
兩不相益空念之為是親非親世界
中不定无邊如阿羅漢教新出家惡
親弟子言如惡人吐食更欲還噉汝
亦如是汝已得出家何以還欲愛著
是剃髮染衣是解脫相汝著親里不
得解脫還為愛所繫三界无常流轉
不定若親非親雖今親里久久則滅

如是十方衆生迴轉親里无定是非
我親人欲死時无心無識直視不轉
閉氣命絕如墮闇坑是時親里家屬
安在若初生時先世非親今強和合
作親若當死時復非親如是思惟不
當著親如人見死一時三處父母俱
時啼哭誑天上父母妻子人中亦為
誑龍中父母亦為誑如是種種正觀
除親里覺

問曰云何除國土覺答曰行者若念
是國土豐樂安隱多諸好人恒為國
上覺繩所牽將去罪處覺心如是若
有智人不應念著何以故國土種種
過罪所燒時節轉故亦有飢餓身疲
極故一切國土无常安者復次老病
死苦无國不有從是間身苦去得彼
處身苦一切國土去無不苦假有國
土安隱豐樂而有結惱心生苦患是
非好國土能除雜惡國土能薄結使
令心不惱是謂好國土一切衆生有
二種苦身苦心苦常有苦惱无有國
土無此二惱復次有國土大寒有國
上大熱有國土飢餓有國土多病有

國土多賊有國土王法不理如是種
種國土之惡心不應著如是正觀除
國土覺

問曰云何除不死覺答曰應教行者
若好家生若種族子才技力勢勝人一
切莫念何以故一切死時不觀老少
貴賤才技力勢是身是一切憂惱諸
因緣因自見少多壽若得安隱是為
癡人何以故是謂憂惱因依是四大
四大造色如四毒蛇共不相應誰得
安隱者出息期入是不可信復次人
睡時欲期必覺是事難信受胎至老
死事恒來求死時節言常不死云何
可信譬如煞賊拔刀注箭常求煞人
无憐愍心人生世間死力最大一切
無勝死力强者若過去世第一妙人
无能脫此死者現在亦无大智人能
勝死者亦非軟語求非巧言誰可得
避脫亦非持戒精進能却此死以是
故當知人常危脆不可怙恃莫信計
常我壽久活是諸死賊常將人去不
付老竟然後當煞如阿羅漢教諸覺
所惱弟子言汝何以不知厭世入道

何以作此覺有人未生便死有生時死者有乳哺時有斷乳時有小兒時有盛壯時有老時一切時中間死法界譬如樹華華時便墮有果時墮有未熟時墮是故當知勤力精進求安隱道大力賊共住不可信此賊如虎巧覆藏身如是死賊常求無人世界所有空如水泡云何當言待時入道何誰能證言汝必老可得行道譬如險岸大樹上有大風下有大水崩其根土誰當信此樹得久住者人命亦如是少時不可信父如穀子母如好田先世因緣罪福如雨澤衆生如穀生死如奴刈種種諸天子人王智德如天王佐天闢破諸阿須倫軍種種受樂極高大明還沒在黑闇以是故莫信命活言我今日當作此明後當作是如是正觀種種除不死覺如是先除廉思覺却後除細思覺心清淨生得正道一切結使盡徒是得安隱處是謂出家果心得自在三業第一清淨不復受胎讀種種經多聞是時得報果如是得時不空破魔王軍便得第一勇猛名稱世界中煩惱將去是不名健

能破煩惱賊滅三毒火涼樂清淨涅槃林中安隱高枕種種禪定根力七覺清風四起願念衆生沒三毒海德妙力如是乃名為健如是等散心當念阿那般那學六種法斷諸思覺以是故念數息

問曰若餘不淨念佛四等觀中亦得斷思覺何以故獨數息答曰餘觀法寬難失故數息法急易轉故譬如放牛以牛難失故守之少事如放猕猴易失故守之多事此亦是數息心數不得少時他念少時他念則失數以是故初斷思覺應數息已得數法當行隨法斷諸思覺入息至竟當隨莫數一出息至竟當隨莫數二譬如負債人債主隨逐初不捨離如是思惟是入息是還出更有異出息是還入更有異是時知入息異出息異何以故出息入息冷問曰入出息是水水晞吐水水冷冷者還晞晞者還冷故答曰不尔內心動故有息出出已即滅鼻口引外則有息入入故息

滅亦无將出亦无將入復次少壯老人少者入息長壯者入出息等老者出息長是故非一息復次齊邊風發相似相續息出至口鼻邊出已便滅譬如囊囊中風開時即滅若以口鼻因緣引之則風入是從新因緣邊生譬如扇衆緣合故則有風是時知入出息因緣而有虛誑不真生滅无常如是思惟出息從口鼻因緣引之而有入息因緣心動令生而惑者不知以為我息息者是風與外風无異地水火空亦復如是是五大因緣合故生識識亦如是非我有也五陰十二入十八持亦復如是如是知之逐息入息出是以名隨已得隨法當行止法止法者數隨心極住意風門念入出息問曰何以故止答曰斷諸思覺故心不散故數隨息時心不定心多劇故止則心閑少事故心住一處故念息出入譬如守門人門邊住觀人入出止心亦尔知息出時從齊心腎咽至口鼻息入時從口鼻咽背心至齊如是繫心一處是名為止復次心

止法中住觀入息時五陰生滅異出
息時五陰生滅異如是心亂便除却
一心思惟令觀增長是名爲觀法捨
風門住離塵觀法離塵觀法知息无
常此名轉觀觀五陰无常亦念入息
出息生滅無常見初頭息无所從來
次觀後息亦无跡處因緣合故有因
緣散故无是名轉觀法除滅五蓋及
諸煩惱雖先得止觀煩惱不淨心雜
今此淨法心獨得清淨復次前觀豈
學相似行道念息入出今無漏道相
似行善有漏道是謂清淨復次初觀
身念止分漸漸一切身念止次行痛
心念止是中非清淨無漏道遠故今
法念止中觀十六行念入出息得禪
法頂法忍法世間第一法苦法忍乃
至无學盡智是名清淨是十六分中
初入息分六種安那般那行出息分
亦如是一心念息入出若長若短譬
如人怖走上山若擔負重若上氣如
是比是息短若人極時得安息歡喜
又如得利從獄中出如是爲息長一
切息隨二處若長若短處是故言息

長息短是中亦行安那般那六事念
諸息遍身亦念息出入悉觀身中諸
出息入息覺知遍至身中乃至足指
遍諸毛孔如水入沙息出覺知從足
至趺遍諸毛孔亦如水入沙譬如囊
囊入出皆滿口鼻風入出亦亦觀身
周遍見風行處如藕根孔亦如魚細
復次非獨口鼻觀息入出一切毛孔
及九孔中亦見息入息出是故知息
遍諸身除諸身行亦念入出息初學
息時若身懈怠睡眠體重悉除棄之
身輕柔軟隨禪定心受喜亦念息入
出除懈怠睡眠心重得心輕柔軟
隨禪定心受喜復次入息念止中竟
次行痛念止已得身念止實今更得
痛念止實受喜復次已知身實相今
欲知心心數法實相是故受喜亦念
息入出受樂亦念息入出是喜增長
名為樂復次初心中生悅是名喜後
遍身喜是名樂復次初禪二禪中樂
痛名喜三禪中樂痛名受樂受諸心
行亦念息入出諸心生滅法心染法
心不染法心散法心攝法心正法心邪

法如是等諸心相名為心行心作喜時亦念息入出先受喜自生不故作念心故作喜問曰何以故故作喜答曰欲治二種心或散心或攝心如是作心得出煩惱是故念法心作喜復次若心不悅勸勉令喜心作攝時亦念息入出設心不定強伏令定如經中說心定是道心散非道心作解脫時亦念息入出若意不解強伏令解譬如羊入蒼耳蒼耳著身人為漸漸出之心作解脫諸煩惱結亦復如是是名心念止作解脫觀无常亦念息入出觀諸法无常生滅空无吾我生時諸法空生滅時諸法空滅是中無男无女無入无作無受是名隨无常觀觀有為法出散亦念息入出無常是名出散諸有為法現世中出從過去因緣和合故集因緣壞故散如是隨觀是名出散觀觀離欲結亦念息入出心離諸結是法第一是名隨離欲觀觀盡亦念息入出諸結使苦在在處盡是處安隱是名隨盡觀觀棄捨亦念息入出諸染愛煩惱身心五

陰諸有為法棄捨是第一安隱如是觀是名隨法意止觀是名十六分

第五治等分法門

第五法門治等分行及重罪人求索佛如是人等當教一心念佛三昧念佛三昧有三種人或初習行或已習行或久習行若初習行人將至佛像所或教令自往諦觀佛像相好相相明了一心取持還至靜處心眼觀佛像令意不轉繫念在像不令他念他念攝之令常在像若心不住師當教言汝當責心由汝受罪不可稱計无際生死種種苦惱无不更受若在地獄吞飲洋銅食燒鐵丸若在畜生食糞噉草若在餓鬼受飢餓苦若在人中貧窮困厄若在地上失欲憂惱常隨汝故令我受此種種身惱心惱无量苦惱今當制汝汝當隨我我今繫汝一處我終不復為汝所困更受苦毒也汝常困我我今要當以事困汝如是不已心不散亂是時便得心眼見佛像相光明如眼所見无有異也如是心住是名初習行者思惟是時

當更念言是誰像相則是過去經迹
牟尼佛像相如我今見佛形像像亦
不來我亦不往如是心想見過去佛
初降神時震動天地有三十二相大
人相一者足下安平立二者足下千
輻輪三者指長好四者足跟廣五者
手足指合縵網六者足趺高平好七
者伊尼延鹿蹲八者平住手過膝九
者陰馬藏相十者足俱盧陀身十一
者一一孔一一毛生十二者毛生上
向而右旋十三者身色勝上金十四
者身光面一丈十五者皮薄好十六
者七處滿十七者兩腋下平好十八
者上身如師子十九者身大好端直
二十者肩圓好二十一者四十齒二
十二者齒白齊密等而根深二十三
者四牙白而大二十四者頰方如師
子二十五者味中得上味二十六者
舌大廣長而薄二十七者梵音深遠
二十八者迦蘭頻伽聲二十九者眼
紺青色三十者眼賤如牛王三十一
者頂髮肉骨成三十二者眉間白毛
長好右旋復次八十種小相一者无

見頂二者鼻直高好孔不現三者眉
如初生月紺琉璃色四者耳好五者
身如那羅延六者骨際如鈎鏤七者
身一時迴如象王八者行時足去地
四寸而印文現九者爪如赤銅色薄
而潤澤十者膝圓好十一者身淨潔
十二者身柔軟十三者身不曲十四
者指長圓纖十五者指文如畫雜色
莊嚴十六者脉深不現十七者踝深
不現十八者身潤光澤十九者身自
持不委隨二十者身滿足三月受胎二
月生二十一者容儀備足二十二者住處安如
牛二十三王立
不動者威振一切二十四者一切
樂觀二十五者面不長二十六者正
容貌不撓色二十七者脣如頻婆果
色二十八者面圓滿二十九者響聲
深三十者齊圓深不出三十一者毛
處處右旋三十二者手足滿三十三
者手足如意舊言內外
握者是三十四者手足文
明直三十五者手文長三十六者手
文不斷三十七者一切惡心衆生見
者皆得和悅色三十八者面廣姝三
十九者面如月四十者衆生見者不

怖不懼四十一者毛孔出香風四十
二者口出香氣衆生遇者樂法七日
四十三者儀容如師子四十四者進
止如象王四十五者行法如鵝王四
十六者頭如磨陀羅果此果不圓不長四十七
者聲分滿足聲有六十種分佛皆具足四十八者牙利
四十九者无漢名故不得出也五十者舌大而赤五十
一者舌薄五十二者毛純紅色色淨
潔五十三者廣長眼五十四者孔門
滿九孔門相具足滿五十五者手足赤白如蓮華
色五十六者腹不見不出五十七者
不凸腹五十八者不動身五十九者
身重六十者大身六十一者身長六
十二者丰足滿淨六十三者四邊遍
大光光明自照而行六十四者等視
衆生六十五者不著教化不貪弟子
六十六者隨衆聲滿不減不過六十
七者隨衆音聲而為說法六十八者
語言无礙六十九者次第相續說法
七十者一切衆生目不能諦視相知
盡七十一者視无厭足七十二者髮
長好七十三者髮好七十四者髮不
乱七十五者髮不破七十六者髮柔

軟七十七者髮青毗琉璃色七十八者髮紋上七十九者髮不稀八十者臂有德字手足有吉字光明徹照无量世界初生行七步發口演要言出家勤苦行菩提樹下降伏魔軍後夜初明成等正覺光相分明遠照十方靡不周遍諸天空中絃歌供養散華雨香一切衆生成敬无量獨步三界還顧轉身如象王迴觀視道樹初轉法輪天人得悟以道自證得至涅槃佛身如是感發无量專心念佛不令外念外念諸緣攝之令還如是不乱是時便得見一佛二佛乃至十方无量世界諸佛色身以心想故皆得見之既得見佛又聞說法言或自請問佛為說法解諸疑網既得佛念當復念佛功德法身无量智慧無崖底智不可計德多陀阿伽度

多陀秦言如何伽度言解亦言實語又言諸餘聖人

安隱道來佛如是來復次更不來後有中

阿梨

阿梨秦言

佛以忍辱為鎧精進為堅牢憍定為弓智慧為箭然憍慢等賊故名然賊

三藐

无灼

佛陀

三藐秦言真實三佛陀言一切覺覺苦因習理

實覺一切轉伽除夜

遮羅那

轉伽秦言明遮羅那言善行明三明也行

清淨之行以之獨成元

三般那

秦言宿伽陀

善解亦名言自得

又言善說无志

路加憊皮并反路加奉言皆智

智世智也

阿耨多羅泰言无上善法聖智示道一

及者何况能過佛

尊德大故言无上

言可言可化丈夫調御師佛以大慈大悲大智故有

時軟美語有時若切語或以親教以此調御令不失

道故名佛為可化

舍音多都銀提婆魔舍舍

南奴甘反秦言天人師盡能解脫

佛婆伽婆過

未來現在行不行知行盡不盡一切諸法菩提樹下

一切了了知故名佛婆伽婆言有大名聲顯次婆名

女根婆名吐永棄

女根故女根吐也

今時復念二佛神德三四五佛乃至

無量盡虛空界皆悉如是復還見一

佛能見一佛作十方佛能見十方佛

作一佛能令一色作金銀水精毗琉

璃色隨人意樂悉令見之今時惟觀

二事虛空佛身及佛功德更无異念

心得自在意不馳散是時得成念佛

三昧若心馳散念在五塵若在六覺

者當自勗勉剋厲其心強制伏之如

是思惟人身難得佛法難遇故曰衆

明日為最諸智佛為最所以者何佛

興大悲常為一切故頭目髓腦救濟

衆生何可放心不專念佛而孤負重

恩若佛不出世則无人道天道涅槃

之道若人香華供養以骨肉血髓起

塔供養未若行人以法供養得至涅槃雖然猶負佛恩設當念佛空無所獲猶應勤心專念不忘以報佛恩何況念佛得諸三昧智慧成佛而不專念是故行者常當專心令意不散既得見佛請質所疑是名念佛三昧除滅等分及餘重罪

坐禪三昧經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

坐禪三昧經卷下

飛

姚秦三藏鳩摩羅什譯

今時行者雖得一心定力未成猶為欲界煩惱所亂當作方便進學初禪呵棄愛欲云何呵棄觀欲界過欲為不淨種種不善當念初禪安隱快樂觀欲云何知欲无常功德怨家如幻如化空无所得念之未得癡心已亂何況已得婬欲纏覆天上樂處猶不常安何況人中心著欲无有厭足如火得薪如海吞流如頂生王雖雨七寶王四天下帝釋分座猶不知足如那睺沙姓也轉金輪王為欲所逼墮蟒蛇中又如仙人食果衣草隱居深山被賤求道猶復不免欲賊所壞欲樂甚少怨毒甚多著欲之人惡友相近善人踈遠欲為毒酒愚惑醉死欲為欺誑走使愚人疲苦万端不得自在唯有離欲身心安隱快樂无極欲无所得如狗齧枯骨求欲勤勞極苦乃得得之甚難失之甚易如假借須臾勢不得久如夢所見恍惚即滅欲

之為患求之既苦得之亦苦多得多
苦如火得薪多益多熾欲如搏肉衆
鳥竟逐以要言之如蛾赴火如魚吞
鈎如鹿逐聲如渴飲鹹水一切衆生
為欲致患无苦不至是故當知欲為
毒害當求初禪滅斷欲火行者一心
精懃信樂令心增進意不散乱觀欲
心厭除結惱盡得初禪定離欲盛火
得清涼定如熱得蔭如貧得富是時
便得初禪喜覺思惟禪中種種功德
觀分別好醜便得一心

問曰修行禪入得一心相去何可知答
曰面色悅澤徐行靖正不失一心目
不著色神德定力不貪名利擊破憍
慢其性柔軟不懷毒害无復慳嫉直
信心淨論議不諍身无欺誑易可與
語柔軟慚愧心常在法懃修精進持
戒完具誦經正憶念隨法行意常喜
悅瞋處不瞋四供養中不淨不受淨
施則受知量止足寤起輕利能行二
施忍辱除邪論議不自滿言語少
謙恪恭敬上中下座善師善知識常親
近隨順飲食知節不著欲味樂獨靜

空處念无量識處觀空處過念无量
識處功德習念是法速得識處念
無所有處觀識處過念无所有處功
德習念是法便得无所有處念非有
想非无想處若一切想其患甚多若
病若瘡若无想是愚癡處是故非有想
非无想是第一安隱善處觀無所有處
過念非有想非无想功德習念是法便
得非有想非無想處或有行者先從初
地乃至上地復於上地習行慈心先自
得樂破瞋恚毒次及十方无量衆生
是時便得慈心三昧悲心憐愍衆生
之苦能破衆惱廣及无量衆生是時
便得悲心三昧能破不悅令无量衆
生皆得喜悅是時便得喜心三昧能
破苦樂直觀十方无量衆生是時便
得護心三昧二禪亦復如是三禪四
禪除喜次學五通身能飛行變化自
在行者一心欲定精進定一心定慧
定一心觀身常作輕想欲成飛行若
大若小以欲定過為大以欲定減為小此二俱患精進翹
勤常能一心思惟輕觀如能淨人心
力強故而不沉沒亦如猿猴從高上

墮心力強故身无痛患此亦如是欲力精進力一心力慧力令其廣大而身更小便能運身復次觀身空界常習此觀欲力精進力一心力慧力極為廣大便能舉身如大風力致重達遠此亦如是初當自試離地一尺二尺漸至一丈還來本處如鳥子學飛小兒學行思惟自審知心力大必能至遠學觀四大除却地大但觀三大心念不散便得自在身无罣碍如鳥飛行當復學習遠作近想是故近滅遠出復能變化諸物如觀木地種除却餘種此木便變為地所以者何木有地種分故水火風空金銀寶物悉皆如是何以故木有諸種分故是初神通根本四禪有十四變化心初禪二果一者初禪二者欲界二禪三果一者二禪二者初禪三者欲界三禪四果一者三禪二者二禪三者初禪四者欲界四禪五果一者四禪二者三禪三者二禪四者初禪五者欲界餘通如摩訶衍論中說世尊弟子習學五法門志求涅槃有二種人或好定多以快樂故或好智多畏苦患故定多者先學禪法

後學涅槃智多者直趣涅槃直趣涅槃者未斷煩惱亦未得禪專心不散直求涅槃越愛等諸煩惱是名涅槃身實元常苦不淨无我以心顛倒故常樂我淨以是故事事愛著其身是則底下衆生行者欲破顛倒故當習四念止觀觀身種種多諸苦患從因緣生故无常種種惱故苦身有三十六物故不淨以不得自在故無我習如是觀觀內身觀外身觀內外身習如是觀是謂身念止身實相如是何故於此而起顛倒愛著此身諦思惟念身邊樂痛以愛樂痛故著此身當觀樂痛實不可得云何不得因衣食故致樂樂過則苦生非實樂故如患瘡苦以藥塗治痛止為樂以大苦故謂小苦為樂非實樂也復次以故苦為苦新苦為樂如擔重易肩而以新重為樂非實常樂也如火性熱无暫冷時若是實樂不應有不樂或曰外事是樂因緣不必是樂或時樂因或時苦因若使心法與愛相應小時是樂與恚相應小時是苦與癡相應不苦不樂以

此推之可知有樂无樂答曰無也姪欲不應是樂何以故若姪欲在內不應外求女色外求女色當知姪苦若姪是樂不應時時棄若棄不應是樂於大苦中以小苦為樂也如人應死全命受鞭以是為樂欲心熾盛以欲為樂老時厭欲知欲非樂若實樂相不應生厭如是種種因緣欲樂相實不可得樂失則苦佛言樂痛應觀苦苦痛應觀樂如箭在體不苦不樂應觀生滅无常是謂痛念止當知心受苦樂受不苦不樂去何心是心无常從因緣生故生滅不住相似生故但顛倒故謂是為一本无今有已有還无是故無常觀知心空去何為空從因緣生有眼有色可見憶念欲見如是等和合眼識生如日愛珠有日有珠有乾草牛屎衆緣和合於是火生一一推求火不可得緣合有火眼識亦亦不住眼中亦非色中住不兩中間住无有住處亦復不无是故佛言如幻如化現在心觀過去心或苦或樂或不苦不樂心各各異各各滅有欲心无欲心亦

如是各各異各各滅觀內心觀外心
觀內外心亦如是是名心念止復次
觀心為屬誰觀想思惟念欲等諸心相
應法不相應法諦觀其主主不可得
何以故從因緣生故无常無常故苦
苦故不自在不自在故無主无主故
空前別觀身痛心法不可得今更摠
觀四念止中主不可得離此處求亦
不可得若常不可得无常亦不可得
若常應當常苦常樂亦不應忘若常
有神者无煞惱罪亦无涅槃若身是
神無常身滅神亦應滅亦无後世亦
無罪福如是遍觀无主諸法皆空不
自在因緣合故生因緣壞故滅如是
緣合法是名法念止若行者得法念
止厭世間空老病死法都无少許常樂
我淨我於此空法復何所求應當入
涅槃最善法中住建精進力得深舍
摩陀故深舍摩陀者住心一處名也此土无是名是時得深舍摩
陀住第四法念止中觀諸法相皆苦
无樂無樂是實餘者妄語苦因愛等
諸煩惱及業是非天非時非塵等種種
妄語中生是煩惱及業出生此苦是

苦入涅槃時一切滅盡非色無色界及

世界始世界始

始外道謂一切有法之初色為世界始外道謂涅槃也以此有始能化

作万物即名造化也

等種種妄語能滅此苦正見等

八直是涅槃道非餘外道苦行種種空持戒空禪定空智慧何以故佛法中戒定慧三法合行能入涅槃譬如人立平地持好弓箭能射煞怨賊三法合行亦如是戒為平地禪定為快弓箭智慧為利箭三事備足能煞煩惱賊以是故外道輩不得涅槃行者是時作四法緣觀緣如射博觀苦四種因緣生故无常身心惱故苦无一可得故空无作无受故無我觀習四種煩惱有漏業和合故集相似果生故因是中得一切行故生非相似果相續故緣觀盡四種一切煩惱覆故閉除煩惱火故滅一切法中第一故妙世間過去故出觀道四種能到涅槃故道不顛倒故正一切聖人去處故跡得脫世愁惱故離如是觀者得无漏相似法名為煇法云何名煇常懃精進故名煇法諸煩惱薪无漏智火燒火欲出初相名為煇法譬如鑽火初鑽

烟出是名燔是為涅槃道初相佛弟子
中有二種人一者多好一心求禪定是
人有漏道二者多除愛著好實智慧是
人直趣涅槃入燔法中有燔相者深得
一心實法鏡到无漏界邊

鏡中像似面
界邊非中故

以為行者是時大得安隱自念我定
當得涅槃見此道故如人穿井得至濕
泥知當得水不久如人擊賊賊已退
散自知得勝意中安隱如人怖死人
欲知活不當先試之以杖打身若隱
脉脉起者知是有燔必可得活亦如
聽法人思惟喜悅心著是時心熱行
者如有是有燔法故名為有燔亦名能
得涅槃今善根是善根法有十六
行四諦緣六地中一智慧一切无
漏法基野人能行安隱
於无漏緣故
名為野人案
梵本余先言凡
夫人非
是名有燔法增進轉
上更名頂法如乳變為酪是人觀法
實相我當得苦脫心愛是法是為真
法能除種種苦患及老病死是時思
惟此法誰說是佛世尊從是得佛寶
中信心清淨大歡喜悅若无此法一
切煩惱誰當能遮我當云何得實智
慧少許明從是得法寶中信心清淨大

歡喜悅若我不得佛弟子輩好伴云何
當得實智慧少許明從是得僧寶中
信心清淨大歡喜悅是三寶中得一心清
淨合實智慧是頂善根亦名頂法亦
名能得涅槃分善根如波羅延經
中說

佛寶法僧寶誰有少信淨是名頂善根
汝曹一心持

云何為少信於佛菩薩辟支佛阿羅漢
邊為少於野人邊為多復次此可破
可失是故名少如法句說

芭蕉生實死竹生實亦然驟有子則死
小人得養死破失非利故小人得名譽
白淨分失盡乃至頂法墮

復次未斷諸結使未得无漏無量慧
心以是故名少復次懃精進一心入
涅槃道中更了了觀五陰四諦十六
行是時心不縮不悔不退愛樂入忍
是名忍善根忍何等隨四諦觀行是
名為忍是善根三種上中下三時去
何名忍觀五陰无常苦空无我心忍
不退是名忍復次觀諸世間盡苦空无
有樂是苦因習愛等諸煩惱是習智忍

盡是名上法更无有上八直道能令
行人得至涅槃更无有上如是信心
不悔不疑忍是名忍是中更有忍種
種結使種種煩惱疑悔未入心中不能
令破譬如石山種種風水不能漂動
是故名忍是事得名真好野人如佛
說法句中
世界正見上誰有得多者乃至千万歲
終不墮惡道

是世間正見是名為忍善根是人多
增進一心極厭世界行欲了了四諦
相作證趣涅槃如是一心中是名世
間第一法一時住四行无常苦空无
我觀一諦苦法忍共緣故何以故觀
欲界五受陰无常苦空无我是中心
忍入慧亦是相應心心數法是名苦
法忍身業口業及心不相應諸行現
在未來世一切无漏法初門是名苦
法忍法无漏法
忍信受也次第生苦法智苦法忍
斷結使苦法智作證譬如一人刈一人
束亦如利刀斫竹得風即便忍智功夫
故是事得辦欲界繫見苦斷十結得
得尔時異等智得无漏智未得无漏

慧得是時成就一智未成就第二心中

成就法智苦智等智過第三心第四

心成就四智苦智法智比智等智習

盡道法智中一智增離欲人知他心

智成就增苦比忍苦比智斷十八結

是四心苦諦能得習法忍習法智斷

欲界繫七結習比忍習比智斷色无

色界繫十三結盡法忍盡法智斷欲

界繫七結盡比忍盡比智斷色无色

界繫十二結道法忍道法智斷欲界

繫八結道比忍道比智斷色无色界

繫十四結道比智是名須陀般那下下

實知諸法相是十六心能十五心中

利根名隨法行鈍根名隨信行是二

人未離欲名初果向先未斷結得十

六心名須陀般那若先斷六品結得

十六心名息陀伽迷秦言一來若先斷

九品結得十六心名阿那迦迷秦言一來先未

離欲斷十八結故名須陀般那復

次无漏果善根得得故名須陀般那

利根名見得鈍根名信愛思惟結未

斷餘殘七世生若思惟結三種斷名

家家三世生聖道八分三十七品名

流流向涅槃隨是流行故名清陀般那
是為佛初功德子惡道得脫三結斷三
毒薄名息忌陀伽迷復次欲界結九
種上上上中上下中上中中中下下上下中下下見諦斷思惟斷
若凡夫人先以有漏道斷欲界繫六
種結入見諦道十六心中得名息忌
陀伽迷若八種斷入見諦道第十六
心中一種名息忌陀伽迷果向呵那
伽迷若佛弟子得須陀般那斷三結
欲得息忌陀伽迷是思惟斷欲界繫
九種結六種斷是名息忌陀伽迷八
種斷是名一種息忌陀伽迷果向阿
那伽迷若凡夫人先斷欲界繫九種
結入見諦道第十六心中名阿那伽迷
若得息忌陀伽迷進斷三種思惟結
第九解脫道名阿那伽迷阿那伽迷
有九種今世必入涅槃阿那伽迷中
陰入涅槃阿那伽迷生已入涅槃阿
那伽迷懇求入涅槃阿那伽迷不懇
求入涅槃阿那伽迷上行入涅槃阿
那伽迷至阿迦尼吒入涅槃阿那伽
迷到无色定入涅槃阿那伽迷身證
阿那伽迷行向阿羅漢阿那伽迷色

无色界九種結以第九无寻道金剛
三昧破一切結第九解脫道盡智修一
切善根是名阿羅漢果是阿羅漢有九
種退法不退法死法守法住法必知
法不壞法慧脫共脫滯智滯進行五
種法退是名退法利智利進行五種
法不退是名不退法滯智滯進利獸
思惟自然身是名死法滯智大進自
護身是名守法中智中進不增不減
處中而住是名住法少利智熟精進能
得不壞心解脫是名必知法利智大
進初得不壞心解脫是名不壞法不
能入諸禪未到地中諸漏盡是名慧
解脫得諸禪亦得滅禪諸漏盡是名
共解脫有阿羅漢一切有為法常獸
滿足更不求功德待時入涅槃有阿
羅漢求四禪四无色定四等心八解
脫八勝處十一切八九次第六神通
願智阿蘭若那三昧秦言无諍阿蘭若言
无事或言空寂舊言
須苦提常行空寂行非也自是无諍行耳无諍者
將護衆生不令起諍於我耳起諍水舍利弗目連
夜入陶屋中宿致拘
迦離起諍者天也起越三昧熏禪三解
脫門及放捨放捨者三脫門空无願无相空
無願無相即十二門念反著者也
更作利智熟精進入如是諸禪功德是
名得不退法不壞法若佛不出世无佛

法无弟子時是時離欲人辟支佛出
辟支佛有三種上中下下者本得須陀
般那若息思隨伽迷是須陀般那於
第七世生人中是時无佛法不得作
弟子復不應八世生是時作辟支佛
若息思隨伽迷二世生是時無佛法
不得作弟子復不應三世生是時作
辟支佛有人願作辟支佛種辟支佛
善根時无佛法善根熟尔時馱世出
家得道名辟支佛是名中辟支佛有
人求佛道智力進力少以因緣退如舍利弗是也
是時佛不出世无佛法亦无弟子而
善根行熟作辟支佛有相好若少若
多馱世出家得道是名上辟支佛於
諸法中智慧淺入名阿羅漢中入名
辟支佛深入名佛如遙見樹不能分
別枝小近能分別枝不能分別華葉
到樹下盡能分別知樹枝葉華實聲聞
能知一切諸行无常一切諸法无主唯
涅槃善安隱聲聞能如是觀不能分別
深入深知辟支佛少能分別亦不能深
入深知佛知諸法分別究暢深入深知
也如波羅奈國王夏暑熱時處高樓上

坐七寶床令青衣磨牛頭栴檀香塗身
青衣解多著釧摩王身時釧聲滿耳王
甚患之教次第令脫釧少聲微唯獨一
釧寂然无聲王時悟曰國家臣民宮
人姝女多事多惱亦復如是即時離
欲獨處思惟得辟支佛鬚髮自落著
自然衣從樓閣去以已神足力出家
入山如是因緣中品辟支佛也

若行者求佛道入禪先當繫心專念
十方三世諸佛生身莫念地水火風
山樹草木天地之中有形之類及諸
餘法一切莫念但念諸佛生身處在
虛空譬如大海清水中央金山王頂
弥如夜闇中然大火如大施祠中七
寶幢佛身如是有三十二相八十種
好常出无量清淨光明於虛空相青
色中常念佛身相如是行者便得十
方三世諸佛悉在心目目前一切悉見
三昧若心餘處緣還攝令住念在佛
身是時便見東方三百千万千万億
種无量諸佛如是南方西方北方四
維上下隨所念方見一切佛如人夜
觀星宿百千无量種星宿悉見菩薩

得是三昧除无量劫厚罪今薄薄者
令滅得是三昧已當念佛種種无量
功德一切智一切解一切見一切德得
大慈大悲自在自初出无明翳四無
畏五眼十力十八不共法能除无量
苦救老死畏與常樂涅槃佛有如是
等種種无量功德作是念已自發願
言我何時當得佛身佛功德巍巍如
是復作大誓過去一切福現在一切
福盡持求佛道不用餘報復作是念
一切衆生甚可憐愍諸佛身功德巍
巍如是衆生云何更求餘業而不求
佛譬如貴家盲子墮大深坑飢窮因
苦食糞食泥父甚愍之為求方便拯
之於深坑食之以上饌行者念言佛
二種身功德甘露如是而諸衆生墮
生死深坑食諸不淨以大悲心我當
拯濟一切衆生令得佛道度生死岸
以佛種種功德法味悉令飽滿一切
佛法願悉得之聞誦持問觀行得果
為作階梯立大要誓被三願鎧外破
魔衆內擊結賊直入不迴如是三願
比无量諸願願皆住之為度衆生得

佛道故如是念如是願是為菩薩念佛三昧

行菩薩道者於三毒中若婬欲偏多
先自觀身骨肉皮膚筋脉流血肝肺
腸胃屎尿涕唾三十六物九想不淨
專心內觀不令外念外念諸緣攝之
令還如人執燭入雜糞倉種種分別
豆麥黍粟无不識知復次觀身六分
堅為地分濕為水分熱為火分動為
風分孔為空分知為識分亦如屠牛
分為六分身首四支各自異處身有
九孔常流不淨草囊盛屎常作是觀
不令外念外念諸緣攝之令還若得
一心意生厭患求離此身欲令速滅
早入涅槃是時當發大慈大悲以大
功德拔濟衆生與前三願以諸衆生
不知不淨起諸罪垢我當拔置於甘
露地復次欲界衆生樂著不淨如狗
食糞我當度脫至清淨道復次我當
學求諸法實相不有常不无常非淨
非不淨我當去何著此不淨觀不淨
智從因緣生如我法者當求實相去
何厭患身中不淨而取涅槃當如大

象度駛流水窮盡源底得實法相滅
入涅槃豈可如猕猴諸鬼畏怖駛流
趣自度身我今當學如菩薩法行不
淨觀除却婬欲廣化衆生令離欲患
不為不淨觀所厭沒復次既觀不淨
則厭生死當觀淨門繫心三處鼻端
眉間額上當於是中開一寸皮淨除
血肉繫心白骨不令外念外念諸緣
攝之令還著三緣中恒與心聞如二
人相撲行者若勝心則不如制之令
住是名一心若以厭患起大悲心慙
念衆生為此空骨遠離涅槃入三惡
道我當勲力作諸功德教化衆生令
解身相空骨以皮覆實聚不淨為衆
生故徐當分別此諸法相有少淨想
心生愛著不淨想多心生厭患有出
法相故生實法諸法實相中无淨无不
淨亦无閑亦無出觀諸法等不可壞不
可動是名諸法實相

出過羅漢法也

行菩薩道者若瞋恚偏多當行慈心
念東方衆生慈心清淨無怨无恚廣
大无量見諸衆生悉在目前南西北
方四維上下亦復如是制心行慈不

令外念外念異緣攝之令還持心目
觀一切衆生悉見了了皆在目前若
得一心當發願言我以涅槃實清淨
法度脫衆生使得寶樂行慈三昧心
如此者是菩薩道住慈三昧以觀諸
法實相清淨不壞不動願令衆生得
此法利以此三昧慈念東方一切衆
生使得佛樂十方亦念心不轉亂是
謂菩薩慈三昧門

問曰何不一時拯念十方衆生答曰
先念一方一心易得然後次第周遍
諸方問曰人有怨家恒欲相害云何
行慈欲令彼樂答曰慈是心法出生
於心先從所親所親轉增乃至怨家
如火燒薪盛能然濕問曰或時衆生
遭種種苦或在人中或地獄中菩薩
雖慈彼那得樂答曰先從樂人取其
樂相令彼苦人得如彼樂如敗軍將
怖懼失膽視彼敵人皆謂勇士問曰
行慈三昧有何善利答曰行者自念
出家離俗應行慈心又思惟言食人
信施宜行利益如佛所言須臾行慈
是隨佛教則為入道不空受施復次

身著染服心應不染慈三昧方能令
不染復次我心行慈於破法世我有
法人非法衆中我有法人如法无惱
慈定力故菩薩行道趣甘露門種種
熱惱慈涼冷樂如佛所言人熱極時
入清涼池樂復次被大慈鎧遮煩惱
箭慈為法藥消怨結毒煩惱燒心慈
能除滅慈為法梯登解脫臺慈為法
船渡生死海貧善法財慈為上寶行
趣涅槃慈為道糧慈為駿足度入涅
槃慈為猛將越三惡道能行慈者消
伏衆惡諸天善神常隨擁護問曰若
當行人得慈三昧云何不夫而復增
益答曰學戒清淨善信倚樂學諸禪
定一心智慧樂處閑靜常不放逸少
欲知足行順慈教節身少食戒損睡眠
初夜後夜思惟不廢省煩言語默然
守靜坐卧行住知時消息不令失度
致疲苦極調和寒溫不令惱亂是謂
益慈復次以佛道樂涅槃之樂與一
切人是名大慈行者思惟現在未來
大人行慈利益一切我亦被蒙是我
良祐我當行慈畢報施恩復更念言

大德慈心愍念一切以此為樂我亦當念彼衆生令得佛樂涅槃之樂是為報恩復次慈力能令一切心得快樂身離熱惱得清涼樂持行慈福念安一切以報其恩復次慈有善利斷瞋恚法開名稱門施主良田生梵天因住離欲處除却怨對及鬭諍根諸佛稱揚智人愛敬能持淨戒生智慧明能聞法利功德醍醐決定好人出家猛力消滅諸惡罵辱不善慈報能伏結集悅樂生精進法富貴根因辨智慧府誠信庫藏諸善法門致稱譽法敬畏根本佛正真道若人持惡向還自受其殃五種惡語非時語非實語非利語非慈語非軟語是五惡語不能傾動一切毒害亦不能傷譬如火不能熱大海此下應出優填王持五百發箭如毗羅經中優填王阿婆陀那說有二夫人一名无比二名舍迷婆帝无比誹謗舍迷婆帝舍迷婆帝有五百直人王以五百箭欲一一射煞之舍迷婆帝語諸直人在我後立是時舍迷婆帝入慈三昧王挽弓射之箭墮足下第

二箭還向王脚下王大驚怖復欲放箭舍迷婆帝語王言止止夫婦之義是故相語若放此箭當直破汝心王時恐畏投弓捨射問言汝有何術荅言我无異術我是佛弟子入慈三昧故也是慈三昧略說有三種緣生緣法緣无緣諸未得道是名生緣阿羅漢辟支佛是名法緣諸佛世尊是名无緣是故略說慈三昧門

行菩薩道者於三毒中若愚癡偏多當觀十二分破二種癡內破身癡外破衆生癡思惟念言我及衆生俱在厄難常生常老常病常死常滅常出衆生可憐不知出道從何得脫一心思惟生老病死從因緣生當復思惟何因緣生一心思惟生因緣有有因緣取取因緣愛愛因緣受受因緣觸觸因緣六入六入因緣名色名色因緣識識因緣行行因緣无明如是復思惟當何因緣滅生老死一心思惟生滅故老死滅有滅故生滅取滅故有滅愛滅故取滅受滅故愛滅觸滅故受滅六入滅故觸滅名色滅故六入

滅識滅故名色滅行滅故識滅癡滅
故行滅此中十二分云何无明分不
知前不知後不知前後不知內不知
外不知內外不知佛不知法不知僧
不知苦不知習不知盡不知道不知
業不知果不知業果不知因不知緣
不知因緣不知罪不知福不知罪福
不知善不知不善不知善不善不知
有罪法不知无罪法不知應近法不
知應遠法不知有漏法不知无漏法
不知世間法不知出世間法不知過
去法不知未來法不知現在法不知
黑法不知白法不知分別因緣法不
知六觸法不知實證法如是種種不
知不慧不見闇黑无明是名无明無
明緣行云何名行行有三種身行口
行意行云何身行入息出息是身行
法所以者何是法屬身故名身行云
何口行有覺有觀是作覺觀已然後
口語若无覺觀則無言說是謂口行
云何意行

痛名世界人所著三種痛痛應為受之
別隨界受苦樂上界所无故言言受之

出家所
患也痛想是意法繫屬意故是名意
行復次欲界繫行色界繫行无色界

繫行復次善行不善行不動行云何
善行欲界一切善行亦色界三地云
何不善行諸不善法云何不動行第
四禪有漏善行及无色定善有漏行
是名行行因緣識云何名識六種識
界眼識乃至意識是名六識識因緣
名色云何為名无色四分痛想行識
是謂名云何為色一切色四大及造
色是謂色云何四大地水火風云何
地堅重相者地濡濕相者水熱相者
火輕動相者風餘色可見有對无對
是名造色名色和合是謂名色名色
因緣六入云何六入内六入眼内入
乃至意内入是名六入六入因緣觸
云何觸六種觸界眼觸乃至意觸云
何眼觸眼緣色生眼識三法和合是
名眼觸乃至意觸亦如是觸因緣受
云何受三種受樂受苦受不苦不樂
受云何樂受愛使云何苦受恚使云
何不苦不樂受癡使復次樂受生樂
住樂滅苦苦受生苦苦住苦滅樂不苦
不樂受不知苦苦不知樂受因緣受云
何愛眼觸色生愛乃至意觸法生愛

愛因緣取云何取欲取見取戒取我語取取因緣有云何有三種有欲有色有无色有下從阿鼻大涅槃上至他化自在天是名欲有及其能生業云何色有從下梵世上至阿迦尼吒天是名色有云何无色有從虛空乃至非有想非無想處是名無色有有因緣生云何生種種衆生處處生出有受陰得持得入得命是名生生因緣老死云何老齒落髮白多皺根熟根破氣噎身僂拄杖行步陰身朽故是名老云何死一切衆生處處退落墮滅斷死失壽命盡是名死先老後死故名老死是中十二因緣一切世間非无因緣邊非天邊非人邊非種種等邪緣邊出菩薩觀十二因緣繫心不動不令外念外念諸緣攝之令還觀十二分生三世中前生今生後生菩薩若得心住當觀十二分空无有主癡不知我作行行不知我從癡有但无明緣故行生如草木種從子芽出子亦不知我生芽芽亦不知從子出乃至老死亦復如是是十二分

中一一觀知无主無我如外草木无主但從倒見計有吾我問曰若无吾我无主無作云何去來言說死此生彼答曰雖无吾我六情作因六塵作緣中生六識三事和合故觸法生念知諸業由是去來言說從是有生死譬如日愛珠因日乾牛屎和合方便故火出五陰亦尔因五陰生後世五陰出非此五陰至後世亦不離此五陰得後世五陰五陰但從因緣出譬如穀子中芽出是子非芽亦非餘芽邊生非異非一得後世身亦尔譬如樹未有莖節枝葉華實得時節因緣華葉具足善惡行報亦復如是種子壞故非常非一芽莖葉等生故不斷不異死生相續亦復如是行者謂法无常苦空无我自生自滅知因愛等有知因滅是盡知盡是道以四種智知十二分是正見道衆生為縛著所誑如人有元價寶珠不別其真為他欺誑是時菩薩發大悲心我當作佛以正真法化彼衆生令見正道問曰如摩訶衍般若波羅蜜中言諸

法不生不滅空无所有一相无相是
名正見云何言無常等觀名為正見
答曰若摩訶衍中說諸法空无相云
何言無常苦空等不實若言不生不
滅空是實相者不應言无相汝言前
後不相應復次佛說四顛倒无常中
常顛倒亦有道理一切有為无常何
以故因緣生故無常因无常緣所生
果云何常先无而今有已有便无一
切衆生皆見無常内有老病死外見
万物凋落云何言无常不實問曰我
不言有常為實无常為不實我言有
常无常俱是不實何以故佛言空中
有常無常二事不可得若著此二事是
俱顛倒答曰汝言不與法相應何以
故言無法云何復言二俱顛倒一切
空無所有是為實不顛倒若我破有
常著无常我法應破而不實我有常
顛倒破故觀无常何以故无常力能
破有常如毒能破餘毒如藥除病藥
亦俱去當知藥妙能除病故若藥不
去後藥為病此亦如是若无常法著
應當破不實故我不受無常法云何

破佛言苦是四真諦中言實苦誰能使
樂苦因是實因誰能令非因苦盡是實
盡誰能令不盡盡道是實道誰能令
非道如日或可令冷月或可令熱風
可令不動是四真諦終不可動轉汝
於摩訶衍中不能了但著言聲摩訶
衍中諸法實相實相不可破无有作
者若可破可作此非摩訶衍如月初
生一日二日其生時甚微細有明眼
人能見指示不見者此不見人但視
其指而迷於月明者語言癡人何以
但視我指指為月緣指非彼月汝亦
如是言音非實相但假言表實理汝
更著言聲聞於實相行若得如是正
知見觀十二分和合為因果二分果
時十二分為苦諦因時十二分為習
諦因滅是盡諦見因果盡是道諦四
種觀果无常苦空无我四種觀因集
因緣生問曰果有四種但名苦諦餘
者无諦名也答曰若言无常諦復疑
苦諦亦疑无我諦亦疑一極難處復
次若言无常諦无各空非我諦亦無
各若無常苦空無我諦於說為重故

是故於四說一問曰苦有何異相於
三中獨得名答曰苦是一切衆生所
厭患衆生所怖畏无常不尔或有人
為苦所逼思得无常無有欲得苦者
問曰有人欲得捉刀自煞針灸苦藥
入賊如是種種非求苦也答曰非為
欲得苦欲存大樂畏苦故取死苦為
第一患樂為第一利以是故離實苦
得快樂是故佛以果分獨名苦諦非
无常空无我諦是於四諦中了了實
智慧不疑不悔是名正見思惟是事
種種增益故是名正覺除邪命攝四
種邪語離餘四種邪語攝四種正語
除邪命攝身三種業除餘三種邪業
名正業離餘種種邪命是名正命如
是觀時精進是正方便是事念不散
是名正念是事思惟不動是名正定
正覺如王七事隨從是名道諦是事
一心實信不動是名信根一心精勤
求道是名精進根一心心念不忘失是
名念根心住一處亦不馳散是名定
根思惟分別无常等覺是名慧根是
名增長得力是名五力問曰八正道

中皆說慧念定等根力中何以重說
答曰隨入行時初得小利是時名為
根是五事增長得力是時得名為力
初入無漏見諦道中是功德名八正
道入思惟道時名七覺意初入道中
觀念身痛心法常一心念是名四念
止如是得善法味四種精懃是名四
正懃如是欲精進定慧初門懃精進
求如意自在是名四神足雖名四念
止四正懃四神足五根等皆攝隨行
時初後少多行地緣各各得名譬如
四大各各有四大但多得名若地種
多水火風少處名為地大水火風亦
如是如是三十七品中各各有諸品
如四念止中有四正懃四神足五根
五力七覺八道等如是觀十二分四
諦行四念止四正懃四神足五根五
力七覺意八正道其心安樂復以此
法度脫衆生一心誓願精進求佛是
時心中思惟觀念我了了觀知此道
不應取證有二事力故未入涅槃一
者大悲不捨衆生二者深知諸法實
相諸心心數法從因緣生我今六何

隨此不實當自思惟欲入深觀十二
因緣知因緣是何法復更思惟是四
種緣因緣次第緣緣緣增上緣五因
為因緣除過去現在阿羅漢寂後心
餘過去現在心心數法是次第緣緣
緣增上緣緣一切法復自思惟言若
法先因緣中有則不應言是法因緣
生若無亦不應言因緣中生生有半
无亦不應因緣生云何有因緣若法
未生若過去心心數法失去何能作
次第緣若佛法中妙法无緣涅槃云
何為緣緣若諸法實无性有法不可
得若因緣果生因此有彼是說則不
然若因緣中各各別若和合一處是
果不可得云何因緣邊出果因緣中
無果故若因緣中先无果而出者何
以不非因緣邊出果二俱無故果属
因緣因緣邊出是因緣不自在属餘
因緣是果属餘因緣云何不自在因
緣能生果是故果不從因緣有亦不
從非因緣有則為非果果無故緣與
非緣亦无也

問曰佛言十二因緣无明緣諸行汝

云何言無因果答曰先以被答不應
更難若難者更當答佛言眼因色緣
癡邊生邪憶念癡是无明是中无明
何所依住若依眼邪若色中若識邪
不應依眼住若依眼住不應待色常
應癡若依色住不應待眼是則外癡
何豫我事若依識住識无色無對无
觸無分无處無明亦尔云何可住是
故无明非内非外非兩中間不從前
世來亦不住後世非東西南北四維
上下来无有實法无明性尔了无明
性則變為明一一推之癡不可得云
何无明緣行如虚空不生不滅不有
不盡本性清淨无明亦如是不生不
滅不有不盡本性清淨乃至生緣老
死亦尔菩薩如是觀十二因緣知衆
生虛誑繫在苦患易度耳諸法若有
實相難可得度思惟如是則破愚癡
若菩薩心多思覺常念阿那波那入
時出時數一乃至十一一心不令馳
散菩薩從此門得一心除五蓋欲行
菩薩見道應行三種忍法生忍柔順
法忍無生忍云何生忍一切衆生或

罵或打或煞種種惡事心不動轉不
瞋不恚不唯忍之而更慈悲此諸衆生
求諸好事願一切得心不捨放是時漸
得解諸法實相如氣熏著辟如慈母
愛其赤子乳哺養育種種不淨不以
為惡倍加憐念欲令得樂行者如是
一切衆生作種種惡淨不淨行心不
增惡不退不轉復次十方無量衆生
我一人應當悉度使得佛道心忍不退
不悔不却不懈不厭不畏不難是生
忍中一心繫念三種思惟不令外念
外念諸緣攝之令還是名生忍云何
柔順法忍菩薩既得生忍功德无量
知是功德福報无常是時厭无常自
求常福亦為衆生求常住法一切諸
法色無色法可見不可見法有對无
對法有漏无漏有為無為上中下法
求其實相實相云何非有常非无常
非樂非不樂非空非不空非有神非
無神何以故非有常因緣生故先无
今有故已有還无故是故非有常云
何非無常業報不失故受外塵故因
緣增長故非无常云何非樂新苦中

生樂想故一切無常性故緣欲生故
是故非樂云何非不樂樂有受故欲
染生故求樂不惜身故是非不樂云
何非空内外入各各受了了故有罪
福報故一切衆生信故是故非空云
何非不空和合等實故分別求不可
得故心力轉故是故非不空云何非
有神不自在故第七識界不可得故
無神有後世故得解脫故各各我心
生不計餘處故是故非無神如是不
生不滅不不生不滅非有非无不
受不著言說悉滅心行處斷如涅槃
性是法實相於此法中信心清淨无
滯无碍軟知軟信軟進是謂柔順法
忍云何無生法忍如上實相法中智
慧信進增長根利是名无生法忍譬
如聲聞法中煖法頂法智慧信精進
增長得忍法忍者忍涅槃忍无漏法
故名爲忍新得新見故名爲忍法忍
亦如是時解脫阿羅漢不得无生智
增進廣利轉成不時解脫得無生智
无生法忍亦如是未得菩薩果得无

生法忍得善證真行果是名菩薩道
果是時得般舟三昧於衆生中得
大悲入般若波羅蜜門尔時諸佛便
受其号墮生佛界中為諸佛所念一
切重罪薄薄者滅三惡道斷常生天
上人中名不退轉到不動處末後肉
身盡入法身中能作種種變化度脫
一切衆生具足六度供養諸佛淨佛
國土教化衆生立十地中功德成滿
次第得阿耨多羅三藐三菩提為菩
薩禪法中初門

行者定心求道時 常當觀察時方便
若不得時无方便 是應為失不為利
如犢未生犢牛乳 乳不可得非時故
若犢生已犢牛角 乳不可得无智故
如鑽濕木求出火 火不可得非時故
若折乾木以求火 火不可得无智故
得處知時量已行 觀心方便力多少
宜應精進及不宜 道相宜時及不宜
若心調動不應勇 如是勇過不得定
譬如多薪熾大火 大風來吹不肯滅
若能以定自調心 如是動息心得定
譬如大火大風吹 大水來澆无不滅

若人心軟復慙急 如是狀沒不應行
譬如少薪无焰火 不得風吹便自滅
若有精進勇猛心 如是轉健得道疾
譬如小火多益薪 風吹轉熾无滅時
若行放捨上調縮 設復發捨失護法
譬如病人宜將養 若復放捨无得活
若有捨想正等心 宜時懃行得道疾
譬如有人乘調象 如意至湊无躑躅
若多婬欲愛乱心 是時不應行慈等
婬人行慈益癡悶 如人冷病服冷藥
婬人心乱觀不淨 諦觀不淨心得定
行法如是相應故 如人冷病服熱藥
若多瞋恚念乱心 是時不應觀不淨
瞋人觀惡增恚心 如人熱病服熱藥
若人瞋怒行慈心 行慈不捨瞋心滅
行法如是相應故 如人熱病服冷藥
若多愚癡心闇淺 不淨行慈悲行法
二行增癡无益故 如人風病服麩藥
人心癡闇觀因緣 分別諦觀癡心滅
法行如是相應故 如人病風服臙藥
譬如金師排扇炭 用功非時失棄法
忿忿急棄不知時 或時水澆或放捨
金融急棄則消過 未融便止則不消

非時水澆金則生 非時放置則不熟
精進攝心及放捨 應當觀察行道法
非時方便失法利 若非法利為非利
譬如藥師三種病 冷熱風病除滅故
應病與藥佛如是 姪怒癡病隨藥滅

坐禪三昧經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

坐禪三昧經卷下

第三十九張 飛

惟曰雜難經一卷

飛

吳月支優婆塞支謙譯

初受道遮利菩薩遮利者為受行轉
上至阿惟越致阿惟越致者為不復
轉心次為苦夷菩薩一為飛行菩薩
次為作佛菩薩一名度士亦為道人
菩薩行亦出十二門斷三惡道故在
十方佛前生不在第十天上須陀洹
亦出十二門斷三惡道生第十天上
俱出十二門所以不同處生者須陀
洹十六意菩薩行三十四意用是故
不同處生

菩薩行三十四意謂四諦十六意十
八行不共合為三十四意

菩薩行三十四意一切能制阿羅漢
行十六意菩薩力多悲以制說須陀
洹至阿羅漢見對乃面斷坐行三十
四意已足便佛十六意從第一上
至十六各自所部四禪亦尔

菩薩精進行二十劫可得佛用有三
意故不得佛何等為三有佛意有辟
支佛意有阿羅漢意用是三意故不

得佛要為隨多得之意在佛多得佛在辟支佛多得辟支佛在阿羅漢多得阿羅漢如秤隨重者得之

人有居家得阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹者亦有得阿惟越致菩薩者所以棄家行入山有四因緣一者恐人言菩薩姪姪何故得道二者金輪王亦皆棄國三者魔當來變菩薩四者求佛道不居家得

已受荊菩薩斷新受故精進行要百劫得佛其不精進者久能得不得期无有限

受荊菩薩償故不起造新謂從受荊以來償前世亦現世未受戒時所罪無數劫罪亦皆償之

從受荊菩薩下至須陀洹皆有宿罪有時與故罪相逢因隨往生道意便薄若有人說深經意即解罪福如示意如不復生謂人不復作罪故即畢菩薩受荊百劫便得佛釋迦文佛所已九十一劫者用精進故得九十劫譬喻如人明日當發行千里今日先行九百里計其道里同等當百劫人從九十一劫數阿惟越致菩

薩作相乃成百劫因具不過百劫未得阿惟越致菩薩行相不成

人起一道意其德勝十萬劫惡何等為道意念在四諦是為道意惡辟如冥道意辟如明如日出天下冥消滅諸菩薩聞是語皆歡喜大言南无佛起一善意得百劫福菩薩持身餒飢虎不百劫九十一劫便作佛者用不覺痛苦滅九劫菩薩已起意欲為自身咄亦咄他人身是為兩咄佛為菩薩時不為他人咄當為何因緣說為咄他名為念時即自乱是苦不可意自受是自咄行殃亡福地為是故他人復誦說久殃盡善本是為自咄不知不見當那見他人道已咄他人為意即當身從是因緣為兩咄今現世不安他人亦自身從是因緣咄道人知如是毒起可制人在生死為久殃毒起為蓋善本

菩薩有五法行一者早起二者待時三者不犯人四者常念五者反覆何等為早起謂精進念道何等為待時謂須有所與者到若善意來便當與

之即行何等為不犯人謂一切能饒人何等為常念謂欲使人得利有縣官欲使解有病者欲使愈貪欲與布施何等為反覆從人受一錢物欲償百倍千倍是為反覆菩薩與生死會無生死事有生死意阿羅漢斷世間亦斷意菩薩斷世間不斷意所以不斷意當得佛道度世間人故菩薩畏世間事論不犯故斷世間事

菩薩斷生死意不斷生死事謂在世間所作但不作惡耳

菩薩但斷五情不斷意何以故菩薩意與生死合故不斷意欲度十方人故菩薩所以布施持戒出家智慧精進忍辱至誠勇念善願堅持是十事得佛智慧菩薩生貧家當持戒在富家當布施在豪家當忍辱在山中當禪菩薩所以四意止七覺意已得四意止便得七覺意

菩薩出行道見四證一者見老二者見病三者見死四者見苦見促急故行道人日趣死何故不畏臨死時何以故畏期到故

菩薩已得佛道便說四諦何以故說
四諦有四因緣一者用未曾聞故二
者用禪故三者用得眼故四者用得
慧故用老病死憂不得出大獄故說
四諦

菩薩說經有四因緣一者國王喜二
者人所樂三者意受四者時何等為時
謂人喜向時菩薩自校計何因緣得
苦思念從生得何緣得生從行得何
因緣得行從癡得何因緣得癡從愛
得何因緣得愛從受行不受亦不得
菩薩視百劫如一宿何以故世間人
不能忍病一日菩薩耐痛百劫譬如
人一日病有時行道一日其福百劫
未盡故言視百劫如一宿有時菩薩
轉行說經意不在生死視百劫如一宿
菩薩未得佛道用三事一者不與善
人相逢二者欲所作无有因緣亦物
三者不校計是非坐是事故未得道
菩薩坐三事不得佛道一者在世間
久不覺故二者不得善知識故三者
乱意不滅盡故菩薩坐三事不得道
一者不聞二者不自意生三者无善

知識

菩薩亦入罪亦出罪意隨世間為入罪意在世間為癡出世間為慧

菩薩有二願一者願令我卧安隱謂不念姪姪二者願令我行安隱謂不念嫉瞋恚愚癡是為二願

菩薩在福憎福在罪守罪俱有罪福要不可離但當識菩薩不識宿命不得佛何以故不識罪犯惡故

菩薩不作三惡道行俱償三惡道罪畢乃得阿惟越致菩薩能計三惡罪道多少滿百劫乃得佛

菩薩已受前九十八結恚有但薄耳何以故恚在菩薩行中四等心憂念十方五道欲令解脫投餒餓虎肉與鷹自殞活人當滿功成相結未恚除得佛乃斷

菩薩能持妻子斷頭與人乃為得何等意有是二因緣一者自念我不欲令人瞋恚二者與之令其人得定意不與者令其人亂意貪姪有罪瞋恚罪重恐其人瞋恚故持頭妻子與之菩薩持身餒餓虎斷頭與人有三因

緣一者計身會當棄捐持用布施為
行福二者譬如報怨怨家死歡喜菩
薩知一切惡從身生若干苦咄皆從
身得已計如是便不欲見身如怨家
以是故不愛三者欲精進滿功德疾
道故

菩薩持頭眼妻子與人一者眼不著
色為脫眼頭與人者謂惡起便止是
為斷頭妻與者為除貪婬瞋恚愚癡
道行有二事一為校二為計校為輕
重計為多少

菩薩受荊百劫當一劫作沙門九十
九劫作白衣菩薩持妻子與人時見
捶之但計骨肉不計是我故與之
菩薩求佛當如佛法行之當從三十
二物得所行如法不可敗相不得佛
道菩薩有一悲意勝禪百倍

菩薩在世間有三道分但不墮三道
何故人中天上牽多三道不而得故
不復墮三道身口意三事盡三道亦
盡菩薩離五道常有點福人死時要
有五道分菩薩復點分即知念遠近
菩薩知分在須陀洹斯陀舍分不在

阿那含何以故不復還故一佛界有三千大千天地人生死遍其天地間無有如駿不在其中無所不作獨未作阿惟越致斯陀含耳餘悉更無數佛為菩薩時有是意生為何等行因緣現在得福極如是更得宿命意為從是三行布施從制從合聚布施有二輩一為法施二為物施守身口識為御守意為合聚亦從布施因緣得解斷貪從制為斷瞋恚亂意從合聚自守為斷癡從布施亦得正意從制得正語從合聚得意行安隱從布施見布施福從制說念佛從合聚說意福菩薩所以布施者所在五道常饒樂與凡人有異輒得作王智慧常有慈心但畢罪不復更作雖在罪无作罪人間亦尔菩薩與妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百日年五十一歲菩薩但禁惡不禁家名亂意者為罪不安隱遠避去无亂意為福雖在家譬如在獄中但當覺罪不復便所生在樂處故為菩薩人求道不忍辱不能耐便得須陀洹佛前世

菩薩言佛道難得一語減四十劫以身餓餓虎出衆菩薩前九劫為須大拏受薊一切精進行道一切得佛以故得佛用棄妻子六年故乃得佛道菩薩計妻子是怨家何以故與人苦益人惱乱人意增人罪以隨貪愛便不見道以是故為怨家見妻子當如見怨家意莫隨貪愛意起即覺是為覺意所有財物自身亦令天上天下十方一切有火何以故有火已

菩薩娶婦有四因緣一者宿命同福二者畢罪三者應當共生男女四者黠人娶婦疾得道无是四事亦不娶婦

為菩薩道念欲斷十方天下人三毒是故得佛道或有行道但欲自斷三毒故得阿羅漢菩薩自壞癡亦復壞十方人癡阿羅漢自壞癡不壞餘人癡菩薩多覺多教人令得行道是為壞人癡憂念十方天下人是為行菩薩道但自憂身不念十方人是為阿羅漢道菩薩壞惡阿羅漢不壞惡菩

薩教人經戒令隨道法是為壞惡羅漢自守故言不壞惡菩薩自斷苦亦復斷十方人苦是為得佛道羅漢自斷苦而不斷人苦故得羅漢

行菩薩道所以轉得羅漢者意念佛道生死不可數所作惡當得之意計是難轉阿羅漢復計阿羅漢不復償罪不復生死直取度世去用是故轉向阿羅漢无是意無死轉不避苦要當得佛道

菩薩阿羅漢皆從三十七品經行所以得佛者持有四意菩薩所常行何等為四一者幸得佛業值佛識我身要當如佛治二者常持悲意向十方從悲意盡力未曾離當脫十方人非人三者本上願願佛意不轉四者願在世間求道護戒教人增慧待期有是四意故得佛无是四意故得阿羅漢佛等意故无有兩道隨意行得耳隨愛便為在五道不得脫便有老病死憂為苦共合意不隨貪愛為持水滅火已隨貪愛為持薪增火當諦計隨諦得道

菩薩娶婦有四因緣一者恐人言不能得婦故學道二者恐人言孤獨无妻子故學道三者宿命本根未盡四者惡知識勸令娶婦故菩薩亦斷五陰亦不斷何等為斷謂斷五盛陰十二因緣不斷者菩薩在經行因緣隨道是為不斷菩薩畢罪畢得道菩薩有四无所畏一者不取人錢二者不犯他人婦女三者不兩舌四者不嫉妬

菩薩斷三惡道尚在但不墮中耳菩薩未起三毒佛時无有三毒得因緣乃有三毒菩薩坐禪六年臨當得道三毒俱起姪怒癡使意念調達得我婦耶為勝我耶當復得我財產意適生即時息念我從無數劫以來斷是三惡何以故復念使滅即得道

菩薩坐禪六年日食一米一麻有四因緣一者斷貪二者畢罪三者見不餓四者止飢意了不食謂人餓得道恐人自餓死

菩薩坐行道六年日食一米一麻入水浴躡地而不起天因按樹枝令佐

即華之而起菩薩坐樹下六年虫蠹
蚤蚤不燒者有四因緣一者本從無
數世不煞生二者行等心三者諸天
鬼神護四者道力强亦為處淨
菩薩有四不戢一者布施不戢二者
聞經不戢三者清淨不戢四者作功
德不戢

菩薩始出家行學道諸大人謂菩薩
今太子居家何故去太子報言我用
三苦故去耳何等為三苦謂老病死
大人復言老病死事常耳何為去大
子言得一病常不喜當那何常

菩薩生墮地行七步止住舉右手言
我為天上天下師止不復行

菩薩為太子時行學書到師舍師問
言欲學何等太子言我欲學六十種
書師問言六十種書皆何等太子便
為師次第說師言我但知一種書不
能悉知餘書太子言如師所知教我
已受師教便言是少兩字師更從受
兩字師言太子所知乃尔何為從我
學太子言雖尔當有師法

菩薩始出家行百里解身上衣被珎

寶付車匿持歸白馬健陟渡出舐足
車匿言莫使有如是人願者太子報言
天下癡無有如汝輩者何以故世間
但有老病死憂苦當願何等如囚在
獄中誰有樂者當尚未離是而復更
願當何時脫辟如犍客網中兔得脫
寧復念還入網中不念得脫如兔脫
網終不還歸我在家時念是日久亦
從無數劫以來有是意非獨今日所
致也

菩薩生已七日其母終者有四因緣
一者用懷菩薩故入來占視與飯食
二者如生死法當禮母以菩薩尊故
母七日終三者其母宿命自應忖四
者譬如人有功當封便上天生菩薩
未得佛道時有五夢一者以須弥山
作枕二者以地為牀三者以手盖海
水四者天下皆有屎行其上不干足
五者心前生一樹上至二十七天夢枕
須弥者天上天下尊无過佛者以地
為牀者佛身長能上至二十八天以
手盖海水者諸欲說經道无有勝佛
者行屎上不汙足者天下愛欲无能

汙佛心者心前生樹者佛語上聞第二十七天上

菩薩隨女人有四因緣一者勸女人精進二者亦欲使女人隨行三者從過去無數世餘罪相逢故四者宿命願欲教女人

諸天試菩薩有三因緣一者當得佛不得有所貪惜二者設菩薩起意便謂言卿當得佛道何故反尔菩薩從是增精進三者得佛當相度故往試之菩薩行六波羅蜜阿羅漢亦行是六事所以相不成者阿羅漢但有檀无有波羅蜜檀者謂與布施波羅為度生死蜜為無有極阿羅漢但一切布施不願度十方故但有檀菩薩欲度十方人非人故為有波羅蜜六事皆尔佛為菩薩時願欲飯佛以小豆五枚著佛應器中其一枚墮地後得作金輪王八十世所主四天下地者得四豆福故其豆不入器中復得上天生八月以是故有檀波羅蜜

菩薩布施法物與人佛意隨物行念令受者安隱若意生念欲得福便念

飢寒貧窮者當用與皆令安隱是為
道法布施與一錢物勝十千萬復不
施與少勝多者用有道意令安隱故
若人命欲絕時意在非常苦空非身
便得阿惟越致為受荊若本求阿羅
漢得阿那含四非常意難致所以
得者有本世精進行故菩薩在樹下
坐禪有一鳥一鵠一虺自相問何等
為苦鳥言飢最為苦何以知為苦飢
不能行亦不能有所作人坐飢餓死
以是知飢為苦鵠言獨色為苦何以
故知色為苦人意念色無有終極人
皆坐色死以是知色為苦虺言獨瞋
恚為苦何以故知瞋恚為苦人瞋恚
無所避欲自然亦欲然人故知瞋恚
為苦菩薩言我曹各說一事當復為
汝說一事因言獨不生无有苦耳有
身无有不苦者是譬在菩薩百八
愛行中
菩薩未得佛道時有五師一為尸健
二為莫軋三為阿夷四為羅軋五為
羅和軋
說經法不得受礼菩薩買一偈五百

萬者買有三輩一為第買二為反覆買三為償賜買菩薩念恩故償賜受者亦無罪

菩薩所行法當呪願十方人民復言當定意一心者自意不定亦不而呪願何以故用意在生死故自意不定亦不能意定人意

曇摩為法阿曷為當來薩為常波輪為淚出阿蕪陀為命不可數

薩波輪菩薩常悲淚出有四因緣一者不能解經意二者從因緣得道人亦不知三者念十方人四者自念欲過度十方當何時得佛菩薩語言當持默慧持意知起滅

道行無為但當守意行三十七品經所以復布施持戒者菩薩哀人故疾斷生死亦福未滿所以布施後世不欲墮貧家墮貧家无所有便墮惡因緣墮富家者意安隱不隨姦惡以是故布施所以持戒者長壽乃得行道不長不得行道何以故或壽十歲未有所知便壽盡以是故持戒不然便得長壽所以不盜者時念其主覺知

當搗打有是惡意當復得其殃以是故不盜所以不兩舌者何佛道至誠兩舌為不隨道後為衆人所不信於今可見是為惡以是故不兩舌所以不姪者何譬如東向視不見西意在姪不隨道以是故不姪所以不飲酒者何醉便惡口兩舌妄作非法設人善能尚自亂意以是故不飲酒

菩薩辭親行作沙門父母言汝所為顛倒菩薩道當為十方人求願令解脫今反近令父母得憂是為何等菩薩報言我有憂故父母有憂我得道便无憂父母亦无憂譬如親屬有憂身亦憂之復譬如兩人俱行一人有憂身亦復憂子憂不解故令父母憂子以得道父母便脫於憂

便維摩羅達達女子告文殊尸利菩薩若文殊尸利第一深隨行為菩薩已則是為從因緣深深絕无有人隨因緣行如是因緣亦不來亦不去亦不眼中可觀亦不可意觀亦不可識亦不可行因緣若深深絕當為无所有无所屬文殊斯利菩薩便報本要為

深是為深維摩羅達達復報言以无
有本為无有要如是為文殊斯利為
點不點文殊斯利復報言是事去那
當說何等維摩羅達達復報言有說
已過去文殊斯利復報言如來覺行
不可生死見文殊斯利便止不復語
女菩薩維摩羅達達一名為出垢問
舍利曰為悲哀我故舍利曰點第一
點卿所點為有若有者當為空為妄
為妄諸若无有已無有不生已不生
為不共會若有是舍利曰无有點有
菩薩字起須蜜難一阿羅漢經阿羅
漢不而解便一心生意上問弥勒已
問便報起須蜜言卿所問事次第為
解之起須蜜覺知便詰阿羅漢卿適
一心上問弥勒耶阿羅漢實然一心
上問有三因緣一者意意相知二者
化身問三者先世所行聞即便解
起須蜜菩薩事師三諷經四阿含當
持花散師上語師言我已諷四阿含
經師忘不能復識起須蜜復自思惟
我欲合會是四阿含中要語作一卷
經可於四輩弟子說之諸道人聞經

皆歡喜大來聽問不而得坐禪諸道人言我所聽經者但用坐行故令我悉以行道不應復聞經但當舍去起須蜜知其心所念因以手著火中不燒言是不精進耶便於大石上坐有行道當於濡坐起須蜜言我取石跳一石未墮地便得阿羅漢已跳石便不肯起天因於上牽其石不得令墮言卿求菩薩道我曹悉當從卿得脫却後二十劫卿當得佛道莫壞善意中有未得道沙門言是惡人不當令在國中轉書相告起須蜜遣人求書書反言此好人而教化開人意不欲自貢高但畏惡人墮罪復欲過度十方人道意如恒邊沙譬喻佛國如來无有著正覺我所說當為一切十方菩薩亦不中意為妄到得无有過諦佛得亦所苦薩行四種從得淨當為疾得何等為四種第一為人淨第二為法淨第三為可淨第四為意淨在佛國故淨如是為四淨為疾淨得亦所苦薩四多可法當為疾得何等為四愛身愛口愛意愛止是為四多愛法為

疾得亦為四持向人為疾得深忍辱
持向人為疾得所人知善相持向人
行福知持向人為疾得是為四持向
人疾得使善弟子舍利曰如佛意中
念為問所欲所念為菩薩淨行无有
異慧

南方有諸菩薩城周匝萬六千里中
有最尊菩薩字文殊斯利教授諸已
得佛不可勝數其德十倍曇摩阿偈
菩薩城皆七寶

曇摩阿偈菩薩所居城周匝萬六千
里地皆七寶在北方諸菩薩中有一菩
薩字薩恕樓其德次曇摩阿偈菩薩
佛有十八不共者從初得无上等覺
至得度世无有餘沮洳聞至竟

第一如來行無有失

第二如來行無有漏

第三如來行意不忘意

第四如來行不離定意

第五如來行不轉

第六如來行無盡礙觀

第七如來行欲意悉成

第八如來行精進无有減

第九如來行念不中止

第十如來行定无有指

第十一如來行慧无有等

第十二如來行度世解脫觀无有餘

第十三如來行知過去法无有量

第十四如來行知當來无有極

第十五如來行知現在無有過

第十六如來行有遍慧身所轉悉知

第十七如來行有利慧所說不離識

第十八如來行有散慧意離覺

是為十八不共

惟日雜難經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

伊使比丘迦旃延說法沒盡偈百十章

失譯人名今附西晉錄

尊者迦旃子體道修律護見諸率暴者
以得開法路心常懷愴恨思惟悲感事
常勤務精進願後大恐懼正法垂欲滅
人年纔壽百正法之光明在世不久涉
正法已滅盡比丘衆迷惑當捨諸經法
聖覺之所講反受雜文章廢捐佛所說
見訓諸淺經心意為欣悅常當共諍訟
違教背典經展轉興誹謗各各相慢輕
愚癡課難化無智如株杌卿无所別知
不學佛正法釋置經義理更互相求短
吾身所聞傳獨步无儔伴持中以著下
舉下著於中不復識次第所說貴不窮
證處設乖謬反說无本末聞受皆浮漫
議論无清話司徒衆惡意謗訕於和上
見尊觀師父傲慢不崇敬是等共辯諍
心念甚愁毒著世慕豪貴墮縛不自覺
我覺甚真諦卿誠无所知卿講殊倒錯
我言順典義各各共諍訟用生毒害心
貪得利供養隨俗共浮沉習樂於居屋
不能自拔度從貪共談語但說世間務

時諸比丘捨樹間及閑暇行止於聚落
兩中立精舍喜樂於懷擾不慕處靜默
展轉相侵欺以自養妻息或有時比丘
客從遠方來寺主先自安閑居乃聽之
妬其所止居嫉其有德名亦嫉於族姓
又復希法經見遠方比丘顏色不悅和
得其捨之去於心乃為快貪著於供養
用興毒惡嫉矜莊相貢高由是成忿失
常念瞋恚惡憍慢為自大所求无厭足
恣意隨塵穢毒事不應行不欲誦受經
終日笑歌舞冥暮寢不醒斯等共聚會
言不及經理但說縣官賊流俗行來事
假使有學者衆人所供養羨者求出家
言學比丘法假使有學者白衣所崇敬
務於雜碎事因是得名聞所行不如教
自從利養起其年既幼少多畜衆弟子
其心懷諍亂不能究所學沙門二三年
廣畜諸眷屬莫能謹慎戒墮落於邪見
或有說斷滅或有講有人已住如是學
墮惡人鬚鬚門徒多鄙猥少年相圍繞
或時甚枯旱或時復大水雀鼠及蝗虫
災害並輻至五穀普罄匱民庶咸飢饉
窮逼於餬口出家求安隱便行作沙門

不調越軌度不解於禁戒衆會无救護
苟且无羞恥不能修慎行亦不樂法會
汲汲著財養以非法為法所說違道義
舉罪反輕重乱經背賢規集會至夜半
闍諍事弥滋然後乃說經粗略不周脩
希簡說禁戒具足闍諍事處處失義理
故正法滅盡適共闍諍已遂乃結仇怨
諸魔及官属用斯得人便諸天龍鬼神
來欲聽經教傾企遲聞戒但更聞諍訟
諸天人懷恨不可比丘行行來共講言
佛法欲滅盡吾等捨天樂故來欲受法
不得聞正法不如棄之去其有尊鬼神
心樂佛法者不念諸比丘不復行擁護
於時弊鬼神凶暴行毒害取比丘精氣
令命无有餘比丘多疾病羸劣无氣力
失神顏色變勤苦遭衆厄展轉相憎嫉
疾病不相瞻或有至死士無護橫夭殄
貪著利財寶衣食无限節曉知習俗法
邪業以自活販賣規賈利出入求生息
志尚在念務孜孜无解極樂於雜碎事
求利欲救命棄捐度世業細務自嬰累
衣服不整齊儀節不閑修不能將順行
如野馬猕猴遙見賢比丘分衛知止足

遠遼罵詈之言不順禁戒如今日比丘
澹然无過失彼時諸比丘默聲犯衆惡
偷苟無羞慙懈怠懷毒意斯等將來世
反當見敬事有仁賢比丘具足知廉恥
於彼失法時乃更不見待譬如師子王
處在林樹間豺狼及犬狐不敢食其肉
命過身出虫還自噉其肉晝夜共噉食
毀滅其形體能仁大聖人泥洹滅度後
諸地水火風不能毀佛法世間珍奇寶
不妄忽自亡蒼金出於世紫金乃不彰
正法在於世終不自沒盡因有象法故
正法則滅盡譬如海中船貪重故沉沒
佛法斯亦然利養故滅盡背經及聖典
以此為正法以法違於律以非作法義
諸邪見異學五通諸學士不能毀法義
及所興布施其從釋迦文因佛作沙門
當毀於正法令法至滅盡計劣諸男子
除髮被袈裟皆當敗正法令典沒不現
不肯順禁教勸力存法務恣心從所樂
猶如塵蔽驢于時諸學人受取妄保任
改定其券別令錯所寄信畏於縣官吏
怨賊及債主戰戰相惡難恐怖衣毛豎
耕種及治生遭值諸吏率朝夕習穢欲

衆患可見憫將有三惡王大秦在於前
撥羅在於後安息在中央由於是之故
正法有棄亡夷王大山惡處在於北方
興師伐惡國傷害諸万民輕毀諸沙門
多犯於衆惡毀壞佛塔寺破敗學精廬
當於今時世郡國皆坵墟是等皆恐懼
愁憂而懊惱捨其北方土奔趣于中國
病瘦目不明延療无氣力不能捨北方
當為其所賊時少年比丘不務沙門者
便當脫衣服恐怖欲自全於是中國君
當來伐夷王既已誅夷王來還居監屋
彼有尊比丘名号曰尸師博聞靡不達
能悅諸國王王聞尸師言心意懷欣躍
願欲請衆僧興設大布施遣使詣十方
宣命於諸國諸人來詣此今當大布施
諸僧皆集至其數有百千遭難皆憔悴
願樂見大施諸比丘已會百千設備足
展轉相推求各各相問評仁和上所在
阿闍梨所至常所從沙弥惡師今所師
或傷或死亡或亦見驅逐比丘既相見
啼哭不自勝彼時諸會者其數百千衆
懷惱失顏色樂見大布施四面並雲集
同會十五日講說佛典戒尋復相念對

斯等既忿懣展轉不共和尊比丘教告
諸比丘默然吾當說卿等示有佛法律
聽我之所說无得乱語言計此閻浮地
沙門佛門徒會同當共和不宜長嫌故
有大比丘衆其數有百千欲得學道義
往會十五日有大比丘衆雖有百千數
我學設明達卿等不能知設有一比丘
學能達悟者便可說本末我學知其經
時有一比丘所學普通達有德名須賴
如是師子吼即時從坐起叉手而住立
稽首耆年足便當師子吼吾不懷狐疑
其心无猶豫身所學經戒今設為通利
吾亦無衆難心亦不進退吾所前學者
法律无所疑通暢於經典明達於道義
吾所學如此諸賢宜奉持卿不達衆經
亦不解法律云何尊者前而多自稱歎
尊師惡弟子性凶懷毒害其名曰阿斯
即便害須賴時有大鬼神信樂於佛法
手自執金剛遂打煞阿斯當于尔時世
地六反震動四方自然響非人擊靈鼓
至今時四方當有四大烟又復四大火
上方四面墮於尔之世時世間為幽冥
徙是往不反生民没愚癡黎庶无央數

悲哀懷懊惱 今日取末世 佛正法未盡
曾見佛鬼神 信樂於道義 縱身自投地
踴躍不自堪 諸比丘遭惡 如人喪二親
今日取末世 佛正法滅盡 從今日以往
無復說經典 法律及禁戒 當何從聞聽
諸天樹大鬼 曠野居神明 悲感心憂惱
宛轉不自寧 法燈為已沒 正典已毀滅
今世取崩頽 法鼓不復鳴 諸魔設歡喜
聚會相慶賀 舉手而讚言 今是佛末世
却後將來世 當有是患難 益當加精進
勉力求度脫 譬如賈客 失時心懷惱
故宜加慕屬 无得復後悔 聞時道法興
經典普流布 說法者常存 勤心修佛教
今日四輩人 展轉相恭敬 聞佛法尚在
夙宵加精進 身體自康強 未遭老病死
以故當懇懇 念後大危懼 及時諸國安
無有衆患難 豐熟乞易得 奉修佛教禁
沙門解羅刹 聞是法教戒 前稽首作禮
耆年迦旃子 惟吾身戰慄 毛豎心為寒
矢志不知法 不復識方面 今我聞此言
心生大恐懼 將來世見此 安能心不碎
尊者迦旃子 興此悲哀已 則為諸弟子
說正法未盡

三百歲多解脫
三百歲修佛寺
說比丘樂无樂
在於彼行無方

三百歲聞戒定
八十年青苑說
習獨處牀席居
當降伏諸愛欲

佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

迦旃延說法沒盡偈 第八張 飛

迦葉赴佛般涅槃經

飛

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

昔佛在世時摩訶迦葉於諸比丘中
實長年高才明智慧其身亦有金色
相好佛每說法常與其對坐人民見
之或呼為佛師於是迦葉乃縛佛到
伊飾梨山中一山名普能周旋數千
里去舍衛國二万六千里多出七寶
甘果不訾名香好藥栴檀三種其一
種芳香一種治人百病一種可用涂
五色衆香雜藥不可稱數亦有走翔
鳥獸師子虎狼白象騏驎朱雀鳳凰
或有清淨異學道士時有方石平正
其色如琉璃縱廣百二十里奇樹蔭
涼華葉五色冬夏茂盛列生石上迦
葉前後教授二千弟子皆清淨高行
得羅漢者常坐此石上誦經行道又有
清淨甘香泉水周旋四十里其水中
則有優曇華紺色華紅色華紫色華
迦葉弟子七人同夕得夢其一比丘
夢見其所坐方石中央分破樹皆根拔
復一比丘夢見四十里泉水皆乾立

華悉零落一比丘夢見拘羅邊坐皆
傾毀一比丘夢見閻浮利地皆傾陷一
比丘夢見須弥山崩一比丘夢見金
輪王薨一比丘夢見日月墮地天下
失明晨起各以所夢啓迦葉迦葉告
言我嘗前見光明地時大動卿等復
得是夢佛將般涅槃即勅諸弟子往
赴俱夷那竭國道見一婆羅門持文旆
羅華迦葉即問言卿從何來欲何所
至那得是天華答言我從俱夷那竭國
來時佛般涅槃已經七日諸天往赴悉
持天華天香供養佛身此華即是迦葉
聞是語便自投於地啼泣而言佛今
般涅槃三界失明將復何依恃便帥
將諸弟子進道未到數百里便見四
天王及梵釋諸天皆持七寶蓋名香好
華悉往供養佛諸天作十二部音樂亦
有阿須輪王諸大鬼神側塞空中又見
俱夷那竭國王及諸隣國王各從其群
僚數百万人見迦葉將諸弟子到是時
國貴末羅弗王則勅國人民皆令避道
使迦葉及諸弟子得進阿那律出迎相
見言佛般涅槃已七日耶維火不然但

待賢者到耳阿難見迦葉便自投地
啼哭不自勝有一老比丘名波或即
止阿難言止止佛在時常禁制我等
不得自由佛今般涅槃我等得自在莫
復啼哭時有天聞波或語即舉手搏
之迦葉便前接持天上之謂波或言
佛今般涅槃一切失所恃汝獨愚癡
而反喜快波或聞是語意解即得阿羅
漢道迦葉便與諸弟子頭面著地作禮
繞棺三匝悲哀而言我等今日不知佛
頭足所在佛威神則爲出足諸天人
民莫不感傷於是摩訶迦葉乃說偈
讚佛言

佛為三界乘 度於生死淵 澹怕昇涅槃
微妙越世間 佛為无量明 照於愚癡冥
願為一切人 顯耀現威靈 佛為大慈哀
所度无央數 尊體處金棺 清淨寂然安
願用優和德 見身色相光 普令天及人
興起无量福 佛為開現法 衆生受潤澤
得止生死輪 或者入正諦 已蒙如來恩
頭面禮佛足 今但覩金棺 心為悲感傷
佛雖就无為 聖達靡不實 見後有疑諦

出足於金棺起分是生死佛以不復愁
法身慧常存莫呼永涅洹

迦葉赴佛般涅槃經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦葉赴佛般涅槃經第四張飛

四品學法經

飛

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

其有三德學號真學為上品

其持具戒學號承法為中品

其受卑戒學號依福學為下品

其行三事號散侍為外品

又真學三德者一日戒行備具二日多知經法三日能化度人是為三德
號真學者也又承法具戒者純五戒
信審罪福奉承法教也又依福卑戒
者但持上四戒不持酒戒隨世習俗
不變欲事是為依福學也

又散侍三事非戒也何謂三者身
歸法二者供養法三名於同學法持
自有弓分別无師無所承自然心好
無所拘礙名散侍法也真學功德勝
於承法學百倍也承法功德勝依福
百倍也依福功德百倍勝散侍也散
侍功德勝凡俗百倍也凡俗之人或
不如畜生畜生或勝於人所以者何
人作罪不止入地獄罪竟為餓鬼餓
鬼罪竟轉為畜生畜生罪竟乃還為

人畜生中皆畢罪便得為人。是故。人當作善奉行三尊之教學。上四品之法。長離三惡道。展轉天上下生人中。豪尊。世世受福德。長解脫。

四品學法經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩呵色欲法經

飛

後秦三藏鳩摩羅什譯

女色者世間之枷鎖凡夫戀著不能自拔女色者世間之重患凡夫困之至死不免女色者世間之衰禍凡夫遭之無厄不至行者既得捨之若復顧念是為從獄得出還復思入從狂得正而復樂之從病得差復思得病智者怒之知其狂而顛蹶死无日矣凡夫重色甘為之僕終身馳驟為之辛苦雖復缺質寸斬鋒鏑交至甘心受之不以為患狂人樂狂不是過也行者若能棄之不顧是則破枷脫鎖惡狂獸病離於衰禍既安且吉得出牢獄永无患難女人之相其言如蜜而其心如毒譬如停淵澄鏡而蛟龍居之金山寶窟而師子處之當知此害不可近室家不和婦人之由毀宗敗族婦人之罪實是陰賊滅人慧明亦是獵園罇得出者譬如高羅群鳥落之不能奮飛又如密網衆魚投之割腸殂肌亦如暗坑无目投之如蛾

赴火是以智者知而遠之不受其害
惡而穢之不為此物之所惑也

菩薩呵色欲法經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

菩薩呵色欲法經

第二張 飛

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

飛

失譯人名今附秦錄

牟尼世尊在拘尸那城娑羅林間北
首而卧初入涅槃時密迹金剛力士
見佛滅度悲哀懊惱作如是言世尊
成就寂勝无上十力云何於今乃為
羸弊无常氣勢微劣之所摧敗如來
捨我入于寂滅我從今日无歸無依
無覆无護衰憊灾患一旦頻集憂愁
毒箭深入我心密迹金剛作是語已
戀慕世尊愁火轉熾五内抽割心旌
磨碎躄躄悶絕辟如巖崩顛墮于地
久乃醒悟即起而坐涕哭哽噎歔歔
而言恠哉恠哉死魔大惡无量功德
波羅蜜聚為彼死魔之所滅壞復作
是言唯願真濟請為我起我今薄祐
无依憑處云何世尊捨棄於我獨入
寂滅自今已後永離哀顏世尊寂靜
身口意業更不可覩更不得見佛婆
伽婆入于佛住如來昔日入于佛住
三昧之時威德光顯倍常殊妙佛面
鮮澤過於蓮華新開敷時如日初出

照於朝陽如是勝面更不可見如來
處於大衆出大雷音微妙之聲更不
可聞誠言无二離過患說无詖偽說
易解了說衆所受說世界之中滅除
諸惡至甘露城無過佛法咄哉真濟
永入涅槃使諸衆生无有救護處於
生死大曠野中又无眼目難於導師
誰示其道如來密雲能雨甘露為无
常風之所吹滅一切衆生愛火所燒
而於今者佛入涅槃誰雨法雨滅其
愛火如來於今滅於有為得无上道
為於衆生作大醫王一切世界為煩
惱病之所患苦今入涅槃誰當矜憇
化以正道療諸衆生結使之疾如來
世尊名為知思念於恩者我從處胎
以來隨逐如來如影隨形調和奉順
不曾違闕去何不感我之至心便見
孤棄如背恩者嗚呼恠哉咄哉大苦
此金剛杵當用護誰即便擲棄自今
以往當奉侍誰誰當慈愍訓誨於我
更於何時得覩尊顏護世之王為顯
甘露故遣我來擁護於佛如何今日
卒捨我等入于涅槃我所有命依佛

而存一旦捨我當依於誰得存此命
咄哉真濟矜憇一切常說妙法教照
愚冥何故今者而率不言如來所知
一切種智過一切上恒於衆生有緣
之者思欲利益即於今日何處去耶
而於今日便自閉默更不救濟受化
之徒諸魔惡人見佛涅槃皆大歡喜
如來世尊生死海中作大船師而於
今日永捨濟度是諸衆生无量劫來
順生死流唯有如來能以正道令諸
衆生皆得返流如來世尊永斷煩惱
為於愚冥衆生作大照明今日涅槃
世間衆生增長黑暗永為无明之所
覆蔽金剛密迹哀呼悲惱復作是言
世尊諸相三十二百福大人相悉皆
具足如何滅壞永不可觀哀哉破壞
魔者哀哉轉法輪者哀哉滅一切外
道螢火光者哀哉能壞有身者哀哉
諸智慧城者哀哉法燈為无常風之
所吹滅哀哉法月為死羅睺之所吞
滅復作是言大寂真濟願為我說即
於今者為何處去至何方所為適何
國為至舍衛及王舍城迦毗羅衛波

羅奈耶於此諸國為何處住耶今為
在何林為在迦蘭陀竹林菴婆羅林
祇陀林於此諸林為在何處為在何
山為在自善山毗提醯山耆闍崛山
於此諸山為在何山願語於我實在
何處諸八部衆天龍夜叉軋闍婆阿
修羅緊那羅摩睺羅伽如是等以見
於我常隨從佛設當問我佛何處去
我當何辭以對於彼世尊昔日教化
衆生若小疲倦暫寢息時繫心在明
為益衆生去何今者捨於一切永入
涅槃更不利益真濟願為我起我憂
悲火熾然胸中命將不全願賜一言
猶如冷水滅我熾火我今為憂苦毒
蛇之所蛆螫願賜我法阿伽陀藥以
除我毒憂愁毒箭深入我心願賜語
鉗為我拔出一切衆生愛別離苦如
來常為說種種法除其苦惱去何獨
不愍我為我滅此衆苦如我今者哀
逆聞塞不能推理而自釋割憂心內
病種種調語云何世尊不見慰喻我
之恭順心不疲倦樂見慈顏无有厭
足投身于地願一瞻覩如何世尊不

見哀矜滅結牛王常扶持我何不將
我入於涅槃獨見孤棄我失如來諸
苦所切无量無邊又不見諦何故獨
見放捨入于涅槃恠哉恠哉如來一
睡更不起耶如來已去不復還耶猶
如燈滅更不復明如寶樓崩更不建
立如寶藏沒不可還出舉手大叫發
聲悲哭如帝釋幢所持繩絕倒地不
起宛轉啼哭心肝咽喉唇舌悉皆乾
燥荒迷躋地良久乃蘇愛戀如來功
德之身捉相輪足急抱不放而作是
言如來之足如優鉢羅華如日初出
清淨柔栗安立之足千輻輪足極妙
工巧不能盡作轉輪聖王雖有是相
相不明了如來相輪輻轂具足炳然
顯著其指纖長附順相著不稀不踈
其爪紅潤猶如赤銅手足細縵猶如
鵝王肌體豐滿無筋脉皮皺天王人
王諸鬼神王及以龍王咸以天冠頂
礼佛足為化一切諸有緣者以相輪
足遍行世界而今此足更无有用我
於昔日心常喜樂一旦涅槃更不令
我生於喜樂而此无常極為大惡能

壞无量功德不思議色如來威勢能
令見者身心歡喜无量福力持如來
身無常之力實為大能使如來至
於死處如來以父母乳哺之力禪定
力智慧力神通力以此諸力不能於
無常力中而自拔濟阿難昔日勸請
世尊住壽一劫如來何故不受其請
真濟往昔不於三阿僧祇劫中作百
千苦行難捨之事一切能捨無數劫
中歷侍諸佛奉事供養求一切智欲
濟衆生於少許時所度未幾便入涅
槃如來往日為菩薩時化於衆生猶
不疲極而於今者可疲倦耶濁法衆
生如新生犢滿十二由旬去何斷乳
而棄之去請為我起與濁法犢飽足
甜乳于時帝釋數億諸天來欲問難
去何而不為其解說千世界主梵天
王合掌請法今日何不為說法要滿
其所願毗沙門王數千萬夜又而自
圍遶提頭賴吒訶闍婆衆而自圍遶
毗留勒叉究睺荼衆而自圍遶毗留
博叉諸龍之衆而自圍遶如是等衆
皆為飲法甘露而來至此如來何不

以良藥救諸疾者外道諸衆毀訾於法何不速起壞彼邪論欲界之主處處壞乱何不降伏如來諸聲聞少於智慧不勤習誦馱於廣博何不速起為說略要令知正道然今阿難是佛所親奉侍世尊未斷結使盡於根本何不教授令盡諸結使嗚呼恠哉如此堅實大福德人一旦滅壞而此无常如護財象殘害無數此護財象身大如山如來往昔猶能調伏如是大象云何今者反為无常之所調伏乃至滅盡如阿婆羅龍能壞摩竭提興大雲雷電光熾然降注大雹摧折樹木如來能伏彼大力龍而於今者反為無常之所乘服如鴛鴦屈魔暴虐殘害猶能調彼剛強惡人調彼不調牟尼世尊今為无常之所摧壞如曠野惡鬼殘煞一切令國空虛猶能調彼使受持戒而於今者入无常冒摧滅無餘如優樓頻螺迦葉染著於我沒於邪見榛林之中難可拔出如來猶愍能現十八種神足變化能令調伏今為无常之所傾倒一切衆生薄於

福祐大智之海為无常日之所乾竭
正智須弥為无常金剛杵之所摧碎
佛功德樹覺意妙花道果充滿為无
常斧之所斫壞廣大智光名稱周聞
遍于世間能燒一切有生之薪為无
常水之所澆滅也盛力无常無有法
教不為智者之所禁制非是精進膽
勇猛健勢力名稱柔心調根寂定之
所能免咄哉無常酷暴乃尔不别好
惡有德无德等能摧壞作是語時大
地震動山頂崩壞大星殞落四方火
起日月諸宿无有光色一切天人皆
無歡樂我今形體不自勝舉欲没入
地眴眩黃黑心意錯乱忘失所念脣
乾舌燥語言錯誤聲音嘶碎去死不
速命終今必絕遠佛捨而去如是等
多眾種種哀呼百千種言戀慕於佛
帝釋語言止止已足汝今可不憶念
大仙少語佛告比丘諸行無常无得
住者不可體信是變易法一切聚集
歸散會滅高者必墮合會必離有生
必死一切諸行猶如河岸臨峻之樹
亦如盡水尋盡尋滅亦如泡沫如條

上露不得久停如軋闔婆城甃為眼
對人命迅速疾於射箭速行天下疾
於日月人命速疾過於是天無常敗
壞應當解知若於佛事有不足者不
入涅槃佛事周訖乃入涅槃以此佛
法付囑人天以此重事與聲聞弟子
向无畏寂滅處去諸有苦盡更不受
生汝等不應生大憂惱

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛力士哀戀經第九卷 飛

佛說佛醫經

飛

吳天竺沙門竺律炎共支越譯

人身中本有四病一者地二者水三者火四者風風增氣起火增熱起水增寒起土增力盛本從是四病起四百四病土屬身水屬口火屬眼風屬耳火少寒多目冥春正月二月三月寒多夏四月五月六月風多秋七月八月九月熱多冬十月十一月十二月有風有寒何以故春寒多以万物皆生為寒出故寒多何以故夏風多以万物榮華陰陽合聚故風多何以故秋熱多以万物成熟故熱多何以故冬有風有寒以万物終亡熱去故有風寒三月四月五月六月七月得卧何以故風多故身放八月九月十月十一月十二月正月二月不得卧何以故寒多故身縮春三月有寒不得食麦豆宜食粳米醍醐諸熱物夏三月有風不得食芋豆麦宜食粳米乳酪秋三月有熱不得食粳米醍醐宜食細米麴蜜稻黍冬三月有風寒陽興陰合

宜食粳米胡豆羹醯醢有時卧風起
有時滅有時卧火起有時滅有寒起
有時滅人得病有十因緣一者久坐
不飯二者食无貨三者憂愁四者疲
極五者淫泆六者瞋恚七者忍大便
八者忍小便九者制上風十者制下
風從是十因緣生病佛言有九因緣
命未當盡為橫盡一不應飯為飯二
為不量飯三為不習飯四為不出生
五為止熟六為不持戒七為近惡知
識八為入里不時不如法行九為可
避不避如是九因緣人命為橫盡不應
飯為飯謂不可意飯亦謂不隨四時食
亦為以飯復飯是為不應飯為飯不
量飯者謂不知節度多食過足是為
不量飯不習飯者謂不時食若至他
郡國不知俗宜飯食未習不稍稍飯
是為不習飯不出生者謂飯物未消
復上飯若服藥吐下不盡便食來是
為不出生止熟者謂大便小便來時
不即時行噫吐下風來時制是為止
熟不持戒者謂犯五戒現世開盜犯
他人婦女者便入縣官或剋或死或

得棊榜壓死若餓死或得脫外從然
家得首死或驚怖憂愁死是為不持
戒近惡知識者謂他人作惡便來及
人何以故不離惡知識故惡人不計
當坐之是為近惡知識入里不知時
不如法行者謂晨暮行亦有魍魎諍
鬪者若有長吏追捕而不避若入他
家舍妄視不可視妄聽不可聽妄犯
不可犯妄念不可念是為入不知時不
如法行可避不避者謂弊牛馬獬狗虺
虺並水火坑穽奔奔車馳馬拔刀醉人
惡人亦若干是為可避不避如是九
因緣人命未盡為盡黠人當識是當
避是已避得兩福一者得長壽及得
聞道好語亦得久行道佛言有四飯
一為子飯二為三百子斫飯三為皮
革虫生出飯四為灾飯子飯者謂人
貪味食肉時便自校計念是肉皆我
前世時父母兄弟妻子親屬亦從是
不得脫生死已得是意便止貪是為
子飯三百子斫飯者謂飯隨味念復
念其殃无有數能不念味便得脫又
子斫人為亡身已生念復念有若干

受苦為三百矛斫飯皮革虫生出飯者謂人念味亦一切万物憂家中事便穿人意意作万端為出去是為皮革虫生飯灾飯者謂一生死行皆為灾飯如火燒万物人所行皆當来惱身劇火焚万物故言灾所以言飯者謂人所可意念人故言飯也人食肉譬如食其子諸畜生皆為我作父母兄弟妻子不可數亦有六因緣不得食肉一者莫自煞二者莫教煞三者莫與煞同心四者見煞五者聞煞六者疑為我故煞无是六意得食肉不食者有六疑人能不食肉者得不驚怖福佛言食多有五罪一者多睡眠二者多病三者多婬四者不能諷誦經五者多著世間何以故人貪婬人知色味瞋恚知橫至味癡人知飯食味律經說人貪味味復味得生不得美味佛言一食者為欲断生死亦隨貪不能行道為得天眼自知所從來生去至何所人不念死多食常念婦人皆墮百四十惡中天皆用飯故犯十惡後生便失人形墮畜生中既得

作人飢渴血出瞋恚傍生於愛內生於貪佛說有大福自飢以飯與人令人得命是為大福後生饒飲食之瞋恚亦无所施施亦不得但意恣貪婬亦無所施但得意恣非我所有一錢以上不得取故作貪欲空自苦作罪道人不得憂愁憂隨怒愁隨貪我輩有死歲有死月有死日有死時亦不知亦不畏亦不行道亦不持戒東走西走憂銅憂鐵憂田宅奴婢但益人惱增人苦為種畜生習佛言人治生譬如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便攻取去唐自苦不得自給人求是念是憂有憂无飢渴勤苦合聚財物未死憂五家分或水火盜賊縣官病痛多不如意已死他人得之身當得其罪毒痛不可言五分者一者火分二者水分三者盜賊分四者縣官分五者貧昆弟分何為无憂所有人人不計是五分憂苦劇不棄是憂苦有万端結在腹中離道遠法人法生賈作得利不當喜不得利亦不當憂是皆前世宿命所致人有貪貪便不得

利正使得一天下財物亦不能猛自用之亦不隨人去但益人結但有苦惱但種後世緣因緣因如火如火無所不燒我輩不覺是點不敢妄搖知為增苦種罪

佛說佛醫經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛醫經 第張飛

佛說治意經

飛

失譯人名今附西晉錄

佛言安般守意 具行如法

已欲次第學如 如佛說

為在天下得明 如陰解月出

立身立意 立坐卧亦尔

已比立立意如是 前後會有所益

已前後有所益 使不復見恠

意已止意 亦守六衰 常守莫中止

便知无為身若一切有意 常守身止

不願亦不願有 亦不疑有 亦不疑无有

次第行在所疑 便叠得度生死

若驚意知 定喜淨 時時法觀

能得度老病 如是可病驚

精進道人自意 生老結能得断

今世能得苦盡 已警為聽

所睡為覺 警勝卧 已警无有畏

已精進曉睡 日夜為學 已求甘露

便得滅苦人有是有利從歸佛為中夜

常意在佛 已覺得覺 佛弟子常尔

若中夜常念法 僧聚亦尔 行戒亦尔

布施亦尔 身護亦尔 行禪亦尔

不侵人亦尔 定意亦尔 尔空亦尔
已覺能覺佛弟子常尔 若中不墮思想
問曰何等為便知无為身師日泥為
無為身何等為次第行謂今所到便
當除次除是為次第行何等為時時
法觀謂六入來時當即時校計是為
時時法觀何等為道人自意謂教人
精進當先自意行身自守意自守自
為福中天上福未滿故自守福已滿
便得淨

佛說治意經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛治身經

飛

失譯人名今附西晉錄

佛言當學工語不沙門法行獨一處坐
但當正意一處一卧一行不中正
一為曉身受經亦獨居還使千人
一人勝千軍中能得勝一人能勝身
是為勝軍中勝勝勝者不如勝餘
勝已勝身常為勝无力亦不勝
摩訶藍亦不能已勝不能作不勝
比丘勝乃不勝先為自身定正教
後教餘為諸輩如我自身上頭
隨法行便教餘人如是易教
已身如是如教他人已得身教意
不復難教餘欲教餘先自教
還使自教從身教得點為自身他故
多人亦莫犯無有抄自身為自念无有極
自歸无有過身自歸不如自歸諸教身
已點得歸已點便得法已點便得戒
已點具弟中不復憂已點便得樂
已點不復憂自身自歸身亦得歸他人
已身无有極教一切從苦得脫
問曰何等為工語師曰說三十七品

經為工語譯所說不乱人意亦為工
語何等為法行謂不離二百五十戒
是為法行何等為一為曉身謂知分
別身中事何等為軍中人能得勝謂
人不能勝惡何等為一人能勝身謂
意念惡能自制斷是為勝身何等為
身意教謂身受七戒意受三戒何等
為多人亦不犯謂等心使人不墮結

佛治身經

甲辰歲高麗國大藏都監表
勅雕造

佛治身經第三張 卷

雜寶藏經卷第一 有九緣

驚

元觀經三藏吉曜夜持卷

十奢王緣

王子以肉濟父母緣

鸚鵡子供養盲父母緣

棄老國緣

佛於忉利天上爲摩耶說法緣

佛說往昔母迦旦遮羅緣

慈童女緣

蓮華夫人緣

鹿女夫人緣

十奢王緣

昔人壽萬歲時有一王号曰十奢王

閻浮提王太夫人生育一子名曰羅

摩第二夫人有一子名曰羅湯羅摩太

子有大勇武那羅延力兼有扇羅闍

聲見形皆能加害無能當者時第三

夫人生一子名婆羅陀第四夫人生

一子字滅愁惡第三夫人王甚愛敬

而語之言我今於尔所有財寶都無

恡惜若有所須隨尔所願夫人對言

我無所求後有情願當更啓白時三

遇患命在危惷即立太子羅摩仁已

為王以帛結髮頭著天冠儀容軌則
如王者法時小夫人瞻視王病小得
康差自恃如此見於羅摩紹其父位
心生嫉妬尋啓於王求索先願願以
我子為王廢於羅摩王聞是語辭如
人噎既不得咽又不得吐正欲廢長
已立為王正欲不廢先許其願然十
奢王從少已來未曾違信又王者之
法法無二語不負前言思惟是已即
廢羅摩奪其衣冠時弟羅漫語其兄
言兄有勇力兼有扇羅何以不用受
斯耻辱兄答弟言違父之願不名孝
子然今此母雖不生我我父敬待亦
如我母弟婆羅陀極為和順實無異
意如我今者雖有大力扇羅寧可於
父母及弟所不應作而欲加害弟聞
其言即便默然時十奢王即從二子
遠置深山經十二年乃聽還國羅摩
兄弟即奉父勅心無結恨拜辭父母
遠入深山時婆羅陀先在他國尋召
還國以用為王然婆羅陀素與二兄
和睦恭順深存敬讓既還國已父王
已崩方知已母妄興廢立遠擯二兄

嫌所生母所為非理不向拜跪語已
母言母之所為何期勅逆便為燒滅
我之門戶向大母拜恭敬孝順倍
勝於常時婆羅施即將軍衆至彼
山際留衆在後身自獨往當弟來時
羅漫語兄言先恒稱弟婆羅施義讓
恭順今日將兵來欲誅伐我之兄弟
兄語婆羅施言弟今何為將此軍衆
弟曰兄言恐涉道路逢於賊難故將
兵衆用自防衛更無餘意願兄還國
統理國政兄答弟言先受父命遠徙
來此我今云何輒得還返若專輒者
不名仁子孝親之義如是懇懇苦求
不已兄意確然執志弥固弟知兄意
終不可迴尋即從兄索得草履惆悵
懊惱賣還歸國統攝國政常置草履
於御坐上日夕朝拜問訊之義如兄
無異亦常遣人到彼山中數數請兄
然其二兄以父先勅十二年還年限未
滿至孝盡忠不敢違命其後漸漸年
歲已滿知弟懇懇屢遣信召又知敬
履如已無異感弟情至遂便還國既
至國已弟還讓位而與於兄兄復讓

言父先與弟我不宜取弟復讓言兄為嫡長負荷父業正應是兄如是展轉互相推讓兄不獲已遂還為王兄弟敦穆風化大行道之所被黎元蒙賴忠孝所加人思自勸奉事孝敬婆羅陀母雖造大惡都無怨心以此忘孝因緣故風雨以時五穀豐熟人無疾疫閭閻浮提內一切人民熾盛豐滿十倍於常

王子以肉濟父母緣

如是我聞一時佛在舍衛國舍時阿難著衣持鉢入城乞食見一小兒有盲父母乞索得食好者供養父母惡者便自食之阿難白佛言世尊此小兒者甚為希有乞得好食用奉父母擇善惡者而自食之佛言此未為難我過去世中供養父母乃枉為難阿難白佛言世尊過去之世供養父母其事云何佛言乃往過去有大國王統領國土王有六子各領一國時有一大臣名羅睺求計謀興軍煞彼大王及其王子其第六小子先有鬼神來語之言汝父大王及諸五兄悉為

大目羅睺求之所煞害次欲到汝王
子聞已即還家中婦見三子顏色憂
悴不與常同而問夫言汝何以令夫
答婦言男子之事不得語汝婦言王
子我今與汝生死共同有何急緩而
不見語夫答婦言適有鬼神來語我
言汝父大王及與五兄悉為他煞次
來到汝以是憂懼莫知所適夫婦作
計即共將兒逃奔他國持七日糧計
應達到惶怖所致錯從曲道行經十
日猶不達到糧食之盡困餓垂死王
子思惟三人併命苦痛特剗寧煞一
人存二人命即便拔劍欲得煞婦兒
顧見父合掌白言願父今者莫煞我
母寧煞我身以代母命父用兒語欲
煞其子子復白言莫斷我命若斷我
命肉則臭爛不得久停或恐其母不
得前達不斷我命湏臾剗剗日日稍
食未到入村餘在身肉唯有三臍子
白父母此肉三臍父母食之餘有一
臍還用與我擲兒放地父母前進時
釋提桓因宮殿震動便即觀之是何
因緣見此小兒作帝有事即化作餓

狼來從索肉小兒思惟我食此肉亦當命盡不食亦死便捨此肉而與餓狼釋提桓因即化作人語小兒言汝今割肉與汝父母生悔心不答言不悔天言汝今苦惱誰當信汝不生悔心小兒於是即出賣言我若不生悔心身肉還生平復如故若有悔者於是即死作此言已身體平復與本無異釋提桓因即將其子并其父母使得一處見彼國主心大悲喜慰其至孝嘆未曾有即給軍衆還復本國釋提桓因即漸擁護作閻浮提王今時小兒我身是也今時父母今日父母是也佛言非但今日讚嘆蓮孝於無量劫常亦讚嘆諸比丘白佛言世尊過去世中供養父母其事云何佛言昔迦尸國王土界之中有一大山中有仙人名跋摩迦父母年老而眼俱盲常取好菓鮮花美水以養父母安置閑靜無怖畏處凡有所作舉動行止先白父母白父母已便取水去時梵摩達王遊獵而行見鹿飲水挽弓射之藥箭誤中跋摩迦身被毒箭已高聲

唱言一箭煞三人斯痛何酷其王聞其聲尋以弓箭投之於地便即往看誰作此言我聞此山中有仙人名眈摩迦慈仁孝順養盲父母舉世稱嘆汝今非眈摩迦也答言我即是也而白三言今我此身不計苦痛但憂父母年老目冥從今飢困無人供養耳王復問言汝盲父母今在何許眈摩迦指示三言在彼草屋中王即至盲父母所眈摩迦父時語婦言我眼瞶動將非我孝子眈摩迦有衰患不歸復語夫我乳亦惕惕而動將非我子有不祥事不時盲父母聞王行聲索索心生恐怖非我子行為是誰也王到其前唱言作礼盲父母言我眼無所見為是誰礼答言我是迦尸國王時盲父母命王言坐我子若在當以好華菓奉上於王我子朝往取水遲晚久待不來王便悲泣而說偈言

我為斯國王 遊獵於此山 但欲射禽獸 不覺中害人 我今捨王位 來事盲父母 與汝子無異 慎莫生憂又苦

盲父母以偈答王曰

我子慈孝順 天上人中無王雖見憐愍
何得如我子 王嘗見憐愍 願將示子處
得在兒左右 并命意分足

於是王將盲父母往至睽摩迦邊既
至兒所捷會懊惱啼咷而言我子慈
仁孝順無比天神地神山神樹神河
神池神諸神說偈而言

釋梵天世王 云何不佐助 我之孝順子
使見如此苦 深感我孝子 而速救濟命

時釋提桓因宮殿震動以天耳聞音
父母悲惻語聲即從天下往到其所
而語睽摩迦言汝於王所生惡心也
答言實無惡心釋提桓因言誰當信
汝無惡心也睽摩迦答言我於王所
有惡心者毒遍身中即尔命終若我
於王無惡心者毒箭當出身瘡便愈
即如其言毒箭自出平復如故王大
歡喜踴躍無量使出教令普告國內
當修慈仁孝事父母睽摩迦從昔已
來慈仁孝順供養父母欲知尔時盲
父者今淨鉢王是尔時盲母者摩耶
夫人是睽摩迦者今我身是迦尸國
王舍利弗是時釋提桓因摩訶迦葉是

鷦鷯子供養盲父母緣

佛在王舍城告諸比丘言有二邪行如似拍毬速墮地獄云何為二一者不供養父母二者於父母所作諸不善有二正行如似拍毬速生天上去何為二一者供養父母二者於父母所作眾善行諸比丘言希有世尊如來極能讚嘆父母佛言非但今日於過去世雪山之中有一鷦鷯父母都盲常取好花菓先奉父母今時有一田主初種粳時而作願言所種之粳要與眾生而共噉食時鷦鷯子以彼田主先有施心即常於田採取稻粳以供父母是時曰主按行苗行見諸虫鳥捕粳穗處瞋恚懊惱便設羅網捕得鷦鷯鷦鷯子言田主先有好心施物無恚由是之故故我敢來採取稻粳如何今者而見網捕且田者如母種子如父實語如子曰主如王擁護由已作是語已田主歡喜問鷦鷯言汝取此粳竟復為誰鷦鷯答言有盲父母願以奉之田主答言自今已後常於此取勿復疑難佛言鷦鷯樂

多菓種田者亦然。尔時鸚鵡我身是也。尔時田主舍利弗是。尔時盲父淨飯王是。尔時盲母摩耶是也。

棄老國緣

佛在舍衛國。尔時世尊而作是言。恭敬宿老有大利。益未曾聞事而得聞。解名稱遠。達智者所敬。諸比丘言。如來世尊而常讚嘆恭敬父母耆長宿老。佛言。不但今日我於過去無量劫中恒恭敬父母耆長宿老。諸比丘白。佛言。過去恭敬其事。云何。佛言。過去久遠有國名棄老。彼國土中有老人者。皆遠馳棄。有一大日。其父年老。依如國法。應在馳遣。大日孝順心所不忍。乃深掘地作一密屋。置父耆中。隨時孝養。尔時天神捉持二蛇。著王殿上而作是言。若別雄雌。汝國得安。若不別者。沒身及國。七日之後。悉當覆滅。王聞是已。心懷懊惱。即與群臣參議斯事。各自陳謝。稱不能別。即募國界誰能別者。厚加爵賞。大日歸家。往問其父。父答子言。此事易別。以細軟物停蛇著上。其躁擾者當知是雄。任

不動者當知是雌即如其言果別雄雌天神復問言誰於睡者名之為覺誰於覺者名之為睡王與群目復不能辯復募國界無能解者大目問父此是何言父言此名學人於諸凡夫名為覺者於諸羅漢名之為睡即如其言以答天神又復問言此大白鳥有幾斤兩羣目共議無能知者亦募國內復不能知大目問父父言置為船上著大池中盡水齊船深淺幾許即以此船量石著中水沒齊畫則知斤兩即以此智以答天神又復問言以一掬水多於大海誰能知之羣目共議又不能解又遍募問都无知者大目問父此是何語父言此語易解若有人能信心清淨以一掬水施於佛僧及以父母困厄病人以此功德數千万劫受福無窮海水極多不過一切推此言之一掬之水百千万倍多於大海即以此言用答天神天神復化作餓人連骸拄骨而來問言世頗有人飢窮瘦苦劇於我不羣目思量復不能答且復以狀往問於父父

即答言世間有人慳貪嫉妬不信三寶不能供養父母師長將來之世墮餓鬼中百千万歲不聞水聲之名身如太山腹如大谷咽如細針髮如錐刀纏身至脚舉動之時支節火然如此之人劇汝飢苦百千万倍即以斯言問答天神天神又復化作一人手脚杻械項復著鎖身中火出舉體焦爛而又問言世頗有人苦劇我不君目率尔無知答者大目復問其父父即答言世間有人不孝父母逆害師長叛於夫主誹謗三尊將來之世墮於地獄刀山劍樹火車爐炭陷河沸屎刀道火道如是衆苦無量無邊不可計數以此方之劇汝困苦百千万倍即如其言以答天神天神又化作一女人端政瓌瑋踰於世人而又問言世間頗有端政之人如我者不君目默然無能答者目復問父父時答言世間有人信敬三寶孝順父母好施忍辱精進持戒得生天上端政殊特過於汝身百千万倍以此方之如暗翳猴又以此言以答天神天神又

以一直檀木方直正等又復問言何者是頭君目智力無能答者目又問父父答言易知擲著水中根者必沉尾者必舉即以其言用答天神天神又以二白驢馬形色無異而復問言誰母誰子君目亦復無能答者復問其父父答言與草令食若是母者必推草與子如是所問悉皆答之天神歡喜大遣國王珍琦財寶而語王言汝今國土我當擁護令諸外敵不能侵害王聞是已極大踊悅而問目言為是自知有人教汝賴汝才智國土獲安既得珍寶又許擁護是汝之力目答王言非目之智願施無畏乃敢具陳王言設汝今有万死之罪猶尚不問况小罪過目目王言國有制令不聽養老目有老父不忍違棄冒犯王法藏著地中日來應答盡是父智非目之力唯願大王一切國土還聽養老王即嘆美心生喜悅奉養目父尊以為師濟我國家一切人命如此利益非我所知即便宣令普告天下不聽棄老仰令孝養其有不孝

父母不敬師長當加大罪尔時父者
我身是也尔時母者舍利弗是尔時
王者阿闍世是尔時天神阿難是也
佛於忉利天上為母摩耶說法緣

佛在舍衛國告諸比丘言我今欲往
忉利天上夏坐安居為母說法汝諸
比丘誰樂去者當隨我去作是語已
即往忉利天上在一樹下夏坐安居
為母摩耶及無量諸天說法皆獲見
諦還闍浮提諸比丘言希有世尊能
為其母九十日中住忉利天佛言非
但今日我過去時亦曾為母拔苦惱
事時諸比丘而白佛言過去所為其
事云何佛言往昔久遠雪山之邊有
獼猴王領五百獼猴時一獵師張網
圍捕獼猴王言汝等今日慎勿恐怖
我當為汝破壞彼網汝諸獼猴悉隨
我出即時破網皆得解脫有一老獼
猴搭兒脚踏墮於深坑獼猴王覓母
不知所在見一深坑往到邊看見母
牽語諸獼猴各自勦力共我出母時
諸獼猴互相捉尾乃至坑下挽母得
出離於苦難況我今日拔母苦難尔

時拔免深坑之難今復拔母三惡道難佛告諸比丘拔濟父母有大功德我由拔母世世無難自致成佛以是義故諸比丘等各應孝順供養父母佛說往昔母迦且遮羅緣

佛時遊行到居荷羅國便於中路一樹下坐有一老母名迦且遮羅繫屬於人井上汲水佛語阿難往索水來阿難承佛勅即往索水尔時老母聞佛索水自搭盥往既到佛所放盥著地直往抱佛阿難欲遮佛言莫遮此老母者五百生中曾為我母愛心未盡是以抱我若當遮者沸血從面門出而即命終既得抱佛鳴其手足在一面立佛語阿難往喚其主其主來至頭面礼佛却住而立佛語主言放此老母使得出家若出家者當得羅漢主便即放佛告阿難付波闍波提比丘尼使度出家不久即得阿羅漢道比丘尼中善解契經取為第一諸比丘疑恠白佛言世尊以何因緣繫屬於他復以何緣得阿羅漢佛言迦葉佛時出家學道以是因故得阿羅

漢當於今時為徒眾主罵諸賢聖勝
尼為婢以此因緣今屬於他五百生
中恒為我母慳貪嫉妬遮我布施以
是因緣常生貧賤非但今日拔其貧
賤諸比丘言不審於過去世拔濟貧
賤其事云何佛言過去世時波羅捺
國有一貧家母子共活兒恒傭作以
供養母得少錢財且支旦夕今時其
子即白母言我今欲與諸賈客等遠
行商估其母然可於是發去兒發去
後賊來破家劫掠錢財并駝老母異
處出賣兒既來還推覓其母即知處
所多賣錢財勉贖其母即於本國而
為生活資財滿足倍勝於前今時母
者今迦旦遮羅是今時兒者我身是
也我當今時已拔母苦

慈童女緣

昔佛在王舍城告諸比丘於父母所
少作供養獲福無量少作不順獲罪
無量諸比丘白佛言世尊罪福之報
其事云何佛言我於過去久遠世時
波羅柰國有長者子名慈童女其父
早喪錢財用盡役力賣薪日得兩錢

奉養老母方計轉勝曰得四錢以供於母遂復漸差曰得八錢供養於母轉爲衆人之所體信遠近投趣獲利轉多曰十六錢奉給於母衆人見其聰明福德而勸之言汝父在時常入海採寶汝今何爲不入海也聞是語已而白母言我父在時恒作何業母言汝父在時入海取寶便白母言我父若當入海採寶我今何故不復入海母見其子慈仁孝順謂不能去戲語之言汝亦可去得母此語謂呼已定便計伴侶欲入海去莊嚴旣竟辭母欲去母即語言我唯一子當待我死何由放汝兒答母言先若不許不敢正意母已許我那得復遮望以此身立信而死許他已定不復得住母見子意正前抱脚哭而作是言不待我死何由得去兒便決意自掣手出脚絕母數十根駿母畏兒得罪即放使去共諸商賈遂入於海達到寶渚多取珍寶與諸同伴便還發引時有二道一是水道一是陸道衆人皆言從陸道去即從陸道時彼國法賊來

劫奪若得商主諸商人物皆入於賊
不得商主雖獲財物商主來還盡歸
財物以是之故是慈童女恒出營別
宿商人早起來迎取之一夜大風商
人卒起忘不迎取商主於後即不得
伴不識途徑見有一山便往至上遙
見有城紺琉璃色飢渴困乏疾走向
之介時城中有四玉女等如意寶珠
作倡伎樂而共來迎四萬歲中受大
快樂於是自然厭離心生便欲捨去
諸玉女言閻浮提人甚無反復共我
生活經四萬歲云何一旦捨我而去
不顧其言便復前行見頗梨城有八
玉女等八如意珠亦作伎樂而來迎
之八萬歲中極大歡樂生厭惡心復
捨遠去至白銀城有十六玉女等十
六如意珠如前來迎十六萬歲受大
快樂亦復捨去至黃金城有三十二
玉女等三十二如意珠如前來迎又
三十二萬歲受大快樂亦欲捨去諸
玉女言汝前後所住常得好處自此
已去更無好處不如即住聞是語已
而自念言諸玉女等應慕我故作是

語耳若當前進必有好處即便捨去遙見鐵城心生疑怪而作是念言外雖是鐵內爲極好漸漸前進並近於城亦無玉女來迎之者復作念言城中甚似極大快樂是故不及來迎於我轉轉前進遂入鐵城門關已下中有一人頭戴火輪捨此火輪著於童女頭上即便出去慈童女問獄卒言我戴此輪何時可脫答言世間有人作其罪福如汝所作入海採寶經歷諸城久近如然後當來代汝受罪此鐵輪者終不墮地慈童女問言我作何福復作何罪答言汝昔於閻浮提日以二錢供養於母故得琉璃城四如意珠及四玉女四萬歲中受其快樂四錢供養母故得頗梨城八如意珠八玉女等八萬歲中受諸快樂八錢供養母故得白銀城十六如意珠十六玉女十六萬歲受於快樂十六錢供養母故得黃金城三十二如意珠三十二玉女三十二萬歲受大快樂以絕母緣故今得戴鐵火輪不墮墮地有人代汝乃可得脫又問言

今此獄中頗有受罪如我比不答言
百千無量不可稱計聞是語已即自
思惟我終不免願使一切應受苦者
盡集我身作是念已鐵輪即墮地慈
童女語獄卒言汝道此輪不曾有墮
今何以墮獄卒瞋忿即以鐵叉打童
女頭尋便命終生梵術陀天欲知今
時慈童女者即我身是諸比丘當知
於父母所少作不善獲大苦報少作
供養得福無量當作是學應勤盡心
奉養父母

蓮華夫人緣

佛在舍衛國告諸比丘若於父母若
復於佛及弟子所起瞋恚心此人爲
墮黑繩地獄受苦無量無有邊際諸
比丘問佛言世尊敬重父母若於父
母不生敬重作少不善其事云何佛
言過去久遠無量世時雪山邊有一
仙人名提婆延是婆羅門種婆羅門
法不生男女不得生天此婆羅門常
石上行小便有精氣流墮石宕有一
雌鹿來舐小便處即便有娠日月滿
足來詣仙人窟下生一女子華裹其

身從母胎出端正殊妙仙人知是己
女便取畜養漸漸長大既能行來脚
蹈地處皆蓮華出婆羅門法夜恒宿
火偶值一夜火滅無有走至他家欲
從乞火他人見其跡跡有蓮華而便
語言遠我舍七市我與汝火即遠七
市得火還歸值烏提延王遊獵見彼
人舍有七重蓮華恠而問之介舍所
以有此蓮華即荅王言山中梵志女
來乞火彼女足下生此蓮華尋其脚
跡到仙人所王見是女端正殊妙語
仙人言與我此女便即與之而語王
言當生五百王子遂立爲夫人五百
姝女中竄爲上首王大夫夫人甚妬
女而作是言王今愛重若生五百子
倍當敬之其後不久生五百卵盛著
篋中時大夫人捉五百麵段以代卵
處即以此篋封蓋記識擲恒河中王
問夫人言爲生何物荅言純生麵段
王言仙人妄語即下夫人職更不見
王時薩耽菩王在於下流與諸姝女
遊戲河邊見此篋來而作是言此篋
屬我諸姝女言王今取篋我等當取

篋中所有遣人取篋五百夫人各與一卵卵自開敷中有童子面目端正養育長大各皆有大力士之力豎五百力士幢烏提延王從薩耽菩王常索貢獻薩耽菩王聞索貢獻愁憂不樂諸子白言何以愁惱王言今我處世爲他所楚諸子問言爲誰所楚王言烏提延王而常隨我責索貢獻諸子白言一切閻浮提王欲索貢獻我等能使貢獻於王王以何故與他貢獻五百力士遂將軍衆伐烏提延王烏提延王恐怖而言一力士尚不可當何況五百力士便募國中能却此敵又復思憶彼仙人者或能解知作諸方便往到仙人所語仙人言國有大難何由攘却荅言有怨敵也王言薩耽菩王有五百力士皆將軍衆欲來伐我我今乃至無是力士與彼作對知何方計得却彼敵仙人荅言汝可還求蓮華夫人彼能却敵王言彼云何能却仙人荅言此五百力士皆是汝子蓮華夫人之所生也汝大夫人懷憎嫉擲彼蓮華所生之子

著河水中薩耽苦王於河水下頭接
得養育使令長大王今以蓮華夫人
乘大象上著軍陣前彼自然當服即
如仙人言還來懺謝蓮華夫人共懺
謝已莊嚴夫人著好衣服乘大白象
著軍陣前五百力士舉弓欲射手自
然直不得屈申生大驚愕仙人飛來
於虛空中語諸力士慎勿舉手莫生
惡心若生惡心皆墮地獄此王及夫
人沒之父母母即按乳一乳作二百
五十歧皆入諸子口中即向父母懺
悔自生慙愧皆得辟支佛二王亦自
然開悟亦得辟支佛今時仙人即我身
是我於今時遮彼諸子使於父母不
生惡心得辟支佛我今亦復讚歎供
養老父母之德也

鹿女夫人緣

佛在王舍城耆闍崛山中告諸比丘
有二種法能使於人疾得人天至涅
盤樂有二種法能使於人速墮三惡
受大苦惱何等二法能使於人疾得
人天至涅盤樂佛言一者供養父母
二者供養賢聖云何二法速墮三惡

受大苦惱佛言一者於父母所作諸不善二者於賢聖所亦作不善諸比丘白佛言世尊速成善惡其事云何佛告諸比丘過去久遠無量世時有國名波羅柰國中有山名曰仙山時有梵志在彼山住大小便利恒於石上後有精氣墮小行處雖喪來舐即便有娘日月滿足來至仙人所生一女子端正殊妙唯脚似鹿梵志取之養育長成梵志之法恒奉事火使火不絕此女宿火小不用意使令火滅此女恐怖畏梵志瞋有餘梵志離此往處一拘屢者秦言五里此女速疾往彼梵志而求乞火梵志見其跡跡有蓮華要此女言遠我舍七市當與汝火若出去時亦遠七市莫行本跡異道而還即如其言取火而去時梵志豫國王出行遊獵見彼梵志遠舍周而十四重蓮華復見二道有兩行蓮華恠其所以問梵志言都無水池云何有此妙好蓮華荅言彼仙住處有一女來從我乞火此女足跡皆生蓮華我便要之若欲得火遠舍七市將去之

時亦復七帀是以有此周帀蓮華王
尋華跡至梵志所從索女看見其端
正甚適悅意即從梵志求索此女梵
志即與王王即立爲第二夫人此女
少小仙人養育受性端直不解婦女
娼嫖之事後時有娠相師占言當生
千子王大夫聞此語已心生妬忌
漸作計校思厚招喻鹿女夫人左右
侍從饒與錢財珍寶令時鹿女日月
滿足便生千葉蓮華欲生之時大夫
人以物瞞眼不聽自看捉臭爛馬肺
承著其下取千葉蓮華盛著檻裏擲
於河中還爲解眼而語之言看汝所
生唯見一段臭爛馬肺王遣人問爲
生何物而荅王言唯生臭爛馬肺之
物時大夫人而語王言王喜到惑此
畜生所生仙人所養生此不祥臭穢
之物王大夫人即便退其夫人之職
不復聽見時烏耆延王將諸徒從夫
人娼女下流遊戲見黃雲蓋從河上
流隨水而來王作是念此雲蓋下必
有神物遣人往看於黃雲下見有一
檻即便接取開而看之見千葉蓮華

一葉有一小兒取之養育以漸長大各
 比有大力士之力烏耆延王歲常貢
 獻楚豫王集諸獻物遣使欲去諸子
 問言欲作何等時王荅言欲貢獻彼
 楚豫國王諸子各言若有一子猶望
 能伏天下使來貢獻況有我等于子
 而當獻他千子即時將諸軍衆降伏
 諸國次第來到楚豫王國王聞軍至
 募其國中誰能攘却如此之敵都無
 有人能攘却者第二夫人來受募言
 我能却之問言士何得攘却之夫人
 荅言但爲我作百丈之臺我坐其上
 必能攘却作臺已竟第二夫人在上
 而坐介時千子欲舉弓射自然手不
 能舉夫人語言汝慎莫舉手向於父
 母我是汝母千子問言何以爲驗得
 知我母荅言我若按乳一乳有五百
 峻各入汝口是汝之母若當不介非
 是汝母即時兩手按乳一乳之中有
 五百峻入千子口中其餘軍衆無有
 得者千子降伏向父母懺悔諸子於
 是和合二國無復怨讎自相勸率以
 五百子與親父母以五百子與養父

母時二國王分閭浮提各畜五百子
佛言欲知彼時千子者賢劫千佛是
也尔時嫉妬夫人瞞他目者交鱗瞽
目龍是尔時父者白淨王是尔時母
者摩耶夫人是諸比丘白佛言此女
有何因緣生鹿腹中足下生蓮華復
有何因緣爲王夫人佛言此女過去
世時生貧賤家母子二人田中鋤穀
見一辟支佛持鉢乞食母語女言我
欲家中取我食分與是快士女言亦
取我分并與母即歸家取母子二人
食分來與辟支佛女取草採華爲之
敷草坐散華著上請辟支佛坐女怪
母遲上一高處遙望其母已見其母
而語母言何不急疾鹿驟而來母旣
至已嫌母遲故尋作恨言我生在母
邊不如鹿邊生也母即以二分食與
辟支佛餘殘母子共食辟支佛食訖
擲鉢著虛空中尋逐飛去到虛空中
作十八變時母歡喜即發誓願使我
將來恒生聖子如今聖人以是業緣
後生五百子皆得辟支佛一作養母
一作所生母以語母鹿驟對言因緣

生鹿腹中脚似鹿甲以採華散辟支
佛故跡中一百華生以敷草故常得
爲王夫人其母後身作梵豫王其女
後身作蓮華夫人由是業緣後生賢
劫千聖以誓願力常生賢聖諸比丘
聞是語已歡喜奉行

雜寶藏經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜寶藏經卷第二

將

元魏西域三藏吉迦夜共曇摩讖譯

六牙白象緣

兔自燒身供養大仙緣

善惡獼猴緣

佛以智水滅三火緣

波羅捺國有一長者子共天神感王行孝緣

迦尸國王白香鳥養盲父母并和二國緣
波羅捺國弟微諫兄遂徹丞相勸王孝化天下緣

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣
馳驃比丘被謗緣

離越被謗緣

波斯匿王醜女賴提緣

波斯匿王女善光緣

昔王子兄弟二人被駝出國緣

須達長者婦供養佛獲報緣

婆舍維那比丘爲惡生王所苦惱緣

內官賄所捷牛得男根緣

兩內官共諍道理緣

六牙白象緣

昔舍衛國有一大長者生一女子自

識宿命初生能語而作是言不善所作不孝所作無慙所作惡害所作背恩所作作止語已默然而止此女生時有大福德即爲立字名之爲賢漸漸長大極敬袈裟以恭敬袈裟因緣出家作比丘尼不到佛邊精勤修習即得羅漢悔不至佛邊復往佛所向佛懺悔佛言我於彼時已受懺悔諸比丘疑恠問佛此賢比丘尼何以故從出家以來不見佛今日得見佛懺悔有何因緣佛即爲說因緣昔日有六牙白鳥多諸羣衆此白鳥有二婦一名賢二名善賢林中遊行偶值蓮花意欲與賢善賢奪去賢見奪奪生嫉妬心彼象愛於善賢而不愛我時彼山中有佛塔賢常採花供養即發願言我生人中白識宿命并拔此白鳥牙取即上山頭自撲而死尋生毗提醯王家作女自知宿命年既長大與梵摩達三為婦念其宿怨語梵摩達言與我為牙作牀者我能活耳若不尔者我不能活梵摩達王即募獵者若有能得為牙來者當與百兩金即時獵師詐

被袈裟挾弓毒箭往至爲所時爲婦
善賢見獵師已即語爲王彼有人來
爲王問言者何衣服答言身著袈裟
爲王言袈裟中必當有善無有惡也
獵師於是遂便得近以毒箭射善賢
語其夫汝言袈裟中有善無惡云何
如此答言非袈裟過乃是心中煩惱
過也善賢即欲言彼獵師爲王種種
慰喻說法不聽令害又復畏五百群
鳥必煞此獵師藏著歧間五百群鳥
皆遣遠去問獵師言汝須何物而射
於我答言我無所須梵摩達王募索
汝牙故來欲取爲言疾取答言不敢
自取如是慈悲覆育於我我若自手取
手當爛墮白鳥即時向大樹所自拔
牙出以鼻絞捉發願而與以牙布施
願我將來拔一切衆生三毒之牙獵
師取牙便與梵摩達王今時夫人得
此牙已便生悔心而作是言我今云
何取此賢勝淨戒之牙大修功德而
發誓言願使彼將來得成佛時於彼
法中出家學道得阿羅漢汝等當知
今時白鳥爲者我身是也今時獵師者

提婆達多是也今時賢者今比丘尼是也今時善賢者耶輸施羅比丘尼是也

兔自燒身供養大仙緣

舍衛國有一長者子於佛法中出家常樂親里眷屬不樂欲與道人共事亦不樂於讀經行道佛勅此比丘使向阿練若處精勤修習得阿羅漢六通具足諸比丘疑恠而白佛言世尊出世甚奇甚特如是長者子能安立使得阿練若處得阿羅漢道具六神通佛告諸比丘非但今日能得安立乃於往昔已曾安立諸比丘白佛言不審世尊過去安立其事云何佛告諸比丘過去之時有一仙人在山林間時世大旱山中菓茹根莖枝葉悉皆枯乾今時仙人共兔親善而語兔言我今欲入聚落乞食兔言莫去當與汝食於是兔便自拾薪聚又語仙人必受我食天當降雨汝三日住華菓還出便可採食莫趣人間作是語已即大然火投身著中仙人見已作是思惟此兔慈仁我之善伴為我食

故能捨身命實是難事時彼仙人生大苦惱即取食之菩薩為此難行苦行釋提桓因宮殿震動而自念言今以何因緣宮殿震動觀察知是兔能為難事感其所為即便降雨仙人遂住還食菓藏今時修習得五神通欲知今時五通仙者今比丘是今時鬼者今我身是也我捨身故使彼仙人住阿練若處獲五神通况我今日不能令此比丘遠離眷屬住阿練若處得阿羅漢獲六神通

善惡獼猴緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊依止提婆達多常得苦惱依止如來世尊者現得安樂後生善處得解脫道佛告比丘言非但今日乃往過去時有二獼猴各有五百眷屬值迦尸王子遊獵園將欲至一善獼猴語一惡獼猴言我等今渡此河可得免難惡獼猴言我不能渡善獼猴語諸獼猴言毗多羅樹枝桿極長即挽樹枝渡五百眷屬惡獼猴眷屬以不渡故即為王子之所獲得今時善獼猴者我身

是也。今時惡狢猴者，提婆達多是所將眷屬。今時苦惱，今依止者，亦復如是。今時依止我者，長夜受樂，現得名稱供養。將來得人天解脫。今時依止提婆達多者，長夜受苦，現身得惡名，稱人不供養。將來墮三惡道。是故諸比丘，應當遠離惡知識，親近善知識。善知識者，長夜與人安隱快樂，以是之故，應當親近。善知識惡知識，應當遠離。所以者何？惡知識者，能燒焦然。今世後世，衆苦集聚。佛以智水滅三火，緣

有國名南方山，佛欲往彼國於中路至一聚落，宿值彼聚落造作吉會，飲酒醉亂，不覺火起，燒此聚落。諸人驚怕，靡知所趣。各相謂言：我等唯依憑佛，可免火難。便白佛言：世尊願見救濟。佛言：一切衆生皆有三大火，貪欲瞋怒愚癡之火。我以智水滅此三火。此言若實，此火當滅。作是語已，火即時滅。諸人歡喜，信重於佛。佛為說法，得須陀洹道。諸比丘疑怖世尊出世甚奇，甚特。為此村落作大利益。聚落火

滅心垢亦滅佛言非但今日為作利益
益於過去世亦曾為彼諸人作大利益
益諸比丘問言不審世尊過去利益
其事云何佛言過去之世雪山一面
有大竹林多諸鳥獸依彼林住有一
鸚鵡名歡喜首彼時林中風吹兩竹
共相揩磨其間火出燒彼竹林鳥獸
恐怖無歸依處尔時鸚鵡深生悲心
憐彼鳥獸捉翅到水以灑火上悲心
精懃故感帝釋宮令大震動釋提桓
因以天眼觀有何因緣我宮殿動乃
見世間有一鸚鵡心懷大悲欲救濟
火盡其身力不能滅火釋提桓因即
向鸚鵡所而語之言此林廣大數千
万里汝之翅羽所取之水不過數滴
何以能滅如此大火鸚鵡答言我心
弘曠精懃不憊必當滅火若盡此身
不能滅者更受來身誓必滅之釋提
桓因感其志意為降大雨火即得滅
尔時鸚鵡今我身是也尔時林中諸鳥
獸者今大聚落人民是也我於尔時為
滅彼火使其得安今亦滅火令彼得
安又問復以何緣得見諦道佛言此

諸人民迦葉佛時受持五戒由是因緣今得見諦獲須陀洹道

波羅捺國有一長者子共天神感王行孝緣

如是我聞一時佛在舍衛國告諸比丘言若有人欲得梵天王在家中者能孝養父母梵天即在家中欲使帝釋在家中者能孝養父母即是帝釋在家中欲得一切天神在家中者但供養父母當知一切天神已在家中欲能供養父母便為和上已在家中欲得阿闍梨在家中者但供養父母即是阿闍梨在其家中若欲供養諸賢聖及佛若供養父母諸賢聖及佛即在家中諸比丘言如來世尊極為希有恭敬父母佛言非但今日極為希有恭敬父母於過去世亦曾希有恭敬父母比丘問言過去恭敬其事云何佛言往昔波羅捺國有一貧人唯生一子然此一子多有兒息其家貧窮時世飢饉以其父母生理地中養活兒子隣比問言汝父母為何所在答言我父母年老會當至死我便埋

之以父母食分欲養兒子使得長大
第二家聞謂此是理如此展轉遍波
羅捺國即以為法復有一長者亦生
一子此子聞之以為非是即作是念
當作何方便却此非法遂白父言父
今可應遠行學讀使知經論其父便去
少得學讀而便還家年轉老大子為
掘地作好屋舍以父耆中與好飲食
作是思惟誰當共我除此非法天神
現身而語之言我今與汝以為伴侶
天神疏紙問王四事若能解此疏上
事者為汝擁護若不解者却後七日
當破王頭令作七分四種問者一者
何物是第一財二者何物取為樂三
者何物味中勝四者何物壽取長勝
著王門上國王得已促問國中誰解
此者若有解者欲求何事皆滿所願
長者子取此文書解其義言信為第
一財正法取為樂實語第一味智慧
命第一解此義已還著王門頭天神
見已心大歡喜王亦大歡喜王問長
者子言誰教汝此語荅言我父教我
王言汝父安在長者子言願王施無

畏我父實老違國法故歲著地中願
聽目所說大王父母恩重猶如天地
懷抱十月推乾去濕乳哺養大教授
人事此身成立皆由父母得見日月
生活所作父母之力假使左肩擔父
右肩擔母行至百年復種種供養猶
不能報父母之恩時王問言汝欲求
何等答言更無所求唯願大王去此
惡法王可其言宣下國內若有不孝
於父母者當重治其罪欲知今時長
者子今我身是也我於今時為彼一
國除去惡法成就孝順之法以此因
緣自致成佛是以今日亦復讚嘆孝
順之法也

迦尸國王白香為養育父母并和二
國緣

昔佛在舍衛國告諸比丘言有八種
人應決定施不復生疑父母以佛及
弟子遠來之人遠去之人病人看病
者諸比丘白佛言如來世尊甚可甚
特於父母所常讚嘆恭敬佛言我非
但今日過去已來恒尊重恭敬諸比
丘問言尊重讚嘆其事云何佛言過

去久遠有二國王一是迦尸國王二是
比提謚國王比提謚王有大香鳥以
香鳥力摧伏迦尸王軍迦尸王作是
念言我今云何當得香鳥摧伏比提
謚王軍時有人言我見山中有一白
香鳥王聞此已即便募言誰能得彼
香鳥者我當重賞有人應募多集軍
衆往取彼鳥鳥思惟言若我遠去父
母盲老不如調順往至王所今時衆
人便將香鳥向於王邊王大歡喜為
作好屋椳邊能甞數著其下與諸伎
女彈琴鼓瑟以娛樂之與鳥飲食不
肯食之時守鳥人來白王言鳥不肯
食王自向鳥所上古畜生皆能人語
王問爲言汝何故不食鳥荅言我有
父母年老眼盲無與水草者父母不
食我云何食鳥白王言我欲去者王
諸軍衆無能遮我但以父母盲老順
王來耳王今見聽還去供養終其年
壽自當還來王聞此語極大歡喜我等
便是人頭之鳥此鳥乃是鳥頭之人
先迦尸國人惡賤父母無恭敬心因
此爲故王即宣令一切國內若不孝

養恭敬父母者當與大罪尋即放為
還父母所供養父母隨壽長短父母
喪亡還來王所王得白鳥甚大歡喜
即時莊嚴欲伐彼國鳥語三言莫與
鬪諍凡鬪諍法多所傷害王言彼欺
陵我鳥言聽我使往令彼忿歆不敢
欺侮王言汝若去者或能不還答言
無能遮我使不還者為即於是往彼
國中比提醯王聞鳥來至極大歡喜
自出往迎既見鳥已而語之言即住
我國為白王言不得即住我立身以來
不違言捨先許彼王當還其國汝二
國王應除忿恚自安其國豈不快乎
即說偈言

得勝增長恣 負則益憂苦 不諍勝負者
其樂取第一

尔時此鳥說此偈已即還迦尸國從
是以後二國和好尔時迦尸國王今
波斯匿王是比提醯王阿闍世王是
尔時白鳥今我身是也白我尔時孝
養父母故今多衆生亦孝養父母尔
時能使二國和好今日亦尔
波羅捺國弟微諫兄遂徹承相勸王

教化天下緣

昔者世尊語諸比丘當知往昔波羅捺國有不善法流行於世父年六十與著數屢使守門戶尔時有兄弟二人兄語弟言汝與父數屢使令守門屋中唯一敷屢小弟便截半與父而白父言大兄與父非我所與大兄教父使守門兄語弟言何不盡與數屢截半與之弟荅言適有一敷屢不截半與後更何處得兄問言更欲與誰弟言豈可不留與兄耶兄言何以與我弟言汝當年老汝子亦當安汝置於門中兄聞此語驚愕曰我亦當如是耶弟言誰當代兄便語兄言如此惡法宜共除捨兄弟相將共至輔相所以此言論向輔相說輔相荅言實尔我等亦共有老輔相啓王王可此語宣令國界孝養父母斷先非法不聽更尔

梵摩達夫人妬忌傷子法護緣

佛在王舍城語提婆達多言我恒深心慈念於汝及身口意於汝無惡今可共懺提婆達多罵詈而去諸比丘

言云何如來慈心若此提婆達多反更惡罵佛言非但今日於過去時波羅捺國有王名梵摩達夫人名不善意有子法護聰明慈仁就師教學時梵摩王將諸姝女於園苑中而行遊戲安樂以飲殘酒送與夫人夫人瞋恚而作是言我寧刺法護咽中取血而飲不飲此酒王聞是語瞋恚而言學中喫法護來法護來已欲割其咽子白父言我無過罪王唯有一子何為煞我王言我不煞汝汝母意耳能白汝母懺悔令彼歡喜終不煞汝兒即向母懺悔而作是言唯有我一子亦無過罪何為煞我母不受悔便刺見咽與血使飲佛言尔時父王拘迦離是也彼時母者提婆達多是彼時子者我身是也我於尔時都無惡心不受我悔今日亦尔不受我悔我於尔時雖為所煞都無一念瞋恨之心況於今日而當忿恚有惡心也

駝驃比丘被謗緣

昔有比丘名曰駝驃有大力士力出家精勤得阿羅漢威德具足恒營僧事

五指出光而賦衆僧種種數具由是
佛說營事第一弥多比丘自薄福德
當次會慶飲食廣惡乃反恚言若此
馳驃料理僧事我終不得好食自活
當設方便弥多有嫉作比丘尼往共
相教謗於馳驃乃至滿三馳驃厭惡
即昇虛空作十八變入火光三昧於虛
空中如火焰滅無有屍骸謗貪嫉
能使賢聖猶尚滅身况復凡夫是以智
者當慎謗莫輕言說時諸比丘即
便問佛馳驃比丘有何因緣而被謗
謗復以何因緣得是大力復以何因
緣逮得羅漢佛言過去世時人壽
二萬歲時有佛名曰迦葉今時迦
葉佛法中有年少比丘面目端正顏
色美妙彼年少比丘乞食未還有一
少婦惑著是色看此比丘眼不捨離
馳驃比丘時為食監會見此婦隨逐
比丘目不暫捨即便謗言此女必與
彼比丘通由是因緣墮三惡道受苦
無量乃至今日餘殃不盡猶被謗
又以過去迦葉佛時出家學道今得
羅漢以其過去經營僧事驢馱米麵

溺於淤泥即能挽出緣是之故得力
士力

離越被謗緣

昔罽賓國有離越阿羅漢山中坐禪
有一人失牛追逐蹤跡徑至其所介
時離越煮草涂衣衣自然變作牛皮
涂汁變成爲血所煮草變成牛肉
所持鉢盂變成牛頭牛主見已即捉
收縛將詣於王王即付獄中經十二年恒
爲獄監飼馬除糞離越弟子得羅漢
者有五百人觀覓其師不知所在業
緣欲盡有一弟子見師乃在罽賓獄
中即來告王我師離越在王獄中願
爲斷理王即遣人就獄檢校王人至
獄唯見有人威色憔悴鬚髮極長
而爲獄監飼馬除糞還白王言獄中
都無沙門道士唯有獄卒比丘弟子
復白王言願但設教諸有比丘悉聽
出獄王即宣令諸有道人悉皆出獄
尊者離越於其獄中鬚髮自落袈
裟著身踊在虛空作十八變王見是
事歎未曾有五體投地白尊者言
願受我懺悔即時來下受三懺悔王

即問言以何業緣在於獄中受苦經
年尊者答言我於往昔亦曾失牛隨
逐蹤跡經一山中見辟支佛獨處坐
禪即便誣謗至一日一夜以是因緣
墮落三塗苦毒無量餘殃不盡至
得羅漢猶被誹謗

波斯匿王醜女賴提緣

昔波斯匿王有女名曰賴提有十八醜
都不似人見皆恐怕時波斯匿王募
於國中其有族姓長者之子窮寒
孤獨者仰使將來尔時市邊有長
者子孤獨單已乞索自活募人見之
將來詣王王將此人入於後園而約勑
言吾生一女形貌醜惡不中示人今
欲妻卿可得尔不時長者子白王言
王所約勑假使是狗猶尚不辭何況
王女而不可也王尋妻之爲立宮室
約勑長者子言此女形醜慎莫示人
出則鎖門入則閉戶以爲常則有諸
長者子共爲親交飲饌遊戲每於會
日諸長者子婦皆來集會唯此王女獨
自不來於是諸人共作要言後日更會
即將婦來有不来者重譴財物遂復

作會貧長者子猶故如前不將婦來
諸人便共重加譴罰貧長者子敬受
其罰諸人已復共作要言明日更會
不將婦來復當重罰如是被罰乃至
二三亦不將來詣於會所貧長者子
後到家中語其婦言我數坐汝爲人
所罰婦言何故夫言諸人有要飲會
之日盡仰將婦詣於會所我被王勅
不聽將汝以示外人故數被罰婦聞
此語甚大慙愧深自悼慨晝夜念
佛於是後日更設醯會夫復獨去婦
於室內倍加懇惻而發願言如來出
世多所利益我今罪惡獨不蒙潤佛感
其心至從地踊出始見佛髮敬重歡
喜已疑即異變成好髮次見佛額漸
覩眉目耳鼻身口隨所見已歡喜轉
深其身即變醜惡都盡貌同諸天
諸長者子密共議言王女所以不來
會者必當端正異於常人或當絕醜
是故不來我等今當勸其夫酒令無
覺知解取鑰匙開門往看即飲使醉
解取鑰匙相將共往開門看之見此
王女端正無雙便還閉門詣於本處

今時其夫猶故未寤還以鑰匙繫著
腰下其夫覺已尋還向家開門見婦
端正殊異恠而問之汝何天神女處我
屋宅婦言我是君婦賴提夫恠而問
之所以卒今婦時答言我聞君數坐
我被罰心生慙愧懇惻念佛尋見
如來從地踊出見已歡喜身體變好
貧長者子抆大歡喜尋入白王王女
身體自然變好今求見王王聞歡喜
尋即喚看見已歡喜情甚疑恠將
詣佛所而白佛言世尊此女何緣生
於深宮身體醜惡人見驚恠復以何
因今卒變好佛告王言乃往過去有
辟支佛日日乞食到一長者門前時
長者女持食施辟支佛見辟支佛身
體醜惡而作是言此人醜惡形如魚皮
駸如馬尾今時長者女者今王女是施
食因緣生於深宮毀此辟支佛故身
體醜惡生慙愧懇惻心故而得見我
歡喜心故身體變好今時衆會聞佛
所說恭敬作礼歡喜奉行

波斯匿王女善光緣

昔波斯匿王有一女名曰善光聰明端

正父母憐慈舉宮愛敬父語女言汝
因我力舉宮愛敬女答父言我有業力
不因父王如是三問答亦如前王時瞋
忿今嘗試汝有自業力無自業力約
勅左右於此城中覓一取下貧窮乞
人時奉王教尋便推覓得一窮下將
來詣王王即以女善光付與窮人王語
女言若汝自有業力不假我者從今
以往事驗可知女猶答言我有業力
即共窮人相將出去問其夫言汝先
有父母不窮人答言我父先舍衛城
中第一長者父母居家都以死盡無
所依怙是以窮乏善光問言汝今頗
知故宅處不答言知處垣室毀壞遂
有空地善光便即與夫相將往故舍
所周歷按行隨其行處其地自陷地
中伏藏自然發出即以珍寶雇人作
舍未盈一月宮室屋宅都悉成就宮人
妓女充滿其中奴婢僕使不可稱計
王卒憶念我女善光云何生活有人答
言宮室錢財不減於王王言佛語真實
自作善惡自受其報王女即日遣其夫
主往請於王王即受請見其家內巖能

能甞莊嚴舍宅踰於王宮王見此已歎
未曾有此女自知語皆真實而作是
言我自作此業自受其報王往問佛
此女先世作何福業得生王家身有
光明佛答王言過去九十一劫有佛名
毗婆尸彼時有王名曰盤頭王有第一
夫人毗婆尸佛入涅槃後盤頭王以佛
舍利起七寶塔王第一夫人以天冠拂
飾著毗婆尸佛像頂上以天冠中如意
珠著於振頭光明照世因發願言使我
將來身有光明紫磨金色尊榮豪貴
莫墮三惡八難之處尔時王第一夫人
者今善光是迦葉佛時復以餽饌供
養迦葉如來及四大聲聞夫主遮遮
婦勸請言莫斷絕我我今以請使得
充足夫還聽婦供養得訖尔時夫者
今日夫是尔時婦者今日婦是夫以
尔時遮婦之故恒常貧窮以還聽故
要因其婦得大富貴無其婦時後還
貧賤善惡業迫未曾違錯王聞佛所
說深遠行業不自矜大深生信悟歡
喜而去

普王兄弟二人被驅出國緣

昔有王子兄弟二人被驅出國到曠路中糧食都盡弟即殺婦分肉與其兄嫂使食兄得此肉藏弄不敢自割脚肉夫婦共食弟婦肉盡欲得殺嫂兄言莫殺以先藏肉還與弟食既過曠野到神仙住處採取華菓以自供食弟後病亡唯兄獨在是時王子見一被刑無手足人生慈悲心採取菓實活彼別人王子爲人少於欲事採華菓去其婦在後與別人通已有私情深嫉其夫於一日中逐夫採華至河岸邊而語夫言取樹頭華菓夫語婦言下有深河或當墮落婦言以索繫腰我當挽索小近岸邊婦排其夫墮著河中以慈善力墮水漂去而不沒死於河下流有國王崩彼國相師推求國中誰應爲王遙見水上有黃雲蓋相師占已黃雲蓋下必有神人遣人水中而往迎接立以爲王王之舊婦擔彼別人展轉乞索到王子國國人皆稱有一好婦擔一則壻恭承孝順乃聞於王王聞是已即遣人喚來到殿前三問婦言此別人者實是余夫不答言

實是王時語言識我不也答言不識
王言汝識某甲不識向王看然後慙
愧王故慈心遣人養活佛言欲知王
者即我身是尔時婦者旃遮婆羅
門女帶木杆誘我者是也尔時明手
足者提婆達多是

須達長者婦供養佛獲報緣

昔佛在世須達長者取後貧苦財
物都盡客作傭力得三斛米炊作飲食
時炊已訖值阿那律來從乞食須達
之婦即取其鉢盛滿飯與後須菩提
摩訶迦葉大目犍連舍利弗等次第來
乞其婦悉亦各取其鉢盛飯施與末
後世尊自來乞食亦與滿鉢於是須
達在外行還從婦索食婦答夫言其
若尊者阿那律來汝當自食施於尊
者答言寧自不食當施尊者若復迦
葉大目犍連須菩提舍利弗等乃至
佛來汝當云何答言寧自不食盡以
施與婦語夫言朝來諸聖盡來索食
所有之食盡用施之夫語婦言我等
罪盡福德應生即發庫中穀帛飲食
悉皆充滿用盡復生

娑羅那比丘爲惡生王所苦惱緣

昔優填王子名曰娑羅那心樂佛法
出家學道頭陀苦行山林樹下坐禪
繫念時惡生王將諸姝女巡行遊觀
至於此林頓駕憩息即便睡眠諸姝
女等以王眠故即共遊戲於一樹下見
有比丘坐禪念定往至其所禮敬問
訊尔時比丘爲其說法王後尋覺求
覓姝女遙見樹下有一比丘顏貌端
正其年壯美諸姝女等在前聽法即
往問言汝得阿羅漢不答言不得得
阿那含不答言不得得斯陀含不答
言不得得須陀洹不答言不得得不
淨觀不答言不得王便大瞋作是言
曰汝都無所得云何以此生死凡夫
與諸姝女共一處坐即捉搦打遍身
傷壞諸姝女言此比丘無過王轉增
瞋恚又見被打皆啼哭懊惱王倍瞋
劇是時比丘心自念言過去諸佛能
忍辱故獲無上道又復過去忍辱仙
人被毆則耳鼻手足猶尚能忍况我
今日身形固完而當不忍如此思惟
嘿然忍受受打已竟舉體疼痛轉

轉增劇不堪其苦復作是念我苦在俗是國王子當紹王位兵衆勢力不減彼王今日以我出家單獨便見欺打深生懊惱即欲罷道還歸於家即向和上迦旃延所辭欲還俗和上荅言汝今身體新打疼痛且待明日小住止息然後乃去時娑羅那受教即宿於其夜半尊者迦旃延便爲現夢使娑羅那自見已身罷道歸家父王已崩即紹王位大集四兵伐惡生王既至彼國列陣共戰爲彼所敗兵衆破喪身被囚執時惡生王得娑羅那已遣人持刀將欲殺去時娑羅那極大怖畏即生心念願見和上雖爲他殺不以爲恨其時和上應念知心執錫持鉢欲行乞食於其前現而語之言子我常種種爲汝說法聞諍求勝終不可得不用我教知可如何荅和上言今若救濟弟子之命更不敢令時迦旃延爲娑羅那語王人言願小停住聽我啓王救其生命作是語已便向王所其後王人不肯待住遂將殺去臨欲下刀心中驚怖失聲而覺

覺即具以所夢見事往白和上和上
答言生死鬪戰都無有勝所以者何
夫鬪戰法以殘他爲勝殘害之道現
在愚情用使其意將來之世墮於三
塗受苦無量若其不如爲他所害喪失
已身殃延衆庶增他重罪令陷地獄
更相殘殺冤家不息輪轉五道無有
終竟反覆尋之何補身瘡拷楚之痛
汝今欲離生死怖懼鞭打痛者當自
觀身以息怨謗所以者何是身者衆
苦之本飢渴寒熱生老病死蚊蟲毒
獸之所侵害如是諸怨衆多無量汝
不能報何獨欲報惡生王也欲滅怨
者當滅煩惱煩惱之怨害無量身
世怨雖重正害一身煩惱之怨害善
法身世怨雖酷正害有漏臭穢之身
由是觀之怨害之起煩惱爲根汝今
不伐煩惱之賊云何乃欲代惡生王
也如是種種爲其說法時沙婆羅那聞
此語已心開意解獲須陀洹深樂大法
倍加精進未久行道得阿羅漢

內官贖所犍牛得男根緣

昔軋陀衛國有一屠兒將五百頭小牛

盡欲刑犍時有內官以金錢贖牛作
羣放去以是因緣現身即得男根具
足還到王家遣人通白某甲在外王
言是我家人自恣而行未曾通白今
何故尔王時即喚問其所以荅王言曰
向見屠兒將五百頭小牛而欲刑治臣
即贖放以是因緣身體得具故不敢
入王聞喜愕深於佛法生信敬心夫以
華報所感如此况其果報豈可量也
二內官諱道理緣

昔波斯匿王於卧眠中聞二內官共諱
道理一作是言我依王活一人荅言我
無所依自業力活王聞此已情可於
彼依王活者而欲賞之即遣直人語
夫人言我今當使一人往者重與錢
財衣服瓔珞於是尋遣依王活者持
已所飲餘殘之酒以與夫人尔時此人
持酒出戶鼻中血出不得前進會復
值彼自業活者即倩持酒往與夫人
夫人見已憶王之言賜其錢財衣服瓔
珞還於王前王見此人深生恠惑即便
喚彼依王活者而問之言我使汝去云
何下去荅言我出戶外卒得翳鼻竟

不堪任即便倩彼持王殘酒以與夫人王時歎言我今乃知佛語爲實自作其業自受其報不可奪也由是觀之善惡報應行業所致非天非王之所能與

雜寶藏經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第三

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜 譯

兄弟二人俱出家緣

仇伽離謗舍利弗等緣

龍王偈緣

提婆達多欲毀傷佛因緣

共命鳥緣

白鵝王緣

大龜因緣

二輔相詭辯緣

山鷄王緣

吉利鳥緣

老仙緣

二估客因緣

八天次第問法緣

兄弟二人俱出家緣

往昔之世有兄弟二人心樂佛法出

家學道其兄精懃集眾善法修阿練

行未久之頃得羅漢道其弟聰明學

問博識誦三藏經後為輔相請作門

師多與財錢委使營造僧房塔寺時

三藏法師受其財物將入經地為造

塔寺基剎端嚴堂宇瑩麗制作之意

妙絕工正輔相見已倍生信敬供養供給觸事無乏三歲比丘見其心好即作是念寺廟訖成俱須衆僧安置寺上當語輔相使請我兄作是念已語輔相言我有一兄在於彼處捨家入道懃心精進修阿練行擅越今可請著寺上輔相答言師所約勅但是比丘不敢違逆况復師兄是阿練也即便遣人懇懃往請既來到已輔相見其精懃用行倍加供養其後輔相以一妙甃價直千万以與於彼阿練比丘阿練比丘不肯受之懇懃強與然後乃受而作是念我弟營事當須財物即以與之輔相後時以一簾甃用與三歲三歲得已深生瞋恚又於後日輔相更以一張妙甃直千万錢與兄阿練其兄既得復以與弟其弟見已倍懷嫉妬即持此甃往至輔相愛敬女所而語之言汝父輔相先看我厚今彼比丘至止已來不知以何幻惑汝父今於我薄與汝此甃汝可持向輔相之前縫以為衣若其問者汝可答言父所愛重阿練若者捉以

與我輔相必定瞋不共語女語二歲
言我父今厚敬彼比丘如愛眼睛亦
如明珠云何平當而到謗毀三歲復
言汝若不尔與汝永斷女人又答何
故太卒當更方宜情不能已便受此
豔於其父前裁以為衣尔時輔相見
豔即識而作念言彼比丘者甚大惡
人得我之豔不自供給反以誑惑小
兒婦女於是後日阿練若來不復出
迎顏色變異時此比丘見輔相尔心
自思惟必有異人毀謗於我使彼尔
耳即昇空中作十八變輔相見已深
懷敬服即與其婦礼足懺悔恭敬情
濃倍於常日即驅三歲及其已女悉
令出國佛言尔時三歲我身是以謗
他故於無量劫受大苦惱乃至今日
為孫他利之所毀謗尔時此女由謗
聖故現被駢出窮困乞活是以世人
於一切事應當明察莫輕誹謗用招
咎罰

仇伽離謗舍利弗等緣

昔有尊者舍利弗目連遊諸聚落到
瓦師所值天大雨即於中宿會值蜜

中先時有一牧牛之女在後深處而聲聞人不入定時无異凡夫故不知見彼牧牛女見舍利弗目連其容端政心中惑著便失不淨尊者舍利弗目連從瓦窰出仇伽離善於形相觀人顏色知作欲相不作欲相見牧牛女在後而出其女顏色有成欲相不知彼女自生惑著而失不淨即便謗言尊者舍利弗目連媼牧牛女向諸比丘廣說是事時諸比丘即便三諫莫謗尊者舍利弗目連時仇伽離心生瞋嫉倍更忿惑有一長者名曰婆伽尊者舍利弗目連為說法要得阿那含命終生梵天上即稱為婆伽梵時婆伽梵遙於天上知仇伽離謗尊者舍利弗目連即便來下至仇伽離房中仇伽離問言汝是阿誰答言我是婆伽梵為何事來梵言我以天耳聞汝謗尊者舍利弗目連汝莫說尊者等有如此事如是三諫諫之不止反作是言汝婆伽梵言得阿那含阿那含者名為不還何以來至我邊若如是者佛語亦虛梵言不還者謂

不還欲界受生時仇伽離於其身上
即生惡瘡從頭至足大小如豆往至
佛所而白佛言云何舍利弗目連姪牧
牛女佛復諫言汝莫說是舍利弗目連
是事聞佛此語倍生瞋恚時惡瘡瘡轉
大如捺第二又以此事而白於佛佛
復諫言莫說此事瘡瘡轉大如拳第
三不止其瘡轉大如瓠身體壯熱入
冷池中能令冰池甚大沸熱瘡瘡盡
潰即時命終墮摩訶優波地獄尔時
比丘白佛言世尊以何因緣尊者舍
利弗目連等為他重謗佛言過去劫
時舍利弗目連等曾為凡夫見辟支
佛出瓦師室中亦有牧牛女從後而
出即便謗言彼比丘者必與此女共
為交通由是業緣墮三惡道中受无量
苦今雖得聖先緣不盡猶被誹謗當
知聲聞人不能為衆生作大善知識
所以者何若舍利弗目連為仇伽離
現少神足仇伽離必免地獄不為現
故使仇伽離墮於地獄如此之事佛
作是說是菩薩人如鳩留孫佛時有
一仙人名曰定光共五百仙人在於

山林中草窟裏住時有婦人偶行在此值天降雨風寒理極無避雨處即向定光仙所寄宿一夜明日出去諸仙人見之即便謗言此定光仙必共彼女行不淨行今時定光知彼心念恐其誹謗墮於地獄即昇虛空高七多羅樹作十八變諸仙人見已而作是言身能離地四指無有媼欲何必定光昇虛空中有大神變而有欲事我等云何於清淨人而起誹謗時五百仙人即五體投地曲躬懺悔緣是之故得免重罪當知菩薩有大方便真是衆生善知識佛言今時定光仙人者今弥勒是也今時五百仙人者今長老等五百比丘是也

龍王偈緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所惡口罵詈阿難聞已極生瞋恚駭提婆達多令出去而語之曰汝若更來我能使汝得大苦惱諸比丘見已白佛言希有世尊如來常於提婆達多生慈愍心而提婆達多於如來所恒懷惡心阿難瞋恚即駭使去佛言非但今

日於過去世亦曾如此昔於迦尸國
時有龍王兄弟二人一名大達二名
優婆大達恒雨甘雨使其國內草木滋
長五穀成熟畜生飲水皆得肥壯牛
羊蕃息時彼國王多煞牛羊至於龍
所而祠於龍龍即現身而語王言我
既不食何用煞生而祠我為數語不
改兄弟相將遂避此處更到一小龍
住處名老度脾老度脾龍晝夜瞋恚
惡口罵詈大達語言汝莫瞋恚比余
還去優婆大達極大忿怒而語之言
唯汝小龍常食蝦蟇我若吐氣吹汝
眷屬皆使消滅大達語弟莫作瞋恚
我等今當還向本處迦尸國王渴仰
我等迦尸國王作是言曰二龍若來
隨其所湏以乳酪祀更不煞生龍王
聞已即還本處於是大達而作是偈言
盡共合和至心聽 極善清淨心數法
菩薩本緣所說事 今佛顯現故昔偈
天中之天三佛陀 如來在世諸比丘
更出惡言相譏毀 大悲見聞如此言
集比丘僧作是說 諸比丘依我出家
非法之事不應作 汝等各各作虛語

更相誹謗自毀害	汝不聞知求苦提
修集慈忍難苦行	汝等若欲依佛法
應當奉行六和敬	智者善聽學佛道
為欲利益安衆生	普於一切不惱害
修行若聞應遠惡	出家之人起忿諍
猶如冰水出於火	我於過去作龍王
兄弟有二同處住	若欲隨順出家法
應斷瞋諍合道行	第一兄名為大達
第二者名優婆塞	俱不煞生持淨戒
有大威德獸龍形	恒向善趣未作人
若見沙門婆羅門	修持淨戒又多聞
變形供養常親近	八日十四十五日
受持八戒檢心意	捨已住處詣他方
有龍名曰大度脾	見我二龍大威德
知己不如生嫉恚	恒以惡口而罵詈
臆頤腫口氣應出	瞋怒心盛身脹大
出是惡聲而謗言	幻惑誑偽是侵逼
聞此下賤惡龍罵	優波大達極瞋恚
請求其兄大達言	以此惡語而見毀
恒食蝦蟇水際住	如此賤物敢見罵
若在水中惱水性	若在陸地惱客人
聞惡欲忍難可堪	今當除滅身眷屬
一切皆毀還本處	大力龍王聞弟言

所說妙偈智者讚	若於一宿住止處
少得供給而安眠	不應於彼生惡念
知恩報恩聖所讚	若息樹下少蔭涼
不毀菰菜及花菓	若於親厚少作惡
是人終始不見樂	一食之惠以惡報
是不知恩行惡人	善菓不生復消滅
如林被燒而焦兀	後還生長復如故
背恩之人善不生	若養惡人百種供
終不念恩必報怨	譬如仙人為依住
生子即死仙養活	長大狂逸煞仙人
樹木屋宇盡踏壞	惡人背恩亦如是
心意輕躁不暫停	譬如洄洑中有樹
不修親友無返復	如似白氎甄封漆
若欲報怨應加善	不應以惡而毀害
智者報怨皆以慈	擔負天地及山海
此擔乃輕背恩重	一切衆生平等慈
是為第一取勝樂	如渡河津安隱過
慈等二樂亦如是	不害親友是快樂
滅除憍慢亦是樂	內無德行外憍逸
實無有知生憍慢	好與強諍親惡友
名稱損減得惡聲	孤小老者及病人
新失田貴贏劣者	貧窮無財失國主
單已苦厄無所依	於上種種困厄者

不生憐愍不名仁 若至他國無眷屬
得衆惡罵忍為快 能遮衆惡闍諍息
寧在他國人不識 不在已邦衆所輕
若於異國得恭敬 皆來親附不瞋諍
即是已國親眷屬 世間富貴樂甚少
衰減苦惱甚衆多 若見衆生皆退失
制不由已默然樂 怨敵力勝自羸弱
親友既少無所怙 自察如是默然樂
非法人所貪且慳 不信無慙不受言
於彼惡所默然樂 瞋恚甚多殘害惡
好如苦毒於衆生 如此人邊默然樂
不信強梁喜自高 得逆諂偽詐幻惑
於如此人默然樂 破戒凶惡無慮忍
恒作非法無信行 於此人所默然樂
妄語無愧好兩舌 邪見惡口或綺語
傲慢自高深計我 極大慳貪懷嫉妬
於此人所默然樂 若於他處不知已
亦無識別種性行 不應自高生憍慢
至餘國界而停住 衣食仰人不自在
若得毀罵皆應忍 他界寄住仰衣食
若為基業欲快樂 亦應如上生忍辱
若住他界仰衣食 乃至下賤來輕已
諸是智者宜忍受 在他界住惡知友

愚小同處下賤人 智者自隱如覆火
猶如熾火猛風吹 炎著林野皆焚燒
瞋恚如火燒自他 此名極惡之毀害
未曾共住輒親善 若修慈等瞋漸滅
不察其過輒棄捨 恒近惡者是癡人
若無愚小智不顯 作如上事非智者
智者無愚亦如是 如鳥折翅不能飛
不能覺了智有力 以多愚小及無智
博識多聞得樂住 以是義故諸賢指
失利不下無愚癡 智者得利心不高
諸有所言為遮惡 所解義理稱實說
為令必解說是語 安樂利益故宣辯
思惟籌量論其實 智者聞事不卒行
是名自利亦利他 明了其理而後行
造作惡業無理事 不以苦樂違正法
終不為己捨正行 智者不慳無嫉恚
亦不嚴惡無愚癡 危害垂至不恐怖
終不為利讒構人 亦不威猛不怯弱
又不下劣正處中 如此諸事智者相
威猛生憚懦他輕 去其兩邊處中行
或時默然如瘖者 或時言教如王者
或時作寒猶如雪 或時現熱如熾火

或現高大如須弥	或時現卑如卧草
或時顯現猛如王	或時寂滅如解脫
或時能忍飢渴苦	或時堪忍苦樂事
於諸財寶如糞穢	自在能調諸瞋恚
或時安樂縱伎樂	或時恐怖猶如鹿
或時威猛如虎狼	觀時非時力無力
能觀富貴及衰滅	忍不可忍是真忍
忍者應忍是常忍	於羸弱者亦應忍
富貴強盛常謙忍	不可忍忍是名忍
嫌恨者所不嫌恨	於瞋人中常心淨
見人為惡自不作	忍勝已者名怖忍
忍等已者畏鬭諍	忍下劣者名威忍
惡罵誹謗愚不忍	如似兩石著眼中
能受惡罵重誹謗	智者能忍花雨鳥
若於惡罵重誹謗	明智能忍有慧眼
猶如降雨於大石	石無損壞不消滅
惡言善語苦樂事	智者能忍亦如石
若以實事見罵辱	此人實語不足瞋
若以虛事而罵辱	彼自欺誑如狂言
智者解了俱不瞋	若為財寶及諸利
忍受苦樂惡罵謗	若能不為財寶利
設得百千諸珍寶	猶應速疾離惡人
樹枝被斫不應拔	人心已離不可親

便從異道遠避去	可親友者滿世間
先敬後慢而輕毀	亦無恭敬不讚歎
如似白鵝輕飛去	智者遠愚速應離
好樂聞謔懷諂曲	喜見他過作兩舌
妄言惡口亦綺語	輕賤毀辱諸衆生
更出痛言入心髓	不護身業口與意
智者遠離至他方	嫉妬惡人無善心
見他利樂及名稱	心生熱惱大苦毒
言語善濡意極惡	唯智能遠至他方
人樂惡欲貪利養	諂曲要取無慙愧
內不清淨外亦然	智者遠遠至他方
若人無有恭敬心	憍慢所懷無教法
自謂智者實愚癡	慧者遠離至他方
此處飲食得卧具	并諸衣被憑活路
應當擁護念其恩	猶如慈母教一子
愛能生長一切苦	先當斷愛而離瞋
悉能將人至惡趣	自高憍慢亦應捨
富貴親友貧賤離	如此之友當遠遠
若為一家捨一人	若為一村捨一家
若為一國捨一村	若為已身捨天下
若為正法捨已身	若為一指捨現財
若為身命捨四支	若為正法捨一切
正法如蓋能遮雨	修行法者法擁護

行法力故斷惡趣 如春盛熱得陰涼
修行法者亦復然 與諸賢智趣向俱
多得財利不為喜 若失重寶不為憂
不常慙苦求乞索 是名堅實大丈夫
施他財寶甚歡喜 世間過惡速捨離
安立己身深於海 是名雄健勝丈夫
若解義理衆事巧 為人柔軟共行樂
諸人歎說善丈夫 優波大達作是言
我今於兄倍信敬 假使遭苦極困厄
終不復作諸惡事 若死若活得財產
及失財產不造惡 兄今當知我奉事
願以持戒而取死 不以犯戒而取生
何故應當為一生 而可放逸作惡行
生死之中莫放逸 我於生死作不善
遭值惡友造非法 得遇善友以斷除
佛入宿命知了說 告諸比丘是本偈
尔時大達是我身 優波大達是阿難
當知尔時老度脾 即是提婆達多身
比丘當知作是學 是名集法提攝說
宜廣慎行應恭敬 諸比丘僧修是法
提婆達多欲毀傷佛因緣
佛在王舍城告提婆達多言汝莫於
如來生過患心自取滅損得不安事

自受其苦諸比丘言希有世尊提婆達多於如來所常生惡心世尊長夜慈心憐愍柔軟共語佛言不但今日乃往過去迦尸之國波羅捺城有大龍王名為瞻蔔常降時雨使穀成熟十四日十五日時化作人形受持五戒布施聽法時南天竺國有呪師來豎箭結呪取瞻蔔龍王時天神語迦尸王言有呪師將瞻蔔龍王去迦尸國王即出軍衆而往逐之彼婆羅門便復結呪使王軍衆都不能動王大出錢財贖取龍王婆羅門第二更來呪取龍王諸龍眷屬興雲降雨雷電霹靂欲煞婆羅門龍王慈心語諸龍衆莫害彼命善好慰喻令彼還去第三復來時諸龍等即欲煞之龍王遮護不聽令煞即放使去尔時龍王今我身是也尔時呪師者提婆達多是也我為龍時尚能慈心數數救濟况於今日而當不慈

其命烏緣

佛在王舍城諸比丘白佛言世尊提婆達多是如來弟云何常欲怨害於

佛佛言不但今日昔雪山中有鳥名
為共命一身二頭一頭常食美菓欲
使身得安隱一頭便生嫉妬之心而
作是言彼常云何食好美菓我不曾
得即取毒菓食之使二頭俱死欲知
尔時食甘菓者我身是也尔時食毒
菓者提婆達多是昔時與我共有一
身猶生惡心今作我弟亦復如是

白鵝王緣

佛在王舍城提婆達多推山墜佛放
護財為欲踰於佛惡名流布提婆達
多於眾人前向佛懺悔鳴如來足無
眾人時於比丘中惡口罵佛諸人皆
言提婆達多向佛懺悔心極調順無
故得此惡名流布諸比丘言希有世
尊提婆達多甚能諂偽於眾人前調
順向佛於屏處時惡心罵佛佛言不
但今日乃往過去時有蓮花池多有
水鳥在中而住時有鵜雀在於池中
徐步舉脚諸鳥皆言此鳥善行威儀
庠序不惱水性時有白鵝而說偈言
舉脚而徐步 音聲極柔軟 欺誑於世間
誰不知諂說

鵲雀語言何為作此語來共作親善
白鵝荅言我知汝誑詭終不親善汝
欲知尔時鵝王即我身是也尔時鵲
雀提婆達多是

大龜因緣

佛在王舍城提婆達多心常懷惡欲
害世尊乃雇五百善射婆羅門使持
弓箭詣世尊所挽弓射佛所射之箭
變成拘物頭華分陀利華波頭摩華優
鉢羅華五百婆羅門見是神變皆大
怖畏即捨弓箭礼佛懺悔在一面坐
佛為說法皆得須陀洹道復白佛言
願聽我等出家學道佛言善來比丘
羅漢道諸比丘白佛言世尊神力甚
為希有提婆達多常欲害佛然佛恒
生大慈佛言非但今日於過去時波
羅捺國有一商主名不識恩共五百
賈客入海採寶得寶還返到迴淵處
遇水羅刹而捉其船不能得前衆商
人等極大驚怖皆共唱言天神地神
日月諸神誰能慈愍濟我厄也有一
大龜背廣一里心生悲愍采向船所

負載衆人即得渡海時龜小睡不識恩者欲以大石打龜頭煞諸商人言我等蒙龜濟難活命煞之不祥不識恩也不識恩曰我停飢急誰問尔恩輒便煞龜而食其肉即日夜中有大群爲躡煞衆人尔時大龜我身是也尔時不識恩者提婆達多是五百商人者五百婆羅門出家學得道者是我於往昔濟彼厄難今復拔其生死之患

二輔相說嫌緣

佛在王舍城提婆達多作種種因緣欲得煞佛然不能得時南天竺國有婆羅門來善知呪術和合毒藥提婆達多於婆羅門所即合毒藥以散佛上風吹此藥反墮已頭上即便悶絕躡地欲死醫不能治阿難白佛言世尊提婆達多被毒欲死佛憐愍故爲說實語我從菩薩成佛已來於提婆達多常生慈悲無惡心者提婆達多毒自當滅作是語已毒即消滅諸比丘言希有世尊提婆達多恒起惡心於如來所如來云何猶故治之佛言非

但今日惡心向我過去亦今時問佛
言惡心於佛其事云何佛言過去之
世迦尸國中有波羅捺城有二輔相
一名斯那二名惡意斯那常順法行
惡意恒作惡事好為詭譎而語王言
斯那欲作逆事王即叉問諸天善神
於虛空中出聲而言如此賢人實無
過罪云何拘繫諸龍今時亦作是語
群目人民亦作是語王便放之第二
惡意劫王庫藏著斯那舍王亦不信而
語之言汝憎嫉於彼橫作此事王言
捉此惡意付與斯那仰使斷之斯那
即教惡意向王懺悔惡意自知有罪
便走向毗提醯王所作一寶篋盛二
惡蛇見毒具足令毗提醯王遣使送
與彼國國王并及斯那二人共看莫
示餘人王見寶篋極以嚴飭心大歡
喜即喚斯那欲共發看斯那荅言遠
來之物不得自看遠來菓食不得即
食何以故彼有惡人或能以惡來見
中傷王言我必欲看惡懃三諫王不
用語復白王言不用目語王自看之
目不能看王即發看兩眼盲冥不見

於物斯那憂苦愁悴欲死遣人四出
遍歷諸國遠覓良藥既得好藥以治
王眼平復如故今時王者舍利弗是
也今時斯那我身是也今時惡意提
婆達多是

山鷄王緣

佛在王舍城提婆達多往至佛所而
作是言如來今者可閑靜住以此大
衆付囑於我佛言食唾癡人我尚不
以諸大衆等付囑舍利弗目犍連云
何乃當付囑於汝提婆達多瞋罵而
去諸比丘言世尊提婆達多欲作種
種苦惱於佛又多方便欺誑如來佛
言不但今日於過去世雪山之側有
山鷄王多將鷄衆而隨從之鷄冠極
赤身體甚白語諸鷄言汝等遠離城
邑聚落莫為人民之所噉食我等多
諸怨嫉好自慎護時聚落中有一貓
子聞彼有鷄便往趣之在於樹下徐
行佯視而語鷄言我為汝婦汝為我
夫而汝身形端正可愛頭上冠赤身
體俱白我相承事安隱快樂鷄說偈言
猫子黃眼愚小物 觸事懷宮欲噉食

不見有畜如此婦 而得壽命安隱者
余時鷄者我身是也余時猫者提婆
達多是昔於過去欲誘誑我今日亦
復欲誘誑我

吉利鳥緣

佛在王舍城今時提婆達多作是念
言佛有五百青采鬼神恒常侍衛佛有
十力百千那羅延所不能及我今不
能得害當還奉事觀其要脉而傷害
之乃可得煞便於比丘比丘尼優婆
塞優婆夷大眾之中向佛懺悔而作
是念受我懺悔得作方便不受我悔
足使如來惡名流布便白佛言世尊
受我懺悔我欲於彼閑靜之處自修
其志佛言法無諂誑諸諂誑者無有
法也外道六師皆言提婆達多好向
佛懺悔佛不受懺悔諸比丘言提婆
達多諂曲向佛佛言非但今日過去
久遠波羅捺國有工名梵摩達作制
斷斂時有猶師著仙人衣服煞諸鹿
鳥人無知者有吉利鳥語諸人言此
大惡人雖著仙人衣實是猶師常行
煞害而人不知衆人皆信吉利鳥實

如其言今時吉利鳥者我身是也今時獨師者提婆達多是今時王者舍利弗是也

老仙緣

佛在王舍城今時阿闍世王為提婆達多日送五百金鉢多得利養諸比丘皆白世尊言阿闍世王日為提婆達多送五百金鉢佛言比丘莫羨提婆達多得利養事即說偈言

芭蕉生實枯 蘆竹筭亦然 驢驢懷妊死 驢驢亦復然 愚貪利養害 智者所嗤笑 說是偈已告諸比丘言提婆達多非但今日為利養所害誹謗於我過去亦尔比丘問佛言過去之事其義云何佛言往昔波羅捺國仙山之中有二仙人其一老者獲五神通其一壯者竟無所得時老仙人即以神力往斮斮魚越取成熟粳米而來共食之復至闍浮樹取闍浮提菓亦來共食到忉利天取天須陀味來共食之少仙人見是已心生怖仰白老者言願教授我修五神通老仙人言若有好心得三神通必有益若無好心反為惡

言猶懃啓請唯願教我時老仙人便
教五通尋即獲得既得五神通於衆
人前現種種神足於是已後大得名
稱利養乃於老者生嫉妬心處處誹
謗即退失神足諸人聞已作是言曰
老仙人者宿舊有德是壯仙人橫生
誹謗便皆瞋之城門下遮不聽使入
便失利養欲知今時老仙人者我身
是也今時壯仙人者提婆達多是也
二估客因緣

佛在王舍城今時諸比丘等用佛語
者皆得涅槃天人之道用提婆達多語
者悉墮地獄受大苦惱佛言非但今
日奉我教者得大利益用提婆達多語
獲於大苦往昔亦今過去之世有二
賈客俱將五百商人到曠野中有夜
叉鬼化作年少者好衣服頭戴花鬘
彈琴而行語賈客言不疲極也載是
水草竟何用為近在前頭有好水草
從我去來當示汝道一賈客至尋用
其言我等今棄所載水草便即輕行
在前而去一賈客言我等今者不見
水草慎莫擲棄前棄水草者為罪

死盡不棄之者達到所在今時不棄水草者我身是棄水草者提婆達多是也

八天次第問法緣

昔佛在世於夜分中忽有八天次第而來至世尊所其初來者容貌端政光照一里有十天女以為眷屬來詣佛所至心頂禮却在一面佛告天曰汝以修福得受天身五欲自娛快獲安樂於時此天即白佛言世尊我雖生處天上心當憂苦所以者何以我先身修行之時於父母師長沙門婆羅門雖為忠孝心生恭敬然於其所不能懇懇恭敬禮拜迎來送去以是業緣果報實少不如餘天以不如故自責修行不能滿足復有一天容貌身光及其眷屬十倍勝前來至佛所頭面禮足却在一面佛告天曰汝生天上使得安樂天白佛言世尊我雖前世修行之時雖於父母師長所沙門婆羅門生忠孝心恭敬禮拜然而不能為施牀坐燭煖敷具以是業緣

今獲果報不如餘天以不如故自責
終因不能滿足復有一天形貌光明
及以眷屬十倍勝前來至佛所頭面
禮足却在在一面佛告天曰汝受天身
快得安樂天白佛言我雖生處天宮
常懷憂惱所以者何以我前身雖復
善於父母師長沙門婆羅門忠孝恭
敬禮拜為施牀敷然於其所不能廣
設饍饍飲食以用供養以是業緣今
得果報不如餘天以不如故心自悔
責修因不具是故憂惱復有一天容
貌光明及其眷屬十倍勝前來至佛
所頭面禮足却在在一面佛告天曰汝
受天身快得安樂天白佛言我雖生
天心常憂惱所以者何以我過去雖
於父母師長沙門婆羅門忠孝恭敬
禮拜為施敷具及以飲食然不聽法
以是因緣今獲果報不如餘天以不
如故常自剋責修因不滿是故憂惱
次復一天身色光明及其眷屬十倍
勝前來至佛所頭面禮足却在在一面
佛告天曰汝受天身快得安樂天白
佛言我雖生天心常憂惱所以者何

以我前世雖復於君父母師長沙門
婆羅門能忠孝恭敬禮拜敷具飲食
而聽於法而不解義以不解故今獲
果報不如餘天以不如故心常悔責
修因不滿是故憂惱次有一天身色
光明及其眷屬十倍勝前來至佛所
頭面礼足却在一面佛告天曰汝受
天身快得安樂天白佛言我雖生處
天堂心常憂惱所以者何以我前世
修行之時雖能於君父母師長沙門
婆羅門忠孝恭敬禮拜敷具飲食聽
法解義然復不能如說修行以是業
緣今獲果報不如餘天以不如故深
自悔責修因不滿是故憂惱次有一
天容貌光明及其眷屬十倍勝前來
至佛所頭面礼足却在一面佛告天
曰汝受天身快得安樂天白佛言我
於今日得生天宮五欲自娛所須之
物應念輒至真實快樂无諸憂惱所
以者何以我前世修因之時於父母
師長沙門婆羅門忠孝恭敬禮拜敷
具飲食聽法能解其義如說修行以
是因緣受天果報身形端正光明殊

妙眷屬衆多勝餘諸天以修此行故
得果滿足以滿足故得寂勝果報勝
果報故一切諸天無有及者以無及
者心得快樂也

雜寶藏經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

雜寶藏經卷第四

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

貧人以麴團施現獲報緣

貧女以兩錢布施即獲報緣

乳陁衛國畫師剎那設食獲

報緣

罽夷羅夫婦自賣設會現獲

報緣

沙弥救蟻子水灾得長命

報緣

乳陁衛國王治故塔寺得

延命緣

比丘補寺壁孔獲延命

報緣

長者子見佛求長命緣

長者子客作設會獲現

報緣

弗那施佛鉢食獲現報緣

大愛道施佛金織成衣并

穿珠師緣

貧人以麴團施現獲報緣

昔有一人居家貧窮為人肆力得麴

六升賣持歸家養育妻息會於中路
見一道人執鉢提錫行求乞食即生
心念彼沙門者形貌端政威儀庠序
甚可恭敬得施一食不亦快乎尔時
道人知其心念隨逐貧人至一水邊
貧人即便語道人言我今有麴意欲
相施頗能食不道人答言唯得而已
即於水邊為其敷衣令道人坐和一
升麴用為一團而以與之作是念言
若此道人是淨持戒得道人使我現
作一小國王道入得麴語貧人言何
以極少何以極小此人謂此道人大
食復和一升用作一團與而願言若
此道人是淨持戒得道之人使我得
作二小國王道入復言何以極少何
以極小貧人念言唯是道人極似多
食與如許麴猶嫌少小然我已請事
須供給復和二升麴用為一團而以
與之又作念言若此道人是淨持戒
得道人者使我現得領四小國王道
人復言何以極少何以極小餘有二
升盡和作團以與道人又作願言今
此道人若是清淨持戒人者使我得

作波羅捺國王領四小國獲見諦道
道人得麤故嫌少小貧人白言唯願
且食若不足者當脫衣裳貧取飲食
共相供給道人即食唯盡一升餘還
歸主貧人問言尊者先嫌麤極少小
如今云何食不令盡道人答言汝初
與我一團麤時正求作一小國王故
是以我言汝心願少第二團麤正願
得作二小國王是以我言汝願少小
第三團麤正求得作四小國王是以
我言汝心願小第四團麤正求作波
羅捺國王領四小國使我後得見諦
道果是以我言汝願少小不以不足
而慚少小尔時貧人自生疑念使我
現得王五國者此事不小恐無實耳
又復思惟能知我心必是聖人是太
福田不應誑我道人知已即擲其鉢
著虛空中隨後飛去化作大身滿於
虛空又化作小猶如微塵以一身作
無量身以無量身合為一身身上出
水身下出火履水如地履地如水作
十八變語貧人言好發大願莫有疑
慮即隱身去時此貧人向波羅捺城

而於道中見一輔相輔相見已諦視形相而語之言汝非某甲子耶荅言我是問言何以檻褻乃至尔也荅言少失恃怙居家亶盡無人見看是以困苦檻褻如此輔相即啓波羅捺王王之所親某甲之子今在門外極為窮悴王尋有勅令使將前問其委曲知是所親王即告言好親近我慎莫遠離却後七日王病命終諸臣謀言王無繼嗣唯此窮子是王所親宜共推舉作波羅捺王統領四國然後虐暴先彼道人於虛空中當王殿前結加趺坐而語之言汝昔發願求得見諦今日云何乃造衆惡與本乖違又復為王說種種法王聞法已悔先作惡改過慙愧精專行道得須陀洹貧女以兩錢布施即獲報緣昔畫閭山中多諸賢聖隱居衆僧諸方國土聞彼山名供養者衆有一長者將諸眷屬往送供養有一貧窮乞索女人作是念言今諸長者送供詣山必欲作會我當往乞便向山中既到山已見向長者設種種饌供養衆

僧私自思惟彼人先世修福今日富貴今復重作功德將勝我先世不作今世貧苦今若不作未來轉劇思惟此已啼哭不樂又自念言我曾糞中拾得兩錢恒常寶惜以俟乞索不如意時當貧飲食用自存活今當持以布施衆僧分三日不得飲食終不能死伺僧食訖捉此兩錢即便布施彼山僧法人有施者維那僧前立為呪願當於今時上座不聽維那呪願自為呪願諸下坐等深生慚心而作此念得彼乞女兩枚小錢上座自輕為其呪願如常見錢何以不令上座尋時留半分食與此女人諸人見上座多與人人多與此女時得重擔飲食極大歡喜我適布施今以得報即擔飲食還出山去到一樹下眠卧止息會值王大夫夫人亡來七日王遣使者按行國界誰有福德應為夫人相師占言此黃雲蓋下必有賢人即共相將至彼樹下見彼女人顏色潤澤有福德相樹為曲蔭光影不移相師言此女人福德堪為夫人即以香湯沐

浴與夫人衣服不大不小與身相稱
千乘万騎左右導從將來至宮王見
歡喜心生敬重如是數時私自念言
我所以得是富福緣以施錢故今彼
衆僧便為於我有大重恩即白王言
我先斯賤王見拔擢得為人次聽我
報彼衆僧之恩王言隨意夫人即時
車載飲食及以珍寶往到彼山施僧
食訖以寶布施上座不起遣維那呪
願不自呪願王夫人言我昔兩錢為
我呪願今車載珍寶不為我呪願諸
年少比丘皆慚上坐先貧女人以兩
錢布施為其呪願今王夫人車載珍
寶不為呪願為老耄耶今時上座即
為王夫人演說正法語言夫人心念
慚我先以兩錢施時為我呪願今車
載珍寶不為呪願我佛法中不貴珍
寶唯貴善心夫人先施兩錢之時善
心極勝後施珍寶吾我貢高是以我
今不與呪願年少道人亦莫慚我汝
當深解出家之心諸年少道人各自
慙愧皆得須陀洹道王夫人聽法慙
愧歡喜亦得須陀洹道聽法已訖作

礼而去

軋陀衛國畫師剎那設食獲報緣

昔軋陀衛國有一畫師名曰剎那三年客作得三十兩金欲還歸家而見他作般遮于瑟閭維那言一日作會可用幾許維那荅言用三十兩金得一日會即自念言由我先身不種福業故受此報傭力自治今遭福田云何不作即語維那請為弟子鳴推集僧我欲設會設會已訖踴躍歡喜即便歸家既到家已其婦問言三年客作錢財所在其夫荅言我所得財今已舉著堅牢藏中婦時問言堅牢之藏今在何許夫言乃在僧中婦時慙責即集親里縛其夫主詣斷事人而作是言我之母子貧窮辛苦無衣無食而我夫主得財餘用不撙來歸請詰所以時斷事人問其夫言何以尔也荅言我身如電光不久照曜亦如朝露須臾則滅由是恐懼深自念言緣我前身不作福業今遭窮苦衣食困乏故因見彼弗迦羅城中作般遮會衆僧清淨心生歡喜敬信內發即問

維那得幾許物供一日食維那答言
得三十兩金可得供一日我三年中
作所得物即與維那使為衆僧作一
日食時斷事人聞是語已心生歡喜
憐愍其人脫已衣服瓔珞及以鞍馬
并諸乘具悉施劉那即分一村落而
賞封之華報如此其果在後

劉夷羅夫婦自賣設會現獲報緣

昔有一人名劉夷羅夫婦二人貧窮
理極傭賃自活見他長者悉往寺中
作大施會來歸家中共婦止宿頭枕
婦辭自思惟言由我前身不作福故
今日貧窮如彼長者先身作福今亦
作福我今無福將來之世唯轉苦劇
作是念已涕泣不樂淚墮婦辭婦問
夫言何以落淚答言見他修福常得
快樂自鄙貧賤無以修福是以落淚
婦言落淚何益可以我身賣與他人
取財作福夫言若當相賣我身如何
得自存活婦言若恐不活不見出者
我今與君俱共自賣而修功德於是
夫婦便共相將至一富家而語之言
今我夫婦以此賤身請貧金錢主人

問言欲得幾錢答言欲得十金錢主人言今與汝錢却後七日不得償我以汝夫婦即為奴婢言契以定賣錢往詣至彼塔寺施設作會夫婦二人自共搗米相勸勵言今日我等得自出力而造福業後屬他家豈從意也於是晝夜勤辦會具到六日頭垂欲作會值彼國主亦欲作會來共諍曰衆僧皆言以受窮者終不得移國主聞已作是言曰彼何小人敢能與我共諍會日即遣人語剎羅汝避我日剎羅答言實不相避如是三反執辭如初王恠所以自至僧坊語彼人言汝今何以不後日作共我諍曰答言唯一日自在後屬他家不復得作王即問言何以不得自賣者言自惟先身不作福業今日窮苦今若不作恐後轉苦感念此事唯自賣身以貧金錢用作功德欲斷此苦至七日後無財償他即作奴婢今以六日明日便滿以是之故分死諍曰王聞是語深生憐愍歎未曾有汝真解悟貧窮之苦能以不堅之身易於堅身不堅之

財易於堅財不堅之命易於堅命即聽設會王以已身并及夫人衣服璣珞脫與剎羅夫婦割十聚落與作福封夫能至心修福德者現得華報猶尚如是況其將來獲果報也由此觀之一切世人欲得免苦當勤修福何足縱情慇怠放逸

沙弥救蟻子水灾得長命報緣

昔者有一羅漢道人畜一沙弥知此沙弥却後七日必當命終與假歸家至七日頭勅使還來沙弥辞師即便歸去於其道中見衆蟻子隨水漂流命將欲絕生慈悲心自脫袈裟盛土堰水而取蟻子置高燥處遂悉得活至七日頭還歸師所師甚恠之尋即入定以天眼觀知其更無餘福得今以救蟻子因緣之故七日不死得延命長

乳施衛國王治故塔寺得延命緣

昔乳施衛國有一國主有一明相師占王却後七日必當命終出遊獨行見一故塔毀敗崩壞即令群臣共修治之修治已訖歡喜還宮七日安隱

相師見過七日恠其所以問王言作何功德答言更無所作唯有一破塔以塗補治由治塔故功德如是

比丘補寺壁孔獲延命報緣

昔有比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知七日後必當命終時此比丘因入僧坊見壁有孔即便團泥而補塞之緣此福故增其壽命得過七日婆羅門見恠其所以而問之言汝修何福比丘答言我無所修唯於昨日入僧房中見壁有孔補治而已婆羅門歎言是僧福田寧為深重能使應死比丘續命延壽

長者子見佛求長命緣

昔佛在世有一長者子年五六歲相師占之福德具足唯有短壽命將至外道六師所望求長壽瞋彼六師都無有能與長壽法將至佛所白佛言此子短壽唯願世尊與其長壽佛言無有是法能與長壽重白佛言願示方便佛時教言汝到城門下見人出者為之作礼入者亦礼時有一鬼神化作婆羅門身欲來入城小兒向礼

鬼呪願言使汝長壽此鬼乃是煞小
兒鬼但鬼神之法不得二語以許長
壽更不得煞以其如是謹忍恭敬得
延壽命

長者子客作設會獲現報緣

昔佛在世時有長者子早喪父母孤窮
伶仃客作自活聞有人說忉利天上
極為快樂又聞他說供養佛僧必得
往生即問他言用幾許物可得供佛
及以衆僧時人語言用三十兩金可
得作會便來向市求客作處市邊有
一大富長者雇其客作長者問言汝
今能作何事答言是作皆能三年客
作索幾許物答言索三十兩金長者
聞其事事皆能即雇使作為人端直
金銀銅鐵種種肆上得利倍常日月
以滿從彼長者索作價金長者問言
汝今得金用作何事答言我欲供養
佛僧長者語言我今佐汝及以種種
貧器米麵與汝作食汝但請佛及以
衆僧即詣僧房請佛及僧佛使衆僧
皆受其請佛住自房衆僧皆受彼長
者子請正值節日衆人皆送種種飲

食徃與衆僧衆僧食飽到長者舍時
長者子手自行食上座言少著次第
皆言少著至訖下行時長者子啼哭
懊惱辛苦三年設此飲食望衆僧食
僧不為食我求生天必不得生往至
佛邊白佛言衆僧不食我供而我所
願必當不得佛言少食以不荅言皆
恚少食佛言假使不食汝願必成况
復少食而不成也童子歡喜還來飲
食彼時衆僧食訖即還時有五百賈客
入海來還入城募索飲食時世飢饉
無有與者有人語言彼長者子今日
設會必有飲食時長者子聞有賈客
歡喜與食五百賈客皆得充足一切
將從恚亦飽滿取下賈客解一珠與
直万兩金取上頭者解一珠與直十
万兩金五百賈客入與一珠與一銅盃
與此長者子而不敢取往走問佛佛
言此是華報但取無苦後必生天不
足恐懼主人長者更無男兒唯有一
女即與童子如是家業遂大熾盛舍
衛城中取為第一長者命終波斯
匿王聞其聰明智見以其家業恚乞

與之華報如是其果在後

弗那施佛鉢食獲現報緣

昔佛在世有梵志兄弟五人一名耶奢二名無垢三名憍梵波提四名蘊駄夷四兄入山學道得五神通其家小弟名曰弗那見佛乞食盛好白淨飯滿鉢施佛余時弗那恒以耕種為業時耕種訖還歸于家後於一日出到田中見其田中所生苗稼變成金禾皆長數尺取刈已盡還生如初國王聞之亦來取刈不能得盡如是一切諸來取者皆不能盡兄等念言我弟弟那為得生活為貧苦耶尋共來看見弟弟福業踰於國王便語弟言汝先貧窮云何卒富答言我見瞿曇施一鉢飯得如是報四兄聞已歡喜踊躍又語弟言余今為我作歡喜團我等四人各持一團供養瞿曇願求生天不聽其法不用解脫於是各擔歡喜團往至佛所大兄捉一團著佛鉢中佛言諸行無常第二復以歡喜團著佛鉢中佛作是語是生滅法第三復以歡喜之團著佛鉢裏佛作是語

生滅滅已第四復以歡喜之圍著佛鉢中佛作是語寂滅為樂即還歸家至寂靜處共相問言汝問何語第一兄言我聞諸行無常次者復聞是生滅法又次者聞生滅滅已第四者聞寂滅為樂兄弟四人各思此得得阿那含皆來佛所未為出家得阿羅漢道

大愛道施佛金縷織成衣并穿珠師緣昔佛在世大愛道為佛作金縷織成衣賣來上佛佛即語言用施眾僧大愛道言我以乳舖長養世尊自作此衣故來奉佛必望如來為我受之云何方言與眾僧也佛言欲使姨母得大功德所以者何眾僧福田廣大無邊是故勸尔若隨我語已供養佛時大愛道即持此衣往到僧中從上座行無敢取者次到弥勒弥勒受衣即著入城乞食弥勒身有三十二相紫磨金色既到城裏眾人覓看無與食者有一穿珠師見諸人等無與食者即前跪請將至家中與弥勒食弥勒食訖時穿珠師以小座敷弥勒前未欲

聽法弥勒有四辯才力即便為說種種妙法時穿珠師願樂聽聞無有厭足先有長者將欲嫁女雇穿珠師穿一寶珠與錢十萬當此之時彼嫁女家遣人索珠時穿珠師聽法情濃不暇為穿即答之言且可小待須臾之頃已復來索乃至三返猶故不得彼長者瞋合其珠錢還來奪去穿珠師婦瞋其夫言更無業也須臾穿珠得十萬利云何聽此道人美說其夫聞已意中恨恨尔時弥勒知其恨恨即問之言汝能隨我至寺以不答言我能即隨弥勒往僧坊中問上座言有人得金滿十萬斤何如歡喜聽人說法憍陳如言假使有人得金十萬不如有人以一鉢食施持戒者况能信心須臾聽法復勝於彼百千万倍於是又問第二上座上座答言設復有人得十萬車金亦不如以一鉢之食施持戒者况復聽法歡喜經於時節又復問於第三上座上座答言若有人得十萬舍金亦復不如施持戒人一鉢之食况復聽法又問第四上座上座

答言若其有得十萬國金亦復不如
施持戒人一鉢之食况復聽法百千
萬倍如是次問乃至阿那律阿那律
言有人得滿四天下金猶故不如施
持戒人一鉢之食况復聽法弥勒答
言尊者說言有施比丘一鉢之食乃至
勝得滿四天下金云何如是尊者答
言以自身為證憶念往昔九十億劫
有一長者有其二子一名利吒二名
阿利吒恒告之言高者亦墮常者亦
盡夫生有死合會有離長者得病臨
命終時約勅兒子慎莫分居譬如一
絲不能繫鳥多集諸絲鳥不能絕兄
弟並立亦如多絲時彼長者囑誡子
竟氣絕命終以父勅故兄弟共活極
相敬念後為弟娶婦生活未幾而此弟
婦語其夫言汝如彼奴所以者何錢
財用度應當人客皆由汝兄汝今唯
得衣食而已非奴如何數作此語尔
時夫婦心生變異求兄分居兄語弟
言汝不憶父臨終之言猶不自改數
求分居兄見弟意正便與分居一切
所有皆中半分弟之夫婦年少遊逸

用度奢侈未經幾時貧窮困匱來從兄乞其兄介時與錢十萬得去未久以復用盡而更來索如是六返皆與十萬至第七返兄便責數汝不念父臨終之言求於分異不能乃心生活數來索物今更與汝十萬之錢從今已往不好生活重復來索更不與汝得是苦語夫婦二人用心生活以漸得富兄錢財盲失以漸貧窮來從弟乞其弟乃至不讓兄食而作是言謂兄常富亦復貧耶我昔從汝有所乞索苦切見責今日何故來從我索兄聞此已極生憂惱自作念言同生兄弟猶尚如此況於外人厭惡生死遂不還家入山學道精懃苦行得辟支佛其弟後亦以漸貧窮遭世飢饉賣薪自活時辟支佛入城乞食竟無所得空鉢還出時賣薪人見辟支佛空鉢出城即以賣薪所得押契而欲與之語辟支佛言尊者能食齋惡食不答言不問好惡趣得支身時賣薪人即便授與辟支佛受而食之食訖之後飛騰虛空作十八變即還所止時

賣薪人後更取薪道見一兔以杖撩之變成死人卒起而來拖取薪人項彼取薪人種種方便欲推令去不能得離脫衣雇人使挽却之亦不得離展轉至闇貧來向家既到家中死人自解墮在於地作真金人時賣薪人即便截却金人之頭頭尋還生却其手脚手脚還生須臾之間金頭金手滿其屋裏積為大積隣比告官此貧窮人屋裏自然有此金積王聞遣使往覆檢之即到屋裏絀見爛臭死人手頭其人自捉金頭來以上王便是真金王大歡喜此是福人即封聚落徙是命終生第二天為天帝釋下生人中為轉輪聖王天王人王九十一劫不曾斷絕今取後身生於釋種初生之日四十里中伏藏珍寶自然踊出後漸長大兄釋摩男父母偏愛阿那律母欲試諸兒時遣語無食阿那律言但擔無食來即與空器時空器中百味飭食自然盈滿設以四天下金用為乳哺不足一劫况九十一劫常受快樂所以我今得此自然飲食適由

先身施此一鉢之食今得此報上至
諸佛下至梵天淨持戒者皆名持戒
時穿珠師聞是語已心大歡喜

雜寶藏經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜寶藏經卷第五

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣
天女本以蓮華供養迦葉佛塔緣
天女本以受持八戒齋生天緣

天女本以然燈供養生天緣

天女本以乘車見佛歡喜避道緣

天女本以華散佛化成華蓋緣

舍利弗摩提供養佛塔生天緣

長者夫婦造作浮圖生天緣

長者夫婦信敬禮佛生天緣

外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣

貧女人以甕施須達生天緣

長者女不信三寶父以金錢雇令

受持五戒生天緣

女因掃地見佛生歡喜生天緣

長者造舍請佛供養以金布施生天緣

婦以甘蔗施羅漢生天緣

女人以香敬心塗佛足生天緣

須達長者婦歸依三寶生天緣

貧女從佛乞食生天緣

長者婢為主送食值佛轉施生天緣

長者為佛造作講堂生天緣

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

賈客造舍供養佛生天緣

天女本以華鬘供養迦葉佛塔緣

余時釋提桓因從佛聞法得須陀洹
即還天上集諸天衆讚佛法僧時有
天女頭戴華鬘華鬘光明甚大晃曜
共諸天衆來集善法堂上諸天之衆
見是天女生希有心釋提桓因即便
說偈問天女言

汝作何福業身如融真金光色如蓮花
而有威德身出妙光明面若開敷華
金色晃然照以何業行得願為我說之
余時天女說偈答言

我昔以華鬘奉迦葉佛塔今生於天上
獲是勝功德生在於天中報得金色身
釋提桓因重複說偈而讚嘆言

甚奇功德曰耘除諸穢惡如是少種子
得天勝果報誰當不供養恭敬真金聚
誰不供養佛上妙功德曰其目甚脩廣
猶如青蓮花汝能興供養無上第一尊
作少功德業而獲如此容

余時天女即從天下執持華蓋來至

佛所佛為說法得須陀洹而還天上
諸比丘等恠其所以即問佛言世尊
今此天女作何功德獲此天身端政
殊特佛言徃古之時以種種華鬘供
養迦葉佛塔以是因緣今獲此果

天女今以蓮華供養迦葉佛塔緣
尔時復有一天女頭上華鬘光明晃
曜共諸天衆來集善法堂上時諸天
衆見是天女生希有心時天帝釋以
偈問曰

汝昔作何福 身如真金聚 光色如蓮花
而有威德 身出微妙光 面如開敷花
光明甚煒煒 以何業行得 唯願為我說
天女即便說偈答言

我昔以蓮華 供養迦葉塔 今日值世尊
得是勝功德 生處於天上 得是金色報
釋提桓因重以偈讚

甚奇功德田 滅除諸穢惡 值因者甚少
獲得勝果報 誰不樂供養 恭敬真金聚
誰不供養佛 上妙勝福田 目廣脩而長
其喻青蓮花 汝昔能興供 第一取勝尊
作妙福德業 獲得如此報

尔時天女即從天下執持華蓋來到

佛所聽佛說法得法眼淨還於天上
時諸比丘即問佛言此女往昔作何
行業得報如是佛言過去之時以妙
蓮華供養迦葉佛塔故獲勝果今見
道跡也

天女受持八戒齋生天緣

尔時復有一天女受持八齋生於天
上得端政報光顏威相與衆超異時
共諸天集善法堂上諸天見已生希
有心釋提桓因以偈而問

汝昔作何業 身如真金山 光顏甚煒煒
色如淨蓮花 得是勝威德 身出大妙光
以何業行獲 願為我談之

天女尔時說偈答言

昔於迦葉佛 受持八戒齋 今得生天中
獲是端政報

釋提桓因重以偈讚

奇我功德田 能生勝妙報 昔少修微因
而得生天上 如此勝福聚 誰當不供養
如是取勝尊 誰當不恭敬 諸有聞是者
宜應大歡喜 欲求生天者 應當持淨戒
尔時此天持好華蓋來至佛所佛為
說法得見諦道時諸比丘即問佛言

此天往昔作何福業得生天中而獲聖果佛言昔為人時於迦葉佛所受持八齋由是善行生於天上而見道迹天女本以然燈供養生天緣

今時王舍城頻婆娑羅王於佛法中得道獲不壞信常以燈明供養於佛後提婆達多與阿闍世王作惡知識欲害佛法是以國土怖畏不復然燈供養有一女人以習常故於僧自恣日佛經行道頭然燈供養阿闍世王聞極大瞋恚即以劍輪斬腰而斃命終得生三十三天摩尼焰宮殿中乘此宮殿至善法堂帝釋以偈問曰汝昔作何業身如聚真金而有威德容貌甚光明

天女即時以偈荅言

三界之真濟 三有之大燈 至心眼觀佛相好莊嚴身 法中之寂勝 為之然明燈 燈然以滅闇 佛燈滅眾惡 見燈如日光 真實生信心 觀燈明熾盛 歡喜而礼佛 說此偈已來至佛所佛為說法得須陀洹即還天上比丘問佛以何因緣生於天宮佛言昔在人間於僧自恣

日佛經行道頭然燈供養阿闍世王
斬其腰煞以是善因命終之後得生
天中重於我邊聞法信解得須陀
洹道

天女本以乘車見佛歡喜避道緣

今時佛在舍衛國入城乞食有一童
女乘車遊戲欲向園中道逢如來迴
車避道生歡喜心其後命終生三十
三天往集善法堂釋提桓因以偈問言
汝昔作何行 身色如真金 光顏甚煒燁
猶若優鉢羅 得是勝威德 而生於天中
願今為我說 何由而得之

天女即時以偈答曰

我見佛入城 迴車而避道 歡喜生敬信
命終得生天

說此偈已來向佛所佛為說法得須
陀洹即還天宮比丘問言以何業緣
生此天中佛言昔於人間迴車避我
今得生天重於我所聞法信受證
須陀洹果

天女本以華散佛化成華蓋緣

今時舍衛國有一女子於節日中採
阿恕伽華還入城來遇值佛出即以

此華散於佛上化成華蓋歡喜踊躍
生敬信心於是命終生於三十三天
即乘宮殿至善法堂帝釋以偈問言
汝昔作何業 得來生天中 身如真金色
威德甚光明 以何業行獲 願為我說之
天女即以偈答言

昔於閻浮提 取阿恕伽花 還值於如來
即以供養佛 歡喜恭敬重 命終得生天
說是偈已來向佛所佛為說法得須
陀洹便還天上比丘問言此天女者
以何因緣得受天身佛言昔在人中
出城取阿恕伽花還來值我即以華
供養發歡喜心乘此善業命終生天
重於我所聞法得悟證須陀洹

舍利弗摩提供養佛塔緣

頻婆娑羅王已得見諦數至佛所禮
拜問訊時宮中婦女不得日日來到
佛邊王以佛殿宮中起塔宮中之人
經常供養頻婆娑羅王弟提婆達多
共阿闍世王同情相厚生誹謗心不
聽宮中供養此塔有一宮人名舍利
弗摩提以僧自恣日憶本所習即以
香花供養此塔時阿闍世王嫌其供

養佛塔用鑽鑽煞命終得生三十三
天乘天宮殿集善法堂帝釋以偈而問
汝昔作何福 而得生天中 威德甚光明
猶如真金色 作何業行獲 願為我說之
天女以偈而答之曰

我昔在人中 歡喜恭敬心 以諸好香花
供養於佛塔 而為阿闍世 以鑽鑽煞我
命終得生天 受此極快樂

說是偈已來向佛所佛為說法得須
陀洹即還天宮比丘問言以何因緣
生此天中佛言本於人間曾以華香
供養佛塔由是善業今得天身重從
我所聞法而悟證須陀洹

長者夫婦造作浮屠生天緣

舍衛國有一長者作浮屠僧坊長者
得病命終生三十三天婦追憶夫愁
憂苦惱以追憶故修治浮屠及與僧
坊如夫在時夫在天上自觀察言我
以何緣生此天上知以造作塔寺功
德是故得來自見定是天生心生歡
喜常念塔寺以天眼觀所作塔寺今
誰料理即見其婦晝夜憶夫憂愁苦
惱以其夫故修治塔寺夫作念言我

婦於我大有功德我今應當往至其所問訊安慰從天上沒即到婦邊而語之言汝大憂愁念於我也婦言汝為是誰勸諫於我荅言我是汝夫以作僧坊塔寺因緣得生天上三十三天見汝精勤修治塔寺故來汝所婦言來前與我交會夫言人身臭穢不復可近欲為我妻者但勤供養佛及比丘僧命終之後生我天宮以汝為妻婦用夫語供養佛僧作衆功德發願生天其後命終即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛為說法得須陀洹諸比丘等驚恠所以便問何業緣故得生此天佛言昔在人中作淨面僧坊供養佛僧由是功德今得生天長者夫婦信敬礼佛生天緣

王舍城中有一長者日日往至佛所其婦生疑而作念言將不與他私通日日恒去便問夫言日日恒向何處來還夫荅婦言佛邊去來問言佛為好醜能勝汝也而恒至邊夫即為婦嘆說佛之種種功德尔時其婦聞佛功德心生歡喜即乘車往既至佛所

今時佛邊有諸王大目逼塞左右不能得前延為佛作禮即還入城其後捨壽生三十三天便自念言得佛恩重一禮功德使我生天即從天下往至佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣得生此天佛言昔在人中為我作禮以一禮功德命終生天外道婆羅門女學佛弟子作齋生天緣今時舍衛國有佛諸弟子女人作已會數數往至佛邊徒伴之中有一婆羅門女邪見不信不曾受齋持戒見諸女人共聚齋食問言汝等今作何等吉會與汝親厚而不命我諸女荅言我等作齋婆羅門女言今非月六日又非十二日為詐法作齋諸女言我作佛齋婆羅門女言汝作佛齋得何功德荅言得生天解脫婆羅門女貪飲食故受水作齋食後與好美漿婆羅門齋法不飲不食佛齋之法食好食飲美漿此齋甚易生信樂歡喜却後壽盡得生天上来向佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在人間見諸女等

聚集作齋隨喜作齋由是善業得來
生天

貧女人以豔施須達生天緣

尔時須達長者作是思惟生我家者
命終之後無墮惡道何以故我盡教
以淨法故貧窮困苦信與不信我今
亦當教以善法使供養佛僧於是具
以上事啓波斯匿王王便擊鼓鳴鈴
却後七日須達長者欲勸化乞索供
養三寶一切人民各各隨喜多少布
施至七日頭須達長者從諸人等勸
化乞索有一貧女辛苦求價唯得一
甕以覆身體見須達乞即便施與須
達得已奇其所能便以錢財穀帛衣
食恣意所欲供給貧女其後壽盡命
終生於天上来至佛邊佛為說法得
須陀洹比丘問言今此天女以何因
緣生於天上佛言昔在人中值須達
長者教化乞索心生歡喜即以所著
白甕布施須達由是善業得生天上
重於我邊聞法信解獲須陀洹
長者女不信三寶父以金錢雇令受
持五戒生天緣

今時舍衛國中有一長者名曰弗奢
生二女子一者出家精進用行得阿
羅漢一者邪見誹謗不信父時語此
不信之女汝今歸依於佛我當肩汝
千枚金錢乃至歸依法僧受持五戒
當與八千金錢於是便受五戒不久
之頃命終生天來向佛所佛為說法
得須陀洹比丘問言此天女者以何
業行得生於天佛言本於人間貪父
金錢歸於三寶受持五戒由是因緣
今得生天重於我所聞法得道

女因掃地見佛生歡喜生天緣

南天竺法家有童女必使早起淨掃
庭中門戶左右有長者女早起掃地
會值如來於門前過見生歡喜注意
看佛壽命短促即終生天夫生天者
法有三念自思惟言本是何身自知
人身今生何處定知是天昔作何業
來生於此知由見佛歡喜善業得此
果報感佛重恩來供養佛佛為說法
得須陀洹諸比丘言以何因緣令此
女人生天得道佛言昔在人中早起
掃地值佛過門見生喜心由是善業

生於天上又於我所聞法證道

長者造舍請佛供養以舍布施生天緣
王舍城有大長者新造屋舍請佛供
養即以布施而白佛言世尊自今已
後入城之時洗手洗鉢恒常來此其
後壽盡生於天上乘天宮殿來詣佛
所佛為說法得須陀洹比丘白言以
何因緣得生於天佛言昔在人中造
新屋舍請佛布施由是善業上生天
宮遂於我邊聞法得道

婦以甘蔗施羅漢生天緣

昔舍衛國有羅漢比丘入城乞食次
到壓甘蔗家其家兒婦以一蘆大甘
蔗著比丘鉢中姑見瞋之便捉杖打
遇著腰脉即時命終得生忉利天而
作女身所處宮殿純是甘蔗諸天之
衆集善法堂時彼天女亦集此堂帝
釋以偈而問言

汝昔作何業 而得妙色身 光明色無比
猶如鎔金聚

天女以偈答言

我昔在人中 以少甘蔗施 今得大果報
於諸天衆中 光明甚暉赫

女人以香塗佛足生天緣

昔舍衛城中有一女人坐地磨香值佛入城女見佛身生歡喜心以所磨香塗佛脚上其後命終得生天中身上帝釋以偈而問言

汝昔作何福 身出微妙香 生在於天中 光色如鎔金

天女即以偈答言

我以上妙香 供養最勝尊 得無等威德 生三十三天 而受大快樂 身出衆妙香 聞於百由旬 諸得聞香者 悉得大利益 即時天女向世尊所佛為說法得須陀洹道而還天上諸比丘問言昔作何福得生天中身若此香佛言由此天女昔在人間以香塗我足以是因緣命終生天受此果報

須達長者婢歸依三寶生天緣

今時舍衛國須達長者以十萬兩金雇人使歸依佛時有一婢聞長者語即歸依佛命終之後生三十三天於是往集善法堂上帝釋以偈而問言汝宿有何福 得生於天中 光明色微妙

今為我說之

天女以偈答言

三界之堅勝 能拔生死苦 三界之真濟
斷除三垢結 我昔歸依佛 并及於法僧
以是因緣故 而獲此果報

說是偈已來至佛所佛為說法得須
陀洹道比丘問言以何業緣受是果
報佛言昔於人中歸依佛故今得生
天值我說法得須陀洹
貧女從佛乞食生天緣

昔舍衛國城中有一女人貧窮困苦
常於道頭乞索自活轉轉經久一切
人民無看視者佛遇行見往到其所
從佛乞食憐愍貧女困餓欲死即勅
阿難使與其食時此貧女得食歡喜
後便命終生於天上感佛往恩來供
養佛佛為說法得須陀洹諸比丘問
佛言今此天女以何因緣得生天上
佛言此天女者昔在人間困餓垂死
佛使阿難與食既得食已心生歡喜
乘是善根命終生此天宮重於我所
聞法得道

長者婢為主送食值佛即施獲報生

天緣

舍衛國中有長者子共諸長者子遊
戲園中欲去之時語其家內為我送
食其家於後遣婢送食婢到門外遇
見於佛即以其食供養如來還復歸
家取食更送亦於路中見舍利弗目
捷連等即復與之第三取食與長者
子長者子食竟自來還歸語其婦言
今日送食何為極晚婦荅之言今日
三過為君送食何故遲晚便喚婢問
汝朝三過取食與誰婢時荅言第一
送食值佛即施第二送食見舍利弗
目連等復以與之第三取食始與大
家大家聞已極大瞋恚以杖而打即
時命終生於天上初生天時具作三
念一者自念我今生在何處自知生
天二者自念從何處終而來生天知
從人道中生於天上三者自念乘何等
業緣而得生天知由施食獲此果報
便來佛所供養恭敬佛為說法得須
陀洹比丘問佛今此天女以何因緣
生於天上佛言本於人中作長者婢
為長者子送食值佛如來即以施佛

大家願志以救打煞衆是業緣命終生天又於我所聞法證道

長者為佛造講堂獲報生天緣

今時王舍城頻婆娑羅王為佛造作浮圖僧房有一長者亦欲為佛作好房屋不能得地便於如來經行之處造一講堂堂開四門後時命終生於天上乘天宮殿來供養佛佛為說法得須陀洹比丘問言今此天子以何業緣得生天宮佛言本在人中造佛講堂由是善因命終生天來至我所感恩供養重聞說法獲須陀洹

長者見王造塔亦復造塔獲報生天緣

今時耆闍崛山南天竺有一長者見頻婆娑羅王為佛作好浮圖僧坊亦請如來為造浮圖僧房住處其後命終生於天上来至佛所報恩供養佛為說法得須陀洹比丘問言此天子往日以何因緣得生天宮佛言昔在人中見王起塔心生隨喜便請如來造立浮圖由此善業得生天上又於我所聞法信悟證須陀洹

賈客還舍供養佛獲報生天緣

今時舍衛國有一賈客遠行商賈身
死不還母養其子其子長大後欲遠
去祖母語言汝父遠去身死不還汝
莫遠去當於近處在市坐肆即奉其
勅便於市中作於估肆而作念言此
城人民悉皆請佛我今新造舍已亦
當請於如來便往請佛佛來至已而
白佛言我以此舍供養如來自今已
後入城之時洗手洗鉢恒向我舍其
後命終便生天上来至佛所佛為說
法得須臾洎比丘問言此天昔日以
何業因緣得生天上佛言本為人時
新作肆舍請佛著中乘此善業今生
於天又於我所聞法獲報

雜寶藏經卷第五

甲辰歲高麗國六藏都監奉

勅彫造

維摩經卷第六

元魏西域記卷第六

帝釋問事緣

度阿若憍陳如等說生日緣

差摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣

七種施因緣

迦步王國天旱谷佛得雨緣

長者請舍利弗摩訶羅緣

帝釋問事緣

如是我聞一時佛在摩竭提國王舍城南有婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落共毗提醯山石窟之中尔時帝釋聞佛在彼即告脩闍識企捷闍婆王子言摩竭提國婆羅門聚落名菴婆羅林此聚落北有毗提醯山世尊在中今與汝等可共詣彼脩闍識企捷闍婆王子答言唯然此事最善歡喜樂聞即挾琉璃琴從於帝釋往於佛所尔時諸天聞帝釋共捷闍婆王子等欲往佛所各自莊嚴隨從帝釋於天上没即至毗提醯山尔時山中光明照耀近彼仙人皆謂火光帝釋

即告捷闍婆王子言此處清淨遠離
諸惡阿練若處安隱坐禪當今佛邊
多饒尊勝諸天測塞滿其左右我等
今者云何而得奉見世尊帝釋即告
捷闍婆王子汝可為我往向佛所通
我等意欲得覲問捷闍婆王子受教
即往不遠不近瞻仰尊顏援琴而彈
使佛得聞作偈頌曰
欲心生戀著 如鳥沒淤泥 亦如鳥醉狂
非鈎之所制 譬如阿羅漢 戀慕於妙法
亦如我貪色 恭敬礼其父 由生貴勝處
情倍生愛樂

極能生長我之愛 如似熱汗遇涼風
亦如極渴得冷飲 汝之容體甚可嬉
猶如羅漢愛樂法 亦如病者得好藥
如彼飢者得美食 疾以清涼滅我熱
今我貪尚欲馳奔 如捉我心不得去
佛言善哉般闍識企今作此聲弦管
相諧汝於近遠而造歌頌即白佛言
我於往時遇一賢女名修利婆折斯
是捷闍婆王弥浮樓女摩多羅天子
名識騫雅先求彼女我時悅愛即於
其所而說斯偈我今佛前重說本偈

帝釋念言佛以從定覺今與般闍識
企言說帝釋復語企言汝今稱我名
頂礼佛足問訊世尊少病少惱起居
輕利飲食調適氣力安樂無諸惡不
安樂住不即報言語受帝釋教重詣
佛所稱帝釋名即礼佛足以帝釋語
問訊世尊佛言帝釋及諸天皆安樂
不重白佛言世尊帝釋及三十三天
欲得見佛聽來見不佛言今正是時
帝釋及三十三天聞佛教已即至佛
所頂礼佛足在一面立白佛言世尊
當何處坐佛言坐此座上白佛言此
窟極小天衆極多作是語已見石窟
廣博佛威神力多所容受帝釋即礼
佛足在前而坐白佛言我於長夜常
欲見佛欲得聞法我於往時佛在舍
衛國人火光三昧當於尔時有毗沙門
侍女名步闍拔提步闍拔提合掌向
佛我時語彼毗沙門侍女言佛今在
定我不敢亂為我頂礼世尊之足稱
我問訊彼女以帝釋語礼拜問訊佛
語帝釋言我於尔時間汝輩聲不久
從定而起帝釋白佛言我昔從宿舊

所聞如來阿羅訶三藐三佛陀出現
世間諸天衆增長阿須倫衆減少今
日我親自生天諸天衆增長阿須倫
減少我今見佛弟子得生天上者三
事勝於諸天壽命勝光色勝名勝時
具毗耶寶女生忉利天先是佛弟子
為帝釋作子名渠或天子復有三以
立於佛前修行梵行心未離欲身壞
命終生乳閼婆家日日三時為諸天
作使渠或天子見是三人而作給使
即言我心不憍不忍我昔先在於人
中時而彼三人恒至我家受我供養
今日為諸天給使我不忍見此三天
者本是佛之聲聞弟子我本為人時
受我恭敬供養飲食衣服今日下賤
汝等從佛口聞法為佛所開解云何
生此鄙陋之處我先奉事供養於汝
而我從佛聞法修施我信因緣故今
為帝釋子有大威德勢力自在諸天
皆名我為渠或汝得佛勝法云何不
能勤心修行生此賤處我今不忍見
此惡事如是之事我不喜見云何同
一法中生以下賤是佛弟子所不應

生處渠或天子作是譏論此三人等
深自慚愧生厭惡心合掌語渠或言
如天子所說實是我過今當除斷如
此欲惡即勲精進修於定慧三人念
瞿曇之法見欲過患即斷慾結辟如
大鳥絕於羈絆斷其貪慾亦復如是
帝釋并一商那天及餘諸天衆護世
四天王皆來就此座此三斷慾者即
於諸天前飛騰虛空中帝釋白佛言此
三人為得何法能作此種種神變來
見世尊欲問彼所得佛言此三人既
捨彼處得生於梵世唯願世尊為我
說彼生梵天法善哉賢帝釋分別問
所疑時佛作是念帝釋無諂偽真實
問所疑不為惱亂我若汝之所問我
當分別說帝釋問佛是何結使能繫
縛人天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅摩睺羅伽佛時答曰貪嫉二結使
繫縛人天阿修羅乾闥婆等并與一
切類皆為貪嫉自縛此事實余天中
天貪嫉因緣能縛一切我今從佛聞
解此義疑網即除深生歡喜更問餘
義貪嫉因何而生何因何緣得生貪嫉

何因緣生何因緣滅憍尸迦貪嫉因
憎愛生憎愛為緣有憎愛必有貪嫉
無憎愛貪嫉則滅實今天中天我今
從佛聞解此義疑網即除深生歡喜
更問餘義愛憎何因緣生何因緣滅
答言愛憎從慾而生無慾則滅實今
天中天我從佛聞信解此義疑網即
除深生歡喜更問餘義欲從何因生
何緣增長云何得滅佛言欲因覺生
緣覺觀增長有覺觀則有慾無覺觀
欲則滅實今天中天我今從佛聞解
此義疑網即除深生歡喜更問餘義
覺觀因何而生何緣增長云何而滅
覺觀從調戲生緣調戲增長無調戲
覺觀則滅實今天中天我今從佛聞
解此義疑網即除深生歡喜更問餘
義調戲因何生長云何而滅調戲佛
告憍尸迦欲滅調戲當修八正道正
見正業正語正命正方便正思惟正
念正定帝釋聞已白佛言實今天中
天調戲實由八正道而滅我今從佛
得聞此義疑網即除帝釋歡喜復問
餘義欲滅調戲能修八正道此八王

近比丘復因何法而得增長佛言復有三法一者欲二者正勤三者多習攝心帝釋言實尔天中天我等聞此義疑網即除比丘能修行正道分實自因此三事增長聞已歡喜帝釋復問比丘欲滅調戲當學幾法佛言當學三法當學增盛戒心當學增盛定心當學增盛智慧心帝釋聞已實尔天中天我聞此義疑網得除踊躍歡喜復問餘義欲滅調戲當解幾義我聞佛言當解六義一眼識色二耳識聲三鼻識香四舌識味五身識細滑六意識諸法帝釋聞已實尔天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍復問餘義一切衆生皆同一貪一欲一向一趣佛言帝釋一切衆生亦不一貪一欲一向一趣衆生無量世界無量意欲趣向殊別不同各執所見帝釋聞已實尔天中天我聞此義疑網得除歡喜踊躍更問餘義一切沙門婆羅門盡得一究竟不得一無垢不得一究竟梵行不佛言一切沙門婆羅門不能盡得一究竟一無垢亦不得

一究竟梵行若有沙門婆羅門得無
上斷滅愛結解脫得政解脫者此乃
盡得一究竟一無垢一究竟梵行如
佛所說無上斷滅愛結解脫得正解
脫者此乃盡得一究竟一無垢一究
竟梵行今從佛聞便解此義得了此
法得度疑彼岸得拔諸見毒箭已除
我見心不退轉說是經時帝釋及八
萬四千諸天遠塵離垢得法眼淨佛
言憍尸迦汝頗曾以此問問沙門婆
羅門不世尊我憶昔時曾共諸天集
善法堂問於諸天有佛出世未諸天
各言未有佛出諸天聞佛未出於世
各自罷散諸大威德天福盡命終我
時恐怖見有沙門婆羅門在閑靜處
便到其所彼沙門婆羅門問我是誰
我言是帝釋我不礼彼彼逆礼我我
亦未問彼彼問於我知其无智是故
我不歸依於彼我今從此歸依於佛
為佛弟子即說偈言

我先常懷疑 意想未滿足 長夜求智者
分別如是疑 推覓於如來 見諸閑靜處
沙門婆羅門 意謂是世尊 即往到其所

禮敬而問訊 我作是問言 云何修正道
彼諸沙門等 不解道非道 我今覩世尊
疑網悉皆斷 今日便有佛 世間大論師
破壞降魔怨 盡煩惱軍勝 世尊出於世
希有無與等 於諸天梵衆 無有如佛者
世尊我得須陀洹婆伽婆我得須陀
洹世尊告言善哉善哉 憍尸迦若汝
不放逸當得斯陀含佛語 帝釋汝於
何處得是不壞信 帝釋白言我於是
處世尊邊得我即於此更得天壽命
唯願覺了憶持此事 帝釋言世尊我
今作是念得生人中豪貴之處衆事
備足即於其中捨俗出家趣向聖道
若得涅槃甚為大好 若不得者生淨
居天 尔時帝釋集諸天衆尋即告言
我於三時供養梵天自今已後止不
為此當於三時供養世尊 尔時帝釋
告般闍識企軋闍婆子言汝今於我
其恩甚重汝能覺悟佛世尊故使我
得見聞於深法 我還天上當以珍寶
樓女賢修利婆折斯為汝作妻復當
使卿代其父處作軋闍婆王 尔時帝
釋將諸天衆遶佛三匝却行而去至

於靜處皆三稱言南無佛隨便還天
上帝釋去不久梵天王作是念言帝
釋已去我今當往至佛所如似壯士
屈申臂頃即至佛所礼佛足已在一
面坐梵天光明遍照毗提醯山尔時
梵天即說偈言

多所利益 顯現此義 舍胎彼地
磨伽婆 周匝皆賢 能作問難

娑婆娑婆

重說帝釋所問即還天上佛於晨朝
告諸比丘言梵天王昨日來至我所
說上偈已即還天上佛說是語已諸
比丘歡喜敬礼佛足而去
度阿若憍陳如等說往日緣

佛在王舍城說法度阿若憍陳如釋
提桓因頻婆莎羅王各將八万四千
衆而悉得道諸比丘疑恠各有余許
人拔三惡道佛言非但今日於往昔
時亦曾濟拔諸比丘言過去濟救其
事云何佛言過去世時有諸商賈人
入海採寶還來中路於大曠野值一
鱗地其身舉高六拘樓舍達諸商賈
四邊周匝無出入處時諸商賈懷

驚怖各皆唱言天神地神有慈悲者
拔濟我等時有白鳥共師子為伴師
子跳往壞鱗地腦令諸商人得脫大
難今時鱗地便以口中毒氣言於師
子及以白鳥命猶未斷賈客語言汝
濟拔我欲求何願答言唯求作佛度
一切人諸商人言汝若得佛願我等
輩敢在初會開法得道師子白鳥即
便命終商人燒之以骨起塔佛言欲
知今時師子者我身是也今時白鳥
者舍利弗是也今時商主憍陳如帝
釋頻婆莎羅主是今時諸商衆者今
得道諸天人是也

老摩釋子患目歸依三寶得眼淨緣
如是我問一時佛在釋氏園今時車
頭城中有釋種名曰老摩淨信於佛
淨信於法淨信於僧歸依於佛歸依
於法歸依於僧一向於佛一向於法
一向於僧於佛無疑於法無疑於僧
無疑於苦諦無疑於集諦無疑於滅
諦無疑於道諦無疑以得見諦獲得
道果如須陀洹所知見事悉得知見
於三菩提不過期限必定得之老摩

釋子以患眼故有種種色不得見之
老摩釋子即念世尊南無與眼者南
無與明者南無除闇者南無執炬者
南無婆伽婆南無善逝佛以淨天耳
過於人耳聞其音聲語阿難言汝去
今以章句擁護老摩釋為作救作守
作救滅除灾患為四眾作利作益作
安樂住今時世尊為老摩釋說淨眼
修多羅多折他施利弥利棄利醯醢
多以此淨眼呪使老摩釋眼得清淨
眼瞖得除若是風翳若是熱翳若是
冷翳若是等分翳莫燒莫煮莫腫莫
痛莫痒莫流淚戒實苦行實仙實天
實藥實呪句實因緣實苦實習實滅
實道實阿羅漢實辟支佛實菩薩實
如是稱老摩釋名餘人亦如是稱名
便得眼淨得眼淨已使闇除使瞖除
若是風翳若是熱翳若是冷翳若是等分
翳莫燒莫煮莫腫莫痛莫痒莫流淚
阿難如是章句如是六佛世尊我今
第七亦作是說四天王亦說是呪帝
釋亦說梵王并諸梵眾亦隨歡喜阿
難我不見若天若人若魔若梵若沙

母師長沙門婆羅門出柔軟語非魚惡
言捨身受身得言語辯了所可言說
為人信受未來成佛得四辯才是名
第三果報四名身施於父母師長沙
門婆羅門起迎札拜是名身施捨身
受身得端政身長大之身人所敬身
未來成佛身如尼拘陀樹無見頂者
是名第四果報五名心施雖以上事
供養心不和善不名為施善心和善
深生供養是名心施捨身受身得明
了心不癡狂心未來成佛得一切種
智心是名心施第五果報六名牀座
施若見父母師長沙門婆羅門為敷
牀座令坐乃至自以已所自坐請使
令坐捨身受身常得尊貴七寶牀座
未來成佛得師子法座是名第六果
報七名房舍施前父母師長沙門婆
羅門使屋舍之中得行來坐卧即名
房舍施捨身受身得自然宮殿舍宅
未來成佛得諸幢屋宅是名第七果
報是名七施雖不損財物獲大果報
迦步王國天旱浴佛得雨緣
若種少善於良福田後必獲報如往

古昔無量無邊阿僧祇劫。余時有王名曰迦步。統領閭浮提內八萬四千萬國土王。有二萬夫人。然無子息。禱祀神祇。經歷多年。寂大夫人而生太子。字曰拊檀。為轉輪王。領四天下。馱惡出家。得成正覺。時彼國中諸相師等咸言。大旱應十二年。作何方計。攘却此灾。尋共議言。我等今者應造金塔。置于市上。盛滿香水。以用浴佛。分布香水。而起塔廟。可得除灾。即請如來香水。澡浴。分取世尊洗浴之餘。作八萬四千寶瓶。分與八萬四千諸國。仰造塔廟。供養。作福。以造塔廟。作福。因緣。天即大雨。五穀豐熟。人民安樂。時有一人見是塔廟。心生歡喜。即以一把華散于塔上。獲大善報。佛言。我以佛眼觀彼。久遠旃檀。如來香水。塔廟受彼化者。皆久成佛。入於涅槃。一把華施者。我身是也。以我往日有是因緣。今於末後。自致成佛。是故行者應當懃心作諸功德。莫於小善。生下劣想。長者請念。舍利弗。摩訶羅緣。昔舍衛城中有大長者。其家巨富。財

寶無量常於僧次而請沙門就家供養。尔時僧次次舍利弗及摩訶羅至長者家。長者見已甚大歡喜。當于時日入海估客大獲珍寶。安隱歸家時。彼國王分賜聚落封與長者。其妻懷妊復生男兒。諸歡慶事同時集會。舍利弗等既入其家。受長者供飯食已。託長者行水在尊者前敷小牀座。舍利弗呪願而言。今日良時得好報財。利樂事一切集踊躍歡喜。心悅樂信心踊發念十力如似今日。後常然長者。尔時聞呪願已。心大歡喜。即以上妙好獸二張施舍利弗。然摩訶羅獨不施。與時摩訶羅還寺。惆悵作是念言。今舍利弗所以得者。正由呪願。適長者意。故獲是施。我今應當求。是呪願。即語舍利弗言。向者呪願願授與我。即答之言。此呪願者不可常用。有可用時。有不可用時。摩訶羅慙懃求請願。必授我。舍利弗不免其意。即授呪願。既蒙教授。尋即讀誦。極令通利。作是思惟。我當何時次第及我得為上座。用此呪願時。因僧次到長者家。

得作上座時彼長者告客入海亡失
珍寶長者之婦遭羅官事兄復死盡
而摩訶羅說本呪願言後常然今時
長者既聞是語心懷忿恚尋即駢打
推令出門被毆打已情甚懊惱即入
王田胡麻地中踏踐胡麻苗稼摧折
守胡麻者瞋其如是復加鞭打極令
勞辱時摩訶羅重被打已過問打者
言我有何愆見打乃今時守麻者具
說踐踏胡麻之狀示其道處涉路前
進未經幾里值他刈麥積而為積時
彼俗法遠積右旋施設飲食以未豐
壞若左旋者以為不吉時摩訶羅遠
積左旋麥主忿之復加打棒時摩訶
羅復問之言我有何罪橫加打棒麥
主答言汝遠麥積何不右旋呪言多
入違我法故是以打汝即示其道小
復前行逢有蓋埋遠他塚壙如向麥
積呪願之言多人多入墓主忿之復
捉搗打而語之言汝見死者應當愍之
言自今已後更莫如是云何返言多
入多人摩訶羅言自今已後當如汝
語又復前行見他嫁娶如送葬者之

所教言自今已後莫復如是時嫁娶者瞋其如是復加笞打乃至頭破遂復前進被打狂走值他捕鴈驚怖惶惶觸他羅網由是之故驚散他鴈猶師瞋恚復捉撈打時摩訶羅被打困熟語猶師言我從直道行數被躓頻精神失錯行步躁疾觸君羅網願見寬放令我前進猶師答言汝極無踈侮儀乃尔何不安徐匍匐而行即前著道如舊師語匍匐而行復於道中遇浣衣者見其肘行謂欲偷衣即時徵捉復加打棒時摩訶羅既遭困急具陳上事得蒙放捨至於祇桓語諸比丘我於先日誦舍利弗呪願得大苦惱自說被打膚體毀破幾失身命諸比丘將摩訶羅詣於佛邊具說其人被打因由佛言此摩訶羅不但今日有是因緣乃至昔時有國王女遭遇疾患太史占之須詣塚間為其解除時國王女即將導從往詣塚間于時道行有二估客見國王女侍從嚴飭心懷懼畏走至塚間其一人者則為王女侍從之人割截耳鼻其一人

者得急驚怖死尸中伏詐現死相今時王女將欲解除還新死人膚未爛者坐上澡浴以療所患時遣人看正值估客以手觸之其體尚暖謂為新死即以芥末塗身在上洗浴芥末辛氣入估客鼻雖欲自持不能禁制即便大噎欬然而起時侍從者謂起屍鬼或能為我作諸災疫問門拒逆王女得急急捉不放于時估客以實告言我實非鬼王女即時與彼估客俱往詣城喚開城門具陳情實時女父國王雖聞其言猶懷不信莊嚴兵仗啓門就看方知非鬼時父王言女人之體形不再現即以其女而用妻之估客歡喜慶遇無量佛言余時估客得王女者舍利弗是割截耳鼻者摩訶羅是宿緣如此非但今日自今已後諸比丘等若欲說法呪願當解時宜應修習布施持戒忍辱精進禪定智慧憂悲喜樂宜知是時及以非時不得妄說

雜寶藏經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜寶藏經卷第七

七

元魏西域三藏吉迦夜安曇曜譯

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣
十力迦葉以實言止佛足血緣

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣
佛為諸比丘說利養災患緣

賊胎被煞遇見佛歡喜而生天緣
刖手足人感念佛恩得生天緣

長者以好蜜漿供養行人得生天緣
波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣

波斯匿王勸化乞索時有貧人以
疊施王得生天緣

兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄
得生天緣

父聞子得道歡喜即得生天緣
子為其父所逼出家生天緣

羅漢祇夜多駭惡龍遠入海緣
二比丘見祇夜多得生天緣

月氏國王見祇夜多緣
月氏國王與三智目作善親友緣

婆羅門以如意珠施佛出家得道緣
佛在舍衛國舍時南天竺有一婆羅

門善別如意珠持一如意珠從南天
 竺至東天竺遍諸國土無能別者如
 是次第至舍衛國到波斯匿王所而
 作是言誰能分別識此珠者波斯匿
 王集諸群臣一切智人無有識者波
 斯匿王共至佛邊佛語婆羅門言汝
 識珠名字不知珠生出處不知珠力
 耐不答言不知佛言此珠磨竭大魚
 腦中出魚身長二十八万里此珠名
 曰金剛堅也有第一力耐使一切被
 毒之人見悉消滅又見光觸身亦復
 消毒第二力者熱病之人見則除愈
 光觸其身亦復得老第三力者人有
 無量百千怨家捉此珠者悉得親善
 時婆羅門聞此語已甚用歡喜如采
 真實一切智人即以此珠奉上於佛
 而求出家佛言善來比丘請駿目落
 法服着身為說法要即得羅漢諸比丘
 言如來善能分別此珠復能說法使
 得道證佛言非但今日過去亦尔昔
 迦尸國仙人山中有五通仙持有婆
 羅門持一樹葉問仙人言此何樹葉
 仙人答言此樹名金頂若人被毒垂

命欲死此樹下坐即得消滅熱病之人依此樹者亦復得除以此樹葉觸人身者所有毒氣及與熱病悉皆得除婆羅門歡喜未與仙人而作弟子修習其法亦得五通今時五通仙人者我身是也今時持樹葉婆羅門者今此婆羅門是也我於今時教其使得具五神通今亦免其生死之難獲阿羅漢

十力迦葉以實言止佛足血緣

今時如來被迦陀羅刺刺其脚足血出不止以種種藥塗不能得差諸阿羅漢於香山中取藥塗治亦復不降十力迦葉至世尊所作是言曰若佛如來於一切衆生有平等心於羅睺羅提婆達多等無有異者脚血應止即時血止瘡亦平復比丘歎言種種妙藥塗治不止迦葉實言血則尋止佛言非但今日過去世時亦復如是昔有一婆羅門生一子名曰無害而白父言田中行時莫害衆生父告子言汝欲作仙人也生活之法云何避車子言我今望得現世安樂後世安

樂不用我語用是活為即向毒龍泉
邊而坐欲求取死世有毒龍見之害
人時婆羅門子即見毒龍毒遍身體
命即欲斷父時憂惱不知見處尋即
求覓見兒欲死父到兒所而作是言
我子從來無害心者此毒應消作是
語已毒氣即消平復如故今時父者
十力迦葉是也今時子者我身是也
於過去世中能作實語消除我病於
今現世亦以實言而愈我病

佛在菩提樹下魔王波旬欲來惱佛緣
苦如來在菩提樹下惡魔波旬將八
十億衆欲來壞佛至如來所而作是
言瞿曇汝獨一身何能坐此急可起
去若不去者我捉汝脚擲著海外佛
言我觀世間無能擲我著海外者汝
於前身但曾作一寺受一日八戒
施辟支佛一鉢之食故生六天為大
魔王而我乃於三阿僧祇劫廣修功
德二阿僧祇劫我曾供養無量諸佛第
二第三阿僧祇劫亦復如是供養聲
聞緣覺之人不可計數一切大地無
有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我

昔一日持戒施辟支佛食信有真實
我亦自知汝亦知我汝自道者誰為
證知佛以手指地言此地證我作是
語時一切大地六種震動地神即從
金剛際出合掌白佛言我為作證有
此地來我恒在中世尊所說真實不
虛佛語波旬汝今先能動此澡瓶然
後可能擲我海外余時波旬及八十
億衆不能令動魔王軍衆顛倒自墮
破壞星散諸比丘言波旬長夜惱亂
如來而不得勝佛言非但今日過去
亦尔昔迦尸國仙人山中有五通仙
教化波羅捺城中諸年少輩皆度出
家使修仙道余時城神極大瞋忿語
仙人言汝若入城更度人者我捉汝
脚擲於海外彼仙人捉一澡瓶語城
神言先動此瓶然後擲我盡其神力
不能得動慚愧歸伏余時仙人我身
是也余時城神波旬是也

佛為諸比丘說利養災患緣

余時如來在舍衛國獸患利養有一
深林名貪莊嚴遮避利養徃至林中
林中有寺時一羅漢名那迦作此

寺主佛至彼林到後日中有諸人等持衣供養滿於林中作是言曰我不用利養而此利養常逐我後有分二千比丘亦至彼處佛語諸比丘利養者是大災害能作障難乃至羅漢亦為利養之所障難比丘問言能作何障佛言利養之害破皮破肉破骨破髓云何為破破持戒之皮禪定之內智慧之骨微妙善心之髓分二千比丘齊畜三衣六物作阿練若不受餘物佛即讚歎善哉善哉我能作阿練若法我之此法是少欲法非是多欲是知足法非是知足是樂靜法非樂憤內是精進法非懈怠法是正念法非邪念法是定心法非亂心法是智慧法非愚癡法時諸比丘聞說此語皆得阿羅漢諸比丘白佛言希有世尊佛言非適今日過去亦余苦迦尸國有多深覺非常出家學仙諸仙多欲皆諍菓草夜兒達多為欲令彼少欲之故拾其濡草取彼鞭草拾此甘菓取彼酢菓拾已新菓取他陳菓拾取菓

已即得五通萬二千仙人見其如此
便學少欲不復多求亦皆得五通夜
見遠多漸作方便教化諸仙命終之
後生不用處今時遠多我身是也今
時萬二千仙人今萬二千比丘是也
賊臨欲煞遙見佛歡喜而生天緣

今時舍衛國波斯匿王擊鼓唱令而
作是言若作賊者捉得當煞時有一
人捉賊將來王便遣人將出煞去在
於城外會於道中途見如來心生歡
喜至於煞處即伏王法尋得生天具
修三念知已由是垂煞之時見佛歡
喜命終生天感佛恩德來下供養佛
為說法得須陀洹比丘問言以何業
緣生於天宮佛言昔在人中為王所
煞臨死之時見佛歡喜乘此善因生
彼天宮重於我所聞法解悟證須
陀洹

問手足人感念佛恩而得生天緣

昔舍衛國有人犯於王法截其手足
擲著道頭佛行見之即往到邊而問
言曰汝於今日以何為苦別人答言
我取苦錢即勅阿難使與彼食其刑

人命終生天感佛厚恩來下供養佛
為說法得須陀洹比丘問言以何業
行生於天上佛言昔在人中被刑手
足擲於道頭佛到其所勅與其食心
生歡喜命終生天重於我所聞法得道
長者以好蜜漿供養行人得生天緣

昔舍衛國有一長者於祇洹林末空
閑地欲造房舍須達長者遍已作音
無復空處便於祇洹大門之中以好
淨水用種種蜜種種之麩作漿供給
一切行人九十日後佛亦受之於是
命終生於天上有大威德乘天宮殿
來供養佛佛為說法得須陀洹比丘
問言以何業行得生天上威德如此
佛言本為人時於祇洹門作種種漿
施與一切佛亦自受以是因緣生於
天上又於我所聞法得道

波斯匿王遣人請佛由為王使生天緣
昔舍衛國波斯匿王須達長者久不
見佛心生渴仰於夏坐後遣使請佛
使至佛所恭敬白佛言王與長者欲
見如來唯願世尊乘此車上往到舍
衛佛言我不用車自有神足雖作足

語為其得福當於車上空而行使
便在前而告於王及以長者王與長
者躬自出迎使亦與王還來見佛命
終生於天上即乘寶車來至佛所佛
為說法得須陀洹比丘問言以何因
緣生於天宮乘此寶車佛言昔在人
中為王所使到於佛所奉車使乘由
是業緣今得生天恒駕寶車重於我
邊聞法得悟證須陀洹

波斯匿王勸化乞索時有貧人以氈
施王得生天緣

昔舍衛國波斯匿王作是言曰須達
長者尚能勸化一切人民作諸福業
我今亦當為衆生故教導乞索令其
得福於是行化處處乞索時有一人
貧窮多乏唯有一氈即便持施波斯
匿王王得氈已轉以奉佛其後貧人
命終生天感佛大恩而來供養佛為
說法獲須陀洹比丘問言昔作何業
生於彼天佛言在人中時值王勸化
即以白氈而布施之乘此善因今得
生天遂於我所聞法證果
兄常勸弟奉修三寶弟不敬信兄得

生天緣

昔舍衛國有兄弟二人而第一者奉
修佛法第二之者事富蘭那兄常勸
弟使事三寶弟不隨順恒共鬭諍情
不和合各便分活第一者供養於佛
後遂命終生於天上即來佛所報恩
供養佛為說法得須陀洹比丘問言
昔為何業生此天宮佛言往在人中
心樂正法奉修三寶以是福因今得
生天又於我所聞法信解而證道果
父聞子得道歡喜即得生天緣
昔舍衛國有兄弟二人恒喜鬭諍更
相怨惡便共詣王欲求斷決道中值
佛佛為說法得阿羅漢道父聞其子
遇佛得道心生歡喜遂即命終生於
天上来至佛所佛為說法得須陀洹
比丘問言往作何業今得生天佛言
昔在人中聞我為其子等說法得道
踊躍歡喜命終生天重於我所聞法
信解而證道果

子為其父所逼出家生天緣

昔舍衛國有人使子出家事佛佛即
度之恒使掃地不堪辛苦罷道還俗

其父語言汝但出家從今已後代汝掃地父即共子往彼祇洹精舍兒見精舍其中清淨心生歡喜便作是言我寧煞身出家掃地不復還俗其後命終生於天上即來佛所佛為說法得須陀洹比丘問言以何業緣生於天上佛言往在人中不堪辛苦欲還於家其父不聽代其使役強驅出家遂便歡喜命終生天又於我所聞法得道

羅漢祇夜多駝惡龍入海緣

昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出罽賓國時罽賓國有一惡龍王名阿利那數作災害惱諸賢聖國土人民悉皆患之時有二千阿羅漢各盡神力驅遣此龍今出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往至到龍池所三彈指言龍汝今出去不得此住龍即出去不敢停住尔時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫

法身志皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令可利耶龍遠入大海耶時尊者答言我凡夫已來受持禁戒至空吉羅等心護持如四重無異今諸人等所以不能動此龍者神力不同故不能動時尊者祇夜多與諸弟子向北天竺道中見一鳥仰而微笑弟子白言不審尊者何緣微笑願說其意尊者答言時至當說於是前行到石室城既到城門慘然變色食時已至入城乞食既得食已還出城門復慘然變色諸弟子等長跪白言不審向者何緣微笑復慘然變色時尊者祇夜多答諸弟子言我於往昔九十一劫毗婆尸佛入涅槃後作長者子小時求欲出家父母不聽而諸子言我家業事重汝若出家誰繼後時吾當為汝取婦產一子流聽汝出家即便為與既娶婦已復求出家父母復言若生一息聽汝出家其後不久生一男兒兒已能語復白父母言願尊先許聽我出家小時父母恐違前言密教乳母語

孫兒言汝父若欲出家去時汝當在門而捉父言既生育我今欲捨我出家去耶若欲去者願父今殺我然後當去其父即時慘然情變而語子言我今當往不復更去由是之故流浪生死我以道眼觀察宿命天上人中及三惡道相值其難相值甚難今乃一見向一鳥者即是彼時孫兒也我向所以慘然變色者我於城邊見餓鬼子而語我言我在此城邊已七十年我母為我入城求食未曾一得來我今飢渴甚大困厄願尊者入城見我母者願為我語遠者我來時我入城見餓鬼母而語之言汝兒在外飢渴甚危思欲相見時餓鬼母而報之言我來入城七十餘年我自薄福加我新產飢餓無力雖有膿血涕唾糞穢不淨之食諸大力者於先持去我不能得最後得一口不淨欲持出門與子分食門中復有諸大力鬼復不聽出唯願尊者慈悲將我使母子相見食此不淨時尊者即將餓鬼母得出城門母子相見分食不淨此時尊者問此

鬼言汝於此住為以幾時時鬼答言
我見此城七返成壞時尊者歎言餓
鬼壽長甚為大苦時諸弟子聞說此
語皆厭患生死即得道迹

二比丘見祇夜多得生天緣

時南天竺有二比丘聞祇夜多有六
威德來向須臾到其住處道由樹下
見一比丘形體甚悴寢前然火彼二
比丘而問之言汝識尊者祇夜多不
答言我識彼比丘言今在何處語言
在上第三窟中彼二比丘即便上山
往到窟所見向然火比丘時二比丘
疑怪所以比丘言尚有如此名德何
憂不能於先來此時一比丘即求決
疑而問之言尊者有如此威德自然火
為尊者答言我念往昔生死之苦若
我頭手脚可然之者猶為衆僧而用
然火況復然薪時二比丘即便問言
不審往昔生死之苦其事云何願欲
聞之尊者答言我念往昔五百世中
生於狗中常困飢渴唯於二時得自
飽滿一位醉人酒吐在地得安樂飽
二值夫婦二人共為生活夫便向田

婦在後作食時彼婦人事緣小出我時即入盜彼鉢食值彼食器口小初雖得入頭後難得出雖得一飽然受辛苦夫從田還即便剪頭在於器中時二比丘聞其說法厭惡生死得須施洵

月氏國王見阿羅漢祇夜多緣

月氏國有王名梅檀闍尼叱聞罽賓國尊者阿羅漢字祇夜多有大名稱思欲相見即自躬駕與諸臣從往造彼國於其中路心竊生念我今為王王於天下一切人民靡不敬伏自非有大德者何能堪任受我供養作是念已遂便前進徑詣彼國有人告尊者祇夜多言月氏國王名梅檀闍尼叱與諸臣從遠來相見唯願尊者整其衣服共相待接時尊者答言我聞佛語出家之人道尊俗表唯德是務豈以服飾出迎接乎遂便靜默端坐不出於是月氏國王往其住處見尊者祇夜多觀其威德倍生敬信即前稽首却住一面時尊者欲唾月氏國王不覺前進投唾器時尊者祇夜多

即語王言貧道今者未堪為王作福田也胡為躬自枉屈神駕時月氏王深生慚愧我向者竊生微念以知我心自非神德何能尔也於尊者所重生恭敬時尊者祇夜多即便為王略說教法王來時道好去如來時王聞教已便即還國至其中路群臣怨言我等遠從大王往至彼國竟無所聞然空還國時月氏王報群臣言卿今責我無所得也向時尊者為我說法王來時道好去如來時卿等不解此耶以我往昔持戒布施修造僧坊造立塔寺種種功德以殖王種今享斯位今復修福廣積衆善當來之世必重受福故誠我言王來時道好去如來時群臣聞已稽首謝言臣等斯下智慧愚淺竊生妄解謂所行來道大王神德妙契言旨積德所種故享斯國位群臣歡喜言已而退

月氏國王與三智目作善親友緣

時月氏國有王名拺檀闍尼吒與三智人以為親友第一名馬鳴菩薩第二大目字摩叱羅第三良醫字遮羅

迦如此三人王所親善待遇隆厚進
止左右馬鳴菩薩而白王言當月我
語者使王來生之世常與善俱永離
諸難長辭惡趣第二大目復白王言
王若用目密語不漏泄者四海之內
都可剋獲第三良醫復白王言大王
若能周目語者使王一身之中終不
橫死百味隨心調適無患王如其言
未曾微病於是王用大目之言軍威
所擬靡不摧伏四海之內三方已定
唯有東方未來歸伏即便嚴軍欲往
討罰先遣諸胡及諸白鳥於先導首
王從後引欲至葱嶺越度關嶺先所
乘鳥馬不肯前進王甚驚恠而語馬
言我前後乘汝征伐三方已定汝今
云何不肯進路時大目白言目先所
警莫泄密語今王漏泄命將不遠如
大目言王即自知定死不久是王前
然征伐然三億餘人自知將來罪重
必受無疑心生怖懼便即懺悔修檀
持戒建立僧房供養衆僧四事不乏
修諸功德精勤不懈時有諸目自相
謂言王廣作諸罪然戮無道今雖作

福何益往各時王聞之將欲解其縛
意即作方便勅語目下汝當然一大
鑊七日七夜使令極沸莫得斷絕王
便以一指鐐擲於鑊中命向諸目仰仰
鑊中得此鐐來目白王言願更以餘
罪而就於死此鐐叵得王語目言願
有方便可得取不時目荅言下止其火
上投冷水以此方便不傷人手可取之
耳王荅言我先作惡喻彼熱鑊今修諸
善慚愧懺悔更不為惡胡為不滅三
塗可止人天可得即時解悟群目聞
已靡不歡喜智人之言不可不用
雜寶藏經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜寶藏經卷第八

驚

元魏西域三藏吉迦夜共曇曜譯

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛
即化導得須陀洹緣

佛弟難陀為佛所逼出家得道緣
大力士化曠野群賊緣

輔相聞法離欲緣

尼乾子投火聚為佛所度緣

五百白鴈聽法生天緣

提婆達多放護財醉為欲害佛緣

拘尸彌國輔相夫婦惡心於佛佛即

化導得須陀洹緣

佛在拘尸彌國有輔相婆羅門為人

狂暴動不以道其婦邪諂亦復無異

夫勅婦言瞿曇沙門在此國界若其

來者閉門莫開於一日中如來忽然

在其屋中婆羅門婦見已默然都不

與語佛便說言汝婆羅門愚癡邪見

不信三寶婦聞此語極大瞋恚自絕

瓔珞著垢膩衣在地而坐夫從外來

問言何以尔耶答言瞿曇沙門罵辱

於我作如是言汝婆羅門耶見不信

夫言且待明日明日開門以待佛來
於後日中佛現出其家婆羅門即捉
剎劍而斫於佛不能得著見佛在虛
空中便自慚愧五體投地而白佛言
唯願世尊來下受我懺悔佛即來下
受其懺悔為說法要夫婦俱得須陀
洹道時諸比丘聞佛降化如是惡人
各作此言世尊出世甚奇甚特佛告
比丘言非但今日過去之時亦曾調
伏比丘白言不審過去調伏云何佛
言昔迦尸國有王名為惡受極作非
法苦惱百姓殘賊無道四遠賈客珍
琦勝物皆稅奪取不酬其直由是之
故國中寶物遂至大貴諸人稱傳惡
名流布今時有鸚鵡王在於林中聞
行路人說王之惡即自思念我雖是
鳥尚知其非今當詣彼為說善道彼
王若聞我語必作是言彼鳥之王猶
有善言奈何人王為彼譏責儻能改
修尋即高飛至王園中迴翔下降在
一樹上值王夫人入園遊觀于時鸚
鵡鼓翼嚶鳴而語之言王今暴虐無
道之甚殘害万民毒及鳥獸含氣教

嗽人畜憤結呼號之音周聞天下夫人荷剋與王無異民之父母豈應如是夫人聞已瞋毒熾盛此何小鳥罵我溢口遣人伺捕尔時鸚鵡不驚不畏入捕者手夫人得之即用與王王語鸚鵡何以罵我鸚鵡荅言說王非法乃欲相益不敢罵也時王問言有何非法荅言有七事非法能危王身問言何等為七荅言一者耽荒女色不務貞正二者嗜酒醉乱不恤國事三者貪著若博不修礼教四者遊獵煞生都無慈心五者好出惡言初無善語六者賦役謫罰倍加常則七者不以義理劫奪民財有此七事能危王身又有三事傾敗王國王復問言何謂三事荅言一者親近邪佞諂惡之人二者不附賢聖不受忠言三者好伐他國不養人民此三不除傾敗之期非旦則夕夫為王者率土歸仰王當如橋濟渡万民王當如秤親疎皆平王當如道不違聖蹤王者如日普照世間王者如月與物清涼王如父母慈育慈矜王者如天覆蓋一切

王者如地載養万物王者如火為諸
萬民燒除惡患王者如水潤澤四方
應如過去轉輪聖王以十善道教化
衆生王聞其言深自慙愧鸚鵡之言
至誠至款我為人王所行無道請遵
其教奉以為師受修正行今時國內
風教既行惡名消滅夫人日佐皆生
忠敬一切人民無不歡喜譬如牛王
渡水導者既正從者亦正今時鸚鵡
我身是也今時迦尸國王惡受今輔
相是也今時夫人輔相夫人是也

佛弟難陀為佛所逼出家得道緣

佛在迦比羅衛國入城乞食到難陀
舍會值難陀與婦作莊香塗眉鬘聞
佛門中欲出外看婦共要言出看如
來使我額上糝未乾頃便還入來難
陀即出見佛作禮取鉢向舍盛食奉
佛佛不為取過與阿難阿難亦不為
取阿難語言汝從誰得鉢還與本處
於是持鉢逐佛至尼拘曼結舍佛即
勅剃師與難陀剃髮難陀不肯怒拳
而語剃髮人言迦毗羅衛一切人民
汝今盡可剃其髮也佛問剃髮者何

以不剃答言畏故不敢為剃佛共阿
難自至其邊難陀畏故不敢不剃雖
得剃髮恒欲還家佛常將行不能得
去後於一日次守房舍而自歡喜今
真得便可還家去待佛衆僧却去之
後我當還家佛入城後作是念言當
為汲水令滿澡瓶然後還歸尋時汲
水一瓶適滿一瓶復翻如是經時不
能滿瓶便作是言俱不可滿使諸比
丘來還自汲我今但著瓶屋中而棄
之去即閉房門適開一扇一扇復開
適開一戶一戶復開更作是念俱不
可開且置而去縱使失諸比丘衣物
我饒財寶足有可償即出僧房而自
思惟佛必從此來我則從彼異道而
去佛知其意亦異道來還見佛來大
樹後藏樹神舉樹在虛空中露地而
立佛見難陀將還精舍而問之言汝
念婦耶答言實念即將難陀向阿那
波那山上又問難陀汝婦端政不答
言端政山中有一老瞎獼猴又復問
言汝婦孫陀利面首端政何如此獼
猴也難陀懊惱便作念言我婦端政

人中少雙佛今何故以我之婦比此
獼猴佛復將至忉利天上遍諸天宮
而共觀看見諸天子與諸天女共相
娛樂見一宮中有五百天女無有天
子來還問佛佛言汝自往問難陀往
問言諸宮殿中盡有天子此中何以
獨無天子天女答言閻浮提內佛弟難
陀佛逼使出家以出家因緣命終當生
於此天宮為我天子難陀答言即我
身是便欲即住天女語言我等是天
女今是人還捨人壽更生此間便可
得住便還佛所以如上事具白世尊
佛語難陀汝婦端政何如天女難陀
答言比彼天女如瞎獼猴比於我婦
佛將難陀還閻浮提難陀為生天故
慙加持戒阿難今時為說偈言
譬如羖羊鬪將前而更却汝為欲持戒
其事亦如是

佛將難陀復至地獄見諸鐵湯悉皆
煮人唯見一鐵炊沸空停恠其所以
而來問佛佛告之言汝自往問難陀
即往問獄卒言諸鐵盡皆煮治罪人
此鐵何故空無所煮答言閻浮提內

有如來弟名為難陀以出家功德當
得生天以欲罷道因緣之故天壽命
終墮此地獄是故我今炊鑊而待難
陀恐怖畏獄卒留即作是言南無佛
陀唯願擁護將我還至閻浮提內佛
語難陀汝懃持戒修汝天福難陀答
言不同生天唯願我不墮此地獄佛
為說法一七日中成阿羅漢諸比丘
歎言世尊出世甚奇甚特佛言非但
今日乃往過去亦復如是諸比丘言
過去亦令其事云何請為我說佛言
昔迦尸國王名曰滿面比提希國有
一姪女端政殊妙今時二國常相怨
嫉傍有佞日向迦尸王歎說彼國有
姪女端政世所希有王聞是語心生
惑著遣使從索彼國不與重遣使語
未暫相見四五日間還當發遣時彼
國王約勅姪女汝之姿態所有伎能
好惡具備使迦尸王惑著於汝須臾
之間不能遠離即遣令去經四五日
尋復喚言欲設大祀須得此女暫還
放棄後當更遣迦尸王即遣歸還大
祀已訖遣使還索答言明日當遣既

至明日亦復不遣如是妄語經歷多
日王心惑著單將數人欲往彼國諸
目勸諫不肯受用時仙人山中有獼
猴王聰明博達多有所知其婦適死
取一雌獼猴諸獼猴衆皆共瞋呵此
媼獼猴衆所共有何緣獨當時獼猴
王將雌獼猴走入迦尸國投於王所
諸獼猴衆皆共追逐既到城內發
屋壞牆不可料理迦尸國王語獼猴
王言汝今何不以此雌獼猴還諸獼猴
獼猴王言我婦死去更復無婦王今
云何欲使我歸王語之言今汝獼猴
破亂我國那得不歸獼猴王言此事
不好耶王荅言不好如是再三王故
言不好獼猴王言汝宮中有八万四
千夫人汝不愛樂欲至敵國追逐媼
女我今無婦唯取此一汝言不好一
切万姓視汝而活為一媼女云何捐
棄大王當知媼欲之事樂少苦多猶
如逆風而執熾炬愚者不放必見燒
害欲為不淨如彼屎聚欲現外形薄
皮所覆欲無返復如屎塗毒地欲如
怨賊詐親附人欲如假借必當還歸

欲為可惡如廁生華欲如疥瘡而向
於火肥之轉劇欲如狗齧枯骨涎唾
共合謂為有味脣齒破盡不知厭足
欲如渴人飲於鹹水逾增其渴欲如
段肉衆鳥覓逐欲如魚獸貪味至死
其患甚大今時獼猴王者我身是也
今時王者難陀是也今時媼女者孫
陀利是也我於今時欲淤泥中拔出
難陀今亦拔其生死之苦

大力士化曠野群賊緣

今時佛在王舍城於王舍城毗舍離
二國中間有五百群賊頻婆娑羅王
慈仁寬善以恩法治世不害物命即出
募言誰能往化五百群盜使不作賊
當重爵賞時有一力士來應王募往
彼曠野綏化群賊即能令其不復作
賊既能調伏作大城池而安置之漸
漸聚集多人依附遂成大國其國人
民各作是言我等今者蒙大力士養
育之恩便共聚集作是言要從今已
後新取婦者先奉力士即到力士所
語力士言我等作要新取婦者奉上
力士為二事故一者欲得好子使似

力士二者以報力士之恩力士答言何用是為衆人慙慙即從其意唯行此法漸經多時有一女人不樂此事於衆人前裸立小便衆皆呵言汝無慚愧云何婦女在衆人前而立小便女人答言女人還在女前而裸小便有何等耻一國都是女人唯大力士是男子耳若於彼前應當慚愧於汝等前有何羞耻從是衆人轉相語言此女所說正是道理時舍利弗目連共將五百弟子經曠野中過力士知之請二尊者并五百弟子安置止宿供給衣食過三日後國中人民聚集作會飲酒過醉詳共圍遶大力士舍以火焚燒力士問言何故如是衆人答曰婦女初嫁都經由汝我等是人不忍此事故來燒汝力士答言我先不肯汝等強令諸人不聽便燒使死垂欲命終發誓願言持我供養舍利弗目連功德因緣生此曠野中作大力鬼神滅諸人等作是語已其命即斷便於曠野作化生鬼放大毒氣多煞人衆往至中間有智之人共求鬼

言汝今自然無量人民食肉不盡唐使臭爛願聽我等然諸牛馬日以一人供給於汝於是國中皆共拔壽人當一日如是次第到一長者拔須陀羅須陀羅生一男兒福德端政次應鬼食長者念言如來出世拔濟一切苦惱衆生唯願世尊救護我子今日之厄佛在王舍城知長者心即便來向曠野鬼神宮殿中坐曠野鬼神來見世尊極大瞋恚而語佛言沙門出去佛便出去鬼適入宮佛復還入如是三返至第四過佛不為出鬼作此言若不出者使汝心顛倒當捉汝脚擲恒河裏佛語之言我不見世間若天魔梵有能捉我作如是者曠野鬼言如是如是如來聽教使問四事當為我說一者誰能渡駛流二者誰能渡大海三者誰能捨諸苦四者誰能得清淨佛即荅言信能渡駛流不放逸者能渡大海精進能捨苦智慧能得清淨聞是語已即歸依佛為佛弟子手持小兒著佛鉢中遂名小兒為曠野子漸漸長大佛為說法得阿那

合道諸比丘言世尊出世甚為稀有
如此大惡曠野鬼神佛能降伏作優
婆塞佛言非但今日過去世時亦復
曾於迦尸國比提醯國二國中間有
大曠野有惡鬼名沙吒盧斷絕道路
一切人民無得過者有一商主名曰
師子將五百商人欲過此路諸人恐
怖畏不可過商主語言慎莫怖畏但
從我後於是前行到於鬼所而語鬼
言汝不聞我名耶答言我聞汝名故
來欲戰問言汝何所能即捉弓箭而
射是鬼五百放箭皆沒鬼腹弓箭器
仗亦入鬼腹直前拳打拳復入去以
右手託右手亦著以右腳踏右腳亦
著以左腳踏左腳亦著又以頭打頭
亦復著鬼作偈言

汝以手脚及與頭 一切諸物悉以著
餘人何物而不著 商主說偈而答言
我今手足及以頭 一切財錢及刀仗
唯有精進不著汝 精進若當不休息
與汝鬪諍終不廢 我今精進不休息

終不於汝生怖畏
時鬼答言今為汝等故五百賈客盡

皆放去。今時師子我身是也。今時沙吒盧曠野鬼是也。

輔相聞法離欲緣。

佛在王舍城頻婆娑羅有大輔相數共其王往至佛所而聽。如來說離欲法後。於婦所不大往返。婦生惡心。推求毒藥。著飲食中。請佛欲與。夫覺其婦有懷惡意。從索飲食。婦不肯與。更與異食。佛已來至。夫白佛言。此食不可食。佛言。何以不可食。答言。有毒。佛言。世間有毒。不過三毒。我尚消除。有何小毒能中傷我。佛即食其食。都無有異。時輔相婦便生信心。佛為說法。夫婦二人得須陀洹道。諸比丘等歎未曾有。佛言。非但今日於過去世亦曾化彼。昔迦尸國王有一智臣名比喏。常以道法輔相國王。乃諸群臣。悉使修善。時有龍王名曰明相。數數往來。比喏所聽受法言。亦於其婦往返。希簡龍婦瞋恚而作是言。得比喏。醢心祀火。得血而飲。然後可活。時有夜叉鬼與此龍王并及其婦往返。親善。聞龍婦語。便即答言。我能得之。

於龍婦邊擔如意珠現作賈客往詣迦尸國至於王邊共王搏蒲賭如意珠王以國土庫藏比喏醯等復作一分以對其珠夜叉得勝求不用其國土庫藏單取比喏醯以珠與王王問比喏醯為欲去不答言欲去夜叉將去比喏醯問夜叉言索我來者有何意故夜叉不答如是慙慙更問不已便語之言龍王夫人欲得汝心以祀於火欲得汝血而用飲之比喏醯言若其然我擔心血去一切之人心血一種知是誰許汝今莫然我為將我去須我心者欲得我智須我血者欲得我法聞此語已夜叉心念實是智人即將至龍所龍見歡喜即為說法龍王夫婦及諸眷屬生敬信心盡受五戒并夜叉衆亦受五戒尔時閻浮提龍與夜叉大賣珍寶送比喏醯比喏醯得是珍寶用上於王并與人民於是閻浮提人及龍鬼受持五戒修行十善尔時比喏醯者我身是也尔時明相龍王者善見輔相是也尔時龍婦者輔相婦是也尔時王者舍利

弗是也。尔時夜叉者，目連是也。

尼乾子投火聚為佛所度緣。

佛在舍衛國。尔時如來降化外道邪見六師及其眷屬，悉使破盡五百尼乾作是念言：我等徒眾都破散盡，不如燒身。早就後世，即集薪草，便欲燒身。如來大悲，欲拔彼苦，使火不然。佛在其邊，入火光三昧。諸尼乾子見大火聚，心生歡喜而作是言：我等不須然火，皆共投中。既到火裏，身體清涼，極大快樂。見佛在中，倍復慶悅，求欲出家。佛言：善來比丘，鬚髮已落，法服在身。佛為說法，得阿羅漢。諸比丘言：希有世尊，乃能拔此尼乾子等自燒之苦，使得羅漢。佛言：非但今日往昔之時，舍衛國中有五百賈客入海採寶，時有商主名以舍佉，將諸商眾順風而往，即到寶所，集著船上。諸賈客輩貪取珍寶，船上極重時，比舍佉語諸商賈言：莫重著寶，當汝身命時，諸賈客不用其言，寧共寶死，不能減却。商主即以船寶投著水中。上諸賈客著已，船上是諸寶船，都沒於海。海神

見是商主能捨珍寶投諸商賈心生歡喜取是商主所棄珍寶擔飛在前既得出海以還商主諸商人言我等何為不於寶所即自并命見是苦惱時比舍佉者我身是也尔時五百賈客分與便修外道出家之法得五神通諸商人言如此大士不貪財寶自修其志得大利益我等應學各捨珍寶向仙人所修習其法皆獲五通尔時比舍佉者我身是也尔時五百賈客五百尼軋子是

五百白鴈聽法生天緣

佛在舍衛國尔時飛遮羅國以五百白鴈獻波斯匿王波斯匿王送著祇桓精舍衆僧食時人人乞食鴈見僧衆來在前立佛以一音說法衆生各得隨類受解當時群鴈亦解佛語聞法歡喜鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛至餘處猶師以網都覆煞之當網著時一鴈作聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心生忉利天生天之法法有三念一者念本所從來二者念定生何處三者念先作何業得來

生大便自思惟自見宿因更無餘善
唯佛僧邊聽法作是念已五百天子
即時來下在如來邊佛為說法悉得
須陀洹波斯匿王遇到佛所常見五
百鴈羅列佛前是日不見便問佛言
此中諸鴈向何處去佛言欲見諸鴈
耶王言欲見佛言先鴈飛去他處為
猶師所熟命終生天今此五百諸天
子等善好天冠端政殊特者是今日
聽法皆得須陀洹王問佛言此諸群
鴈以何業緣墮於畜生命終生天今
日得道佛言昔迦葉佛時五百女人
盡共受戒用心不堅毀所受戒犯戒
因緣墮畜生中作此鴈身以受戒故
得值如來聞法獲道以鴈身中聽法
因緣生於天上

提婆達多放護財醉為欲害佛緣

佛在王舍城今時提婆達多放護財
醉為欲得害佛五百羅漢皆飛虛空
唯有阿難獨在佛後佛時舉右手護
財白為見五百師子為時恐怖即便
調順五百比丘盡棄佛去唯有阿難
在於佛後佛言非但今日過去亦今

昔迦尸國有五百鴈共為群侶。今時
鴈王名曰賴吒鴈王。有臣名曰素摩。
時此鴈王為獵者捕得五百群鴈。皆
棄飛去。唯有素摩隨逐不捨。語獵師
言。請放我王我於今日以身代之。獵
師不聽。遂以鴈王獻梵摩瞿王。王問
鴈王為安隱不。鴈王荅言。蒙王大恩
得王清水。又得好草。以活性命。得常
平安。在國土住。唯願大王放一切鴈。
使無所畏。五百群鴈在王殿上空中
作聲。時王問言。此是何鴈。鴈王荅言。
是我眷屬。王即施無畏。內外宣令不
聽。然鴈鴈王白王言。今當以正法治
國。世間無常。如四方山。譬如東方大
山上無邊際。一時來至南西北方。亦
復如是。磨碎世間一切衆生。及與人
鬼悉皆微滅。無可逃避。無可恃怙。不
可救濟。當於今時。何所持賴。惟念如
是。宜應慈心。普育一切。修行正法。作
諸功德。大王當知。一切富貴。皆為衰滅。
之所摧碎。四方而至。為歸。曾失一切。
強壯。又有諸病。從四方來。破滅強健。
一切壯年。有病羸山。從四方來。破壞。

壯年一切有命有大死山四方而來
壞滅生命如是四山一切共有天龍
人鬼有生之類無得免者以此義故
常修慈心懃行正法若能尔者死時
不悔心不悔故得生善處必遇賢聖
得遇賢聖得脫生死王問素摩何以
默然素摩荅言今鴈王人王二王共
語若當叅言非是儀礼便無上下恭
恪之心王言實是希有汝為鴈身能
行如是忠臣之節人所不及能以身
命代於鴈王又復謙順不叅言說如
汝鴈王君臣之義世所希有悉與金
鉏瑕約其頭際以好白綃著鴈王首
而發遣之言曰往時為我說善法即
便放去尔時鴈王我身是也尔時素
摩阿難是也尔時人王我父王淨飯
王是也尔時犍師提婆達多是

雜寶藏經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏菩提夜共曇曜

迦梅延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣

卷內下文更有八緣三緣

迦梅延為惡生王解八夢緣

昔惡生王為行殘暴無悲愍心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦梅延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦梅延還化其國王并及人民時尊者迦梅延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦梅延將欲闢化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端政到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王大患言汝今定死尋便遣人將迦梅延垂欲加害迦梅延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲煞於汝尊者迦梅延即答之言今不吉者乃在於我不

雜寶藏經卷第九

元魏西域三藏菩提夜共曇曜

迦梅延為惡生王解八夢緣

金猫因緣

惡生王得五百鉢緣

卷內下文更有八緣三緣

迦梅延為惡生王解八夢緣

昔惡生王為行殘暴無悲愍心邪見熾盛如來大悲遣諸弟子遍化諸國迦梅延者即是惡生王國婆羅門種佛尋遣迦梅延還化其國王并及人民時尊者迦梅延受佛教已尋還本國時惡生王不覩正真奉事邪道常於晨朝不欲見人先拜天祠時迦梅延將欲闢化惡生王故於清朝早起化作異人狀如遠使形貌端政到王門中當王見時還服本形作沙門像王於道士剃髮之人特復憎惡王大患言汝今定死尋便遣人將迦梅延垂欲加害迦梅延白王言我有何過乃欲見害王復語言汝剃髮人見者不吉是以今者欲煞於汝尊者迦梅延即答之言今不吉者乃在於我不

王見婆羅門等於飲食中心生喜怒
於迦梅延倍生信敬。爾時尊者有外
生女先在城外住。婆羅門聚落甚有
好髮。以安居時至。心懷供養。剪已髮
賣得五百金錢。請迦梅延夏坐供養。
尊者迦梅延夏安居訖。還至城中。時
惡生王宮門之中。卒有死雉。如轉輪
王所食之雉。而惡生王即欲食之時。
一智目白於王言。然此雉者不亘便
食。應先試之。王用其言。時即遣人割
小齋以用。與狗狗得肉已。貪著肉味。
合舌俱食。遂至于死。又復割少肉。用
試一人。人食肉已。亦著滋味。遂至自
噉其手而死。王見是已。深生怖畏。聞
有人言。而此肉者。唯轉輪聖王有無
漏智得道之人。乃可食之。即便遣人
調和美食。送與尊者迦梅延。時迦梅
延食是食已。身體便安。至於後日。遣
人伺看見迦梅延顏色和悅。倍勝於常。
時王聞已。深生奇特。益加尊重。輕賤
外道諸婆羅門等。王問迦梅延言。尊
者此夏何處安居。今方來耶。尊者具
說以外生女賣髮。賀錢供養眾僧。王

聞是語而作是言我宮中人極美駿者然直銅錢不過數枚今言彼女之駿直五百金錢者彼之女人美駿非常容儀必妙即問其女父母姓名尋遣使人往至於彼親見女身姿貌超絕果如所量王即遣使將聘為婦而彼女家大索寶物城邑聚落王復思惟若與彼者女來之時還當屬我即便與之納為夫人初迎之日舉國欣慶咸稱大吉於其後日復放大赦即号為尸婆具沙夫人王甚悅敬後生太子字喬婆羅時王於寢夢見八事一頭上火然二兩蛇絞腰三細鐵網纏身四見二赤魚吞其雙足五有四白鵠飛來向王六血泥中行泥沒其腋七登大白山八鵲雀屋頭於夢寤已以為不祥愁憂慘悴尋即往問諸婆羅門婆羅門聞王此夢素嫌於王兼嫉尊者因王此夢言大王不吉若不攘厭禍及王身王聞其語信以為然益增憂惱即問之言若攘厭時當須何物諸婆羅門言所須用者王所珍愛我若說者王必不能時王答言此夢

甚惡但恐大禍殃及我身除我以外
餘無所惜請為我說所須之物諸婆
羅門等見其懇懃知其心至即語王
言所可用者此夢有八要須八種可
得禳災一煞王所敬夫人尸婆具沙
二煞王所愛太子喬婆羅三煞輔相
大目四煞王所有烏目五煞王一日
能行三千里爲六煞王一日能行三
千里馳七煞王良馬八煞禿頭迦梅
延却後七日若煞此八聚集其血入
中而行可得消災王聞其言以已命
重即便許可還至宮中愁憂懊惱夫
人問王何故如是王答夫人具陳說
上不祥之夢并道婆羅門禳夢所須
夫人聞已而作是言但使王身平安
無患妾之賤身豈足道耶即白王言
却後七日我歸當死聽我往彼尊者
迦梅延所六日之中受齋聽法王言
不得汝若至彼或語其實彼若知者
捨我飛去夫人懇懃王不能免即便
聽往夫人到彼尊者所已礼拜問訊
遂經三日尊者恠問王之夫人未曾
至此經傳信宿何故今者不同於常

夫人具說王之惡夢却後七日當煞我等用攘灾患餘命未幾故來聽法因向尊者說王所夢尊者迦旃延言此夢甚吉當有歡慶不足為憂頭上火然者寶主之國當有天冠直十萬兩金來貢於王正為斯夢夫人心急七日白滿為王所言懼其來晚問尊者言何時來到尊者答言今日晡時必當來至兩蛇絞腰者月支國王當獻雙劍價直十萬兩金日入當至細鐵網纏身者大秦國王當獻珠璣珞價直十萬兩金後明晨當至赤魚吞足者師子王國當獻毗琉璃寶屐價直十萬兩金後日食時當至四白鵠來者跋耆國王當獻金寶車後日日中當至血泥中者安息國王當獻鹿毛欽婆價直十萬兩金後日日昃當至登太白山者曠野國王當獻大鳥後日晡時當至鵲雀屋頭者王與夫人當有秘密之事至後日自當知之果如尊者所言期限既至諸國所獻一切皆到王大歡喜尸婆具沙夫人先有天冠重著寶主國所獻天冠王因交戲脫尸

婆具沙夫人所著一重天冠著金璣
夫人頭上時尸婆具沙夫人瞋恚而
言若有惡事我先當之今得天冠與
彼而著尋以酪器擲王頭上王頭盡
汙王大瞋忿拔劍欲斫夫人夫人畏
王走入房中即閉房戶王不得前王
尋自悟尊者占夢云有秘密正此是
耳王與夫人尋至尊者迦梅延所具
論上來信於非法惡邪之言幾於尊
者妻子大目所愛之物行大惡事今
蒙尊者演說真實開示旨冥得覩正
道離於惡事即請尊者敬奉供養駁
諸婆羅門等遠其國界即問尊者有
何因緣如此諸國各以所珍奉獻於
我尊者荅言乃往過去九十一劫余
時有佛名毗婆尸彼佛出時有一國
名曰脍頭王之太子信樂精進至彼
佛所供養禮拜即以所著天冠寶劍
璎珞大為寶車欽婆羅衣用上彼佛
緣是福慶生生尊貴所欲珍寶不求
自至王聞是已於三寶所深生敬信
作禮還宮
金猫因緣

昔惡生王遊觀林苑園中堂上見一金猫從東北角入西南角王即遣人尋復發掘得一銅甕甕受三斛滿中金錢漸漸深掘復獲一甕如是次第得三重甕各受三斛漸復傍掘亦得銅甕轉掘不已滿五里中盡得銅甕盛滿金錢時惡生王深生奇恠即詣尊者迦梅延所即向尊者具論得錢所由因緣我適輒欲用將無灾患於我及國人耶尊者荅言此王宿因所獲福報但用無苦王即問言不審往因其事云何尊者荅言諦聽諦聽乃往過去九十一劫毗婆尸佛遺法之中余時有諸比丘於四衢道頭施大高座置鉢在上而作是言誰有世人能於堅牢藏中舉錢財者若入此藏水不能漂火不能燒王不能奪賊不能劫時有貧人先因賣薪適得三錢聞此語已生歡喜心即以此錢重著鉢中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門向勸化處至心發願然後入舍尊者言余時貧人今王是也以因往昔三錢施緣世世尊貴常

得如是三重錢光緣五里中步步歡喜
恒於五里有此金錢王聞宿緣歡喜
而去

惡生王得五百鉢緣

昔惡生王住鬱裨延城時守門者晨
朝開門門外忽然有五百乘車各載
寶鉢盛滿金粟皆有印封題言此鉢
與惡生王時守門者告白王言外有寶
鉢題鉢言與王不審今者為當取不王
自思惟此寶忽至或是不祥我若取者
將不為我家國災言作是念已即往
詣尊者迦梅延所而問之言今晨開
門忽見寶鉢其上印題云與惡生王
未知吉凶為可取不尊者答言是王
宿福果報但取勿疑王白尊者我於
往因修何功德而致此報尊者答言
汝於昔日九十一劫仙人山中有一
辟支佛值雨脚跌即破瓦鉢時辟支
佛詣凡師家從乞瓦鉢凡師尋以五器
皆盛滿水歡喜施與辟支佛得已擲
鉢空中踊身騰虛作十八變凡師妻
子并買瓦者見此神變成皆踊悅歡
喜無量今時凡師者王身是也今時

婦者尸婆具沙夫人是也。尔時兒者
喬波羅太子是。尔時買瓦者輔相富
盧闕是也。買瓦婦者輔相婦是。王復
問言：「不審此鉢為自然出，為有從來
尊者？」答言：「而此鉢者，非自然有。從恒
河水龍宮中來，何以知之？」乃往過去
羅摩王舅婆羅門修清淨行，在恒河
側。時羅摩王曰：「以寶鉢送食與舅婆
羅門。」法器不重用，食竟棄鉢於彼恒
河中。盲龍收取寶鉢，盛滿金粟著已
宮中。如是所棄，日日漸多，由是獲得
五百車鉢。盲龍命終，又無兒子賞領
此鉢。天帝知王往昔施鉢，因緣故用
遺王。王聞是語，尋取寶鉢，以用作福
廣修布施，供養三寶。從此因緣，後生
善處。

求毗摩天望得大富緣

鬼子母失子緣

天祀主緣

祠樹神緣

婦女欲出家緣

不孝子受苦報緣

難陀王與那伽斯那共論緣

不孝婦意欲害姑反煞夫緣

求毗摩天望得大富緣

昔有兄弟二人家計貧困兄常日夕精懃禮拜求毗摩天望得大富而遣其弟耕田種植如是求請經歷多時時毗摩天化作其弟至其兄邊兄瞋弟言何不墾殖來此何為時弟荅言兄在天寺晝夜祈請望得大富弟於今日亦欲効兄齋戒求願望獲大富兄語弟言卿不耕田下於種子財榮豐有何由可獲弟荅兄言實以種故而收獲耶兄不能報於是毗摩天還復天像而語之言今我之力正可助汝及於今日修行布施然後可富而汝往因不修布施故使貧窮今雖日夜精懃求我富饒財寶將何可獲如菴婆羅樹若於冬時雖復奉事百千天神欲求於菓菓不可得汝亦如是先不修因而於我所欲求大富亦不可得菓若熟時不求自得而說偈言福業如菓熟不以祠祀得人乘持戒車後得至天上定智如燈滅得至於無為一切由行得求天何所為

鬼子母失子緣

鬼子母者是老鬼神三般闇迦妻有子一萬皆有大力士之力其取小子字嬪伽羅此鬼子母凶殘暴虐煞人兒子以自取食人民患之仰告世尊世尊尔時即取其子嬪伽羅盛著鉢底時鬼子母周遍天下七日之中推求不得愁憂懊惱傳聞他言云佛世尊有一切智即至佛所問兒所在時佛答言汝有万子唯失一子何故苦惱愁憂而推覓耶世間人民或有一子或五三子而汝煞害鬼子母白佛言我今若得嬪伽羅者終更不煞世人之子佛即使鬼子母見嬪伽羅在於鉢下盡其神力不能得取還求於佛佛言汝今若能受三歸五戒盡壽不煞當還汝子鬼子母即如佛勅受於三歸及以五戒受持已訖即還其子佛言汝好持戒汝是迦葉佛時羯臚王第七小女大作功德以不持戒故受是鬼形

天祀主緣

昔日有一婆羅門事摩室天晝夜奉

事天即問言汝求何等婆羅門言我
今求作此天祀主天言彼有群牛汝
問取在前行者即如天語往問彼牛汝
今何以為苦為樂牛即答言極為大
苦刺刺兩肋柴炭脊破駕挽車載重
無休息時復問言汝以何緣受是牛
形牛答之言我是彼天祀主自恣極
意用天祀物命終作牛受是苦惱聞
是語已即還天所天即問言汝今欲
得作天主不婆羅門言我觀此事實
不敢作天言人行善惡自得其報婆
羅門悔過即修諸善
祀樹神緣

昔有老公其家巨富而此老公思得
肉食詭作方便指田頭樹語諸子言
今我家業所以諧富由此樹神恩福
故尔今日汝等宜可群中取羊以用
祭祠時諸子等承父教勅尋即斃羊
禱賽此樹即於樹下立天祠舍其父
後時壽盡命終行業所迫還生已家
羊群之中時值諸子欲祀樹神便取
一羊遇得其父將欲斃之羊便哩哩笑
而言曰而此樹者有何神靈我於住

時為思肉故妄使汝祀皆共汝等同食此肉今償殃罪獨先當之時有羅漢遇到乞食見其亡父受於羊身即借主人道眼令自觀察乃知是父心懷懊惱即壞樹神悔過修福不復煞生婦女獸欲出家緣

昔有一婦女端政殊妙於外道法中出家修道時人問言顏貌如是應當在俗何故出家女人答言如我今日非不端政但以小來獸惡淫欲今故出家我在家時以端政故早蒙分處早生男兒兒遂長大端政無比轉覺羸損如似病者我即問兒病之由狀兒不肯道為問不止兒不獲已而語母言我正不道恐命不全正欲具道無顧之甚即語母言我欲得母以私情欲以不得故是以病耳母即語言自古以來何有此事復自念言我若不從兒或能死今寧違理以存兒命即便喚兒欲從兒意兒將上牀地即劈裂我子即時生身陷入我即驚怖以手挽兒捉得兒蹶而我兒蹶今日猶故在我懷中感切是事是故出家

不孝子受苦報緣

昔迦嘿國鳩陀扇村中有一老母唯有一子其子勃逆不修仁孝以瞋母故舉手向母適打一下即日出行遇逢於賊斬其一臂不孝之罪尋即現報苦痛如是後地獄苦不可稱計難陀王與那伽斯那共論緣

昔難陀王聰明博通事無不練以已所知謂無訓敵因問羣臣頗有智慧聰辯之人諮詢疑事能對我不時有一臣家先供養一老比丘履行清淨然不廣學即談於王王問之言夫得道者為在家得為出家得乎時老比丘即答之曰二俱得道王復問言若二俱得何用出家彼老比丘即便嘿然不知何對時難陀王轉復慍慢時諸臣等即白王言那伽斯那聰慧絕倫今在山中王於今時欲試之故即遣使人賫一瓶酥湛然盈滿王意以為我智滿足誰復有能加益於我那伽斯那獲其酥已即解其意於弟子中檢針五百用刺酥中酥亦不溢尋遣歸王王既獲已即知其意尋遣使

請那伽斯那即赴王命那伽斯那身體長大將諸徒衆在中特出王心驕豪說因遊獵路次相逢見其妹長即自搖指異道而去竟不共語嘿欲非之一切長者都無所知時那伽斯那尋以已指而自指曾言而我獨知難施王將延入宮即鑿小屋戶極令卑下望使斯那曲躬向伏然此斯那知欲陷已即自却入不受其屈時難施王即設飲食與魚食數種食食五三匙便言已足後與細美方乃復食王復問言向云已足何故今者猶故復食斯那答言我向足魚未足於細即語王言今者王殿上可盡集人令滿其上尋即喚人充塞遍滿更無容處王在後來將欲上殿諸人畏故盡皆懾伏其中轉寬乃容多人斯那亦時即語王言庶餘如民細者如王民見於王誰不避路王復問言出家在家何者得道斯那答言二俱得道王復問言若俱得道何必出家斯那答言譬如去此三千餘里若遣少健乘馬賣粮捉於器仗得速遠不王答言得斯

那復言若遣老人乘於瘦馬復無糧
食為可達不王言縱令賣糧由恐不
達況無糧也斯那言出家得道喻如
少壯在家得道如彼老人王復問言
今我欲問身中之事我為常無常隨我
意答斯那返問如王宮中有菴婆羅
樹上菓為甜為醋王言如我宮中都
無此樹云何問我菓之甜醋斯那言
我今亦余一切五陰既自無我云何
問我常以無常時王復問一切地獄
刀劍解形分散處處其命猶存實有
此不斯那答言譬如女人噉食餅肉
瓜果飲食悉皆消化至於懷妊歌羅
羅時猶如微塵云何轉大而不消化
王言此是業力斯那答言彼地獄中
亦是業力命根得存王復問言日之
在上其體是一何以夏時極熱冬時
極寒夏則日長冬則日短斯那答言
須弥山有上下道日於夏時行於上
道路遠行遲照于金山是故長而暑
熱日於冬時行於下道路近行速照
大海水是故短而極寒

不孝婦欲害其姑反煞其夫緣

昔有一婦稟性佞戾不順禮度每所云為常與姑反得姑瞋責恒懷不分瞋心轉盛規欲煞姑後作方計教其夫主自然其母其夫愚癡即用婦語便將其母至曠野中縛結手足將欲加害罪逆之甚感徹上天雲霧四合為下霹靂震煞其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言煞未姑荅已煞至於明日方知夫死不孝之罪現報如是後入地獄受苦无量

波羅奈王聞狂聞喚緣
老比丘得四果緣

女人至誠得道果緣

波羅奈王聞狂聞喚緣

凡一切法於可求處若以方便可得若不可求雖欲強得都不可獲譬如鑒沙責油攢冰求酥既不可得徒自勞苦如昔波羅奈國有王名梵凡譽言常於夜半聞狂聞喚聲喚言咄王咄王如是一夜三聞其聲王聞異聲情甚驚怕音聲不絕經歷多時王集諸婆羅門太史相師而與議言我常於夜耳聞狂聞喚我之聲我常恐懼怖不

敢應諸人答言彼狂墓間必有妖物作此音聲今宜遣使有膽勇者詣狂往看王即募人若有夜能至狂間者吾當賞賜五百金錢時有一人光獨無父家甚貧寒有大膽力即便應募身著鉀胄手捉刀杖夜至狂間聞喚王聲即便喊言叱沒是誰答言我是貝耳伏藏語募人言汝健丈夫我於夜常喚彼王彼王若當應和於我我欲往至其庫藏中然彼王怯未曾應我而我今者將從有七明日清晨當至汝家募人問言明日来時我當以何事共相承迎貝耳答言汝但灑掃舍內除去糞穢香花嚴飾極令清淨蒲桃麝漿酥乳之糜各盛八器有八道人當以杖打上座頭語言入角如是次第盡馳入角募人知己即便還家從王請取五百金錢用供設王問之言彼音聲者為何物募人詭答言是鬼魅受募之人聞貝耳言私懷歡喜請剃髮師以自莊嚴至明日已供設備具有八道人來就其食飲食既訖打上座頭馳令入角即變作

金錢一卷以次駢入作金八卷時刺
跋師在門孔中見其得寶嘿自念言
我解此法試効為之便於後時備具
如前請八道人設食已訖閉門遮戶
打上座頭望同前者獲珍寶聚然此
道人頭破血瀝沾汙牀座駢令入角
得急失糞次第七人皆被打棒宛轉
于地中有一人氣力威壯即時搗手
突出至外揚聲大叫云某主人欲害
我等時彼國王遣人往視即捉主人
具問事狀時刺跋師具以上事而白
於王王尋遣人到募人舍看其金寶
正欲稅奪化為毒蛇變為火聚王即語
言此是汝福世間凡愚亦復如是具
有精進受持八戒獲善果報漸行八
正得無漏果便欲効他受持八戒內
無誠信怖求利樂既無善果反獲殃
咎如彼愚人等無老別
老比丘得四果緣

佛法寬廣濟度無涯至心求道無不
獲果乃至戲笑福不唐捐如往昔時
有老比丘年已朽邁神情昏塞見諸
年少比丘種種說法聞說四果心生

美尚語少比丘言汝等聰慧願以四果以用與我諸年少比丘嗤而語言我有四果須得好食然後相與時老比丘聞其此語歡喜發中即解欽婆用質所須尋即施設種種餽餼請少比丘求乞四果諸少比丘食其食已更相指麾持老比丘語言大德汝在此舍一角頭坐當與余果時老比丘聞已歡喜如語而坐諸少比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復持之言向余雖得須陀洹果然其故有七生七死更移一角次當與余斯陀含果時老比丘獲初果故心轉增進即復移坐諸少比丘復以毬打頭而語之言與余二果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復持之言汝今已得斯陀含果猶有往來生死之難汝更移坐我當與余阿那含果時老比丘如言移坐諸少比丘復以毬打而語之言我今與余第三之果時老比丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿那含果諸少

比丘復拈之言汝今已得不還之果
然故於色無色界受有漏身無常遷
壞念念是苦汝更移坐次當與尔阿
羅漢果時老比丘如語移坐諸少比
丘復以皮毬撩打其頭而語之言我
今與尔彼第四果時老比丘一心思
惟即證羅漢得四果已甚大歡喜設
諸餽饌種種香花請少比丘報其恩
德與少比丘共論道品無漏功德諸
少比丘發言滯塞時老比丘方語之
言我已證得羅漢果已諸少比丘聞
其此言咸皆謝悔先戲拈罪是故行
人宜應念善乃至戲拈猶獲實報况
至心也

女人至誠得道果緣

若人求道要在精誠精誠相感能獲
道果如往昔時有一女人聰明智慧
深信三寶常於僧次請一比丘就舍
供養時有一老比丘次到其舍年老
根鈍素無知曉時彼女人齋食已訖求
老比丘為我說法獨敷一座閉目靜
默時老比丘自知愚闇不知說法伺
其浪眼棄走還寺然此女人至心思

惟有為之法無常苦空不得自在深
心觀察即獲初果既得果已求老比
丘欲報其恩此老比丘審已無知棄
他走避倍更慚耻復棄藏避而此女
人苦求不已方自出現女人於時具
論上來蒙得道果故費供養用報大
恩時老比丘以慚愧故深自剋責即
復獲果是故行者應當至心若至心
者所求必獲

雜寶藏經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜寶藏經卷第十

驚

元魏靈藏三藏古經共量曜

譯

優陀美王緣

羅睺羅因緣

婆羅門誦偽緣

婆羅門婦欲害姑緣

烏梟報怨緣

婢共羊鬪緣

優陀美王緣

昔優陀美王住盧留城聰明解達有大智慧其一夫人名曰有相姿容奇特兼有德行王甚愛敬情取寵厚時彼國法諸為王者不自彈琴亦時夫人恃已愛寵而白王言願為彈琴我為王儻王不免意取琴而彈夫人即舉手而儻王素善相見夫人儻觀其死相尋即捨琴慘然長歎夫人即白王言知我今者受王恩寵敢於曲室未王彈琴我自起儻用共為樂有何不適放琴而歎願王莫隱而見告語時王荅言我之長歎非亦婦人之所可聞夫人白言我今奉王至誠無二若有不理且應告勅懇懃不已王以實

答我之於尔豈容有異尔向起憊死
相外現計其餘命不過七日由是之
故捨琴而歎夫人聞已甚懷憂懼即
白王言如王所說命不云遠我聞石
室比立尼說若能信心出家一日必
得生天由是之故我欲出家願王聽
許得及道次時王情重恩愛不息語
夫人言至六日頭乃當聽尔出家入道
不相免意遂至六日王語夫人尔有善
心求欲出家若得主天必來見我我乃
聽尔得使出家作是誓已夫人許可
便得出家受八戒齋即於其日多飲
石蜜漿腹中絞結至七日晨即便命
終乘是善緣得生天上即生三念一
念憶本為是何身二念本緣修何功
德三念現今定是天生作是念已具
知本緣并與王誓以先誓故來詣王
所尔時光明遍滿王宮時王問言今
此光瑞為是誰耶願見告尔時天答
言我是王婦有相夫人王聞是語願
來就坐天答之言如我今者觀王臭
穢不可親近我以先誓故來見王王
聞是已心即開悟而作是言今彼天

者本是我婦由有善心求索入道出家一日尋即命終由是功德而得生天神志高遠而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一介甲直閻浮提况我一國何足貪惜作是語已立子王軍用嗣王位出家學道得阿羅漢今時王軍王統臨國已信用譏侮不恤國事優施姜王愍念其子并及國人欲來教化勸令修善時王軍王聞父將至踊悅無量欲勅一切於路往迎時諸倭臣畏懼被遣即白王言如王今者首戴天冠坐師子座師子之座法無再坐若迎父王還復王位必驚於王王若立者須害父王時王軍王心懷憂愕疑惑轉生勸諫不已遂作惡意募拏施羅徃煞其父時拏施羅既受募已到父王所頭面頂礼而白之言我之昔來亦受恩遇於父王所實無逆心而今被遣來煞父王若不加害必受誅罰父王答言我今來者欲化尔王豈可愛身使尔被誅便引項令長十餘丈語拏施羅隨尔斫截時拏施羅極力斫之刀不能傷

父王愍故而借神力語梅陀羅余今
 為我往語余王余今煞父復言羅漢
 作二逆罪好加懺悔可得輕罪時梅
 陀羅既受勅已舉刀復斫斬父王首
 賣向其國時王軍王見父頭已顏色
 不變知父得道不貪王位悔情既生
 心懷懊惱啼哭悶絕良久乃蘓問梅
 陀羅父王所說時梅陀羅以父王勅
 而白於王余既煞父復害羅漢作是
 二逆須好懺悔聞是語已倍增斷絕
 而作是言今我父王得羅漢道有何
 貪國而使余煞父時彼佞臣懼王加害
 而白王言世界之中何有羅漢王信
 空語用自苦惱時王答言今我父頭
 死來多日顏色不變自非得道何由
 有是又我父時大目婆啞師優波啞師
 普皆出家得羅漢道種種神變我等
 所見於此涅槃取骨造塔如今現在
 云何導無佞目答言世幻呪述及以
 藥力亦能神變彼二目者非是羅漢
 比更數日示王證驗作是語已便於
 塔所造作二孔各置一猫於塔養食
 噯言啞師出猫出食肉語今還去還

入於孔如是教之猫便調伏而白王言
今王欲見啞師等耶願往共看王即
命駕往至塔所時彼佞人便喚啞師
出來猫即出孔語令還去猫便入孔
王既見已迷心遂感任意所作不信
罪福時王出軍遊戲迴還於其路次
而見尊者迦旃延端坐靜處坐禪入
定時王見之便生惡心手自把土用
盆尊者語左右言介等為我各各以
土盆迦旃延于時土聚遂沒尊者有
一大目信心三寶於後而至聞見斯
事極大懊惱即為尊者除去其土復
語諸人有念我者而除此土介時尊
者坐琉璃寶窟神儀鮮澤無汙盆盆大
目歡喜頭面礼足白尊者言今王無
道作是惡逆善惡必報何得無患尊
者答言却後七日天當雨土滿其城
內積為土山王及人民盡皆覆滅大
目聞已心懷憂惱即以白王又自設
計造作地道出向城外七日既滿天
雨香華瓊寶衣服於其城內無不歡
喜佞目白王而今此瑞皆由王德無
智之人反生誹謗云當雨土而獲瓊

寶如此誰感前後非一惡緣之後聞
有善瑞皆來雲集時城四門冥緣力
故盡下鐵關遮隱無地天便雨土滿
城山積而彼大臣共有心者地道而
出向尊者所而白之言感惟此城一
且覆沒雨土成山君民并命先有何
緣同受此害今時尊者語大臣言諦
聽諦聽當為今說乃往過去若干劫
時於其國內有長者女住於樓上清
朝洒掃除棄掃糞置比丘頭不知懺
悔會得好夫今時諸女而問女言今
作何緣得此良匹時女荅言更無異
事由我掃樓比丘由是之故值
遇好聲諸女聞已謂如其言竟共聚
土用金比丘由是業緣普受斯報作
是語已共功德天向花氏城自昔以
來盧留城而與彼城迭年盛衰此國
既滅彼城復盛由是之故而尊者等
向花氏城好音聲長者於其界首供
養尊者今時長者素自殷富尊者到
家財寶豐溢殊勝於前既至城已尊
者迦檨延而白佛言好音聲長者有
何因緣有好音聲巨富無量財寶盈

盜佛言乃往過去有一長者日日遣人請五百辟支佛就家設食而彼使人常將狗往會有事緣不得往請狗依時節獨詣僧坊向僧而吠時辟支佛等而作是言俗內多事脫能過忘向狗來吠似喚我等即便相將詣長者家尔時長者甚大歡喜如法供養尔時長者我身是也尔時使人阿那律是尔時狗者好音長者是由是之故世世好聲而多財寶是故智者應於福田所勲力供養

羅睺羅因緣

我昔曾聞佛初出家夜佛子羅睺羅始入于胎悉達菩薩六年苦行於菩提樹下降伏四魔除諸陰蓋豁然大悟成無上道具足十力四無所畏成就十八不共之法具四辯才悉於諸度得到彼岸解了一切諸佛之法過諸聲聞緣覺之上於初成道夜生羅睺羅舉宮姝女咸皆慙耻生大憂惱而作是言恠我大愚耶輸陀羅不慮是非輕有所作不自愛慎令我舉宮都被染汙悉達菩薩久已出家而

於今者平生此子甚為耻辱時有釋
女名曰電光是耶輸陀羅姨母之女
維曾拍腔瞋恚呵罵耶輸陀羅汝於
尊長所親何以自損恚達太子出家
學道已經六年生此小兒甚為非時
從誰而得尔無慙愧辱我種族不數
種族不讓惡名恚達菩薩有大功德
名稱遠聞汝今云何不讓惜彼而方
耻辱淨節王當于尔時在樓閣上見
此大地六種震動奇異相現白淨王
見是相已謂菩薩死憂箭入心生大
苦惱而作是言我子戒香充塞四遠
相好莊嚴如蓮花鬘今為死日之所
乾枯戒深固根慙愧枝葉名譽之香
大悲厚蔭我子如樹為死為所聞大
如金山衆寶莊嚴我子金山王相好
莊嚴身為無常金剛杵之所碎壞猶
如大海滿中衆寶如摩竭魚擾亂海
水我子大海亦復如是為死摩竭魚
之所擾惱猶如滿月衆星圍繞我子
如是無量功德相好莊嚴今為無常
羅睺羅所吞我種從大丈夫丈夫盧越
真淨如是等王相續至此今日將不斷

絕我種耶特望我子為轉輪聖王或成佛道而於今者寧可死耶設失我子憂愁憔悴命必不全冀其出家法服持鉢敷演甘露如此種種諸事必不得見以憶子故種種愁思思惟是時聞子宮中舉聲大哭王倍驚怖謂太子死問前走使女言是何哭聲將非我子死耶女白王言太子不死耶輸陀羅今產一子舉宮慙愧是以哭耳王聞是語倍增憂惱發聲大哭揚聲大喚唱言恠我極為醜辱我子出家以經六年云何今日而方生子時彼國法擊鼓一下一切軍集九万九千諸釋悉會即喚耶輸陀羅時耶輸陀羅著白淨衣抱兒在懷都不驚怕面小有垢於親黨中抱兒而立時執杖釋作色瞋忿罵耶輸陀羅叱尔凡鄙可愧之甚辱我種族有何面目我等前立有釋名毗紐天是耶輸陀羅舅語耶輸陀羅凡鄙嬰愚無過於尔舅於種族宜好實語竟為何處而得此子耶輸陀羅都無慙耻正直而言從彼出家釋種名曰悉達我從彼邊而得此子悅頭檀王

聞是語已瞋恚而言不護所生便作異語若實若虛諸釋所知我子恚達本在家時聞有五欲耳尚不聽況當有欲而生於子如斯之言深為鄙黠從誰得子毀辱我等實是謠曲非正直法我子恚達昔在家時及眾珍寶餽饌都無染著況今苦行日食麻米以此謗毀淨飯王極大瞋恚問諸釋言今當云何苦毒煞害復有釋言如我意者當作火坑擲置火中使其母子都無遺餘諸人皆言此事最良即掘火坑以佞陀羅木積於坑中以火焚之即將耶輸陀羅至火坑邊時耶輸陀羅見火坑已方大驚怖辭如野鹿獨在園中四向顧望無可恃怙耶輸陀羅便自呵責既自無罪受斯禍患遍觀諸釋無救已者抱兒長嘆念菩薩言汝有慈悲憐愍一切天龍鬼神咸敬於汝今我母子薄於祐助無過受苦云何菩薩不見留意何故不救我之母子今日危厄諸天善神無憶我者菩薩昔日處眾釋中猶如滿月在於眾星而於今者更不一見即時

向佛方所一心敬礼復拜諸釋合掌向火而說實語我此兒者實不從他而有斯子若實不虛猶六年在胎中者火當消滅終不燒害我之母子作是語已即入火中而此火坑變為水池自見已身處蓮花上都無恐怖顏色和悅合掌向諸釋言若我虛妄應即焦死以今此兒實菩薩子以我實語得免火患復有釋言視其形相不驚不畏以此推之必知是實復有釋言而此火坑變為清池以是驗之知其無過時諸釋等將耶輸陀羅還歸宮中倍加恭敬讚嘆為索乳母供事其子猶如生時等無有異相白淨王愛重深厚不見羅睺羅終不能食若憶菩薩抱羅睺羅用解愁念略而言之滿六年已白淨王渴仰於佛遣往請佛佛憐愍故還歸本國來到釋宮佛變千二百五十比丘皆如佛身光相無異耶輸陀羅語羅睺羅誰是汝父往到其邊時羅睺羅礼佛已訖正在如來左足邊立如來即以無量劫中所修功德相輪之手摩羅

睽羅頂時諸釋等咸作是念佛今猶有愛私之心佛知諸釋心之所念即說偈言

我於生眷屬 及以所生子 無有偏愛心
但以手摩頂 我盡諸結使 愛憎永除盡
沒等勿懷疑 於子生猶預 此亦當出家
重為我法子 略言其功德 出家學真道
當成阿羅漢

老婆羅門問諂偽緣

一切狡猾諂偽詐惑外狀似直內懷
奸欺是故智者應察真偽如往昔時
有婆羅門其年既老妙娶少婦婦嫻
夫老傍媼不已欲心既著誑夫設會
請諸少壯婆羅門等夫疑有對不肯延
致時彼少婦設種種計用惑其夫老
婆羅門前婦之子墜於火中尔時少
婦眼看使墮而不提取婆羅門言兒
今墜火何故不提取婦即荅言我自少
來唯近已夫不曾提他其餘男子云
何事欲令我提此男子小兒老婆羅
門聞是語已謂如其言信明婦故便
於其家而設大會集婆羅門尔時少
婦便共交通老婆羅門聞是事已心

懷念恨即取寶物盛果衣被棄婦而去離舍既遠於其路中見一婆羅門便共為伴於其日暮一處共宿至明清旦復共前行離主人舍漸漸欲遠婆羅門語老婆羅門言於昨宿處有一草葉著我衣裳我自少以來無侵世物業著衣來我甚為愧欲還草葉歸彼主人今並停住待我往還老婆羅門聞是語已深信其言倍生愛敬許當住待彼婆羅門詐捉草葉欲還主人未遠之間入一溝墜偃腹而卧良久乃還云以草葉還主人竟老婆羅門信以為然倍增愛重老婆羅門時因便利洗大小便即以寶物而用寄之此人尋後賣其珍寶便棄走去老婆羅門見偷已物嘆惋被人又自感傷憂愁懊惱惆悵進路小復前行憩一樹下見一鵲雀口中銜草語諸鳥言我等應當共相憐愍集會一處而共住止今時諸鳥皆信其言而來聚集時此鵲雀伺眾鳥等一切行後就他巢窠啄卵飲汁然他子食諸鳥將至更復銜草眾鳥既還見有此事咸皆瞋責

而此鵲雀拒言我不時諸鳥輩知其
諂欺悉捨而去於此樹下更經少時
見一外道出家之人身服納衣安行
徐步去去衆生老婆羅門而問之言
何以並行口唱去去外道答言我出
家人憐愍一切畏傷虫蟻是故今耳
時婆羅門見其出家口吐此言深生
篤信即時尋逐往至其家於其暮宿
語婆羅門我須閑靜以自修心今止
別屋於彼而卧時婆羅門意間行道
心懷慶悅至夜後分但聞作樂歌儻
之聲便出看之乃見出家外道住室
有一地孔中出婦女與共交通若女
人儻外道彈琴若外道儻女人彈琴
見此事已而自念言天下万物不問
人獸無一可信者說偈言曰

不提他男子以草還主人 鵲雀詐銜草
外道畏傷虫如是諂偽語 都無可信者
余時國內有一長者居家巨富多諸
珍寶於其一夜多失財物時王聞已
問長者言有誰來去致令亡失長者
曰王初無斯難而與往返唯一婆羅
門長共出入清身潔已不犯世物草

某著衣猶還其主自此已外更無異人王聞是已攝婆羅門而詰問之今時長者往白王言彼人淨行世之無比如何一旦而被拘執寧失財物願王放捨時王荅言我昔曾聞有如是比外詐清淨內懷奸惡今勿憂惱聽我覈實作是語已即便檢究辭窮理屈依實伏首是故智者處世如鏡善別真偽為世導師

婆羅門婦欲害姑緣

昔有婆羅門其婦少壯姿容艷美欲情深重志存娼蕩以有姑在不得遂意密作奸謀欲傷害姑詐為孝養以惑夫意朝夕恪懃供給無乏其夫歡喜謂其婦言今供給得為孝婦我母投老得尔之力婦荅夫言今我世供資養無幾若得天供是為願足頗有妙法可生天不夫荅婦言婆羅門法投巖赴火五熱炙身行如是事便得生天婦荅夫言若有是法姑可生天受自然供何必孜孜受世供養作是語已夫信其言便於野田作大火坑多積薪柴極令然熾乃於坑上而設

大會扶將老母招集親黨婆羅門衆盡詣會所鼓樂弦歌盡歡竟日賓客既散獨共母住夫婦將母詣火坑所推母投坑不顧而走時火坑中有一小墜母墮墜上竟不墜火母尋出坑日已逼闇按來時跡欲還向家路經叢林所在陰黑畏懼虎狼羅刹鬼等攀上卑樹以避所畏會值賊人多偷財寶群黨相隨在樹下息老母畏懼怖不敢動不能自制於樹上歎賊閭歎聲謂是惡鬼捨棄財物各皆散走既至天明老母泰然無所畏懼便即下樹選取財寶香瓔珠璣金釧耳璫真奇雜物滿負向家夫婦見母愕然驚懼謂是起尸鬼不敢來近母即語言我死生天多獲財寶而語婦言香瓔珠璣金釧耳璫是汝父母姑姨姊妹用來與汝由吾老弱不能多負語汝使來恣意當與婦聞姑語欣然歡喜求如姑法投身火坑而白夫言老姑今者緣投火坑得此財寶由其力弱不能多負若我去者必定多得夫如其言為作火坑投身焦爛於即永沒今時

諸天而說偈言

夫人於尊所 不應生惡意 如婦欲害姑
反自焚滅身

烏鳥報怨緣

昔有烏鳥共相怨憎烏待晝日知鳥
無見踏然群鳥噉食其肉鳥便於夜
知烏眼闇復啄群鳥開穿其腸亦復
噉食畏晝畏夜無有竟已時群鳥中
有一智烏語衆鳥言已為怨憎不可
救解終相誅滅勢不兩全宜作方便
殞滅諸鳥然後我等可得歡樂若其
不尔終為所敗衆鳥答言如汝所說
當作何方得滅讎賊智烏答言尔等
衆鳥但共啄我拔我毛羽啄破我頭
我當設計要令殞滅即如其言憔悴
形容向鳥穴外而自悲鳴鳥聞聲已
便出語言今尔何故破傷頭腦毛羽
毀落來至我所悲聲極苦欲何所說
鳥語鳥言衆鳥離我不得生活故來
相投以避怨惡時鳥憐愍欲存養畜
衆鳥皆言此是怨家不可親近何緣養
畜以長怨敵時鳥答言今以困苦來
見投造一身孤單竟何能為遂便畜

養給與殘肉日月轉久毛羽平復烏
詐歡喜微作方計銜乾樹枝并諸草
木著梟穴中似如報恩梟語烏言何
用是為烏即荅言孔穴之中終是冷
石用此草木以御風寒梟以為尔默
然不荅而烏於是即求守孔穴詐給使
令用報恩養時會暴雪寒氣猛盛衆
梟率尔來集孔中烏得其便尋生歡
喜銜牧牛火用燒梟孔衆梟一時於
是殲滅尔時諸天說偈言曰
諸有宿嫌處 不應生體信 如烏詐詭善
焚滅衆梟身

婢共羊鬪緣

昔有一婢稟性廉謹常為主人典煮
麦豆時主人家有一羯羖伺空逐便
噉食麦豆斗量折損為主所瞋信已
不取皆白羊噉緣是之故婢常因嫌
每以杖捶用打羯羖羖亦含怒來觴
觸婢如此相犯前後非一婢因一日空
手取火羊見無杖直來觸婢婢緣急故
用所取火著羊脊上羊得火熱所在
觸突焚燒村人延及山野于時山中
五百獼猴火來熾盛不及避走即皆

一時被火燒死諸天見已而說偈言
瞋恚鬪諍間不應於中止殺羊共婢聞
村人稱猴死

雜寶藏經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

那先比丘經卷上

驚

失譯人名附東晉錄

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷諸天大呂長者人民及事九十六種道者凡萬餘人日於佛前聽經佛自念人衆日多身不得安佛意欲捨人衆去至閑避處坐思念道佛即捨人衆去入山至葉樹間其樹大有神佛坐其下思念道去樹不遠有群鳥五六百頭中有鳥王賢善知善惡之事譬如人狀爲輩衆多周匝爲王邊諸小鳥走居前水中走戲托撈水令濁惡諸小鳥復走居前食噉美草走戲蹈踐其上我衆大多患是諸鳥及小鳥子托撈水令濁惡令草不淨而反常飢飲濁惡水食足踐之草爲王自念我欲棄是諸鳥去至一避處快耶爲王即棄諸鳥而去轉行入山到頭羅葉樹間爲王見佛坐樹下心大歡喜即前到佛所低頭屈膝爲佛作禮却在一面住佛自念我棄衆人來在是樹間

爲王亦棄衆爲來到是樹間其義適
同佛爲爲王說經言佛於人中最尊
爲王於爲中最尊佛言我心與爲王
心適相中今我與爲王俱樂是樹間
爲王聽經心意即開解知佛意爲王
即視佛所仿佯經行處以鼻取水灑
地以鼻撈草掃地以足踏地令平好
爲王曰朝暮承事佛如是佛久後般
泥洹去爲王不知佛所在爲周旋行
求索佛不得便啼垂淚愁憂不樂不
能食飲時國中有佛寺舍在山上名
加羅洹寺中有五百沙門常止其中
皆已得阿羅漢道常以月八日十四
日十五日二十三日二十九日三十
日常以是日誦經至明時爲王亦在
山上止於寺中爲王知有六日誦經
至其日當行入寺中聽經諸沙門知
爲王意聽經欲誦經時須爲王來乃
誦經爲王聽經至明不睡不卧不動
不搖爲王數聞經承事佛故後爲王
以壽命盡死死後便化為人作子生
婆羅門家以後年長大不聞佛經亦
不見沙門便棄家去入深山學異道

在山上止近比亦有一婆羅門道人
俱在山上相與往來共為知識其一
人自念言我不能於世間懸憂苦老
病死後當入地獄畜生餓鬼貧窮中
用是故我欲剃頭鬚披袈裟欲求羅
漢泥洹道其有一人自念言我願欲
求作國王得自在今天下人民隨我
教令如是久後二人各命盡俱生世
間作人其一人前求作國王者生於
海邊為國王太子字彌蘭其一人前
世欲剃頭作沙門求羅漢泥洹者生
於天竺字陀獵與肉架架俱生其家
有一大鳥同日生天竺名烏為那父
母便字為那先年十五六那先有舅
父字樓漢學道作沙門大高才世間
無比已得阿羅漢道能出無間入無
孔自在變化無所不作天上天下人
民及蠕動之類心所念皆豫知之生
所從來死趣何道那先至舅父所自
說言我喜佛道欲作沙門為舅父作
弟子寧可持我作沙門樓漢哀之即
聽作沙彌受十戒日誦經思惟經戒
便得四禪悉知諸經要時國中有佛

寺舍名和戰寺中有五百沙門皆得羅漢道其中有第一羅漢名頻波曰能知天上天下去來現在之事那先年至二十便受大沙門經戒便到和戰寺中至頻波曰所時五百羅漢適以十五日說大沙門戒經在講堂上坐大沙門皆入那先亦在其中諸沙門悉坐頻波曰悉視坐中諸沙門心皆是羅漢獨那先未得羅漢頻波曰言譬若揚米米正白中有黑米即揚為不好今我坐中皆白清淨獨那先黑未得羅漢耳那先聞頻波曰說如是大憂愁起為五百沙門作禮出去自念我不宜在是座中坐譬若衆師子中有狐狗我從今以後不得道不入中坐頻波曰知那先意以手摩那先頭言汝得羅漢道不久其愁憂使止留那先那先復有一師年八九十字加維曰其中有一優婆塞大賢善曰飢加維那先且為師持鉢行取飯食具師令那先口含水行到優婆塞家取飯食具優婆塞見那先年少端正與人絕異有名字智慧廣遠有志

能說經道優婆塞見那先前為作禮
叉手言師諸沙門日久未曾為我說
經者今我從那先求哀願與我說經
解我心意那先自念我受師教戒令
我口含水不得語我今吐水者為犯
師要如是當云何那先知優婆塞亦
高才有志我為其說經想即當得道
那先便吐水却坐為說經言人當布
施作福善奉行佛經戒死後生世間
得富貴人不犯經戒者後不復入地
獄餓鬼畜生中貧窮中得生天上優
婆塞聞那先說經心大歡喜那先知
優婆塞心歡喜便復為說經世間万
物皆當過去無有常諸所作皆懃苦
万物皆不得自在泥洹道者不生不
老不病不死不愁不惱諸惡懃苦皆
消滅那先說經竟優婆塞便得第一
須陀洹道那先亦得須陀洹道優婆
塞大歡喜便極與那先作美師具那
先語優婆塞先取師具置師鉢中那
先師竟澡漱訖畢持師具還與師師
見言汝今日持好師具來以犯衆人
要當逐出汝那先大愁憂不樂師教

言會比丘僧志會皆坐師言那先犯我曹衆人要來當逐出無令在衆中止頗波曰說經言辟若人持一箭射中兩雉那先自得道亦復令優婆塞得道不應逐出師迦維曰政使一箭射中百雉會為犯衆人要不得止餘人持戒不能如那先得道如效那先當用絕後衆坐中皆默然師教即逐出那先那先便以頭面礼師足起遍為比丘僧作礼訖竟便出去入深山坐樹下晝夜精進思惟道不慙自成得羅漢道能飛行徹視徹聽知他人心所念善惡自知前世所更從來生得羅漢道已便來還入和戰寺中詣諸比丘所前頭面悔過求和解諸比丘僧即聽之那先作礼訖竟便出去轉行入諸郡縣街曲里巷為人說經戒教人為善中有受五戒者得須陀洹道者中有得斯陀含道者中有得阿那含道者中有作沙門得羅漢道者第二忉利天帝釋第七天王梵第四天王皆來到那先所作礼以頭面著足却坐那先便為諸天說經名字

聞四遠那先所行處諸天人民鬼神
龍見那先無不歡喜者皆得其福那
先便轉到天竺舍竭國止泄垣迦寺
中有前世俗知識一人在海邊作國
王子名弥蘭弥蘭少小好讀經學與
道悉知異道經法異道人無能勝者
弥蘭父王壽盡弥蘭立為王王問左
右邊臣言國中道人及人民誰能與
我共難經道者邊臣白言有學佛道
者人呼為沙門其人智慧妙達能與
王共難經道北方大日國名沙竭古
王之宮其國中外安隱人民皆善其
城四方皆復道行諸城門皆刻鏤及
餘小國皆多高明人民被服五色焜
煌國土高燥珍寶衆多四方賈客賣
買皆以金錢五穀豐賤家有餘畜樂
不可言其王弥蘭以正法治國高才
有智謀明於官事戰鬪之術無不通
達能知九十六種道所問不窮人適
發言便豫知其所欲王語傍臣言是
間寧有明經沙門能與我共難經說
道者不王傍臣名沾弥利望群白王
言然有沙門字野瑟羅明經道能與

王難經道王便勅沾弥利望群即行
往請野起羅言大王欲見大師野起
羅言王欲相見者大善王當自来耳
我不往沾弥利望群即還白王如是
王即乘車與五百伎共行到寺中與
野起羅相見前相問訊就坐五百騎
從皆坐王問野起羅卿用何等故棄
家捐妻子剃頭鬚披袈裟作沙門卿
所求何等道野起羅言我曹學佛道
行中正於今世得其福於後世亦得
其福用是故我剃頭鬚被袈裟作沙
門王問野起羅若有白衣居家有妻
子行中正於今世得其福於後世亦
得其福不野起羅言白衣居家有妻
子行中正於今世得其福於後世亦
得其福王言卿空棄家捐妻子剃頭
鬚被袈裟作沙門為野起羅默然無
以報王王傍目白言是沙門大明達
有智者迫促不及言耳王傍目皆舉
手言王得勝野起羅默然受資王左
右顧視優婆塞面亦不慙王自念是
諸優婆塞面不慙者復有明健沙門
能與我共相難者耳王語傍目沾弥

利寧復有明智沙門能與我共難經
道者無那先者諸沙門師知諸經要
難巧談十二品經種種別異章斷句
解知泥洹之道無有能窮者無能勝
者智如江海能伏九十六種道為佛
弟子所敬愛以經道教授那先來到
舍竭國其所相隨弟子皆復高明那
先如猛師子沾弥利白王有沙門字
那先智慧微妙諸經道要能解人所
疑無所不通能與王難經說道王問
沾弥利審能與我共難經道不沾弥
利言唯然常與第七梵天共難經說
道何況於人王即勅沾弥利便行請
那先來沾弥利即到那先所白言大
王欲相見那先言大善即與弟子相
隨行到王所王雖未嘗見那先在衆
人中披服行步與人有絕異王遙見
隱知那先王自說言我前後所更見
衆大多入大坐中大多未嘗自覺恐
怖如今日見那先今日那先定勝我
我心惶惶不安沾弥利居前白王言
那先以發旦到王即問沾弥利何所
是那先者沾弥利白因指示王王即

大歡喜正我所隱意是那先即到王
因前相問訊語言王便大歡喜因共
對坐那先語王言佛經說言人安隱
寂大利人知足寂為大富人有所信
寂為大厚泥洹道寂為大快王便問
那先卿字何等那先言父母字我為
那先人呼我為那先有時父母呼我
為首那先有時父母呼我為維迦先
用是故人皆識知我世間人皆有是
耳王問那先誰為那先者王復問言
頭為那先耶不為那先王復言耳鼻
口為那先耶不為那先王復言顙項
肩臂手足為那先耶不為那先王復
言胫脚為那先耶不為那先王復言
顏色為那先耶不為那先王復言苦
樂為那先耶不為那先王復言善惡
為那先耶不為那先王復言身為那
先耶不為那先王復言肝肺心脾腸
胃為那先耶不為那先王復言顏色
為那先耶不為那先苦樂善惡身心
合是事寧為那先耶言不為那先王
復言無有苦樂無有顏色無有善惡
無有身心無是五事寧為那先耶那

先言不為那先王復言聲響喘息寧
為那先耶言不為那先何等為那先
者那先問王何所為車者軸為車耶
不為車那先言聲為車耶王言聲不
為車那先言輻為車耶不為車那先
言輞為車耶不為車那先言轆為車
耶不為車輹為車耶不為車那先言
舉為車耶不為車那先言蓋為車耶
不為車那先言合聚是材木著一面
寧為車耶不為車那先言音聲為車
耶不為車那先言何等為車耶王默
然不語那先言佛經說合聚是諸材
木用作車因得車人亦如是合聚頭
面目耳鼻口頸項肩臂骨肉手足肺
肝心脾腎腸胃顏色聲響喘息苦樂
善惡合為一人王言善共善哉

王復問言那先能與我難經說道不
那先言如使王作智者問能相答王
作王者問愚者問不能相答王言智
者問王者問愚者問何等類那先言
智者語對相詰相上語相下語語有
勝負則自知是為智者語王者語自
放恣敢有違戾不如王言者王即強

誅罰之是為王者語愚者語語長不能自知語短不能自知懽悵自用得勝而已是為愚者語王言願用智者言不用王者愚者言莫持王者意與我語當如與諸沙門語當如與諸弟子語如與優婆塞語當如與給使者語當以相關悟那先言大善王言我欲有所問那先言王便問王言我已問那先言我已答王言答我何等語那先言王問我何等語王言我无所問那先言我亦無所答王即知那先大明慧王言我甫始當多所問日反欲冥當云何明日當請那先於宮中善相難問沾弥利望群即白那先言日暮王當還宮明日王當請那先那先言大善王即為那先作礼騎還歸宮於馬上續念那先至明日沾弥利望群及傍目白王言當請那先不王言當請沾弥利望群言請者當使與幾沙門俱來王言自在那先與幾沙門俱來主藏者名慍慍白王言今那先與十沙門共來可如是至三王瞋恚言何故齊令那先與十沙門共來

王言汝等慳不妄強惜王物自汝物當云何汝逆我意當有誅罰之罪可言可哀赦汝過今我作國王不堪飭沙門耶慳大恐怖不敢復語沾弥利望群到那先所為作禮白言大王請那先言王當令我與幾沙門共行沾弥利望群言自在那先與幾沙門共行那先便與野悉羅八十沙門共行沾弥利望群旦欲入城時於道中並問那先往日對王言無有那先何以那先問沾弥利望群卿意何所為那先者沾弥利望群言我以為喘息出入命氣為那先那先問言人氣一出不復還入其人寧復生不沾弥利望群言氣出不復還入者定為死那先言如人吹茄氣出不復還入如人持鍛金甗吹火氣一出時寧得復還入不沾弥利望群言不復還那先言同氣出不復入人何故猶不死沾弥利望群言喘息之間我不知願那先為我曹解之那先言喘息之氣皆身中事如人心有所念者舌為之言是為舌事意有所疑心念之是為心事各

有所主視之虛空無有那先沾弥利
望群心即開解便作優婆塞受五戒
那先便前入宮到王所上殿王即前
為那先作礼而却那先即坐八十沙
門皆共坐王手自持美飢食著那先
前飢食已竟澡手水畢訖王即賜諸
沙門人一張疊絮裘草屣各一綈草
那先野起羅各三領絮絮各一綈草
疑王語那先野起羅言留十人共止
遣餘人皆令去那先即遣餘沙門去
與十人共止留王勅後宮諸貴人伎
女悉出於殿上帳中聽我與那先共
難經道時貴人伎女悉出於殿上帳
中聽那先說經時王持座坐於那先
前王問那先言當道說何等那先言
王欲聽要言者當說要言王言卿曹
道何等寂為善者用何故作沙門那
先言我曹輩欲棄世間苦惱不復更
後世苦惱故作沙門王言沙門者悉
尔不那先言不悉用是故作沙門中
有負債作沙門者中有畏縣官作沙
門者中有貧窮作沙門者那先言我
但說欲脫愛欲苦惱滅今世慙苦至

心未道作沙門者耳王言今卿用是
故作沙門耶那先言少少作沙門有
佛經道是故欲棄今世後世苦惱作
沙門王言善哉善哉

王問言寧有人死後復生不那先言
人有恩愛貪欲者後世便復生為人
無恩愛貪欲者後世便不復生王言
人以一心念正法後世不復生耶那
先言人一心念正法智慧及餘善事
後世不復生王言人以善心念正法
與默慧者是二事其義寧同不那先
言其義各異不同王言牛馬六畜各
自有智謀其心不同那先言王曾見
獲麥者不左手持麥右手刈之那先
言默慧之人斷絕愛欲譬如獲麥者
王言善哉善哉

王復問那先何等為餘善事者那先
言誠信孝順精進念善一心智慧是
為善事王言何等為誠信者那先言
誠信解人疑信有佛信經法信有比
丘僧信有羅漢道信有今世信有後
世信孝父母信作善得善信作惡得
惡信有是以後心便清淨去離五惡

何等五 一者媼妣二者瞋怒三者嗜
卧四者歌樂五者疑人不去是五惡
心意不定去是五惡心便清淨那先
言譬如遮迦越王車馬人從厲度令
水濁惡過度以去王渴欲得水飲王
有清水珠置水中水即為清王便得
清水飲之那先言人心有五惡如濁
水佛諸弟子度脫生死之道人心清
淨如珠清水人却諸惡誠信清淨如
明月珠王言善哉善哉

王復問那先精進誠信者云何那先
言佛諸弟子自相見輦中說諸清淨
中有得須陀洹道者中有得斯陀含
道者中有得阿那含道者中有得阿
羅漢道者因欲相効行誠信便得度
世道那先言譬如山上大雨其水下
流廣大兩邊人俱不知水淺深畏不
敢前若有遠方人來視水隱知水廣
狹深淺自知力勢能入水便得過度
去兩邊人衆便隨後度去佛諸弟子
如是人心清淨便為須陀洹道得斯
陀含道得阿那含道得阿羅漢道善
心精進得道如是佛經說言人有誠

信之心可自得度世人能自制止却
五所欲人自知身苦惱能自度脫人
皆以智慧成其道德王言善哉善哉
王復問那先何等為孝順者那先言
諸善者皆為孝順那先言有四善事
心意所止言何等四心意所止者那
先言一者自觀其身中外內二者知
意苦樂三者知心善惡四者知正法
是為四那先言復有四事何等四一
者制其意二者諸有惡事不聽入心
中三者心中有惡事即出之去諸善
四者其心中有善制持不放是為四
那先言復有四事自在欲所作何等
為四一者却欲二者精進三者制心
四者思惟是為四那先言復有五效
事何等為五一者誠信二者孝順三
者精進四者盡心念善五者智慧是
為五那先言復有七事棄除諸惡名
為七善亦名七覺意復有八種道行
亦名為阿耨者是凡三十七品經皆
是孝順為本那先言凡人負金致遠
有所成立皆由地成世間五穀樹木
仰天之中皆由地生那先言譬若師

正畚作大城先度量作基址已乃起城那先言譬若倡伎欲作先淨掃地乃作佛弟子求道先行經戒作善因知懃苦棄諸愛欲便思念八種道行王言善哉善哉

王復問那先何等為精進者那先言助善是為精進那先言譬若垣牆欲倒從傍柱之舍欲傾壞亦復柱之那先言譬若國王遣兵有所攻擊兵少弱欲不如王復遣兵往助之便得勝人有諸惡如兵弱人持善心消惡心譬如國王增兵得勝人持五戒譬如戰鬪得勝是為精進助善如是那先說經言精進所助致人善道所致善者無有逮斯王言善哉善哉

王復問那先何等為意當念諸善事那先言譬若取香華以縷合連擲風不能吹散那先復言譬王守藏者知中金銀珠玉琉璃珠寶有幾所那先言道人欲得道時念三十七品經佛道意念當如是正所謂脫人道人有意因知善惡知當所行別知白黑思惟以後便棄惡就善那先言譬如王

有守門者知王有所敬者有所不敬者知有不利王者所敬利王者便內之王所不敬者不利王者即不內人持意若是諸善者當內之諸不善者不內意制人善惡如是那先說經言人當自堅守其意及身六愛欲持意甚堅自當有度世時王言善哉善哉王復問那先何等為一其心者那先言諸善獨有一心取第一一其心者諸善皆隨之那先言譬若樓陞當有所倚諸善道者皆著一心那先言譬若王持四種兵行戰鬪為兵馬兵車兵步兵王行出諸兵皆隨引前後佛經善事皆隨一心如是那先說經言諸善一心為主學道人衆多皆當歸一心人身死生過去如流水前後相從王言善哉善哉

王復問那先何等為智那先言前已對王說是人智斷諸疑明諸善那先言譬如持燈火入冥中室便亡其冥自明人智如是那先言譬若人持利刀截木人以智截諸惡如是那先言人於世間智取為第一度脫人生死

之道王言善我善我前後所說經種種智善也

王復問那先佛經但為趣欲却諸惡事耶那先言然是所說種種諸善者但欲却一切惡那先言譬若王發四種兵為馬車步兵行戰鬪初發行時意但欲攻敵耳佛經說種種諸善如是但欲共攻去諸惡耳王言善我善我說經甚快也

王復問那先言人心趣善惡道續持身故神行生乎更負他神行生耶那先言亦非故身神亦不離故身神那先問王王小時哺乳時身至長大時續故身非王言小時身異那先言人在母腹中始為精時至濁時故精耶異堅為肌骨時故精耶異初生時至年數歲時故精耶異如人學書傍人寧代其工不王言不能代其工那先言如人法有罪語王王不能解知王言如人問那先解之云何那先言我故小時從小兒至大續故身耳大與小時合為一身是命所養那先問王如人然燈火至天曉時不王言人然

燈火油至曉時那先言燈中炷一夜時續故炷火光不至夜半至明時故火光不王言非故火光那先言然燈火從一夜至半夜復更然燈火耶向晨時復更然燈火耶王言不中夜更然火續故一炷火至明那先言人精神展轉相續如是一者去二者來從精神至老死後精神趣所生展轉相續是非故精神亦不離故精神人死以後精神乃有所趣向生那先言譬如乳湏作酪取上肥作醍醐與酪酥上肥還復名作乳湏其人寧可用不王言其人語不可用那先言人神如乳湏從乳湏成酪從酪成肥從肥成醍醐人如是從精洩至生至中年從中年至老至死死後精神更受身生人身死當復更生受一身譬若兩炷更相然王言善哉善哉

王復問那先人不復生後世其人寧能自知不復生不那先言然有能自知不復於後世生王言何用知之那先言其人自知無有恩愛無有貪欲無有諸惡用是自知不復生後世那

先問王譬若田家種穀大得取穀盛
簞盛中至於後年不復耕種寧復
望得穀不王言不復望得穀那先言
道人亦如是棄捐苦樂恩愛无所復
貪是故自知後世不復生王言善哉
善哉

王復問其人於後世不復生者於今
寧有智異於人不那先言然異於人
王言明與智為同不那先言明與智
等耳王言人有明智寧能悉知衆事
作一事成五事耶那先言作衆事所
成非一譬若一地種穀當其生時各
各自生種類人身五事皆因衆事各
有所成王言善哉善哉

王復問那先世間人頭面目身體四
支皆完具何故有長命者有短命者
有多病少病者有貧者富者有長者
有卑者有端正者有醜惡者有為人
所信者為人所疑者有明者有闇者
何以故不同那先言譬若衆樹木生
菓有酢者有苦者有辛者有甜者那
先問王此等樹木何故不同王言不
同者本栽各異那先言人所作各各

異不同故有長命有短命有多病有少病有富有貧有貴有賤有端正有醜惡有語用者有語不用者有明者有闇者那先言佛經說豪貴貧窮好醜皆自宿命所作善惡自隨行得之王言善哉善哉

那先比丘經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

那先比丘經卷下

驚

失譯人名附東晉錄

王復問那先言人欲作善當前作之
須後作之那先言當居前作之在後
作者不益人那先言王渴時乃掘地
作井能趣渴不王言不能趣渴當居
前作井耳那先言以是故所作當居
前那先問王飢時乃使人耕種須穀
熟乃食耶王言不當先儲備那先言
人如是當先作善有急乃作善者無
益於身那先問王辭若王有怨當臨
時出戰鬪具王言不當宿有儲備那
先言佛說經言人當先自念作善於
後作善無益莫棄大道就邪道勿効
愚人棄善作惡後坐啼哭無益人棄
捐中正就於不正臨死持乃悔耳王
言善哉善哉

王復問那先卿嘗諸沙門說言世間
火不如泥犁中火熱復言持小石著
世間火中至暮不消取大石著泥犁
火中即消是故我不信復言人作惡
死在泥犁中數千万歲其人不消死

是故我重不信是語那先問王寧聞
見水中大鱗蛟龍魚鼈以沙石為食
不王言然實以此為食那先問王沙
石寧消不王言皆消那先言其腹中
懷子寧復消不王言不消那先問王
何故不消王言相祿獨當然故使不
消那先言泥犁中人數千萬歲不消
死者何所作過惡未盡故不消死那
先問王言師子虎狼皆肉食噉骨入
腹中時寧消盡不王言消那先問王
其腹中懷子寧復消不王言不消那
先言用何故不消王言獨相祿故不
消死那先問王言牛馬麋鹿皆以莖
草為食不王言然那先言其莖草寧
於腹中消不王言皆消那先言其腹
中懷子寧消不王言不消那先言何
以故不消王言獨以相祿當然故使
不消那先言泥犁中人亦是過惡
未盡故不消死那先問王言世間女
人飲食皆美恣意食食於腹中寧消
不王言皆消那先言腹中懷子寧消
不王言子不消那先言何以故不消
王言獨相祿當然故使不消那先言

泥犁中人亦如是所以數千萬歲不
消死者用先作惡未解故不消死那
先言人在泥犁中生在泥犁中長
在泥犁中老過盡乃當死王言善我
善哉

王復問那先卿曹諸沙門言天下地
皆在水上水在風上風在空上我不
信是那先前取王書水適以拍擻之
問王言風持水若此王言善我王復
問那先言泥洹道皆過去无所復有
耶那先言泥洹道無所復有那先言
愚癡之人貪身受惜坐是故不能得
度脫生老病死者那先言智者學道
内外身不愛惜便無有恩愛无有恩
愛者無貪欲無貪欲者无胞胎無胞
胎者不生不生者不老不老者不病
不病者不死不死者不憂不憂者不
哭不哭者不痛便得泥洹道王復問
那先諸學道者悉能得泥洹道不那
先言不能悉得泥洹道正嚮善道者
學知正事當所奉行者奉行之不當
奉行者棄遠之當所念者念不當所
念棄之如是能得泥洹道王復問那

先言其不得泥洹道者寧知泥洹道
為快不那先言然雖未得泥洹道由
知泥洹道為快王言人未得泥洹道
何以故知快耶那先問王言人生未
嘗截手足寧知截手足為痛劇不王
言雖未曾更截手足猶知為痛那先
言何用知為痛王言見其人截手足
呻呼用是故知為痛那先言人前有
得泥洹道者轉相語泥洹道快用是
故信之王言善哉善哉

王復問那先寧曾見佛不那先言未
曾見王言那先諸師寧見佛不那先
言諸師亦未曾見佛王言如使那先
及諸師不見佛者定為無有佛那先
言王寧見五百溪水所合聚處不王
言我不見王父及太父皆見水不王
言皆不見那先言王父及太父皆不
見此水天下定為無此五百溪水所
聚處不王言雖我不見父及太父皆
不見此水者實有此水那先言雖我
及諸師不見佛者其實有佛王復問
言無有復勝佛者耶那先言然无有
勝佛者王復問何以為無能勝佛者

那先問王言如人未曾入大海中寧如海水為大不有五河河有五百小河流入大河河一者名恒二名信他三名私他四名博又五名施披夷尔五河水晝夜流入海海水亦不增減那先言王寧能聞知不王言實知那先語以得道人共道說無有能勝佛者是故我信之王言善我善我

王復問那先言當何用知无有勝佛者那先問王造書師者為誰王言造書師者名質那先言王寧曾見質未見質何用知質為造書師王言持古時書字轉相教告用是故我知名為質那先言用是故我曹見佛經戒如見佛無異佛所說經道甚深快人知佛經戒以後便相效用是故我知為有不能勝佛者王復問那先自見佛經道可久行之那先言佛所施教禁戒經甚快當奉行之至老王言善我善我

王復問那先人死已後身不隨後世生耶那先言人死已後更受新身故

身不隨那先言譬若燈中炷更相然故炷續在新炷更然人身如是故身不行更受新身那先問王王小時從師學書讀經不王言然我續念之那先問王王所從師受經書師寧知本經書耶王悲奪得其本經書王言不也師續自知本經書耳那先言人身若此置故身更受新身王言善哉善哉

王復問那先審為有智無那先言无有智譬若人盜他人菓麻盜者寧有過無王言有過那先言初種樹栽時上无有菓何緣盜者當有過王言設不種栽何緣有菓是故盜者無狀那先言人亦如是用今世身作善惡生於後世更受新身王言人用是故身行作善惡所在那先言人諸所作善惡隨人如影隨身人死但亡其身不立其行譬如然火夜書火滅其字續在火至復更成之今世所作行後世成如受之如是王言善哉善哉王言那先寧能分別指示善惡所在不耶那先言不可得知善惡所在那先問

王樹木未有菓時王寧能分別指示
言某枝間有某菓某枝間無有菓寧
可豫知之不耶王言不可知那先言
人未得道不能豫知善惡所在王言
善哉善哉

王復問人當於後世生者寧能自知
不那先言其當生者自知王言何用
知之那先言譬如田家耕種天雨時
節其人寧豫知當得穀不王言然知
知田當得穀多那先言人如是人當
於後世生豫自知王言善哉善哉

王復問那先審有泥洹無那先言審
有王言那先寧能指示我佛在某處
不那先言不能指示佛處佛已泥曰
去不可得指示見處那先言譬若人
然大火已即滅其火焰寧可復指示
知光所在不王言不可知處那先言
佛已泥曰去不可復知處王言善哉
善哉

王又問那先沙門寧能自愛其身不
那先言沙門不自愛其身王言如令
沙門不自愛其身者何以故自消息
卧欲得安溫濡飲食欲得美善自護

視何以故那先言王寧曾入戰鬪中
不王言然曾入戰鬪中那先言在戰
鬪中時曾為刀刃弓箭瘡所中不王
言我頗為刀刃所中那先問王奈刀
刃弓箭瘡何王言我以膏藥綿裹耳
那先問王言為愛瘡故以膏藥綿絮
裹耶王言我不愛瘡那先言殊不愛
瘡者何以持膏藥綿絮裹而護之王
言我欲使瘡早愈那先言沙門亦如
是不愛其身雖飲食心不樂用作美
不用作好不用作肌色趣欲支身體
奉行佛經戒耳佛經說言人有九孔
為九弓瘡諸孔皆臭處不淨王言善
哉善哉

王復問那先佛為有三十二相八十
種好身皆金色有光影耶那先言佛
審有三十二相八十種好身皆有金
色光影王言佛父母寧有三十二相
八十種好身皆有金色有光影耶那
先言佛父母無是相王言如是相好
是父母無是相佛亦無是相王復言
人生子像其種類父母無是相者佛
定無是相那先言佛父母雖無是三

十二相八十種好身金光色者佛審
有是相那先言王曾見蓮花不王言
我見之那先言此蓮花生於地長於
泥水其色甚好寧復類泥水色不王
言不類地泥水色那先言雖佛父母
無是相者佛審有是相佛生於世間
長於世間而不像世間之事王言善
我善哉

王復問那先佛審如第七天王梵所
行不與婦女交會不那先言然審難
於女人淨潔無瑕穢王言假令佛如
第七天王所行者佛為第七天王梵
弟子那先問王第七天王者有念無
念王言第七天王梵有念那先言是
故第七天王梵及上諸天皆為佛弟
子那先問王言為鳴聲何等類王言
為鳴聲如鴈聲那先言如是為為是
鴈弟子各自異類佛亦如是非第七
天王梵弟子王言善哉善哉
王復問那先佛寧悉學知經戒不那
先言佛悉學知奉行經戒王言佛從
誰師受經戒那先言佛無師佛得道
時便悉自知諸經道佛不如諸弟子

學知佛所教諸弟子皆當奉行至老
王又問那先人父母死時悲啼哭淚
出人有聞佛經亦復悲啼淚出俱舍
寧別異不那先言人為父母啼泣皆
感恩愛恩念愁憂苦痛此曹憂者愚
癡憂其有聞佛經道淚出者皆有慈
哀之心念世間艱苦是故淚出其得
福甚大王言善哉王又問那先以得
度脫者有何等別異那先言人未得
脫者有貪欲心人得脫者無有貪欲
之心但欲趣得飢食支命耳王言我
見世間人皆欲快身欲得美食無有
厭足那先言人未得度脫飲食者用
作禁樂好美得度脫者雖飲食不以
為樂不以為甘趣欲支命王言善哉
善哉

王復問那先人家有所作能念久遠
之事不那先言人愁憂時皆念久遠
之事王用何等念之用志念耶用念
念耶那先問王言寧曾有所學知以
後念之不王言然我曾有所學知以
後忽忘之耶先言王是時無志耶而
忘之乎王言我時忘念那先言可老

王為有為王復問那先人有作皆念
耶若甫始有所作念見在所作皆用
念知耶那先言已去之事皆用念知
之今現在之事亦用念知之王言如
是人但念去事不能復念新事那先
言假令新者有所作不可念者亦如是
王言入新學書技巧為唐捐耶那先
言人新學書盡者有念故令弟子學
者有知是故有念耳王言善哉善哉
王復問那先人用幾事生念念耶那
先言人凡有十六事生念一者久遠
所作生念二者新有所學生念三者
若有大事生念四者思善生念五者
曾所更苦生念六者自思惟生念七
者曾雜所作生念八者教人生念九
者為生念十者曾有所忘生念十一
者因識生念十二者教計生念十三
者負債生念十四者一心生念十五
生念是為十六事生念王復問那先
何等為念久者那先言佛弟子阿難
女弟子優婆夷鳩陂單罷念十億世
宿命之事及餘道人皆能念去世之

事如阿難女弟子輩甚衆多念此已
便生念王又問何等新所學生念者
那先言如人曾學知校計後復忘之
見人校計便更生念王又問那先何
等為大事生念那先言譬若太子立
為王自念為豪貴是大事生念王復
問那先何等為思善生念者那先言
譬若人為人所請呼極善意賓延遇
待之其人自念言昔日為某所請呼
善意待人是為思善生念王又問那
先何等為更苦生念者那先言譬若
人曾為人所搥捶閉繫牢獄是為更
苦生念王復問那先言何等為自惟
生念者那先言譬若人曾有所見家
室宗親及畜生是為自惟生念王又
問那先言何等為曾雜所作生念者
那先言譬若人万物字類色香臭酢
苦念此諸事是為曾雜生念王復問
那先言何等為教人生念者那先言
人自喜忌邊人或有人念者或有忌者
是教人生念王又問那先言何等為
為生念者那先言人牛馬各自有為
類是為為生念王又問那先言何等

為曾所忘生念者那先言譬若人卒
有所忘數數獨念得之是為曾所忘
生念王復問那先何等為因識生念
者那先言學書者能次其字是為因
識生念王復問那先何等為校計生
念者那先言如人共校計成就悉知
策術分明是為校計生念王又問那
先何者為負債生念者那先言如人
所當債所當歸是為負債生念王又
問那先何等為一心生念者那先言
沙門一其心自念所從來生千億世
時事是我為一其心生念王又問那
先何等為讀書生念者那先言帝有
久古之書念言某帝某吏時書也是
為讀書生念何等為曾有所寄更見
生念者那先言若人有所寄更眼見
之便生念是為所寄生念王言善哉
善哉

王復問那先言佛寧悉知去事甫始
當來事耶那先言然佛悉知之王言
假令佛悉知諸事者何故不一時教
弟子何故稍稍教之那先問王國中
寧有醫師無王言有醫師那先言其

醫師寧能悉知天下諸藥不王言能
悉知諸藥那先問王其藥師治人病
為一時與藥為稍稍與之王言未病
不可豫與藥應病乃與藥耳那先言
佛雖悉知去來現在之事亦不可一
時教天下人當稍稍授經戒令奉行
之耳王言善哉善哉

王又問那先卿曹沙門言人在世間
作惡至百歲臨欲死時念佛死後者
皆生天上我不信是語復言煞一生
死即入泥犁中我不信是也那先問
王如人持小石置水上石浮耶没耶
王言其石没那先言如今持百枚大
石置船上其船寧没不王言不没那
先言船中百枚大石因船故不得没
人雖有本惡一時念佛用是不入泥
犁中便生天上其小石没者如人作
惡不知佛經死後便入泥犁王言善
哉善哉

王復問那先卿曹用何等故行學道
作沙門那先言我今以過去苦現在
苦當來苦欲棄是諸苦不欲復受更
故行學道作沙門王復問那先苦乃

在後世何為豫學道作沙門那先問王王寧有敵國怨家欲相攻擊不王言然有敵國怨家常欲相攻擊也那先問王敵主臨來時王乃作鬪具備守掘塹耶當豫作之乎王言當豫有儲待那先問王何等故先作儲待王言備敵來無時故那先問王敵尚未來何故豫備之那先又問王飢乃田種渴乃鑿井何故豫作備度王言善哉善哉王又問那先第七梵天去是幾所那先言甚遠今大如王殿石從第七梵天上墮之六日乃墮此間地耳王言卿曹諸沙門言得羅漢道如人屈申辟須以飛上第七梵天上王言我不信是行數千万億里何以疾乃余那先問王王本生何國王言我本生大秦國國名阿荔散那先問王阿荔散去是間幾里王言去是二千由旬合八万里那先問王曾頗於此遙念本國中事不王言然恒念本國中事耳那先言王試復更念本國中事曾有所作為者王言我即念已那先言王行八万里反覆何以疾王言善哉善哉

王復問那先若有兩人於此俱死一人上生第七梵天一人生剎賓剎賓去七百二十里誰為先到者那先言試念阿荔國王言我已念之那先復言王試復念剎賓王言我已念之那先問王念是兩國何所疾者王言俱等耳那先言兩人俱死一人生第七梵天上一人生剎賓亦等耳那先問王若有一隻飛鳥一於一高樹上止一鳥於卑樹上止兩鳥俱飛誰影先在地者王言其影俱倒地耳那先言兩人俱死一人生第七天上一个人生剎賓亦俱時至耳王言善哉善哉

王復問那先人用幾事學知道那先言用七事學知道何等為七一者念善惡之事二者精進三者樂道四者伏意為善五者念道六者一心七者適無所憎愛王又問那先人用此七事學知道耶那先言不悉用七事學知道知者持知善惡用是一事別知耳王又問那先假令用一事知者何為說七言那先問王如人持刀著鞘中倚壁刀寧能自有所割截不王言

不能有所割截那先言人心雖明會
當得是六事共成智耳王言善我善我
王復問那先人家作善得福大耶作
惡得殃大耶那先言人作善得福大
作惡得殃小人家作惡日日自悔過
是故其過日小人家作善日夜自念
歡喜是故得福大那先言昔者佛在
時其國中有人掘無手足而取蓮花
持上佛佛即告諸比丘言此掘足手
兒却後九十一劫不復入泥犁中畜
生劈荔道中得生天上天上壽終復
還作人是故我知人作小善得福大
作其惡人自悔過日消滅而盡是故
我知人作過其殃小王言善我善我
王復問那先智者作惡愚人作惡此
兩人殃各誰得多者那先言愚人作
惡得殃大智者作惡得殃小王言不
知那先言王言我國治法大且有過
則罪之重小民有過罪之輕是故我
知智者作過惡得殃大愚者作惡得
殃小那先問王譬如燒鐵在地一人
知為燒鐵一人不知兩人俱前取燒
鐵誰爛手大者耶王言不知者手爛

大那先言愚者作惡不能自悔故其殃大智者作惡知不當所為日自悔過故其殃少王言善哉善哉

王復問那先人有能持以身飛行上至第七梵天上及至鬱單曰地及所欲至處者不耶那先言能王言奈何持此身上第七梵天及鬱單曰地及所欲至處乎那先問王王寧自念少小時跳戲一丈地不王言我年少時意念欲跳便跳一丈餘地那先言得道之人意欲跳至第七天上及至鬱單曰地者亦尔王言善哉善哉

王復問那先卿曾諸沙門言有骨長四千里何等身骨長四千里那先問王曾聞大海中有大魚名鯨身長二萬八千里者不王言然有是我曾聞之那先言如是二萬八千里魚其脇骨長四千里王恠之為王復問那先卿曾諸沙門說言我能斷喘息之事王言奈何可斷喘息氣耶那先問王寧曾聞志不王言我聞之那先言王以為志在人身中耶王言我以為志在人身中那先言王以為愚人不能

制其身口者不能持經戒如此曹人亦不樂其身那先言其學道人者能制其身能制口能持經戒能一其心得四禪便能不復喘息耳王言善哉善哉

王復問那先為呼言海海為是水名為海耶用他事故言海那先言人所呼為海者水與鹽各半是故為海耳王復問那先何以故海悉鹹如鹽味那先言所以海水鹹者啖畜以來久遠及魚鼈虫多共漬水中是故令鹹耳王言善哉善哉

王復問那先人得道已寧能恚思惟深奧衆事不那先言然人得道已能恚思惟深奧之事佛經最深奧知衆事不可稱量衆事皆以智評之王言善哉善哉

王復問那先人神智自然此三事寧同不各異那先言人神者生覺智者曉道自然者虛空無有人也王又問那先人言得人何等為得人者今眼視色耳聽聲鼻聞香臭口知味身知軟硬志知善惡之事何所為得人者

那先問王如今合解用目視脫瞳子
去之視寧廣遠不裂大其耳聽聲寧
廣遠不決鼻令大其聞香寧多不吻
口令大知味寧多不剝割肌膚寧令
信知愈軟不拔去其意威念寧多不
王言不也那先言佛所作甚難佛所
知甚妙王復問那先所作何等甚難
何等甚妙那先言佛能知人腹中目
所不見事悉能解之能解目事能解
耳事能解鼻事能解口事能解身事
能解敗事能解所念事能解神事那
先言人取海水含之寧能別知口中
水是某泉水是某流水是某河水不
王言衆水皆合為一難各別知那先
言佛所作為甚難皆能別知今人神
不見人身中有六事不可見那先言
是故佛解之從心念至目所見從心
念至耳所聽從心念至鼻所嗅從心
念至口知味從心念至身知苦樂寒
溫愈堅從心念有所向佛悉知分別
解之王言善哉善哉

那先言夜已半我欲去王即勅傍
取四端疊布搵置油麻中持以為炬

當送那先歸恭事那先如事我身傍
臣皆言受教王言得師如那先作弟
子如我可得道疾王諸所問那先輒
事事答之王大歡喜王即出中藏好
衣直十万以上那先王語那先從今
以去願那先日與八百沙門共於宮
中飯食及所欲皆從王取之那先報
王我為道人略無所欲王言那先當
自護亦當護我身那先言何等當自
護護王身王報言恐人論議呼王為
慳那先為解諸狐疑而不能賜與或
恐人言那先不能解王疑故王不賞
賜王言那先受者令我得其福那先
亦當護其名王言辭若師子在金檻
中由為拘閉常有欲望去心今我雖
為國宮省中其意不樂欲棄國去而
行學道王語竟那先便歸佛寺那先
適去王竊自念我問那先為何等事
那先為我解何等事王自念我所問
那先莫不解我意者那先歸佛寺亦
自念王問我何等事我亦報王何等
事那先自念王所問者我亦悉解之
念此事至天明明日那先被袈裟持

鉢直入宮上殿坐王前為那先作禮
已乃却坐王白那先那先適去我自
念問那先何等語那先報我何等語
我又自念所問那先那先莫不解我
意者念是語歡喜安卧至明那先言
我行歸舍亦自念王為問我何等事
我亦為王解何等事我復自念王所
問我輒為解之用是故歡喜至明語
竟那先欲去王便起為那先作禮

那先比丘經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

達摩多羅禪經卷上

圖

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

夫三業之興以禪智為宗雖精麁異分而階藉有方是故發軔分達塗無亂躐草俗成務功不待積靜復所由則幽詣造微測博難究然理不玄昧庶旨統可尋試略而言禪非智無以窮其寂智非禪無以深其照然則禪智之要照寂之謂其相濟也照不離寂寂不離照感則俱遊應必同趣功玄於在用交養於方法其妙物也運群動以至一而不有廓大像於未形而不無無思無為而無不為是故洗心靜亂者以之研慮悟徹入微者以之窮神也若乃將入其門機在攝會理玄數廣道隱於文則是阿難曲承音詔遇非其人必藏之靈府何者心無常規其變多方數無定像待感而應是故化行天竺緘之有匠幽閑莫闢罕闢其庭從此而觀理有行藏道不虛授良有以矣如來涅槃日未久阿難傳其共行弟子末田地末田地傳舍

邨婆斯此三應真威乘至願冥契于
昔功在言外經所不辯必闇軌无匠
儀焉無差其後有優波崛弱而起悟
智紹世表才高應窻觸理從簡八萬
法藏所存唯要五部之分始自於此
因斯而推固知形運以廢興自地
神用則幽步無跡妙動難尋涉麤生
異可不慎乎可不察乎自茲已來威
於事變懷其舊典者五部之學並有
其人咸懼大法將顛理深其慨遂各
述讚禪經以隆盛業其為教也無數
方便以求寂然寂乎唯寂其揆一耳
而尋條求根者衆統本運末者窻或
將暨而不至或守方而未變是故經
稱滿願之德高普事之風原夫聖旨
非徒全其長亦所以救其短若然五
部殊業存乎其人人不經世道或隆
替廢興有時則互相昇降小大之目
其可定乎又達節善變出處無際晦
名寄跡無聞無亦若斯人者復不可
以名部分既非名部之所分亦不出
乎其外別有宗明矣每慨大教東流
禪經尤窻三業無統斯道殆廢頃鳩

摩耆目婆宣馬鳴所述乃有此業雖其道未融蓋是為山於一簣欣時來之有遇感竒趣於若人捨夫制勝之論而順不言之辯遂誓被僧擲至寂為已任懷德未忘故遺訓在茲其為要也喆大成於未象開微言而崇體悟惑色之悖德杜六門以寢患達忿覺之傷性齊彼我以宅心於是異族同氣幻形造跡入深緣起見生死際介乃闢九關於龍津超三忍以登位垢習凝於無生形累畢於神化故曰無所從生靡所不生於諸所生而無所生今之所譯出自達摩多羅與佛大先其人西域之隼禪訓之宗搜集經要勸發大乘弘教不同故有詳略之異達摩多羅闡衆篇於同道開一色為恒沙其為觀也明起不以生滅不以盡雖往復無際而未始出於如故曰色不離如如不離色色色則是如如則是色佛大先以為澄源引流固宜有漸是以始自二道開甘露門釋四義以反迷啓歸塗以領會分別陰界導以正觀暢散緣起使優劣自辯然後令原始及終

妙尋其極其極非盡亦非所盡乃曰
無盡入于如來無盡法門非夫道冠
三乘智通十地孰能洞玄根於法身
歸宗一於無相靜無遺照動不離寂
者哉度伽遼羅浮迷譯言修行道地
修行方便道安那般般都念退分第一
前礼牟尼尊熾然煩惱滅 流轉退住者
度以升進道 修行微妙法 能離退住過
亦滅一切惡 成就諸功德

佛世尊善知法相得如實智慧滅煩
惱盛火出熾然之宅棄諸波羅蜜船
度無量苦海以本願大悲力故不捨
衆生為諸修行說未曾有法度諸未
度令得安隱謂二甘露門各有二道
一方便道二日勝道清淨具足甚深
微妙能令一切諸修行者出三退法
遠離住縛增益外進成就決定盡生
死苦究竟解脫兼除衆生久遠癡冥
佛滅度後尊者大迦葉尊者阿難尊
者末田地尊者舍那婆斯尊者優波
崛尊者婆須蜜尊者僧伽羅叉尊者
達摩多羅乃至尊者不若蜜多羅諸
持法者以此慧燈次第傳授我今如其

所聞而說是義

我今如所聞 演說修行地 方便勝究竟
如其修所生 修行於善法 先當知四種
退減住升進 決定諸功德 修行退減時
令住法不生 亦不能升進 是今當略說
先當起等意 習行慈心觀 須臾止瞋恚
令暫息不行 煩惱暫止息 次當淨尸羅
尸羅既清淨 三昧於中起 三昧已修起
觀察應不應 善知應不應 修向所應作
既向所應作 專念繫心處 已能樂彼處
正觀依風相 正觀依風時 其心猶馳亂
止心在入息 夫般若二種一見
二顯鈍根不見 如繫調御馬
心既止入息 思惟正憶念 冷暖與輕重
柔軟麗澀滑 修行諦覺知 隨順善調適
於觸復不了 是說修行退 數一以為二
數二以為一 至九猶錯亂 是說修行退
若於修行退 更數從初起 十數滿足者
遠離諸過行 不修與過修 或有異修起
有此諸過生 是說修行退 修行若俱數
心擾生惑亂 惑亂若增長 是說修行退
氣息不通流 衝擊於鼻面 頭頂悉苦痛
內或絞風起 息亂失其道 而彼不知治
身體極燒熱 其心生憤亂 四種既錯亂

依風極違諍 修行欲令息 而不善方便

不知對治法 是必疾退減 修行緣入息

而反緣出息 修行緣出息 而反緣入息

於二心俱淨 是應修行果 寂止定意生

而復更求數 有此諸過謬 是皆修行退

急喘而安般 則令念錯亂 由是錯亂念

修行心發狂 其心發狂故 不知應不應

於二無分別 是說修行退 修行數已成

息去亦隨去 去已處處住 於彼善觀察

既觀令息還 還已起清淨 不善知六種

是說修行退 長短悉分別 遍身盡覺知

身行漸休息 一切應決了 於此不善知

是令修行退 身念處 四勝竟 知喜亦知樂

勤方便意行 當復制心行 令不至掉亂

受念處 四勝竟 次分別知心 修行正觀察

又生欣悅心 還復攝令定 非是不定心

定已心解脫 心念處 四勝竟 善修解脫者

不令心退沒 若入退減分 則無有解脫

觀察無常斷 離欲與滅盡 出息入息滅

是名修行勝 此四相似 法念處 如是十六行

自在心迴轉 覺觸之所獲 見得亦復然

若於見與觸 不善識分際 是過應當知

無智令修退 修行上增進 不應緣於下

緣下亦如是不應上增進若見二增進
心住而等觀任之則自成還到修行處
方便道安般念退分第一竟

修行勝道退分第二

勝念已成就懈怠竟沉沒是則為退像
無堪於所求不染汙無記起諸惱惱退
垢濁熱炎生由是失正見振掉或闕鑰以爲
浮飄麤澀滑是五退減相修行應分別
堅遠絕所怖有見已墜落還願觀深險
是皆退減相長病誦止諍多業遠遊行
彼時解脫種是五退減因信戒聞捨慧
於是漸衰退

身重與惛鈍耽睡及沉沒是五應當知
修行退轉相恐怯多猶豫驚畏不欣樂
懈怠離所欲不迴向修行不習過修習
是二俱為失彼時解脫種於是修行退
三昧離相樂尔炎皆消盡廣澀四大種
還從身內起掉動失正念由是意憤亂
其心不恬靜斯從行者生一切諸瑞相
不顯現分明修行如是觀欲見為甚難
諸根悉馳縱隨欲向所緣邪意普流散
樂著諸境界形消意愁慘其身皆燒燃
如是燒然者是說為憂退方便不精勤

後則生悔恨聞所應成就欲進劣無能不趣喜勝處或見勝不取皆由無智故是說修行退自念有越戒疑悔及諸覺意淡無滋味是說修行退諸過定意羸三昧漸消滅心亂蓋所覆是說修行退心舉調順捨不觀時非時不了住起緣無智故修退不知六時行六界亦不善亦愚六巧便是說修行退貪欲瞋恚覺十想巧方便得向諸禪地及決心妄解一切次第度無知故修退不觀處非處業報及正受禪定諸解脫淨味愚不了諸根到處道性欲不分別心隨衆雜相是志無知退於苦樂速道其心不趣向如是意迷惑必向退轉處起住與起緣入出及方便六法不成就足令修行退知法亦知義知時亦知量自知與知衆及知福伽羅於七愚不了是令修行退習行卑賤業親近不善友興起諸惡法錯說違所應受者心樂向令是修行退受者心樂向當知是不久必於修行退所止處及人牀卧等衆具斯皆非所樂近令修行退喜隨諸雜相損減所修慧棄捨所緣處

心不得真實 修行捨本相 散心隨外緣
雖欲還彼處 意衆不復樂 遂失長養分
其心不一定 身無復滋潤 悅樂亦不生
所依不可樂 身意俱錯亂 三昧不復起
其心永不住 如是不住心 必於修行退
愛見慢增禪 於緣心味著 有此累念生
是說修行退 身如利刺害 或復極振掉
舉體皆煩壯 如地毒充滿 有此三過惡
必於修行退
得未得服行 他務意不閑 習近三退法
是說修行退 業與煩惱報 說是三障闕
亦有解脫障 是令修行退 方便想惡行
三摩提行地 於彼不觀察 是令修行退
方便想諸地 三昧行及餘 所聞隨憶望
則於發趣退 生時作滅想 滅時作生想
二想俱當失 是則修行退 若於住法中
而作生滅想 興此諸顛倒 是說修行退
入時作出想 出時作入想 二俱作住想
是說為顛倒 欲斷煩惱得 修行正方便
由彼得力故 相似諸相生 相似相既生
修行心隨轉 煩惱即時起 是說修行退
退過諸駛水 漂浪修行者 隨我力所能
少量退法海 無量餘退過 是深非所惻

諸深明智者自當廣稱說

勝道中退分竟

修行方便道安般念住分第三

如我力所能演說退過已今當說住過
修行者善聽若於入出息無見亦無覺
不解方便求是則初門住聞慧既已生
應起思慧念不善解次第愚癡住所縛
若數已成就息去應隨去不知隨順法
是說修行住如佛問比丘誰習安般念
有一比丘答是念我修習汝有安般念
不言汝無有復更有勝妙牟且說當修
方便道安般念住分第三竟

修行勝道住分第四

勝道修正觀相行念已成不善升進法
是則住所縛愛著所緣境進業心懈怠
由是縛所縛不能至勝處或有不可動
非軟亦非堅或強極牢密亦如金剛像
有此五障閼不進亦不退是則住縛相
遠離升進道乱光及黑闇忍自身不現
譬燃濁油光亦如翳目視光明不顯發
背捨諸喜樂寂止息樂分彼終不復生
猶如堅實物而有漏相現或時修行者
住相亦復然相非隨所欲而起隨欲想

雖欲令隨意終不從所樂謂相非所留
而欲強制持如是違反念則為住所縛
是想已成就當知非所制住彼去留相
能到最勝處欲令涌作沒或欲高為下
於去欲使來於住不欲住滅時欲不滅
終不如所欲修行住生滅所行常轉進
諸法相已成終不捨自相若不捨自相
自相則顯現薄皮覆不淨令不見身穢
威儀及眾具利樂翳身苦相似次第生
前後續無間隱蔽非常相今不見身變
施作服用受攝持吾我相能憶念本事
隱身非我觀是諸相似相修行不分別
於彼起愛樂而生功德相染著妄想生
不復樂外進不能取勝法住過日增長
非我相似相此等不迴轉如是不迴轉
行者癡惑生無智住所縛繫著於彼處
樂著生諸過是相今當說今矣漸損壞
分離及交乱破散亘和合是則住相縛
於身不巧便自生分離想交乱或塵碎
是為住所縛守常無異想眾色不次生
種種眾妙想亦不次第起流出而不住
其身漸消滅相或來復去修行不增長
寂止既不生於身無長養心不起悅樂

是說不淨捨 彼不清淨捨 所見不鮮白
亦不能升進 亦復不退轉 如戲沙門像
少時生悅樂 譬如借衣服 亦如夢所見
為命不清淨 諂曲及餘惡 聚落知識所
自顯其功德 覆藏諸過惡 犯罪不發露
及餘一切縛 垢汙修行者 騁騁有事相
而便起實想 未熟謂為熟 未滅想已滅
方便不等滿 而欲求升進 如部舍穢苗
是則住所縛 業始無方便 相現堅守持
過進心矜舉 如是住所縛 或有修行者
而起斷常見 是見令心亂 則為縛所縛
或有修行者 身身細微觀 彼為住所縛
厭心不增長 厭心不增進 不能離貪欲
若不離貪欲 何從有解脫 解脫不成就
終不得漏盡 不斷諸漏者 則無實智慧
於彼身念處 住相已分別 受心法念處
如是應廣說 修行心不悅 彼喜亦不生
身無寂止樂 當知是住相 修行所受獲
信戒聞捨慧 常守其少分 是則為住相
有住縛比丘 往到阿難所 迷於住所住相
是今當略說 得無相三昧 六年住所縛
樂欲聞所說 常隨逐阿難 不能進所業
亦復不退轉 住於住境界 不得解脫道

不來亦不去 解脫已而住 住已復解脫
解脫已還縛 或有修行者 住在不退地
微細煩惱起 而不能覺知 不覺煩惱故
不能到勝處 於地無分別 亦無有退過
地諸過不起 如是止於住
或於住分中 而失衆妙相 衆妙相雖滅
意猶順彼地 意順彼地時 餘分樂相生
已有少樂故 心依寂止住 因其寂止心
自謂作已作 安止不具足 不得具足果
無智翳心目 而自謂為智 修行無智障
不覺所應用 覺所應用者 於地能究竟
彼住共地中 種種垢所汙 若使修行者
成就不共地 如是知過患 彼終不為縛
不識煩惱過 愚癡無實智 於禪覺吉安
猶如為繫樹 修行觀念炎 莫知所起處
從其所依出 而自不能知 不漏亦不沒
不見相所起 亦不知滅處 過亦無過是
所說諸障等 皆是堅住相 謂不由彼住
斯非明智說 興造諸過患 若干因緣縛
能用諸對治 衆妙復顯說 所尊不恭敬
亦不捨憍慢 自隱覆其過 不向明者說
我年既衰老 已為衆所弃 或能失利養
令我生苦惱 心常懷憂畏 深慮長歎息

我後當死時 將欲作何計 隱過心憂惱
愚惑作所縛 橫自生罪累 失大功德海
味著現法樂 貪饕黷無慧 棄捨後世果
興此諸過惡 如是諸住縛 所起各各異
修行無怯劣 能治所應治 怯劣無方便
自謂無由進 是則甚難拔 如爲溺深泥
如是甚難拔 懈怠心所欺 長夜沒住泥
熱迫而趣死 業行煩惱報 爲此三障覆
無智無勢起 永爲住所沒 久遠積癡冥
業行諸煩惱 繫縛斯等類 迷亂不自在
習近諸過惡 遠離善功德 令其意忿擾
如箭旋虛空 弛毒威充滿 螻蛄惡龍虜
巨海深無底 无澤大火聚 盲人近彼遊
闇往而不見 修行住所縛 其過亦如是
住過多无量 外進德亦然 如海無涯底
是深不可量 世間無知障 真實慧爲燈
持燈無放逸 彼明終不滅 善說住分過
縛諸無點者 決定知境界 究竟非我分
種種過所縛 是縛非一相 當知業衆緣
唯佛能覺了

修行方便道升進分第五
比丘安般念 功德住升進 能令智慧增
我今次第說 功德住已進 進復功德住

是故說修行 功德住升進 修行於鼻端
繫心令堅住 專念諦思惟 正觀依風相
入息與出息 繫心隨憶念 憶念若不忘
是初功德住 彼功德住已 復起方便求
更求功德時 住則生升進 升進等起時
亦生功德住 是名住已進 進已功德住
善解安般相 功德及諸過 息輕重冷暖
軟麤與澀滑 阿那攝般那 是攝持諸根
於彼所緣境 攝之令寂止 外散心數法
攝還義亦然 持風來入內 是故說阿那
心轉於所緣 止令不復轉 心於所緣起
亦復制令滅 修行觀若增 制之令從止
修行若止增 起之令從觀 見增則以觸
觸增則以見 得證與智證 二增俱相攝
修行緣不寂 意寂止攝來 身中清涼起
滅除諸熱惱 掉踊不靜心 攝之令寂止
勤方便迴轉 其身悉充滿 長養四大種
當知從息起 是種復增益 行者報四大
阿那力能起 寂止善法分 我所大惡刺
亦能拔令出 息短而漸滅 修行心安靜
是故佛世尊 說名為阿那 復次般那相
是今當略說 毛孔諸竅處 先淨治息道
前出名般那 始由入風起

修行出息時諸根隨所緣心心法俱順
是亦說般那出息歸於滅乃入根本地
正受及命終斯由捨出息修行出息滅
次第阿那生滅盡三摩提第四禪亦然
般那既已滅次第阿那生阿那時怖望
說阿世婆娑我觀彼死者定無有是相
彼息更生者觀有如是相毒於涅槃地
此相似境界出息能攝意不令隨所緣
猶如制為鈎名波世婆娑出息有攝心義
捨除顛倒想成就真實想離自在及常
唯為空行聚本无所從來去亦無所至
去來不可得亦不須更住慧智明見此
離諸知作者出息無作者見則墮顛倒
出息已過去彼則不可見命斷諸息滅
過去亦復然安般諸功德出息與入息
衆物及字義我已略說竟是種增故說
未曾相離用
若為覺想亂當習安般念已能應於數
則除內貪著於數若隨順是則離不順
志在無亂境能攝諸亂相先數從一起
如是乃至十修行順此數便得功德住
已得功德住則能求升進滅一切亂覺
佛說增上故數數能滅一切覺佛但言滅

一切不死者以增上故也

內外出入息去則心影隨決定善觀察

順是趣涅槃修行出入息隨到所起處

出入息所起處同在齋如是知升進能離外貪著諸

安止極風處極上下三摩提等起

三時既已起便得功德住竟修行正住已

種種觀察風先觀於本處謂風所從起

此處為云那為一為二耶冷暖悉觀察

八種如前說為總觀諸大唯在一種耶

觀時悉俱有以一增上說修行觀風大

造色從彼生唯心與心法依彼造色起

非彼造色已而復有種大

諸有入出息是風名依種報風及長養

是為三種風或說入在前出者在於後

或說出在前入者在於後皆有因緣故

彼作如是說如其真實義慧者乃決定

於膏處所起淨治毛孔道此報風開毛孔故名出非出外

由此風義故彼說出在前毛孔已開淨

入者則在前如人初生時阿那入故起

息風最先出是故說波那此是真實

息風諸種大割截不生苦當知彼非受

謂受則不然以彼修行者不患諸斷逼

是故出入息於身復非受識命若斷時

息則不迴轉是則衆生數必由命根起
息則是身行世尊之所說亦名根本依
衆生所由轉是息既已滅命則無所依
以能持命根故說衆生數阿那般那念
緣風為境界雖曰正思惟而非真實行
一切所修觀彼患緣風起於觀有差別
次第今當說阿那般那念分別有三種
所謂徒聞起智慧與修慧於是安般念
比丘聞慧生一切時悉受名字為境界
境界出入息正念思慧生當知彼緣名
時或復緣義阿那般那念所起修禪慧
患已捨名觀唯緣諸法義當知近境界
無有種種異亦非相續緣說是等智行
謂是安般念無癡智慧性亦名為捨性
是則佛所說當知是慧性捨根共俱生
若使是捨性則與餘共起欲色二有繫
無色無身依非彼寂後禪身密無息故
或謂根本地亦復是眷屬說言唯眷屬
非是根本地欲使彼捨性在於根本地
阿那般那念應當在八地所言唯眷屬
如是說捨根知彼安般念唯在於五地
此定在五地依是處迴轉欲中間未至
及後二眷屬寂上頂四禪彼雖有捨根

無有於彼身 淨治毛孔道 第四及眷屬
彼中說二種 報生與長養 唯無有依風
出息與入息 是風名為依 以身極厚密
無依說二種 佛說出入息 四禪正受刺
亦言咽喉處 明知有所說 是彼方便故
亦以禪義攝 出息與入息 彼處定無有
修行觀出息 上際第四禪 已極風境界
於彼正憶念 云何我是心 於緣究竟未
或復更於上 少進重觀察 或即於彼住
不作餘方便 修行如是觀 則能除疑惑
修行極風際 是處善觀察 當知如是心
則名除疑觀觀門於上觀察已 依風還止住
觀察所應已 復起餘所修 若彼觀風心
於還善決定 是說修行者 迴轉巧方便
如人遊聚落 所作託已歸 修行如是觀
喜樂遂增長 已捨入息念 安處出息緣
亦捨出息念 安處入息緣 於數已究竟
息去亦隨去 如是一切種 亦名為迴轉
觀察所應相 相相而迴轉 種種衆事觀
次第轉亦然 善於迴轉者 說此迴轉義
當知是迴轉 修行智慧處 從彼方便起
勝道現在前 聞慧念已度 次第思慧生
已捨欲界行 然後入修慧 是名迴轉

世尊之所說從彼未至地次第入初禪
乃至第三禪其轉亦如是第四禪眷屬
若彼有風者是亦應迴轉入於根本地
從彼起巧便次第住起緣入出與優波
此六悉迴轉捨共方便地共地現在前
捨共方便地不共現在前捨不共方便
不共現在前緣相方便地展轉究竟地
是名上迴轉明智所稱說

聖人凡夫共有法
名為共地從緣至

緣名為轉諸相諸方便
諸地次第轉亦如是也

如我智方便已說迴轉義無垢清淨念
今當次第說如令彼修行須臾抑止蓋
是則為清淨不淨非所應若已成就數
能捨內貪著此義應當知慧者觀清淨
隨順已成就 能捨外貪著如是正思惟
智者念清淨比丘心已住不為亂所亂
如是不動念修行智清淨若已於風際
觀察離疑惑不復更求息是則為清淨
念地悉已竟所依諸過惡不為則清淨
是說須臾頃阿那般那念方便道所攝
功德住升進是義我已說
方便升進第五竟
修行勝道升進分第六
功德住升進及餘方便攝修行一切地

共地不共地 功德住升進 彼依勝道起
種種相行義 今當說善聽 梯梯既已起處名
修行心愛樂 如是愛樂心 巧便功德住
慧者善方便 起意勤修行 如其功德住
是則巧方便 將入微妙境 勿隨流注想
澄淨無垢濁 具足無減少 清淨安隱住
淳一普鮮明 凝定而不動 是緣由感有
時過復歸無 色相次第起 種種衆相生
修行正思惟 身心生喜樂 於是功德住
具足攝止觀 既能起身樂 心亦正安隱
自地亦他地 功德住升進 是今當略說
修行應分別 修行三摩提 巧便隨順念
智者開慧眼 說名為功德 心足處安立
說名功德住 聖道修對治 說名功德進
對治諸聖行 功德住升進 隨地過惡心
所起惡能除 修行勤精進 功德利增廣
信戒聞捨慧 無貪恚癡根 欲精進慚愧
除喜不放逸 悅樂念定捨 正智餘善法
如是一切種 自地離諸垢 其功德住立
即隨地對治 是由精進力 助善長養心
何於彼地中 種數不攝受 功德住升進
自地以廣說 自地善根力 他地功德生

修行寂勝義此相今略說自地既增上
餘勝淨法生當知是功德他地而升進
無量行方便一切諸度法種種對治相
他地功德起謂於初念處三念薰已修
煖來及頂忍世間第一法見道思惟道
無學道亦修諸禪與神通無量無色定
正法道品分究竟漏盡智背捨一切入
妙願智清淨身念善根力乃起是諸法
微妙功德相一切隨順生若住繫心處
是則自地相其相起在身亦現亦復觸
有時說近果有時說非近或復有與果
或空無所與所謂近果者是相近邊住
若彼果不近當知是相遠若使現而觸
是即與果相雖現而不觸空相無功德
譬猶無果樹華繁而無實如人冷渴逼
遠見有水火彼終不起觸但見相亦然
空無功德故於身無快樂喜悅極增長
息樂及寂止身心受斯樂是說與果相
功德及餘法自地與他地升進相迴轉
四種俱亦然一切升進相殊妙種種印
蓮花衆寶樹靡麗諸器服光炎極顯焰
無量莊嚴具慧說為勝道功德住升進
所起諸妙相我今當具說修行者諦聽

於上曼荼邏 湧一起衆相 流光參然下

清淨如頗梨 其光充四體 令身極柔軟

又復從身出 漸漸稍流下 隨其善根力

遠近無定相 彼成曼荼邏 勢極還本處

根本種性中 其相三階起 功德住五相

功德進五相 不壞功德二 半壞功德二

盡壞功德一 復還繫心處 住本種性已

源散遍十方 十相 各復一相現 又於源散邊

十相各生十相 生諸深妙相 於彼深妙際 復生深妙相

上下輪諸相 亦復如是現 於彼三階處

種種雜相生 自相各已滅 唯彼總相住

諸雜既已無 寂靜行迴轉 此三曼荼邏

境分猶不移 順本功德住 自體如前說

入息三摩提 遍充滿下方 出息三摩提

遍充滿上方 二俱滿十方 正受妙甚深

如是隨意者 是謂法自在 清淨繫心處

無法而不求 既生有長養 成就諸功德

如天曼陀樹 曼陀池生長 功德住升進

種種衆妙相 是義我已說 修行善守持

勝道升進第六竟

修行方便道安般念決定分第七

已說升進法 所攝諸功德 修行決定分

是今次第說 善於出息念 入息俱亦然
出入諦思惟 分別具明了 此則決定分
世尊之所說 一切諸善根 各各盡自相
寂勝無上智 說名為決定
彼諸修行者 安住決定分 出息入息時
正觀無常相 息法次第生 展轉更相因
乃至衆緣合 起時不暫停 當知和合法
是性速朽滅 法從因緣起 性羸故無常
一切衆緣力 是法乃得生 虛妄無堅固
速起而速滅 非常毒所毒 其性不久住
修行如是觀 此則決定念 譬如運行天
息變疾於彼 決定無常想 修行趣涅槃
非出息未滅 而有入息生 非入息未滅
而有出息生 如是諦觀察 修行決定分
麤澀利刺生 種種苦逼相 謂息出與入
一切時迫切 於息能覺了 具足衆苦相
如是諦思惟 說名為決定 自相無堅固
寂滅空無我 因緣力所起 從緣起故滅
捨利有我相 常住不變易 如是顛倒行
一切悉遠離 唯作真實觀 是名為決定
非我無牢固 亦無有自在 非彼出入息
曾有覺知相 諦知無我故 是說為決定
當知是智相 相似聖行名 此則為方便

非彼真實行 比丘安般念 雜想覺所亂
既亂心不悅 應當從數起 或從入息數
或從出息數 思亂覺觀想 由是究竟離
慧者於入息 繫心行數時 一入數為一
不離數出息 專念不亂數 如是乃至十
捨彼十出息 從此得決定 此則說具足
成就根本數 更有餘數法 修行方便起
若於根本數 不能起決定 促息使易覺
方便令心生 當捨二出息 然後數入一
定意心不亂 第二數成就 若於二方便
猶不起決定 乃至越十出 然後數入一
正念心不亂 次第至具足 是說修行者
十種數成就 如上十種法 是則數究竟
於上更復捨 增數非修行 修行如是數
是則數法成 成已應當捨 復進餘方便
修行於數法 若復不成就 應更如前說
還從初數起 方便成數法 便得決定分
數法已成就 慧者心隨順 六種如前說
修行正方便 修行於六種 疾生厭離想
不樂著生死 勤憂斷煩惱 修行心遠離
一切有為法 當知是離欲 清淨決定分
或說長在前 或說短在前 如其決定義
今當次第說 謂出息始起 說言短在前

是說非所應 勢漸增進故 息去漸久遠
乃至未還間 當知盡是長 謂短則不然
出息漸增長 未到究竟處 是中所觀察
說名長中短 一心勤方便 專念正思惟
增長至究竟 說名長中長 觀已風迴轉
捨離餘求想 然後得決定 此則短中長
入息極短時 還到所起處 於是所觀察
說名短中短 如是正思惟 修行善明了
已得決定分 復進餘方便 滿身遍覺知
出入身行息 修行如是覺 則為決定分
譬如火熾然 光炎則長遠 薪盡火將滅
光炎還漸短 若更增益薪 光炎普周遍
勢盡乃歸滅 四種風亦然 或說於長短
內外平立名 或二俱長短 如是種種說
如彼汲深井 瓶下轉就遠 既攝令還上
訖至復之短 譬如仰射空 矢發疾無閑
其去漸高遠 勢極還自下 修行正思惟
觀察依風相 初遠然後近 長短義亦然
猶如牽旋輪 屈伸互往來 往遠名為長
來近則為短 息風迭出入 長短亦復然
譬彼真諦觀 先苦而後集 觀息亦如是
先長然後短 若初禪息短 第二禪息長
以逮正受義 是說則不然 於彼初禪中

息風勢極遠 第二禪息短 正受漸差別
滿身遍覺知 則依第三禪 寂後身行息
以離毛孔故 此說諸三昧 隨順功德相
修行安住彼 不為覺想亂 何故初禪中
唯說長無短 不捨諸所修 由是故息長
彼以覺想力 能令息去長 第二捨諸依
勢羸故息短 甚深修多羅 佛說山頂泉
消流勢不遠 餘處無來故 如彼山頂喻
第二依亦然 唯從其處起 是終不能遠
彼說健士夫 負重而上山 竭力令氣奔
息風急迴轉 既到安隱處 其息乃調適
是喻說彼息 前短而後長 所說健士夫
負重而上山 以身力方便 是乃令息長
如彼劣方便 不自力負重 以無力方便
息微故不遠 譬如壯夫射 能令箭極遠
劣力無方便 勢弱去則近 此喻應當知
是說長短義 一切諦明了 如是十六分
修行細微覺 如方便非進 分別功德住
悉名為決定 亦應如是說 如彼所未說
決定安般念 是故我當說 如其決定分
諸餘功德住 根本極清淨 修行微妙相
觀察風所起 則於是處現 於彼究竟處 摩尼寶三昧

當知此功德 方便根本生 已說妙方便
根本決定分 餘深正受相 一切如前說
方便決定分竟

修行方便勝道決定分第八

已說方便道 所攝決定分 勝道決定相

是今我當說 修行善決定 繫心處堅固

繫心處堅固

身受與心法 於是正觀察 說有六種因

是能成就果 成壞各三種

成熱熱亦壞也

修行決定相 於是六種因 方便善觀察

是則能次第 疾得諸漏盡 復更有餘因

種種成壞事 如是多无量 我今當略說

何等為修行 水種所壞相 謂七日死屍

毀壞相已現 彼彼諸死屍 青黑糜爛壞

已壞膿血流 惡汁相澆湯 潰漏若分離

難惡極臭穢 是悉水所壞 內身俱亦然

乃至劫成敗 斯由水大力 水輪極沸湧

大地皆藏壞 從彼三禪際 同匝水來下

洪注極漂蕩 有物皆消盡 一切情識類

百穀及藁林 土地地所生 悉為水所壞

衆生水所壞 是皆依宿業 如上水灾相

無垢決定說 此諸一切種 皆從三昧地

修行果所起 當知是決定 修行善繫心

安住三摩提 是能於所緣 明見彼種種相

此地熟時熟

亦義有壞此地能壞煩惱時見壞相

充滿境界海

修行所見壞

水大決定相

火大所壞相

今當說善聽

識類非識類

斯亦如上說

及自現火然

一切皆消盡

乃至劫成敗

世界悉灰滅

於彼火輪處

熾炎大火起

亦從二禪際

彌滿悉雨火

盛火普周遍

世界俱洞然

於彼三昧地

正觀思惟起

修行見此變

火壞決定相

如上諸種類

風大所壞相

今當次第說

如上諸種類

悉為風所壞

大地及須弥

分散若粉塵

一切盡磨滅

是皆風大力

上際第四禪

下極風輪界

灾風從彼起

其中皆散壞

一切風所壞

智者見真實

如是正思惟

風壞決定相

云何彼修行

常起深憂鬱

於前見苦法

隨憶念不忘

八苦大地獄

各增十六分

彼彼衆苦類

無量邊地獄

衆生生彼處

隨行受衆苦

我於此惡道

未離或牽來

如八大地獄

誰能盡釋說

其中無量苦

難可得邊際

設人有百頭

頭各有百舌

欲說地獄苦

窮劫不能盡

如愚點地經

唯佛善分別

我悉能究竟

無有能測者

輪迴苦毒海

往返無量劫

顛倒不善行

致此大苦果

自見宿命時

是痛曾悉經 修行憶本苦 便得順涅槃
闇冥心增上 畜生不淨業 受癡不愛果
種種苦報身 九万九千種 形類各別異
空行水陸性 豈行蠕動類 隨業各受生
我以愚癡故 悉增受此苦 願此而懷懼
心與厭患俱 修行深憂厭 則於苦決定
修行已如是 方便生厭離 又復自憶念
餓鬼無量苦 咽細如針孔 巨身如法樵
於此無數劫 飢渴極熱惱 見天降甘雨
欲飲成炭火 如彼四大海 深廣無崖底
飲之令悉盡 不能止飢渴 裸形被長棘
狀燒多羅樹 於中甚久長 受此種種苦
業風飄東西 吹身令碎折 亦如狂飈起
摧破久枯樹 我積慳貪行 不習惠施業
故生餓鬼處 受此諸苦痛 三昧境界地
修行思惟起 種種別觀察 便得不放逸
雖未斷煩惱 見此衆苦迫 楚毒深憂懼
極厭生死苦 既厭能離欲 如觀掌中寶
貪欲既已離 便速得解脫 譬如香美食
其中有蠱毒 種種生死味 雜苦亦如是
亦如篋盛蛇 有人負自隨 若能覺棄捨
不為毒所中 身亦復如是 四大為毒蛇

智者能捨離 不為彼所害 如愚執火炸
急持即自燒 明人知時捨 不為火所焚
樂著生死者 灾炎常熾然 若能覺捨離
不為火所焚 譬諸恐怖處 亦如被燒舍
耽地毒嗽聚 生死畏過是 譬猶空聚落
又如彼虛器 諸法空無我 真實性亦然
此三惡道中 如是苦無量 雖天有喜樂
是亦為大苦 譬彼威火然 貪愛熾如是
久處在天上 常為欲火焚 自憶忉利天
安處善法坐 天女侍供養 無量極快樂
四園列寶樹 花果妙莊嚴 隨意五所欲
一切曾悉受 時乘白龍鳥 遊觀諸浴池
縱意林流間 迴顧彌日夕 食必須陀味
飲則甘昇陀 充實無疑患 受樂如大海
又處內勝堂 天女進音樂 妖醴極姿態
光色曜心目 妙音六萬種 常聞美軟聲
耳目隨彼轉 令我心醉冥 諸天發微歌
聲與弦管諧 偃卧聽音樂 寤寐皆喜悅
諸根迴五欲 猶如旋火輪 須弥山王頂
安處快自在 百一眾雜寶 間錯莊嚴地
諸天共娛樂 經歷甚久長 觸彼五境界
發動五情根 一切悉奇特 皆是快樂因
諸天共器食 隨福有差別 見此異色時

心則生憂惱 如是極愁慘 猶如地獄苦
食此不淨飯 任頭內慙耻 悔責本宿業
令我致此苦

諸天阿修羅 自守貪彼利 由是興諍怒
畏死大恐懼 或為天給使 或復極貧窶
我雖生天上 無異惡道苦 於彼恒樂處
衰死二五相 是相及命終 今時寂大苦
方欲恣所樂 五衰忽然至 若見是相時
愁怖不自安 天眼卒便瞬 浴已水著身
一切妙境界 其心不喜樂 千種樂自然
加陵頻伽音 今則寂無聲 當知七日死
玉女悉捨去 餘天共從事 見已生熱惱
命終入地獄 唯有賢聖人 了達無常變
解脫生死苦 凡夫為燒然 腋下流汗出
衣服卒垢膩 見已大恐怖 是則淨業盡
華冠常鮮嚴 而今忽萎熟 身體本光澤
一朝頓枯悴 常所愛樂坐 今惡不復樂
是五惡瑞現 當知死時至 唯有見諦者
無此諸惡相 我今說比丘 於是增厭患
梵本中無此一偈 諸天及天處 衰變不久住
明智修行者 見斯無常變 四寶須弥王
真金山圍遶 修行慧眼淨 見此悉融消
又諸大鐵圍 周匝四天下 消壞非常相

行者見明了 修行於天上 如是觀察已
復於人道中 思惟正憶念 或時犯王法
斬截身手足 拷掠極楚毒 我悉遍經歷
親戚永別離 悲戀為墮淚 設集著一處
過於四大海 計我從本來 人中所受生
日骨悉積聚 高廣喻須弥 流迴三惡道
楚毒無過者 人天所受苦 是亦多無量
欲廣分別說 窮劫不能盡 三昧境界地
思惟所生果 觀察善明了 修行深憂厭
我雖捨家業 不能成道果 自謂為出家
未出生死獄 我雖棄恩愛 名曰捨所生
而不能免離 癡愛業父母 徒自為人子
不從佛法生 外假聖法衣 力不離癡惑
捨彼五欲利 依止出家業 而於佛法中
不獲少功德 雖捨內貪著 而不得出要
四念未成就 何從得心樂 剃髮毀形好
而不捨憍慢 空失欲味歡 不得禪悅樂
於五無間業 未能定不起 譬如無舟梁
而欲越深水 未入決定聚 復無生天業
無明覆心眼 永沒生死淵 應勤業所務
無有無作果 作者終不喪 修行宜善思
常受人信施 侵彼肌體分 謂我有功德
自願空無實 由此利養心 翳我善功德

深思剋骨苦 即時興厭離 未脫諸惡趣
顛倒見所縛 不向平等路 卒居一乘道
得生難得趣 諸根悉具足 值佛興于世
又得聞正法 而不捨苦器 未渡貪欲海
拔刀五惡賊 是亦未摧滅 如是正觀時
修行向解脫 作是憂厭相 則便生決定
身為不淨器 三十六充滿 譬如大地種
生育衆雜類 身為隱覆聚 亦常假澡浴
聚沫揅摩法 不久必當滅 譬如毒地莠
四大篋亦然 八万重中舍 常共競侵食
是身為灾宅 四百四病惱 種種苦不淨
一切內充滿 譬如故空舍 亦如丘塚間
坏器無堅固 說身亦復然 無量衆惡聚
虛妄非真實 顛倒起貪著 長夜嬰楚毒
將復處胞胎 數數受生苦 不見真實法
生死輪常轉 始受加羅邏 次生泡肉段
漸厚成肢節 五種胞胎苦 幽閑無日獄
生熟藏所迫 長養於行廁 臭悶不淨苦
出胎受生苦 輪轉老病死 一切諸陰起
三相所迫切 觀色如聚沫 受如水上泡
想如春時炎 衆行如芭蕉 識種猶如幻
虛妄無真實
逼迫是苦相 因緣是集相 寂靜滅盡相

出要是道相 於此四聖諦 修行漸觀察
思惟十六行 解脫生死苦 略說一切法
自相及共相 明知決定義 修行正觀察
修行然慧燈 正觀四真諦 能斷惡趣分
離諸受胎苦 不復樂受身 嬰世之苦惱
捨除利養行 獨處修遠離 已能修厭離
不味生天樂 况復著人間 忍受諸苦痛
觀種如毒地 陰為五怨賊 自覺貪欲患
長夜密侵害 六根如空聚 塵賊競來集
於此内外入 修行真實觀 見愛如大河
涅槃如彼岸 修行慧眼淨 觀法空無我
如是知真實 不樂處三有 明見諸法者
略說三成相 及前說三壞 方便勤修習
次第相行義 是今當更說 一色種種觀
一二四種因 決定知因果 究竟身念處
受與心相應 觀時惟自體 因緣果無量
其相同種性 修行思惟起 悉依所依現
心猶不調馬 如幻如猿猴 無量因緣相
一切現所依 二陰空無我 次合觀想色
想合受與識 行二亦如是 次第想色受
想色識亦然 分別想受識 行三同想說
四五漸和合 思惟壞自相 捨緣五盛陰
七處三種觀 悅樂廣境界 還滅觀生滅

一念見真實 具足法念處 正觀陰種相
如化夢水月 定慧轉增廣 彼則煇法生
其心極寂靜 捨見五陰相 自身欲火燒
三界盡熾然 諸相三三昧 正向解脫門
初觀四聖諦 真實十六行 成就燭法已
增進真實觀 見佛身相好 無量諸功德
第一寂滅法 清淨離煩惱 聖衆功德海
甚深無崖底 種種微妙相 現身及境界
見已心歡喜 頂法具足相 增進生法忍
五趣現境界 惡道熾然滅 遊息清涼處
中住經生死 寂上唯一心 先觀無量苦
次見苦種生 種轉增廣大 漸見苦集滅
滅已然後觀 八聖平等道 變滅無常相
廣濶逼迫苦 空寂無衆生 不自在無我
苦種是因緣 衆緣合為集 種生故說起
興果名為緣 苦集盡故滅 滅靜說寂止
清淨離三有 覺說為妙出 徑路是道相
平直說正義 進向謂之趣 乘出故說乘
四諦十六行 具足真實觀 忍法次第生
世間第一法 聖行正受地 得是三決定
見道思惟道 次第漸究竟 一切微妙相
各各隨地起 成就實智慧 具足諸功德
當知上所說 修行決定分
諸有明智者 應作正方便 信勤勿懈怠

常起欲慚愧 於諸梵行者 常當愛兼敬
自守修淨戒 威儀令安諦 假使得利養
少欲知止足 易滿亦易養 適身知量食
亦如人膏車 不為貪味故 曉了一切有
所生悉過患 思惟善觀察 三有如火然
如彼重病人 信受醫方療 聞善知識說
觀察諦思惟 常以清淨心 繫身莫放逸
寂嘿少言說 宴坐思實義 丘壑林樹間
閑居修遠離 無事樂山巖 窟中露地坐
樹下敷草蓐 如是清淨住 修行內思惟
勤習無休懈 專精求己利 遠離退住過
必能得升進 決定功德分 修行勤方便
具足諸善根 我以少慧力 略說諸法性
如其究竟義 十力智境界

達摩多羅禪經卷上

丙午歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

達摩多羅禪經卷下

圖

東晉三藏佛陀跋陀羅譯

修行方便道不淨觀退分第九

如我力所能已說安般念修行不淨觀
次第應分別不淨方便觀思惟念退減
明智所知相是今我當說修行初方便
自於身少分背淨開皮色觀其所起相
雖暫壞皮色不力勤方便淨想還復生
說名修行退不能起所應重令皮色壞
淨想仍不除亦名修行退修行愛欲增
應往至冢間取彼不淨相還來本處坐
所見諸死屍我身亦復然一心內觀察
如彼冢間相彼為我作證由是得真實
已得真實相不復起邪想如是方便修
慧眼猶不淨當知是顛倒無智癡冥聚
若於足指緣間亂心不住當於上繫念
觀察求升進於上壞色處其心復馳亂
當力勤精進方便離退過勿為煩惱染
令不至解脫自勉勤方便疾得到涅槃
自於身壞相繫念無分散日夜勤修習
莫令煩惱起修行微妙想世尊之所說
常能守護想是終不退減具足觀內身

其念已堅固 次應觀外緣 漸習令增廣
於外已周滿 堅固三摩提 當知是不久
次第盡諸漏 如王無器甲 安足不堅固
而欲禦惡敵 必為彼所害 修行於自身
愚癡未決定 而欲觀外緣 是必於行退
我已說比丘 無點故修退 更有餘退過
今當說善聽 當知修行退 沒在癡冥故
或為盛煩惱 業行所障蔽 有人因色欲
而起煩惱退 於彼美艷色 癡愛覆正念
種種上衣服 文彩發光澤 瓔珞莊嚴具
金銀衆妙寶 於先俗所樂 修行還願聽
因此動欲想 當知是必退 形相計端嚴
處處著姿好 一切身肢節 妄想起貪欲
身體諸肢節 細滑柔軟觸 憶此本所更
欲火還復熾 或泣或言笑 歌憐相顧眄
綵服貫珠環 文繡莊嚴具 來去若容止
有人情欲深 不專在四種 愚癡增煩惱
遇形起媾乱 是則極惡欲 疾令修行退
由是諸愛欲 迷乱失正念 相與想明了
是終不退轉 諦自見內身 次外善觀察
境界廣增滿 周匝見嶮岸 不識究竟處
修行疾退沒 於身染愛著 怖畏不能進

修行生疑怖 是必疾退減 若欲離疑怖
於身修厭患 厭患想已生 其心猶馳亂
當知修行者 是必復還退 已說諸修行
不淨方便退 若於勝道中 退亦如前說
方便不淨退分竟

修行方便不淨觀住分第十

我已略分別 不淨退減分 如其住過相
今當次第說 修行煩惱業 增長內充滿
不曉知度法 愚癡縛令住 自於身少分
背淨壞皮色 不知外進法 煩惱增故住
或有漸外進 遍身見壞相 不能求外緣
樂觀內身住 若於外境界 修行心樂進
欲去應隨去 方便勿令住 未見究竟處
而使中路上 癡冥住所縛 猶如爲繫樹
骨想有堅相 其體密無間 不次行衆想
亦不求外進 又無厭離心 亦不能決定
修行雖成就 不淨奇特道 不能起勝想
令其身柔軟 若不柔軟身 流覺則不生
不能生流覺 是說修行住
不淨觀方便道住分竟

修行方便道不淨觀升進分第十一

已說不淨觀 方便道住過 若於勝道中
住應如前說 今當次第說 不淨外進法

先捨相思惟繫念不淨緣次住身少分
正觀察自相自在及外緣二種說无量
行者於內身自在三摩提勤習正方便
周滿究竟處外緣無量者境界普周遍
而於彼正受不能數自在又自觀內身
是亦說無量謂於自身處種種衆多色
筋連與肉段其數各五百提賴與捷大
是皆有六種

提賴似果捷大似癰盡在腹內

三十六種物三百二十骨節解九百分
九十千種脉宣氣通諸味三万六千道
身中諸毛孔九十九万數身內侵食虫
戶有八十千內血外精氣是二共和合
先得迦羅邏身根與命根是身不淨起
出自迦羅邏結業之所起愚惑生樂著
二種重煩惱愛恚癡冥心謂初受生時
興二顛倒想於內生愛欲於外起瞋恚
男有如是想女則上相違
不淨迦羅邏迦羅邏起泡從泡生肉段
漸厚成皮節出胎名嬰兒轉次為童子
如是漸增長威壯謂中年年逝形枯悴
朽耄日衰老識滅壽命終身壞白骨現
青毀節節離消碎盡磨滅如是十五種

修行觀自相 始從迦羅邏 次第衰老死
七日漸毀變 乃至灰滅盡 宿世曾修行
先從迦羅邏 出生至老死 次第諦觀察
白骨青赤相 肢節皆離散 骨瑣及羸朽
腐壞盡磨滅 彼諸修行者 思惟不淨念
有從因觀察 或果方便學 成就深妙慧
能了是相義 觀察迦羅邏 乃至一切分
四大和合淨 造色五情根 無量極微種
一切從彼起 當復更觀察 死後次第相
日日漸變異 乃至於七日 無復有來去
視瞻笑語言 容止悉已滅 捨離威儀姿
死屍漸漸異 其色日毀變 青等諸不淨
如是次第現 臄脹膿爛潰 流滂極臭處
種種諸虫出 見已離色欲 觀察本所著
已壞食不盡 離散在處處 能滅全具欲
上言端正非其本 亦應言全具

目見枯朽骨 無復滋潤相 久故極鹿澀

能離細滑欲 腐碎若塵塵 磨滅無所有

成就如是相 遠離有形欲

有相不為
患足樂生

五欲亦五壞 隨病而對治 相對真實相

修行正觀察 色變若離散 威儀容止滅

羸朽及磨碎 是名五種壞 此則自身中

無量諸境界 修行正憶念 悉能得自在

已說二無量 自在及境界 修行不自在
亦已分別說 於是不淨念 聞思與修慧
正觀開慧眼 是說有三種 作想有二種
時復不想住 俱開解思惟 或時非開解 解也
第三性無垢 離垢清淨住 不想不開解
是慧修禪起 起身寂止樂 餘二則不能
心亦寂靜樂 是名為修慧 滋潤身柔軟
此則寂靜相 二俱不柔軟 當知非寂靜
彼二不寂靜 一則安隱住 是說色有中
修禪所起慧 不淨觀一智 依止十地起
根本及未至 亦說欲中間 依住一界身
境界於欲色 化生既命終 即滅無不淨
身淨無餘穢 不能起厭患 唯觀彼生滅
變易無常相 胞胎所生身 則有死屍形
於身起淨想 不淨觀對治 不求止貪欲
思惟習厭患 更有淨對治 不作厭患想
方便淨解脫 智者開慧眼 謂於不淨緣
白骨流光出 從是次第起 青色妙寶樹
黃赤若鮮白 枝葉花亦然 上服珠瓔珞
種種微妙色 是則名修行 淨解方便相
於彼不淨身 處處莊嚴現 階級次第上
三昧然慧燈 從彼一身出 高廣普周遍
一切餘身起 莊嚴亦如是 此則淨解脫

方便不淨觀

若能須臾頃

修習此勝觀

是則順佛教

堪受一切施

世尊所稱歎

三界良福田

說餘一切相

功德亦復然

白骨青瘀想

成就心厭離

因是不淨念

方便度諸地

所謂身念止

受心法念處

煇來及頂忍

世間第一法

見道及修道

乃至漏盡智

因是方便度

一切功德地

從初身念觀

乃至究竟處

佛說不淨念

一切諸種子

世尊說貪欲

利入深無底

正受對治藥

當修厭離想

一切餘煩惱

悉能須臾治

我已說不淨

方便非進法

餘有勝道進

相行如前說

不淨念非進分第十一竟

修行方便道不淨決定分第十二

不淨非進分

相義我已說

今當說修行

不淨決定分

不為惡戒縛

亦非業煩惱

心不背解脫

歡喜常志樂

如是隨順生

麤澀四大減

柔軟寂止樂

三昧於中起

從定生智慧

修行能厭患

厭想已修起

則能離有愛

思惟離有愛

解脫實智生

已生解脫智

於縛得解脫

從是得無為

究竟離著

是說名修行

成就決定分

天王五威相 觀相壞煩惱 漏過漸衰薄
由是究竟滅 人王有五相 獸王相亦然
諸地相明了 說名為決定 動身四顧視
奮威暢大音 自在獨遊步 師子王威相
於此十五相 修行生決定 能令彼地中
一切諸垢滅 繫念三摩提 出諸煩惱縛
惡露不淨想 能生厭離心 青瘀等諸想
修行善決了 更有餘三想 明想及觀想
第三說空想 修習寂滅慧 淨色及自身
所起諸煩惱 貪欲瞋恚癡 從是正觀滅
此一一諸想 各三想眷屬 能除貪欲等
結縛使惱經 是諸一切想 明審善觀察
是名修行者 決定不淨想
久故朽白骨 踈瘠羸相現 破碎若塵塵音
一切悉磨滅 從下次第起 方便壞所依
淨慧之所說 修行決定相 無量深妙種
一切普周遍 彼決定真實 生如金翅鳥
次起清淨地 平坦極莊嚴 勇猛寶師子
牛王若龍為 此諸未曾類 處處決定相
始因不淨生 亦從不淨長 初起迦羅邏
住於不淨中 觀彼七日住 念頃不暫停
修行善明了 是則說決定 如是一切分
悉能知相義 明見彼真實 念念有生滅

因習諸骨想 修行覺意生 能起覺支想
說名為決定 彼諸修行者 分別三種想
或有始習行 或已少習行 或有久修習
是悉近決定 隨彼智慧力 趣向有差別
初業者始起 少習心已住 久學能趣緣
是說三種修 初業名始種 第二為長養
寂後能捨離 說名為決定 不淨有二種
或共或非共 如前三眷屬 是離共不淨
聞思與修慧 三種不淨念 於此一切種
修行諦明了 善分別離欲 是說名決定
不淨決定分第十二竟

修行觀界第十三

安般不淨念 退住與升進 決定真實相
悉已分別說 修行界方便 廣略差別相
甚深微妙義 今當次第說 有因先修習
安般不淨念 然後觀諸界 安樂速究竟
自以方便度 此苦難成就 頂上兩眉間
繫念令不乱 寂止潤澤生 三摩提增長
所依已柔軟 三昧安不動 擾亂不淨心
智者悉調伏 已隨調伏心 安住修行處
是處起明想 一切身分現 初從一髮始
如其相憶念 於一見自相 然後捻衆髮
次第三十六 自相捻亦然 佛說三十六

各各有住處 或時彼諸界 合聚內觀察
猶如明眼人 開倉見五穀 時復有逆順
超越次第觀 一界藉其下 餘種悉處上
次第相連持 一一知其相 雜色不雜色
周滿悉觀察 止心在一處 境界遍十方
處處安置已 依是勤修習
一疑為百分 思惟正憶念 復於一分中
分別五種界 次於空界上 識相別觀察
修行見無垢 清淨妙相生 譬如水上泡
明淨無障翳 是處觀諸界 各各見自相
水濕地堅強 風動火燒熱 虛空無障碍
別知是識相 青黃赤白綠 及與頗梨色
於此衆雜色 修行具足觀 虛空堅固相
彌廣周遍住 難沮喻金剛 金剛慧能壞
於上曼荼羅 則有熟相現 譬如火熾然
能破彼堅固 或見生疑恠 其心大恐怖
明者能決定 增益諸功德 已壞虛空界
能起升進相 融壞若流注 復碎如塵塵
修行見真實 則生解脫相
空界既已壞 上諸界亦然 是則壞相上
有餘壞相起 若復餘一種 於上觀諸界
次第普周遍 俱壞如前說 觀察六六種
六三及四二 如是六十二 世尊略說界

色壞有三種 剎那世極微 無色唯二種
無為無壞相 修界不淨念 則能捨貪欲
順界方便觀 是治我慢藥 觀界四無量

除滅瞋恚毒

一无常項
名剎那

阿難說是言 當修五念處 世尊告之日
更有第六念 髮毛爪齒骨 筋實厚薄皮
肪腠髓腦膜 脾腎心肝肺 胞睪大小腸
屎尿膿涕唾 垢汗諸血液 黃白及痰瘡
三十六不淨 觀察三種界 是中濕相水
火熱地堅強 諸有形色處 內外颺動相
出入息語言 通利等迴轉 一切捻說五
是相名風界 眼耳鼻舌身 毛孔咽喉空
山巖室宅中 內外無障導 如是一切種
悉名為空界 於彼六情根 所生諸識種
如是多無量 捻說名識界 佛言應當知
六界非有我 不觀陰界相 計我及我所
一切内外界 是處意迴轉 從是意行處
三受十八種 六觸及四處 世尊之所說
愛慢諸煩惱 悉於是中起 是身衆微合
虛妄空無主 非我非衆生 迷惑計真實
佛告羅睺羅 觀界悉無常 如是六種界
說從六處起 修習六巧便 六時各觀一
色處悉具足 無色唯識界 彼種所依處

相行地境界 對治與所治 如實知分數
身中諸界種 還自生苦惱 譬如養毒地
終為彼所害 四大生造色 即共造色住
和合相間錯 還為四大壞 不淨方便觀
先於造色起 安般方便念 要從四大始
若彼修行者 增廣二方便 四大及造色
和合等觀察 始入根本處 彼先壞造色
入已然後觀 所因四大壞 定慧漸增廣
念處具成就 和合摠觀察 一切悉寂滅
彼三十六物 臭穢壞磨滅 此三與十想
修行增厭離 佛說是根本 能及一切惡
四十九種法 三昧於中起 修行諦觀察
自身及欲界 無量不淨種 穢惡悉充滿
衆苦所逼迫 盛火極熾然 無常變壞相
見已生厭離 色界相似種 微妙相顯現
深樂求出離 增進厭患想 有覺亦有觀
離欲生喜樂 寂然入初禪 內外悉清淨
所依及境界 如練真金像 自身處梵世
於中極娛樂 又見五支相 身及境界現
第二滅覺觀 內淨心一處 從定生喜樂
四支身內現 所依及境界 譬如真珊瑚
第三處離喜 行捨念慧除 身受樂三昧
五支相明了 所依青琉璃 清淨甚微妙

緣少身無量諸相次第起 第四斷苦樂
憂喜先已滅 不苦不樂捨 念淨三摩提
如是四支相 現身及境界 出息入息滅
所依極淳白 過色滅有對 是說入空處
過空相識定 過識無所有 過是無所有
非想非非想 善知諸界相 不味亦不縛
清淨四梵行 高廣無有量 慈悲普周遍
喜捨亦復然 根本四禪中 修起五神通
三昧現在前 繫心觀自身 作輕及軟想
漸舉不令動 境界現在前 離地如胡麻
稍進如大麥 轉次高四指 此床至彼床
漸漸能隨意 飛行及變化 自在无障導
是名修行者 微妙神通力 繫心於自身
禪定現在前 諦取外音聲 如其實皆聞
繫心於自身 禪定現在前 觀他心所念
一切皆悉知 繫心於自身 禪定現在前
自憶念此生 從胎及中陰 漸見前身事
乃至百千劫 一切諸所更 如實憶念知
繫心於自身 禪定現在前 觀察衆生類
生死及形色 隨其業果報 中陰五道生
修行天眼淨 一切如實見 根本諸地中
無量餘功德 修行心自在 一切悉具足
所謂八背捨 勝處一切入 背捨相有五

不淨與淨相 色相煩惱識 略說是五相
勝處先自身 內色外少色 若好若醜一
外多二亦然 內無有色想 外觀少多色
二俱若好醜 是前四勝處 後四內無色
外青黃赤白 一切入四大 四色與空識
觀外及內身 一相無差別 諸辯妙願智
無諍三摩提 逆順與超越 無量三昧門
明智決定觀 具足五種滿 一身二境界
定相普周遍 第三憶念滿 修行喜厭捨
第四諸地滿 十處相明了 三乘根具足
是說第五滿 界方便成就 久遠癡冥滅
能令意清淨 無垢如虛空 如是諸功德
一切悉究竟

觀界第十三竟

修行四無量三昧第十四

修行者若欲廣修慈心先當繫心所
緣漸習令無量滅除過惡心不諍競
亦無怨結無恚清淨謂於親中怨三
種九品衆生無量無數安處十方盡
三分際淳一樂行唯除國土世界於
衆生世界周普捻緣成就遊行若修
慈方便先等心思惟捻緣一切衆生
令心堅固滅除瞋恚而起慈心是名

總觀慈無量三昧如是總觀猶為瞋
恚所縛者當於上親修別相慈次於
中親下親中人怨家次第修習九品
慈心漸離瞋恚心生愛念與種種樂
具與是樂已然後於一切衆生起法
饒益心修三種慈廣大慈極遠慈無
量慈捨除瞋尋住仁愛心隨其所應
功德善根一切佛法皆恚與之謂與
種種法樂修種種慈先與出家樂
次與禪定正受樂次與菩提樂次與
寂滅樂彼修行者本曾所更及所未
更種種樂具自得他得清淨善根乃
至無上寂滅究竟無為隨其修行意
所想念無量法樂等與衆生相現在
前樂想起已一一觀察以相自證便得
決定猶如明鏡因物像現慈三昧鏡
亦因樂事種種樂相恚現在前或時
修行為瞋恚所亂作是思惟我從本
來由是瞋恚多所煞害興諸罪逆入
於惡道於大地獄還受苦毒或作鋒
鋷蜈蚣毒蛇惡龍害鬼羅刹如是種
種毒害之類今不除滅復見燒迫以
是方便能止瞋恚又復思惟罵者受

者彼我無常須臾不住二俱過去惡聲已滅後起二人無故共諍又今二人念念即滅虛妄無實誰罵誰受何為顛倒與空共鬪計我耳根從虛妄顛倒煩惱業起被人舌根亦復如是因緣生滅誰罵誰聞修行如是思惟時瞋恚縛解能修慈心離垢清淨如佛說修慈者於四念處能得決定修習增廣成就無量法門勝妙道果不復退還是則三種方便大慈若已離欲更修淨妙離欲慈心深心饒益增廣無量得真實果因此功德具足所願究竟涅槃所以者何一切諸佛說慈為無畏慈為一切功德之母慈為一切功德鑽燧慈能消滅凶暴諸惡是故修行當勤方便修離欲大慈悲无量者如慈境界怨親中人悲亦如是次第修習如佛言曰饒益衆生說名慈心除不饒益說名悲心若先於衆生起饒益心以種種樂具悲施與之然後觀衆生唯見受樂是名慈心若先觀衆生受無量苦起除不饒益心然後見衆生除不饒益除不饒益已受

種種樂非與樂也是名悲心見淨相
是慈見虛空相是悲樂行是慈苦行
是悲是則差別謂修行者見諸衆生
兇暴諍怒殘賊煞害共相逼迫無有覆
護如是見已而起悲心為作覆護又
見衆生斬截身首耳鼻肢體苦痛無
量無能救者修行見已而起悲心又
修行住悲心時見五趣衆生苦痛熾
然无量燒迫深起悲心興救護想如
是修行悲无量善根生時無量功德
相現若見此衆生受無量苦而不起
悲是則極惡无善根人如是大悲一切
諸佛本所修習由是究竟一切智海
行者若能具足修習當知不久必到
是處

喜無量者謂修行於慈境界以六思
念等諸善功德無量佛法及自身成
就戒定智慧一切功德饒益衆生自
樂他樂盡皆與之見一切衆生得法
樂已其心歡喜其心歡喜則憂感滅
憂感滅已一向欣悅踊躍歡喜念言
快哉永使安樂於一切衆生歡喜時見
有樂相輕微明淨成就此相名為喜

無量三昧如佛說修集喜等乃至識處
捨無量者捨怨親已等緣中品此唯
是衆生无有差別離慈悲喜唯作衆
生行近境界近相是故世尊說捨種
種捨各自有相捨無量不與彼同謂
平等清淨離苦樂相捨相似相現是
名捨無量三昧世尊說修捨无量乃
至無所有處已略說四無量相餘種
種甚深相行者應次第修習

修行觀陰第十五

若修行者久積功德曾習禪定少聞
開示發其本緣即能思惟觀察五陰
了達深法滅除生死猶如大風飄散
重雲亦斷一切魔所樂法觀五陰義
今當說修行者內自思惟欲渡煩惱
海起離欲生潤澤自身快樂廣潤四
大滅隨順四大生攝諸亂意能趣究
竟成就智慧若根本觀處堅固明淨
能起三昧離諸亂想滅除煩惱諸微
妙相於是悉現如淨妙瑠璃如水淨
泡行者見此明淨無垢相起善念守
持心不放逸既不放逸則熟相起熟
相起已壞相現壞相現已唯起法想

一切寂滅如是修行法相具足成就
得增上厭離意堅固精進不可動轉
得甚深三昧堅固三昧不動三昧修
行住是三昧能起五種明淨三昧遍
照五道月光三昧日光三昧淨瑠璃
三昧練金光三昧無垢頗梨三昧因
此五種明淨三昧復生光耀三昧遍
光耀三昧無量光耀三昧

復次修行者因五種壞相能壞諸緣
一曰穿二曰剥三曰裂四曰壞五曰
滅以是五壞相壞一切法修行五種
三昧壞境界悉清淨已次復生五種
三昧相師子王三昧龍王三昧金翅
鳥王三昧牛王三昧烏王三昧心無
放逸故起此雄相修行住此獸王三
昧各隨其類一切悉攝又三昧力男
女十相起隨類相攝一切衆生於是
悉現若能分別此諸三昧相而不恐
怖是則名曰於一切諸法自在功德
復次修行者於明淨境界觀察陰流
從一處出分為二分如是觀已還合
為一二一流中復見五相相各別異布
列境界布列境界已還合為一色如

聚沫受如水泡觀想如炎行如芭蕉觀
識如幻是五塵妄欺誑之相修行如
是觀已其身安隱柔軟快樂復觀流所
起處無垢相現如水淨泡漸漸增長充
滿其身修行心不放逸專念受持持已
淨相增廣周遍覆身如明淨泡離諸
過惡更勝妙智生乃壞是相是相既
壞彼流流下遠注無量如淨頗梨極
知境界極知境界已從彼攝還成曇荼
羅更有異相充滿本處然後流至十
方無量世界至十方已各住自相余
時修行明見無量色種猶如山水漂
積聚沫一切受相如大雨沛泡種種
諸想如春時焰行如芭蕉無有堅實
觀六識種種猶如幻化如是種種虛妄
但欺誑愚夫是名修行觀陰自相觀
陰自相已復以智慧自照其身專念
觀察觀察時見周匝熾然相起身處
其內有種種雜華淨妙珍寶周匝遶
身又自見身種種雜寶諸功德相微
妙莊嚴修行見是諸相已慧眼開廣
自顧其身周遍觀察觀察已復外觀
陰相盛火熾然即生厭心勇猛精進

欲度生死無邊苦海修行於五陰熾然相厭離已離欲相解脫相涅槃相一切功德相次第起現復次修行者具七處觀觀五陰苦集滅道復觀因愛生五陰厭患出離如是於真諦中方便種子慧生於是七處善修三種觀義自相觀成成就決定堅固已然後得無垢息止修慧是慧起已境界平正淳一无雜復次得勝妙無垢思慧決定觀五陰興衰念念磨滅見真實相譬如毒飯食者必死修行觀五陰三相所雜亦復如是一念生一念苦即一念時亦生亦住亦滅彼念生時即與苦俱生是故一念一念即壞修行觀五陰如是生滅破壞虛偽無常過惡即起無常行苦行空寂行無我行穿漏法不實法速朽法破壞法如是無常義如修多羅廣說乃至百句修行盡行如是諸相知諸法真實便得解脫以賢聖地三昧想行觀此非常相便起深憂厭見有為過患不樂三有復次修行者若觀生則非滅若觀滅則非生如是則不生聖行要一心

一相正向解脫然後智生是決定聖行聖行既起一切法相寂滅無餘癡愛煩惱及諸罪垢能轉苦陰者皆悉除滅滅已其心調伏是見五陰無我亦無我所以無常諸行觀察苦陰觀察苦陰有八苦逼迫於八苦相成就八行所謂如病如癰如刺如煞無常苦空無我四是聖行四非聖行於苦陰決定觀其真實如是四諦十六聖行是則修行煬法初相於真諦地得真實慧觀察苦陰如燒鐵丸亦无堅固向沮脞背生死不貴有不樂生譬如群鯢獵師圍逼以怖急力故超勇奔出修行如是見生死熾然大苦圍迫以厭智力超出無尋復次修行者思慧生時煬法種起息止修慧生時煬種增長到煬自地煬相滿足息止修慧生時頂法種起煬法生時頂種增長到頂自地頂相滿足煬法生時忍法種起頂法生時忍種增長到忍自地忍相滿足復次於五陰悅可名為煬法煬法觀五陰於三寶悅可名為頂法頂法觀十八界於四諦悅可名為忍法忍

法觀十二入俱觀三種隨彼善根
一增上故說有差別是一切盡觀真
諦但忍於真實觀增煖法想增頂法
信觀喜增忍法智慧增復次修行有
三種緣謂上下諸方三種善根依
此三緣各一增上故說悅可本復次三
種修煖依厭離頂依觀喜忍依平等
捨亦隨彼善根一增上故說當知一種
修盡成就三法

復次修行當知譬如有人有五怨賊
拔刀隨逐常欲加害前後五陰轉相
煎逼亦復如是佛言欲求阿鼻三磨

此是見
道名也

當作達磨那斯伽邏常觀

真實義以聖行刀斷除陰賊莫如劣
夫不能執杖為彼所害乃至一切賢
聖皆應勤修如是正觀為現法樂故
為後世作大明故斷一切苦本故饒
益衆生故況於凡夫空無所得而自
放逸不勤修習

觀五陰竟達磨那斯伽邏達磨法謂
世間第一法也摩那斯伽邏謂一經
心譯者義言思惟

修行觀入第十六

六入各於境界縛無智衆生貪欲心
故常起淨想修行當知於諸根境界
防制非法攝心所緣繫令不動正觀
六入譬如空村離我我所不定義是
入處義牽下義是入處義能將衆生
入惡道又內入相如燒鐵鏹如極利劍
亦如利刀佛言若觀此相則能捨離
復次觀外入惡賊劫善珍寶若修行
捨正念開諸入門馳縱六境六境惡賊
劫棄淨戒失諸功德如鳥無兩翼而欲
飛空人無兩足而欲遠遊修行如是毀
淨戒功德故止觀兩翅永不復生欲
出生死是終不能如破瓶盛水須臾
不住破戒比丘亦復如是三昧法水
念頃不住如天德瓶守護不壞常出
珍寶隨意无盡修行如是不毀淨戒
則常出生聖功德寶輕壞德瓶珍寶
即滅若破戒瓶則永失法寶譬人截
鼻照鏡不自喜樂破戒比丘亦復如
是內省其身心不自悅百藥藥水依
地而生諸善功德悉依淨戒如拊檀
塗身能除熱惱淨戒清涼能止欲火
如如意寶珠隨所著處熱時清涼淨

戒如是於煩惱火中能息熾然犯戒
比丘自惟罪深身逝命終必入惡道心
常憂悔死時恐怖淨戒之人心常歡
喜生無憂悔死時安樂淨戒為梯能
升慧堂戒為莊嚴具亦為善戒衛戒
能將人至於涅槃戒為良地生十善種
子教誡師水隨時溉灌信根則生無
漏陰為幹四如意為芽慈心為枝條
少欲知足為柯葉七覺意為華解脫
智為果寂滅法為甘露戒香流出一
切普熏賢聖鳥王栖宿其間悲為重
陰清涼廣覆辯才法師為蜜蜂王和
聲相顧嘗採精味其樹脩直堅固貞
實無有虛偽諂曲腐病是則名曰功
德大樹諸修行者欲趣涅槃背三世
苦向解脫城漸次發行諸善功德息
彼樹下飲法甘露止三渴患其身安
隱能至涅槃

復次戒有衆多數或一二三四或七
或十二或二十一若念念須臾頃則有
無量戒種道共定共俱生戒正語正
業正命與心迴轉觀此諸戒其相各
別或淳淨無垢或輕薄明淨如是无

垢戒相現於境界修行於依緣念三處
觀察戒相若塗香柔軟離垢悅樂明
淨潔白是所依中相若其地平廣妙
華寶器嚴飾之具衆寶滑澤是名
修行境界中相譬如犍牛護尾一毛
著樹守樹而死不令毛斷比丘護戒
亦復如是一微之戒守死不犯妙相
嚴身衆好具足猶如秋月停照虛空
修行三昧觀此淨相已乃至命終无
復憂悔亦無熱惱不復恐怖安悅歡
喜踊躍增長生寂止樂處澀四大減
如是等名修行憶念中相復次三種
中更有雜相競乱障導失念意不住
請求悔過不善惡業守死不為夢中
無犯增益持戒佛說戒為花鬘塗香
莊嚴衆具香風一方來是世界香諸
方來是戒德香或身無手足眼耳鼻
舌一切肢節悉不兒具或身沒塵埃
或觀察自身離諸塵垢澡浴塗身名
衣上服是名修行於依緣憶念觀察
尸羅種種雜相威儀定共道共三種
戒悉已於中說此三種戒更有無量
諸深妙相明智者當廣演說修行已觀

淨戒欲破諸入山者當修二法所謂
止觀先當觀離惡悅樂充滿其身廣
涇四大滅柔順四大生趣寂止樂一
心不乱自於內身繫心於入相當善
守護入相所起處觀察時白淨相起
比丘見此相當善守護如佛所說譬
如伏鷄善護其子必得成就比丘修
行亦復如是專精守護乃得成就十
二修果相現分明修行善守護時離
諸放逸修果成就境界淨妙離諸垢
汙明如寶珠亦如懸水境界廣滿身
處少分周遍遠源然後來還還已一
相現復分為二分還合為一成男萎
邇境界安住平正普現衆相猶如衆
星光輝布列然後乃壞壞已各各源
出還合為一復周遍遠源充滿諸方
充滿諸方已復還安隱堅住住已熟
相現熟相現已有種種衆相周遍弥
廣微妙器服諸奇特相悉現境界內
入空聚外色聲香味觸及三世三種
法善不善無記一切悉現觀其真實
復次外六入如賊內六入如空聚亦說
內外入為此彼岸此十二入諸勝妙相

增廣無量佛說修多羅中廣說復次
修行者於此境界熟相起起已復壞
間間有斷離相斷離相流注極遠停
住一處如寶瓶盛水然後還開漸見
寂滅寂滅已復有諸餘一切功德相
生諸入門中常雜相源出各各出已
復於一處成勞荼邏勞荼邏上復有自
相起起已復熟熟已不久寂滅然後修
行復加專精更現清淨微妙禪相現
已如前次第寂滅

復次修行於諸入中更有種種妙相
於繫心處決定相起名慧中明珠喻三
昧修行自觀身作二分衆寶藏上有寶
蓮花修行自見身在蓮花上衆寶妙華
莊嚴圖遶復次如世尊修多羅說六
衆生喻行者於此具足觀察所謂眼
為狗走逐五色村耳為鳥隨空聲起
鼻為毒蛇隨逐香穴舌為野干貪五
味死屍身為輪收磨羅常樂入觸海
意為猿猴常樂遊縱三世法林若六
種衆生繫著一處不能自在各遊所
樂修行如是以三昧正念繫縛六根不
令自在馳散所緣然後以清淨智觀

法真實癡冥凡夫六境中貪著惛望
無量惡法如是正觀惡能除滅一切
衆生樂著境界自起障導不至涅槃
是故修行欲壞生死趣涅槃者當降
伏諸根遠離境界

修行觀十二因緣第十七

已說諸對治及所治愚癡對治是應
分別一切諸佛所說緣起滅除癡冥生
如實智有甚深微妙隨順功德今當
略說今諸修行功德增益滅除愚癡
觀察緣起遠離斷常二邊諸想知因
緣和合有為法生亦能降伏迷醉外
道牽令隨順第一空法慧眼明淨無
明悉滅修行觀緣起有四種一名連
縛二名源注三名分段四名剎那連
縛有六種一曰生二曰分三曰趣四曰
生門五曰剎那六曰成壞生者從死
陰次起中陰中陰次起生陰中陰衆
生无明昏亂愚癡所盲造作有業中
陰衆生見男女和合無明增故生顛
倒想或生宮想或生愛想欲與女
俱者於男生害心然後自見與彼
和合尔時欲心迷醉是名愛起身

見和合不淨謂為己有是名慢起身因母飲食而得增長令身數起是名貪起身四大與迦羅邏俱生得報身是名四大起身結業為方便二支既過次第識種生是名種子識始處迦羅邏時其心沉沒少所識知識不明利是名為生得迦羅邏已識明利故是名為識是名生連縛也分段者從迦羅邏次起處六段堅厚肢節嬰兒童子威壯衰分老分次第生是名分連縛也趣者謂遍至諸趣修行觀諸趣相是名趣連縛也生門者謂四生相續輪迴不絕是名生門連縛也剎那者觀五陰念念相續生滅不斷是名剎那連縛也成壞者一切境界起滅劫數始終修行觀此成壞相續名為成壞連縛也是則修行觀緣起連縛也流注者謂修行觀剎那流至恒剎那乃至羅婆摩睺路妬是名流注迦羅邏分流注七日施安段堅厚乃至衰老分是名流注起分住分起緣分入分出分方便分一切正受巧便流注次第起盡名流注諸趣迴轉

如旋火輪是名流注如是一切无量流注是則修行觀緣起源注分段者修行觀察從分至分故說分段能如是知則於緣起成就謂無明增上猶如盲人無有見相如大黑冥遠離光明或於前無見或於後無見是則偏盲若前後無見是二俱盲若離二盲則捨癡冥得明淨慧眼如是苦集滅道佛法僧寶無知是名十種癡十種癡減名為十種慧佛說無明為初因種三種業若修行不知無明過患則種三種業業起已從是生識諸識如幻種種悉現從識相續起名色於彼一身而有二相譬如虛軟沮爛之物內有諸虫令外動搖亦如野豎初作墮膜名色二相亦復如是乃至諸根未成說為名色二相諸根既開名為六入諸根始開未有所作於觸愚癡不知適與不適如雨滂注水水則泡起情塵生觸亦復如是外刺刺身觸從中起亦如然燈油炷所成是名修行觀念炎觸相觸相起已次第生受譬如水泡三種相現若分別諸根則有

五受受起已次生渴愛譬如舌舐蜜
塗刀刃愛增諸煩惱名為取取次生
有有三種業業起當來果故名有
已種生而未受名為未來生生已熟
謂為老死二支說未來生時生相增
上佛說識分未來識生時名為生名
色六入觸受名為老死前生愛取有
能集今有故於此生為過去愛取
是煩惱分故說為無明有則是行現
在三支能種來生過去二枝轉生死
輪彼衆生輪轉以無明覆故八現在
二過去二未來世差別故如是分別
當知轉時一切皆十二

復次更有餘分因緣今當說從迦羅
邏胎肉段堅厚肢節嬰兒童子壯年
衰分老死分於是十種分觀察緣起
復次於起住起緣入出方便分乃至
餘一切分悉觀緣起復次是事起故
是事起謂彼眼色能起眼識三事和
合觸生受想思是名修行異種觀緣
起復次修行方便觀諸入緣起以明
淨境界自向觀諸入門如是見已各
觀自相處破諸入山無量積聚熟相

現已派注十方極智境界到彼觀
察明智外進者修住巧便今時聞思
修慧熟相壞相次第而起諸餘外進
義如前入處說復次是事有故是事
有是事起故是事起謂修行者先壞
內身次觀外色猶如照鏡因物像現
如是所依相起外相亦起也

復次修行於諸不淨觀其緣起先於
方便處繫念令堅固然後於肢節分
解觀其緣起起明相已無明相壞依脚
骨有踵骨髀骨跨骨肩骨頸骨頭骨
充滿十方有漏業相普現於下諸雜
不淨相階級次第起復次修行觀四
因能生衆苦展轉因隣近因同普因
不共因復次修行觀果從生因生從
有因有從取因如是乃至行從無明
因行是果亦是因從因推果還至老
死亦如是若於無明求因必大恐怖而
起斷見無智闇冥餘明甚微猶如螢
火如是猶復求因不已自見唯與大
黑闇俱世尊說言由不正思惟衆生
若與是俱則輪轉生死無明縛故有
輪常轉無明為本餘支所作各有相

現一切有支輪無明取自在自在力
所轉如奴屬其主是無故是不作是
滅故是不轉當知餘枝皆如是說死
有四種漸漸死頻死行盡死剎那死
又說三種無常一剎那無常二分段
無常三種類無常修行了此無常則
遠離四魔破壞無明明相顯現如明
淨燈能消衆冥乃至老死滅諸明相
起亦復如是破壞無明諸積聚已成
就一相淨妙境界行者身體柔軟光
澤光澤已身極明淨如明鏡像如是
相現明淨觀已身內衆物各各自相
一切顯現如是觀成就名曰於界得
度何以故有五種癡五種對治相一
界二入三陰四卑賤五垢汙是名五
種癡或觀界得度或復觀陰觀入觀
彼增功德觀第一義而得度者是名
五種對治也

復次修行人入快淨琉璃三昧於明
淨境界觀緣起支觀緣起枝時便生
易見想如說阿難白佛言緣起易見
佛告阿難十二緣起甚深無底難見
難知汝欲毀壞我三阿僧祇劫甚深微

妙難得之果云何欣悅而說是言是
深妙觀我今當度汝當隨我觀佛境
界佛境界海浮漂外道無智闇冥二邊
愚癡離今炎境界所不能入聲聞辟
支佛雖能少入不得其底今時世尊
說是語已即入甚深微妙今炎住三
昧自在正受正受境界有三師子王
師子王上各有七寶池七寶池中各
有七寶蓮華七寶蓮花上皆有坐佛
放大光明極聲聞境界然後乃住是
諸聲聞從初發心至最後身所種善
根及諸緣起一切悉現從是復起三師
子王師子王上各有七寶池七寶池
中各有七寶蓮花七寶蓮花上皆有
坐佛放大光明極辟支佛境界然後乃
住諸辟支佛從初發心乃至究竟所種
善根及諸緣起一切悉現從是復起無
量師子王師子王上各有七寶池七寶
池中各有七寶蓮花二花上皆有坐
佛普放光明極菩薩境界然後乃住
是諸菩薩從初發心至金剛坐所修
善根一切功德若業若果及諸緣起一
切悉現從是復起無量師子王師子

王上各有七寶池七寶池中各有七寶蓮花二花上皆有坐佛放大光明普照佛法甚深緣起一切悉現。時佛以神力示阿難佛之境界。已語阿難言。今炎中更有無量無邊諸佛境界。佛智所行如是甚深微妙境界。云何欣悅而言易見。汝智淺不及。謂為易見耳。如上。今炎境界無量諸法現在前。已然後乃壞。一切皆空清淨寂滅寂滅已復觀勝妙。今炎起佛法身漸漸廣大周滿十方無量法寶充滿法身法身光明无有邊際。不共智慧所行境界一切佛法甚深緣起。悉現在前。然後乃壞。一切皆空清淨寂滅。無有處所。猶如虛空無所依止。如寶入手名為得寶。修果如是。名決定相。阿難。如來境界不可思議。我今為汝示少少耳。阿難見佛境界歡喜踊躍。白佛言。甚深世尊世尊。今炎境界難得其底。若我先知如來境界如是深妙者。寧使我身碎如胡麻。要當究竟佛法彼岸。如是一切名修行觀緣起分段剎那者。三世一剎那一剎那三

世法未起名未來起時名現在已起
名過去一剎那生即一剎那苦與無
常俱故當知衆行剎那頃不住亦無
所從來去亦無所至雖轉亦無所去
去亦無積聚一剎那起一剎那滅剎那
如一念一念如剎那前剎那聚已滅
滅時與後起隨順四緣具足後剎那
起修行境界觀一剎那間有無量微
塵無量微塵一一剎那次第相續猶
如連珠譬如四善射人俱放四箭有
一人健行箭未至地能就空中接取
四箭不令落地地神迅疾復過於是
虛空神疾過於地神日月天疾過虛
空天如是健行天疾倍過日月當知
諸行無常迅過於是不可譬喻如修行
觀迦羅邏七日住分有無量剎那當
知餘一切分亦如是如是觀已離諸
愚癡增益明慧如是無量名修行觀
緣起剎那

復次修行初入正受名為連縛境界
增長名為流注方便境界安住名為
分段境界漸減名為剎那
復次已說四種別相觀緣起佛說捨

緣起今當說二支種二支熟二支起二
支牽所種二支生長二支成就二支
受二支作人二支田二支寄者二支所
寄二支受寄者是說名有支修行觀緣
起或五陰或四陰五陰欲色界四陰无
色界無常空等諸行於陰決定真實決
定真實已決定相現在前是事有故
是事有是事起故是事起是事無故
是事無是滅故是不作譬如有鑽有
燧有人方便煙火乃出因薪熾然亦
如因樹有蔭因日有光因燈有焰皆
從緣起無明不言我能生行行亦不
言我從无明生當知一切有支皆如
是是空法寂滅法無所有法作者不
可得但有無明諸行和合有漏法生受
為軸轉有支輪生諸結縛諸結中愛
支增諸縛中取支增諸使中識支增
諸經中無明增向生結增受生縛增
諸識漂利使增於境界愚癡煩惱增
如是煩惱業縛能轉生果有輪常轉
漂無智衆生隨義增故說有差別當
知諸分皆有結縛使纏
復次修行六種觀十二緣起於十二

支隨順義說謂安般念觀業支有支以
出息入息是身行覺觀是口行想思是
意行是故安般念是彼對治界方便
觀觀識支生支識增上故處胎識於
諸界增上說七識界是故界方便觀
是彼對治陰方便觀觀名色支老死
支是故陰方便觀是彼對治破諸入
出方便觀觀六入支觸支是故入方
便觀是彼對治緣起方便觀觀無明支
受支是故緣起方便觀是彼對治何以
故受及無明是諸煩惱根本是故智
慧是彼對治愛取二支染著淨故不
淨是對治

復次修行觀十二緣或時從因度或
時從果度或從無明行乃至老死或
觀識乃至老死或三事和合生觸觸
生受受生愛愛生取乃至老死或從
愛取有生老死或從老死乃至無明
或觀老死乃至識如佛城喻經說
復次修行於四念處觀十二支各增
上身念處觀六入支受念處觀受支
心念處觀識名色支法念處觀餘
支說此義已而說讚偈曰

方便治地行乃至究竟處無上法施主
說是傳至今我從彼勝聞撰說深妙義
章句莊嚴集欲令法久住佛法深無底
修行亦無邊以我少智力宣揚無量法
是深非所測如蚊嘗大海唯彼已度者
然後乃究竟

六十二界六種六情六塵六識六界
六覺謂貪恚癡三不淨覺反是三淨
覺也苦樂不苦不樂憂喜捨

六三欲色無色界又色無色滅界三
世法軟中上法善不善無記法學無學
非學非無學四二者食非食漏無漏依
欲依出要有為無為三十六不淨次
第髮毛爪齒薄皮厚皮筋肉骨髓脾
腎心肝肺小腸大腸胃胞屎尿垢汙
淚涕唾膿血黃白痰瘡肪脂腦膜

剎那數百二十剎那名一怛剎那六
十怛剎那名一羅婆三十羅婆名
一摩睺路妬三十摩睺路妬名一
日一夜一歲中唯二時二日三十摩
睺路妬晝夜等謂羯提月白分八日
八月名羯提後半月名為白分陞舍
佉月白分八日二月名陞舍佉後半

月名白分此二時二日晝夜各十五
摩睺路妬從是後羅婆流或晝減夜
增或夜減晝增名爲流晝夜等各三
十摩睺路妬謂羯提月白分八日陞
舍佉月白分八日羯提月者謂七月
十六日至八月十五日是八月名後
半月名白分陞舍佉月者正月十六
日至二月十五日二月名後半月
名白分此二時二日晝夜各三十摩
睺路妬從是後羅婆流或晝減夜增
或夜減晝增名爲流

達摩多羅禪經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

禪法要解卷上

圖

地盡藏摩羅什等於長安造通國譯

行者初來欲受法時師問五衆戒淨已若媯欲多者應教觀不淨不淨有二種一者惡獸不淨二者非惡獸不淨何以故衆生有六種欲一者著色二者著形容三者著威儀四者著言聲五者著細滑六者著人相著五種欲者令觀惡獸不淨著人相者令觀白骨人相又觀死屍若壞若不壞觀不壞斷二種欲威儀言聲觀已壞悉斷六種欲習不淨有二種一者觀死屍臭爛不淨我身不淨死屍一等無有異也如是觀已心生惡獸取是相已至閑靜處若樹下若空舍以所取相自觀不淨處處遍察繫心身中不令外出若心馳散還攝緣中二者雖不眼見從師受法憶想分別自觀身中三十六物不淨充滿髮毛爪齒涕淚涎唾汗垢肪膜皮膚肌肉筋脉髓腦心肝脾腎肺胃腸肚胞膽痰癰生藏膿血屎尿諸虫如是等種種不淨

舉假名為身自觀如是所著外身
亦如是觀若心猒惡媿欲心息則已
若心不息當勤精進呵責其心作是
念言老病死苦其為至近命如雷逝
人身難得善師難遇佛法欲滅如曉
時燈有破定法衆患甚多內諸煩惱
外有魔民國土飢荒內外老病死賊
其力甚大壞習禪定我身可畏於諸
煩惱賊中未有微損於禪定法中未
有所得雖服法衣內實空虛俗人無
異諸惡趣門一切皆開諸善法中未
入正定於諸惡法未能必不為惡我
今云何著是屎囊而生懈怠不能精
勤制伏其心如止弊身賢聖所呵不
淨可惡九孔流出而貪著此身與畜
生同死俱投黑闇甚所不應如是鞭
心思惟自責還攝本處又時亦復應
令心悅作是念言佛是一切智人直
說道教易解易行是我大師如是不
應憂畏如依大王無有怖畏諸阿羅
漢所作已辦是我同伴已能伏心如
奴喪主心已調伏具種種果六通自
在我亦應自伏其心求得此事唯有

此道無復異路如是思惟已還觀不
淨復自欣歡作是念言初習道時諸
煩惱風吹破我心我欲得道上妙五欲
尚不能壞何況弊者如長老摩訶目
捷連得阿羅漢道本婦將從伎樂威自
莊嚴飾欲壞目連目連亦時說偈言
汝身骨幹立 皮肉相纏裹 不淨內充滿
無一是好物 辜囊盛屎尿 九孔常流出
如鬼無所直 何足以自貴 汝身如行廁
薄皮以自覆 智者所棄遠 如人捨廁去
若人知汝身 如我所厭惡 一切皆遠離
如人避屎坑 汝身自嚴飾 花香以瓔珞
凡夫所貪愛 智者所不惑 汝是不淨聚
集諸穢惡物 如莊嚴廁舍 愚者以為好
汝脅肋著脊 如掾依棟柱 五藏在腹內
不淨如屎筐 汝身如糞舍 愚夫所保愛
飾以珠瓔珞 外好如畫瓶 若人欲染空
終始不可著 汝欲來燒我 如鐵自投火
一切諸欲毒 我今已滅盡 五欲已遠離
魔網已壞裂 我心如虛空 一切無所著
正使天欲來 不能染我心
行者如是思惟決定堅固住心本緣
不畏衆欲若利根者一心精勤速至

七日心得定住中根者乃至三七鉢
根者久久乃得如攢酪成酥必可得
也若不任習行是身雖復久習種種
方喻空無所得譬如攢水終不成酥
問曰何事不中答曰若犯禁戒不可
懺者若邪見不捨若斷善根及三覆
障所謂厚利煩惱五無間罪三惡道
報如是等罪不應習行又摩訶衍中
菩薩利根有實智慧福德因緣不同
其事若不任習行當誦經修福起塔
供養說法教化行十善道問曰云何當
知得一心相答曰心住相者身軟輕樂
瞋恚愁憂諸惱心法皆已止息心得
快樂未曾所得勝於五欲心淨不濁
故身有光明如清淨鏡光現於外如
明珠在淨水中光明顯照行者見是
相已心安喜悅譬如渴人掘地求水
已見濕泥得水不久行者如是初習
行時如掘乾土久而不止得見濕相
自知不久當得禪定一心信樂精勤
攝心轉入深定作是念已毀訾五欲
見求欲者甚為可惡如人見狗不得
好食而噉臭糞如是種種因緣呵欲

為過心生憐愍受五欲者自心有樂而不知求反更外求不淨罪樂行者常應精進晝夜集諸善法助成禪定諸障禪法令心遠離集諸善法者觀欲界無常苦空無我如病如瘡如癰如箭入心三毒熾然起諸聞諍嫉妬烟相甚為惡獸如是觀者是名初習禪法若習法時中間或有五蓋覆心即應除滅如黑雲翳日風力破散若嬌欲蓋起心念五欲即應思惟我今在道自捨五欲去何復念如人還食其吐此是世間罪法我今學道除剃鬚髮被著法衣盡其形壽五欲情願永離永斷云何還復生著甚非所宜即令除滅如賊毒蛇不令入室以其為禍甚深重故復次五欲之法衆惡住處無有反復初時尚可久後欺誑受諸苦毒嫉妬恚怒無惡不作如囊盛衆刀以手抱觸左右傷壞復次設得五欲猶不厭足若無厭足則無有樂如渴飲漿未及除渴不得有樂猶如搔疥其患未差不可為樂復次欲染其心不見好醜不畏今世後世罪報以是之

故除却媯欲已却媯欲或生瞋惱瞋
惱心生即應除却衆生可念處胎已
來無時不苦衆苦備具云何更增其
惱如人臨欲刑戮何有善人重增苦
痛又復行道之人應捨吾我愛慢等
結雖不障生天而行道之人尚不生
念何況瞋恚拔樂根本復次如水沸
動不見面像瞋恚心生不識尊卑父
母師長乃至不受佛教瞋為大病殘
害無道猶如羅刹當以思惟慈心消
滅瞋恚媯欲瞋恚既止若得禪定則
為快樂若未得禪樂情散愁憤心轉
沉重瞪瞢不了即知瞋眠害心之賊
尚破世利何況道事瞋眠法者與死
無異氣息為別如水衣覆水不覩面
像瞋眠覆心不見好醜諸法之實亦
復如是即時除却應作是念諸煩惱
賊皆欲危害何可安眠如對賊陣鋒
刃之間不應睡眠未離老病死患未
脫三惡道苦於道法中乃至暖法未
有所得不應睡眠作是念已若瞋猶
不止即應起行冷水洗面瞻視四方
仰觀星宿念於三事除滅瞋眠不令

覆心一者怖畏當自思惟死王大力
常欲為害念死甚近如賊疾來無可
恃怙又如拔刀臨項睡則斬首二者
欣慰當作是念佛為大師所有妙法
未曾有也我以受學自幸欣慶睡心
即滅三者愁憂當復念言後世展
轉受身經歷苦痛毒害無邊無量
如是種種因緣可睡眠法如是思惟
睡眠則止若掉悔蓋起應作是念世
人欲除憂求歡喜故而生掉戲今我
苦行坐禪求道云何自恣放心掉戲
甚所不應佛法所重攝心為本不應
輕躁縱心自放如水波動不見面像
掉戲動心不見好醜悔如禪度中說
問曰貪欲恚疑各別為蓋何故睡眠
掉悔二合為蓋答曰睡雖煩惱勢力
微薄眠不助成則不覆心掉戲無悔
不能成蓋以是故二合為蓋譬如以
繩繫物單則無力合而能繫復次睡
眠心法因睡心重以心重故身亦俱重
因睡微覆眠覆轉增遮壞道法是故
二合為蓋眠既覺已心不專一馳念
互欲行諸煩惱是名為掉譬如獼猴

得出羈閉自恣跼蹐戲諸林木掉亦如是已念五欲行諸結使身口意失而生憂悔作是念言不應作而作應作而不作是故掉悔相因二合為蓋問曰作惡能悔不應為蓋答曰如犯戒自悔從今以往不復更作如是非蓋若心作罪常念不息憂惱乱心故名為蓋如是種種因緣呵掉悔蓋繫心緣中若心生疑即應令滅所以者何疑之為法非如愛憍今世不生歡心後世令墮地獄有疑遮諸善法如歧路猶豫不知那進便自止息行者如是本所習法疑不復進即知疑患遮覆正道當疾除却復作是念佛為一切智人分別諸法是世間法是出世間法是善是不善是利是害了了分明今但受行不應生疑當隨教法不應拒違復次佛法妙者修定智慧如實如法我無是智云何自心籌量諸法如人手執利器乃可與賊相禦若無所執而對強敵反以為害我今未得修定智慧云何欲籌量諸法實相是不應然復次外道非佛弟子

故應生疑我是弟子云何於佛而復
生疑佛常毀訾疑患是覆是蓋是
遮是尋自誑之法如人既知刺客即
應除避疑亦如是誑惑行者欲與疑
慧而礙實智譬如病疥搔之轉多身
壞增劇良醫授藥疥痒自止行者如
是種種諸法而生疑想隨事欲解疑
心轉多是以佛教直令斷疑疑生即
滅如是種種可疑當疾除却行者如
是思惟除捨五蓋集諸善法深入一
心斷欲界煩惱得初禪定如佛經說
行者離欲惡不善法有覺有觀離生
喜樂入初禪問曰得初禪相云何答
曰如先以正念呵止五欲未得到地
身心快樂柔和輕軟身有光明得初
禪相轉復增勝色界四大遍滿身故
柔和輕軟離欲惡不善一心定故能
令快樂色界造色有光明相是故行
者見妙光明照身内外行者如是心
意轉異瞋處不瞋喜處不喜世間八
法所不能動信敬慙愧轉多增倍於衣
服飲食等心不貪著但以諸善功德
為貴餘者為賤於天五欲尚不繫心

何況世間不淨五欲得初禪人有如是等相復次得初禪時心大驚喜譬如貧者幸得寶藏心大歡喜作是念言初夜中夜後夜精勤苦行習初禪道今得果報如實不虛妙樂如是而諸衆生狂惑頑愚沒於五欲不淨非樂甚可憐愍初禪快樂內外遍身如水漬乾土内外霜洽欲界身分受樂不能普遍欲界蠕恚諸火熱身入初禪池涼樂第一除諸熱惱如大熱極入清涼池既得初禪念本所習修行道門或有異緣所謂念佛三昧或念不淨慈心觀等所以者何是行思力令得禪定轉復深入本觀倍增清淨明了行者得初禪已進求二禪若有漏道於二禪邊地耽患覺觀如欲界五欲五蓋令心散亂初禪覺觀惱亂定心亦復如是若無漏道離初禪欲即用無漏初禪呵責覺觀問曰如初禪結使亦能亂心何故但說覺觀答曰初禪結使名為覺觀所以者何因善覺觀而生愛著是故結使亦名覺觀始得初禪未有餘著復次本末

曾得覺觀大喜以大喜故壞敗定心以破定故先應除捨復次欲入甚深二禪定故除却覺觀為大利故而捨小利如捨欲界小樂而得大樂問曰但說覺觀應滅不說初禪煩惱耶答曰覺觀即是初禪善覺觀也初禪愛等亦名覺觀以惡覺觀障二禪道是故宜滅以善覺觀能留行者令心樂住是故皆應當滅尋復思惟知惡覺觀是為真賊善覺觀者雖似親善亦復是賊棄我大利故當進求滅二覺觀覺觀惛亂如人疲極安眠衆音惱亂是故行者滅此覺觀已求二禪譬如風土能濁清水不見面像欲界五欲濁心如土濁水覺觀亂心如風動水以覺觀滅故內得清淨无覺无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若無記以無覺觀動故內心清淨如水澄靜無有風波星月諸山志皆照見如是內心清淨故名賢聖嘿然三禪四禪雖皆嘿然以二禪初得為名有覺觀語言因緣因緣初滅故得名嘿然定生

喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生
此中喜樂從初禪定生問曰二禪亦
離初禪結使何以不言離生答曰雖
復離結但依定力多故以定為名復
次言離欲者則離欲界言離初禪未
離色界是故不名離生如是等是二
禪相行者既得二禪更求深定二禪
定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等
壞破定心是二禪賊遮三禪門是故
當求斷滅此患以求三禪問曰若介
者佛何以故說離喜行捨得入三禪
答曰得二禪大喜喜心過差心變著
喜生諸結使以是故喜為煩惱之本
又復諸結使無有利益不應生著喜
是悅樂甚為利益滯著難捨以是
故佛說捨喜得入三禪問曰五欲不
淨罪喜則應當捨是喜淨妙眾生所
樂云何言捨答曰先已答生著因緣
則是罪門復次若不捨喜則不能得
上妙功德以是故捨小得大有何過也
行者進求三禪觀喜知患憂苦因緣
所可喜樂無常事變則生憂苦復次
喜為麁樂今欲捨麁而求細樂故言

離喜更入深定求異定樂云何三禪
相滅喜捨此妙喜心不悔念知喜為
喜譬如人知婦是羅刹則能捨離心
不悔念喜為狂惑魔法非妙第三禪
身受樂世間取樂無有過者聖所經
由能受能捨無喜之樂以念巧慧身
則遍受入於三禪問曰此說一心念
慧初禪二禪何以不說答曰第三禪
者身遍受樂心行捨法不令心著分
別好醜故言一心念慧復次三禪中
有三過一者心轉細沒二者心大發
動三者心生迷悶行者常應一心念
此三過若心沒時以精進智慧力還
令心起若大發動則應攝止若心迷
悶應念佛妙法還令心喜常當守護
治此三心是名一心行樂者入第三禪
問曰如經第三禪中二時說樂何等
為二樂答曰前說受樂後說快樂問
曰有二種樂受樂快樂無惱樂以何
樂故三禪名為第一之樂答曰三樂
上妙皆勝下地但以受樂第一說名
樂地究竟盡故餘二樂者上地猶有
此中不以為名問曰喜樂無喜樂有

何差別答曰樂受有二種一者喜根二者樂根喜根喜樂初禪二禪所攝樂根無喜樂三禪所攝復次欲界初禪樂受麁者名樂根細者名為喜根二禪三禪樂受麁者為喜根細者為樂根譬如熱極得清冷水持洗手面是名為喜入大涼池舉身沐浴是名受樂行者如是初禪覺觀故樂不遍身二禪大喜驚故不能遍身三禪無障導故樂遍其身是名差別復次樂受有四種欲界六識相應樂名為喜根亦名樂根初禪四識相應樂名為樂根亦名喜根二禪意識相應樂受名為喜根三禪離喜故意識相應樂受名為樂根行者既得三禪知上三樂一心守護常恐畏忘失則為是惱是故樂復為患當求離樂辭如人求富貴之樂求時既苦得時無厭則復為苦得已守護亦復為苦有人以求樂為苦故捨或有得樂無厭覺苦故捨或有既得守護為苦故捨行者患樂亦如是求初禪樂以覺觀惱亂故捨二禪大喜動故捨三禪知樂無常難守故捨

以是故當捨此樂求於四禪安隱之地問曰行者依禪定樂捨於欲樂今依何等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰行者依於涅槃樂能捨禪樂得三利故所謂羅漢辟支佛佛道是故捨禪定樂行於四禪安隱快樂以三乘道隨意而入涅槃問曰云何知是第四禪相答曰如佛說四禪相若比丘斷樂斷苦先滅憂喜不苦不樂護念清淨入第四禪問曰斷三禪樂應亦離欲時已斷苦今何故復言斷苦答曰有人言斷有二種一別相斷二總相斷如須陀洹以道比智摠斷一切見諦結使是事不然何以故佛說斷苦斷樂先滅憂喜若欲界苦應說先斷苦憂喜而不說者以是故知非欲界苦以三禪樂無常相故則能生苦是故說斷苦又如佛說樂受時當觀是苦於三禪樂生時佳時為樂滅時為苦以是故言斷樂斷苦先滅憂喜者欲界中憂初二禪喜者問曰欲界中有苦有憂離欲時滅何以但說斷憂不說斷苦答曰離欲時雖斷二事憂

根不復成就苦根成就以成就故不
得言滅問曰若三禪中樂生住時樂
滅時為苦今說初禪二禪中喜何獨
不尔荅曰佛經所說離三禪時斷樂
斷苦無滅憂喜初禪二禪不作是說
問曰佛何因緣不作是說荅曰三禪
中樂於三界中受樂寂妙心所著處
以其著故無常生苦以喜麤故不能
遍身雖復有失不大生憂以是故佛
經不說也不苦不樂者第四禪中雖
有不苦不樂受捨者捨三禪樂行不
苦不樂受不憶不悔念清淨者以滅
憂喜苦樂四事故念清淨問曰上三
禪中不說清淨此中何以獨說荅曰
初禪覺觀乱故念不清淨譬如露地
風中然燈雖有脂炷以風吹故明不
得照二禪中雖一識攝以喜大發故
定心散乱是故不名念清淨三禪中
著樂心多乱此禪定故不說念清淨
四禪中都無此事故言念清淨復次
下地雖有定心出入息故令心難攝
是中無出入息故心則易攝易攝故
念清淨復次第四禪名為真禪餘三

禪者方便階梯是第四禪辟如山頂
餘三禪定如上山道是故第四禪佛
說為不動處無有定所動處故有名
安隱調順之處是第四禪相辟如善
御調馬隨意所至行者得此第四禪
欲行四無量心隨意易得欲修四念
處修之則易欲得四諦疾得不難欲
入四無色定易可得入欲得六通求
之亦易何以故第四禪中不苦不樂
捨念清淨調柔隨意如佛說喻金
師調金洋鍊如法隨意作器無不成
就問曰行者云何得慈心無量答曰
行者依四禪已念一城衆生願令得
樂如是一國土一閭浮提四天下小
千國土二千國土三千大千國土乃
至十方恒河沙等無量無邊衆生
慈心遍覆皆願得樂譬如水劫盡時
消水火珠滅不復現大海龍王心大
發動從念生水出海盈湧及天澍雨
遍滿天下是時天地弥滿無不充溢
行者亦亦以大慈水滅瞋恚消慈人珠
慈水發溢漸漸廣大遶至無量無邊
衆生悲蒙潤澤常出不斷或聽說法

增益慈心譬如大雨無不同普行者
慈念衆生令得世間清淨之樂亦以
所得禪定快樂持與衆生亦以涅槃
苦盡之樂乃至諸佛第一實樂願與
衆生以慈力故悉見十方六道衆生
無不受樂問曰如阿毗曇說何等是
慈三昧觀一切衆生悉見受樂又經
中說慈心三昧遍滿十方皆見受樂
云何但言願令衆生得樂答曰初習
慈心願令得樂深入慈心三昧已悉
見衆生無不受樂如鑽燧出火初然
細軟乾草火勢轉大濕木山林一時
俱然慈亦如是初入觀時見人受
樂願與苦者慈力轉成悉見得樂問
曰衆生實無得者云何皆見得樂而
不顛倒答曰定有二種一者觀諸
法實相二者觀法利用譬如真珠師
一者善知珠相貴賤好醜二者善能
治用或有知相而不能治用或有治用
而不知相或有知相亦能治用行者
如是賢聖未離欲者能觀法相四真
諦等而不能治用不行四無量故如
凡夫離欲行諸功德能有利用生四

無量心不能觀實相故如俱解脫阿羅漢等能觀實相具禪定故生四無量四無量者得解之法以利用故非為顛倒復次佛法之實無有衆生云何觀苦者為實樂者為倒所謂顛倒無衆生中而著我相若常若無常若邊若無邊等是為顛倒行慈之人知衆生假名如輪等和合名之為車是故行者慈心清淨則非顛倒復次若無衆生以為實者衆生受樂應是顛倒而有衆生無衆生皆為是邊不應但有衆生以為顛倒復次慈三昧力故行者皆見衆生無不得樂如一切入觀禪定力故於緣境界轉青作赤何況衆生皆有樂相而不見也如貴賤貧富禽獸之屬各自有樂于相憐愍貴者之患貧貧者之患貴貴者所無貧者之患貴者所無問曰餘道可令地獄云何答曰地獄衆生亦有樂分遠見刀山灰河皆謂林水而生樂想見樹上女人亦生樂想又我心顛倒故愛樂其身若欲救時逃避啼哭請求獄卒願見放捨若語赦汝得脫此苦心亦可樂如是之

等皆有樂分又復神通力故行慈之心種種教化令衆生得樂或隨所有而能與之及身口行助成利益如諸佛菩薩深心愛念壞諸惡趣實令衆生得種種樂以是故不但願與亦實令得樂問曰行慈者得何功德答曰行慈者諸惡不能加如好守脩外賊不害若欲惱害反自受惠如人以掌拍矛掌自傷壞矛無所害五種邪語不能壞心五種者一妄語說過二惡口說過三不時說過四惡心說過五不利益說過過辭如大地不可破壞種種瞋惱諛謗等不能毀也譬如虛空不受加害心智柔軟猶若天衣復次行者入慈虎狼毒獸馳玩之屬皆不能害如入牢城無能傷害得如是等無量功德問曰慈德如是何者名慈法答曰愛念衆生皆見受樂是心相應法行陰所攝名為慈法或色界繫或不繫心數法心共生隨心行非色法非是業業相應業共生隨業行非報生是應修得修行修應證身證慧證或思惟斷或不斷或有覺有觀或

無覺有觀或無覺無觀或有喜或無喜或有出入息或無出入息或賢聖相應非道品先緣相後緣法在四禪亦餘地緣無量衆生故名爲無量清淨故慈念故憐愍利益故名爲梵行梵衆能到梵世名爲梵道是過去諸佛常所行道問曰云何修習慈心答曰若行者作是念我除剃鬚髮不在飾好破憍慢相若稱此者宜應行慈今著凍衣當應行慈令心不凍食他之食不虛受施如經所說若有比丘漸修慈心則隨佛教如是不虛食人信施復次若出家若在家行者作是念慈心力故於惡世中安隱無患於破法衆中獨隨法行於熱煩惱令心清冷如近聚落有清涼池復次行慈力故怨家毒害不能復害如著草屣刺不能傷行者處於欲界多瞋怒害鬪諍怨毒種種諸害慈心力故无能傷損譬如力士著金剛鎧執持利器雖入大陣不能傷壞復次是慈能利益利益三種人凡夫行慈除諸瞋恚得无

生於深禪定愛味心者命終隨業因緣還復受報如是衆生當有何樂於地獄三惡道是舊住處天上人中猶如客位暫得止息以是因緣故佛但說苦諦無有樂諦是故一切衆生無不是苦衆生可愍不知實苦於顛倒中而生樂想今世後世受種種憂惱而無厭心雖暫得離苦還復求樂作諸苦事如是思惟見諸衆生悉皆受苦是為悲心餘悲心義如摩訶衍論四無量中說喜者行人知諸法實相觀苦衆生皆為樂相觀樂衆生皆為苦相如是諸法無有定相隨心力轉若諸法無有一定相者成阿耨多羅三藐三菩提尚無有難何況餘道隨意可得故心生歡喜復次行者作是念我因少持戒精進等便得離欲遠諸禪定無量功德念諸善功德故心生歡喜譬如賈客賣持少物百千倍利心大歡喜復作是念如是法利皆由佛恩佛自然得道與人演說隨教修行得如是利益是時心念十方諸佛身有金色相好莊嚴及十力等無

量福生於淨果世間福德無過是者
求聲聞辟支佛者欲界多瞋慈力能
破及餘煩惱則亦隨滅得離欲界漸
出三界如佛所說慈心共俱近修七
覺大垂發心為度衆生以慈為本如
是慈心於三種人無量利益又習慈
初門又十六行令速得慈又使牢固
亦常修行一者持戒清淨二者心不
悔三者善法中生喜四者快樂五者
攝護五情六者念巧便慧七者身離
心離八者同行共住九者若聽若說
隨順慈法十者不惱亂他人十一者
食知自節十二者少於睡眠十三者
省於言語十四者身四威儀安隱適
意十五者所須之物隨意無之十六
者不戲論諸法行是十六法助慈三
昧悲者觀衆生苦如地獄餓鬼畜生
世間刑徒飢寒痛苦等取其苦相故
悲心轉增乃至樂人皆見其苦問曰
云何以樂為苦答曰樂是無常樂無
歇足從因緣生念念生滅無有住時
以是故苦復次如欲天受樂如狂如
醉無所別知死時乃覺色無色界衆

破是二相故而行捨心如經中說修行
慈心除破瞋恚修行悲心除惱衆
生修行喜心除破愁憂修行捨心除
破憎愛但觀衆生得解脫故隨心所
作如人觀林不觀樹也又如世人寒
時得溫熱時得涼資生隨意者是
名為樂若得官位寶藏歌舞戲笑是
名為喜若失此衆事者是名憂苦若
無此三事者是名為捨行者亦如是
具有四心自身受樂願及衆生心既
柔軟見一切衆生悉得是樂又復見
諸天上世間豪貴取其樂相願及衆
生心既柔軟見一切衆生悉得是樂
修行慈時心生大喜以此大喜願與
衆生或從定起禮佛法衆讚歎供養
亦得心喜願與衆生及取外喜願與
衆生或時自見其苦老病憂惱飢寒
困苦欲令衆生離是苦惱我能分別
籌量心忍猶尚苦惱何況衆生無有
智慧忍受衆苦何得不惱則生悲心
復見外人刑戮鞭撻又聞經說惡道
苦痛取是苦相觀一切皆苦而生悲
心捨者自捨憎愛亦觀衆生無有憎

量功德法身因是念佛心生歡喜復
次佛法於九十六種道中寂為第一
能滅諸苦能趣常樂心生歡喜又復
分別三種佛法一者涅槃無量常相
是究竟不壞法二者涅槃方便八直
聖道三者十二部經宣示八道如是
念法心生歡喜復次能知如是實相
行於正道離諸邪徑是為正人所謂
佛弟子衆於一切衆中寂為第一自
思惟言我已在此衆中是我真伴彼
能益我以是因緣故心生歡喜願令
衆生悉皆歡喜定力轉成故悉見衆
生皆得是喜捨者行人如小懈極心
暫止息但觀衆生一相不觀苦樂喜
相猶如小兒若常愛念憍恣敗壞若
常苦切怖畏羸瘦是故有時放捨不
愛不憎行者如是若常行慈喜心則
放逸以喜樂多故若常行悲心則生
憂惱以念苦多故是故行捨莫令苦
樂有過復次行者入道得禪定味分
別衆生好醜是善是不善善者恭敬
愛念不善者則生輕慢如人得大珍
寶輕慢貧者見有寶者恭敬愛念

愛及取外衆生受不苦不樂者從弟
四禪乃至非有想非無想處及欲界
無苦無樂時取是相已觀一切衆生
亦都如是無苦無樂復次如貴人唯
有一子愛念甚重心常慈愍世間諸
樂願令悉得自能得者亦皆與之其
子或時遭諸惱患父甚悲念若子從
因得免其父大喜心生喜已即便放
捨任子自長父得休息行者如是於
四無量心中觀諸衆生亦如子想隨
已所有樂事及取世間種種諸樂願
令得之慈定力故悉見一切皆是樂
者行人從慈心起若見衆生受諸苦
痛取是相已而生悲心悲心力故見
諸衆生悉皆受苦見受苦已願令
衆生皆離是苦從悲三昧起若見衆
生受樂得道入涅槃者取是相已而生
喜心欲令彼得而彼自得心識柔軟
悉見衆生皆得歡喜從此定起見衆
生不苦不樂者不憂不喜者取是相
已而生捨心願令衆生不苦不樂不
憂不喜以善修捨定力故悉見衆生
不苦不樂不憂不喜得離煩惱熱復

次若衆生有諸過墮捨而不問若恭
敬愛著不以為喜是為捨心如足等
四無量義如摩訶衍中說

禪法要解卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

禪法要解卷上

第三十二張

圖

禪法要解卷下

圖

姚秦三藏鳩摩羅什等於長安道場譯

若行者欲求虛空定當作是念色是種種衆苦具如鞭杖割截殺害飢寒老病苦等皆由色故思惟如是則捨離色得虛空處問曰行者今以色為身云何便得捨離答曰諸煩惱是色因緣又能繫色是煩惱滅故則名離色復次習行破色虛空觀法則得離色復次如佛所說比丘觀第四禪五陰如病如癰如瘡如刺無常苦空無我如此等觀則離第四禪五陰以餘陰隨色故但言離色所以者何色究竟盡故復次行者觀色分分破裂則無有色如身有分頭足肩臂等各各異分則無有身如頭眼耳鼻舌口鬚髮骨肉等分分令異則無有頭如眼者四大四塵身根眼根十事和合白黑等肉團名為眼各各分別則無有眼地等諸分各亦如是問曰眼根四大所造不可定色云何分別答曰四大及四大造淨色和合故名為眼若除

是色則無有眼又此淨色雖不可見
以有對故有分有分故無眼復次能
見色者是名為眼若除四大及四大
造色則無眼若無眼能見色者耳亦
應為眼若眼是色法一切色法有處有
分故應可分別若可分別則為多眼若
言四大所造衆微塵為眼者不應一
眼若都非眼亦無一眼若言微塵為
眼者是亦不然何以故若微塵有色
則有十方不名為微塵若非色者則
不名為眼復次微塵體定有四分色
香味觸是眼非四事何以故眼是內
入攝四為外入攝以是故不得以諸
微塵為眼如佛說衆事和合見色假
名為眼無有定實耳鼻舌皮肉骨等
亦如是破是為破內身相外色宮殿
財物妻子等亦皆如是分別破如佛
告羅陀從今日當破散色壞裂色令
無有色能如是分別是名離色復次
如佛說若比丘欲離色度一切色相
滅一切對相不念一切異相入無量
虛空處度一切色相者是可見色滅
一切對相者是有對不可見色不念

一切異相者不可見無對色復次度一切色相者青黃赤白紅紫等種種色相滅有對者聲香味觸等不念一切異相者大小長短方圓遠近等如是離一切色相得入虛空處復次行者繫心身內虛空所謂口鼻咽喉眼耳曾腹等既知色為衆惱空為無患是故心樂虛空若心在色攝令在空心轉柔軟令身中虛空漸漸廣大自見色身如藕根孔習之轉利見身盡空無復有色外色亦尔內外虛空同為一空是時心緣虛空無量無邊便離色想安隱快樂如鳥在瓶瓶破得出翱翔虛空無所觸尋是名初無色定行者如虛空中受想行識如病如癰如瘡如刺無常苦空無我更求妙定則離空緣所以者何知是心所想虛空欺誑虛妄先無今有已有還無既知其患是虛空從識而有謂識為真但觀於識捨於空緣習於識觀時漸見識相相續而生如流水燈焰未來現在過去識識相續無邊無量問曰何以故佛說識處無邊無量答曰

識能遠緣故無邊無邊法緣故無邊
復次先緣虛空無邊若破無邊虛空
識應無邊行者心柔軟故能令識大
乃至無邊是名無邊識處問曰是識
處具有四陰何以故但說識處答曰
一切內法識為其主諸心數法皆隨
屬識若說識者則說餘事復次欲界
中色陰為主色界中受陰為主虛空
處識處識陰為主無所有處想陰為
主非想非非想處行陰為主復次三
法身心心數法欲界色界以身為主
心隨身故若無身已心力獨用心有
二分一分緣空一分自緣是故應有
二處空處識處但初破色故虛空受
名破虛空故獨識為名心數法亦有
二分一分想一分行是故亦應有二
處想無所有處行非想非非想處復
次緣識故得離虛空處以是故雖有
餘陰但識受名
行者得識處已更求妙定觀識為患
如上說復次觀識如幻虛誑屬諸因
緣而不自在有緣則生無緣則滅識
不住情亦不住緣亦不住中間非有

住處非無住處識相如是世尊說言
識如幻也行耆如是思惟已得離識處
復次行者作是念如五欲虛誑色亦
如是如色虛誑虛空亦亦虛空虛誑
識相亦亦是皆虛誑而衆生惑著即
謂諸法空無所有是安隱處作是念
已即入無所有處問曰虛空處无所
有處有何差別答曰前者心想虛空
為緣此中心想無所有為緣是為差
別行者入無所有處已利根者覺是
中猶有受想行識猒患如先說鈍根
者則不能覺復次離無所有處因緣
有三見有見無見非有見非無見有
見從欲界乃至識處無見即是無所
有處非有非無見非想非非想處是
無見應當捨離何以故非想非非想
雖細尚應捨離何況無所有處作是
念已離無所有處問曰如佛法中亦
有空無所有若是為實云何言邪見
應當捨離答曰佛法中為用破著故
說不以為實無所有處謂為是實邪
見愛著故是中衆生受定果報已隨
業因緣復受諸報以是故應捨名雖

相似其實各異復次行者作是念一切想地皆鹿可患如病如癰如瘡如箭無想地則是癡處今寂滅微妙第一處所謂非想非無想處如是觀已則離無所有處想地即入非有想非無想處問曰是中為有想為無想答曰是有想問曰若有想者何以但下七地名為想定耶答曰此地中想微細不利想用不了故不名為想行者心謂是處非有想非無想是故佛隨其本名說是名非有想非無想處鈍根者不覺是中有四陰便謂涅槃安隱之處生增上慢壽八萬劫已還墮諸趣是中四陰雖微深妙利根者則能覺知覺知已患厭作是念此亦和合作法因緣生法虛誑不實如病如癰如瘡如箭無常苦空無我亦是後生因緣應當捨離以其患故當學四諦問曰捨餘地時何以不言學四諦答曰前以說如病如癰如瘡如箭無常苦空無我便為略說四諦但未廣說復次餘地無遠無難凡夫有漏道亦能過故而此世間之頂唯有聖人

學無漏道乃能得過譬如繩繫鳥脚
初雖得去繩盡猶還凡夫人亦如是
雖過餘地魔王不以為驚若過有頂
之地魔王大驚如繩斷鳥去以是故離
餘地時不說四諦有頂地是三界之
要門欲出要門當學四諦問曰云何
為四諦答曰苦諦集諦滅諦道諦苦
有二種一者身苦二者心苦集亦二
種一者使二者惱纏滅亦二種一者
有餘涅槃二者無餘涅槃道亦二種
一者定二者慧復次苦諦有二種一
者苦諦二者苦聖諦苦諦者惱相故
所謂五受陰名為苦諦苦聖諦者以
知見故修道是名苦聖諦集諦有二
種一者集諦二者集聖諦集諦者出
生相所謂愛等諦煩惱名為集諦集
聖諦者以斷故修道是為集聖諦滅
諦有二種一者滅諦二者滅聖諦滅
諦者寂滅相所謂四沙門果是名滅
聖諦滅聖諦者以證故行道是為滅聖
諦道諦有二種一者道諦二者道
聖諦道諦者出到相所謂八正道是
名為道諦道聖諦者以修故行道是

為道聖諦復次諦有二種總相別相
總相苦者五受陰別相苦者廣分別
色陰受想行識陰總相集者能生後
身受別相集者廣分別愛等諸煩
惱及有漏業五受陰因緣總相滅
者能生後身受盡別相滅者廣分別
八十九種盡總相道者八聖道別相
道者廣分別從苦法忍乃至無學
道若不通達四諦者則輪轉五道往
來生死無休息時以是因緣故行者
應念老病死等一切苦惱皆由有身
譬如一切草木皆從地出如經中說
十方衆生所以有身皆為受苦故生
譬如毒食若好若醜皆為殺人若無身
心者死苦則無所寄如惡風摧折大
樹若無樹者則無所壞如是略說身
心受苦之本如虛空風之本木是火
之本地是水之本身是苦之本復次
如地常是堅相水常為濕相火常為
熱相風常為動相身心常為苦相所
以者何以有身故則老病死飢渴寒熱
風雨等苦常隨逐之以有心故憂愁
怖畏瞋惱嫉妬等苦常隨逐之若知

現在身苦過去苦亦尔如現在過去身苦未來亦尔譬如見今榮種生榮比知過去未來亦皆如是又如現在火熱相比知過去未來火亦熱如是若無身心前則無苦今亦無苦後亦無苦當知三世苦痛皆從身心而有是故應觀苦諦如是心生獸患是苦因緣唯從愛等諸煩惱生非天非時非自然亦非無因緣若離煩惱則不有生當知世間皆從愛等煩惱生如人造事皆欲以為先以是故諸煩惱是苦因緣復次由愛水故受身若無愛水則不受身如乾土不能著譬以水和之則有所著復次因諸煩惱是故受身種種不同如多欲者受多欲形多瞋恚者受多瞋恚形多癡者受多癡形煩惱薄者受薄煩惱形見今果報異故知昔因緣各別來世隨煩惱受身差別亦如是隨業受身若不為瞋恚則不受毒地形一切餘形亦如是以是故當知愛等諸煩惱一切苦因緣苦因緣盡故則苦盡涅槃涅槃名離欲斷諸煩惱常不變異是中無

生無老無病無死無愛別離苦怨憎
會苦常樂不退行者得涅槃滅度時
都無所去名為寂滅譬如然燈膏盡
則滅不至諸方是名滅諦得涅槃方
便道定分有三種慧分有二種戒分
有三種住是戒中修行定慧所謂於
四諦中慧能決了是名正見隨正見
覺法發起是為正思惟是名慧分二
種正定正念正精進是名定分三種
正語正業正命是名戒分三種住淨
戒故諸煩惱芽不令增長勢力衰薄
如非時種芽不增長諸煩惱力未定
分能遮如大山堰水水不能破壞譬
如呪術能禁毒虵雖復有毒下能
害人定分亦如是慧能拔諸煩惱根
本如夏水暴漲岸上諸樹無不漂
拔行此三分八道真直正路能滅苦
因畢竟安隱常樂無為若方便初習
其門則有十事一者心專正種種外
事來壞不能移轉如四邊風起山不傾
動二者質真聞師說法不見長短心無
增減隨教無疑譬如入稠林採木直者
易出曲者難出如是三界稠林直者易

出曲者難出佛法中唯直是用曲者
遺棄三者慙媿是第一上服竅妙莊
嚴慙媿為鈎制諸惡心有慙有媿真
為是人若無慙媿畜生無異四者不
放逸一切善法之根本如世間放逸
失諸利事行者放逸失涅槃利當
知放逸如怨如賊心常遠離當知不
放逸如君父師長應遵承不捨五者
遠離因此遠離成不放逸若近五欲
諸情開發先常身離聚落次心遠離
不念世事六者少欲資生之物心不多
求多求故則墮眾出七者知足有人
雖復少欲樂著好物則敗道心是故
智者趣足而已八者心不繫著若弟
子檀越知識親里若問訊迎送多譬
多事如是等者毀敗道故不應繫著
九者不樂世樂若歌儻伎樂良時好
日選擇吉凶一切世事悉不喜樂十
者忍辱行者求道時當忍十事一蚊
蚋侵害二地玩毒螫三者毒獸四者
罵詈誹謗五者打擲加害六者病痛
七飢八渴九寒十熱如是惱事行者
忍之莫令有勝常勝此事復次如人

識知病相知病因緣知除病藥得看
病人隨意所須不久當差行者如是
知實苦相知苦因緣知苦盡道知得
善師同學如是不久得安隱寂滅問
曰以得非想非非想處入深禪定唯
有上地結使微薄心已柔軟不應種
種因緣種種譬喻觀是四諦似若不
信答曰非但為有頂者說總為一切
有頂之人但觀無色界四陰無常苦
空無我如病如瘡如箭入心無常苦
空無我皆是因緣虛誑作法觀涅槃
上妙安隱快樂非為作法真實不虛
滅三毒三衰身心苦滅常呵四陰及
其因緣則名苦諦集諦讚歎涅槃
及涅槃道是名盡諦道諦行者得四
禪四無色定心已柔軟若求五神通
依第四禪則易得若依初禪二禪三
禪雖復可得求之甚難得亦不固所
以者何初禪覺觀亂定故二禪喜多
故三禪樂多故與定相違四如意分
皆是定相唯第四禪無苦無樂無憂
無喜無出入息諸聖所住快樂安隱
是故行者當依第四禪修四如意分

所謂欲定行法成就如意精進定心
定思惟定行法成就如意依是住者
無事不得問曰云何欲定行法成就
如意答曰欲名欲於所求之事定名
一心無有增減行法名信念巧慧喜
樂等助成欲定因欲為主得定故名
為欲定精進定心定思惟定亦如是
行者觀欲莫令有增有減莫令內多
攝外多散柔軟平等調和堪用猶如
彈琴調其緩急隨作何曲精進心思
惟亦尔如行者學飛欲飛是名欲攝
諸散心集助行法是名精進心能舉
身離身心震重睡惰等心則輕便以
心輕故能舉其身是名心籌量欲精
進心多少能舉身未能壞內外諸色
味是名思惟依四如意分能具足一
切功德何況五通問曰五神通何者
先生答曰隨所樂者為先問曰若尔
者何以變化神通在初答曰五神通
多為衆生所以者何如慧解脫阿羅
漢既得阿羅漢作是念言有衆生多
鈍根者不信道事輕慢佛法我得難
事漏盡神通如何不起神通教化衆

生而令墮罪又佛大悲利益眾生我
為弟子應以神通助益眾生然諸眾
生多以現事而得利益神變感動貴
賤大眾無不傾伏餘通無有是者以
是故變化神通在初問曰天身火大
多故身有光明亦能昇虛疾去鬼神
風大多故身則輕疾無所觸碍龍身
水多故心念生水亦能變動人身地
大多故輕動相少去何能飛答曰以
人身地種輕動相少故求學神通如
天如神何用通為如地雖重以水力
故地則為動如是心力故能舉其身
辟如猢猻從高墜落而不傷身人墮
則傷以猢猻心力輕疾強故無損當
知身通如是心力強故又如人能浮
雖在深水而不沉沒心方便力故能
持其身以是故當知人身雖重心力
強故身飛虛空問曰如是可信云何
當學答曰若行者住於第四禪依
四如意分一心攝念觀身處處虛空
如藕根孔取身輕疾相習之不已身
與心合如鐵與火合滅身麁重相但
有輕疾身與欲精進思惟及助行法

合欲等善行力故身則隨逐如火在
鐵輕軟中用又復色界四大造色在
此身中與身和合令身輕便隨意能
去如人服藥令心了了身則輕便辟
如色界四大造色明淨在此身故眼
則明淨如人學跳習之轉工絕於餘
人如鳥子學飛漸漸轉遠身通如
是初得之時或一丈二丈漸能遠飛
是變化神通有四種一者身飛虛
空如鳥飛行二者遠能令近三者此
滅彼出四者猶如意疾彈指之頃有
六十念一念中間能越無量阿僧祇
恒河沙國土隨念即至用是神通身
得自在一身能為多身多身能為一
身大能為小小能為大重若須彌輕
如鴻毛如是等所作如意復次菩薩
得是身通一念之頃度恒河沙國土
然衆生見菩薩到彼而菩薩不動於
本處於彼說法教化此亦不廢或有
天人著常顛倒可以神通度者現燒
三千大千國土而衆生見三千大千
國土焚燒破壞而國土無損有衆生
心生憍慢現作手執金剛杵從金剛

中出火見者怖畏歸伏恭敬有人樂
著轉輪聖王身即現轉輪聖王而為
說法或現釋提桓因或現魔王或現
聲聞辟支佛或現佛身隨所樂身而
為說法菩薩或復在虛空中結加趺
坐從身四邊悉放種種光明而為說
法或時衆生樂雜色莊嚴即為現三
千大千國土七寶莊嚴幢幡華蓋百
種伎樂處中說法或令三千大千國
土為一海水青蓮紅華覆蓋水上於
上說法或坐須彌山上以梵音聲說
法普聞諸國或時衆生不見其形但
聞說法之聲或作乾闥婆身伎樂音
聲令其心悅然後說法或現龍王雷
電霹靂而以說法如是種種因緣方
便而現神變開引衆生問曰是神通
變化諸物云何而不虛妄答曰行者
先知諸法虛誑如幻如化譬如調泥
隨意所作如福德之人尚能夏有雪
冬生華河不流又如仙人瞋怒令虎
狼師子變為石身何況神通定力而
不變物復次一切物中各有氣分取
其分相神力廣之餘者隱沒如經說

有比丘神力心得自在見有大木欲令為地即皆是地所以者何木有地分故若水火風亦如是若作金銀種種寶物隨意悉作何以故木有淨分故問曰物變如是化無本末其事云何荅曰有言虛空中四大所造微塵化心力故令諸微塵合成化人譬如人死或生天上或生地獄罪福因緣故和合微塵為化亦如是等是物變化神通相若行者欲求天耳亦以第四禪為本修四如意分如上所說調柔其心屬念大眾音聲取種種聲相所聞之聲常當想念若心餘緣攝之令還常當一心修念即於耳中得色界四大所造清淨之色是名修習天耳以是天耳聞十方無量國土音聲所謂天聲人聲龍聲阿修羅聲乾闥婆聲梅陀羅聲摩睺勒聲及畜生餓鬼之聲地獄苦痛麤細大小音聲等皆悉聽聞菩薩定心轉深乃聞十方諸佛音聲從佛聞法而不取相以法為真法為最上而依深義不依於語云何深義所謂知諸法空無相無作

不生邪見於義亦不得義不可得中
亦無得相是依深義不依語言復次
行者依了義經不依非了義經了義
經者若能依義一切諸經皆是了義
義畢竟空不可說相故是以諸經皆
是了義若不依義是人於諸經皆不
了義所以者何以無深智隨逐音聲
故是音聲實相亦入深義俱不可說
是名分別了義經不非了義經復次
行者依智而不依識何以故行者知
是識相從因緣和合生無有自性無
色無對不可見無知無識虛誑如幻
如是知識相識即為智是故依智而
不依識行者雖復生識若識若智而
不生著知識如相識即為智相以是
智相為衆生說復次行者依法不依
人何以故若佛法中實有人者無有
清淨得解脫者而一切法無我無人
但隨俗故說有人有我以是故行者
依法不依人所謂法者諸法之性法
性者無生性是無生性者畢竟空是
畢竟空者不可說者是何以故以語說
法法中無語語中無法語則是無語

相一切語言非語言相以是故經說無
亦無說是名佛法行者以天耳聞諸
佛法若人若法不生著見若分別二
相非為佛法若無二相則是佛法行
者依止天耳力故聞甚深之法以教
化衆生是名天耳神通若行者欲得
他心智先自觀心取心生相住相滅
相亦知心垢相淨相定相亂相等復
觀心所緣垢淨近遠多少等自取內
外心相已然緣觀衆生色取欲相心
瞋相心慢相心慳相心嫉相心憂相
心畏相心語言音聲種種所作相心
等作是念佛如我心生時住時滅時
彼亦如是自知心所緣他亦如是我心
有如是色相語言所作相他亦如是
常修學心相如是習已得他心通是
時但緣他心心數法如明眼者觀淨
水中魚有大小好醜悉皆見之雖有
水覆以水淨故不以為碍行者如是
知他心通力故衆生雖身覆心而能
見之既得心通或時在大衆說法先
知其心知是衆生以何深心行何法
何因緣有何相喜何事知自心清淨

故知衆生心亦可清淨如淨鏡中隨
所有色若長若短方圓麤細等如本
相現不增不減所以者何鏡清淨故
鏡雖不分別而顯其相行者亦如是
自心清淨故諸法無一定相常清淨
故衆生心心數法皆悉知之若衆中
多婬欲者即知其心為說離婬欲法
恚癡亦如是何以故心實相無染無
瞋無癡若衆中求聲聞乘者亦知其
心而為說法雖為說法知法性亦無
有小求辟支佛道者亦知其心而為
說法雖為說法知法性亦無有中若
求大乘者亦知其心而為說法雖為
說法知法性亦無有大行者如是等
隨衆生心而為說法亦不分別心相
雖分別三乘說法而不壞法性不壞
法性故悉知一切衆生心所行雖自
用心知他心於彼此心無逆無順亦
知一切衆生心心相續如水流如知
心性法性亦如是以他心智知衆生
心而為說法則不害也是名知他心
智神通

若行者欲知宿命先自覺知今所經

事向所經事轉至昨夜昨日如
是一月從今歲乃至孩童辟如行道
到所至處思惟憶念所經遊處如是
習已善修定力故憶念生時處胎時
知某處死此胎生知是一世二世三
世乃至百世千万無量億世以宿命
智自知已身及他恒河沙劫所經由
事悉皆念知以宿命事教化衆生
作如是言我某處如是姓字如是生
如是壽命所經苦樂亦說彼所經之
事行者以宿命力故知是衆生先世
罪福因緣所謂種聲聞因緣辟支佛
因緣佛因緣隨其因緣而為說法復
次行者宿命智力故自知從諸佛種
善根不迴向阿耨多羅三藐三菩提
今當迴向阿耨多羅三藐三菩提行者
亦知過去諸法滅時無所去知未來
世諸法生時無所從來雖知過去世
無始不生無始見雖觀未來世衆生
滅入涅槃亦不生透見行者念宿命
時增益諸善根及滅無量世罪因緣
何以故知一切法無新相無故相得如
是智慧已觀一切有為法及所經生

死苦樂如夢中所見以是故於生死中心不生厭於一切衆生而起悲心知一切法皆是作相作是念如我千萬億無量劫往來生死皆為虛妄非實一切衆生來往生死皆亦如是若無四大四陰者是則為實四大四陰亦畢竟不生復次行者以宿命智憶念曾為轉輪聖王所受之樂無常磨滅輝提桓因樂亦無常磨滅有諸國土清淨莊嚴及諸菩薩諸佛上妙之色轉於法輪皆悉無常何況餘事念如是已心厭遠離行者依宿命智入無常空觀一切諸法皆空無常而衆生顛倒故著焉是衆生故而生悲心行是悲心漸漸得成大悲得大悲已上方諸佛念是菩薩讚歎其德是名宿命神通

若行者欲求天眼者初取明光相所謂燈火明珠日月星宿等取是明相已若晝日則閉目夜則無在念上明相如眼所見常修習明念繫心在明不令他念若去攝還心得一處是時色界四大所造清淨之色在此眼中

是名天眼以天四大造故名為天眼
又諸賢聖清淨眼故名為天眼行者
得是天眼已諸山樹木鐵圍須弥及
諸國土都無障蔽以無碍眼能見十
方無量阿僧祇諸佛及莊嚴國土亦
時行者能知一切佛為一佛又見一
佛為一切佛以法性不壞故如見佛
相自見身相亦如是自身相淨故一
切法相亦如是如見佛清淨弟子亦
亦無有二相及十方無量國土衆生
若地獄畜生餓鬼人天除無色者生
死好醜皆悉見之皆知十方六道
衆生業因緣及果報是衆生以善業
因緣故生天人中是衆生以不善業
因緣故生三惡道中行若於天眼中
得智慧力故雖見衆生不生衆生想
一切法無衆生想故雖見業及果報
相續亦入一切法無業無果報中雖
天眼見一切色以智慧力故亦不取
色相是色悉皆空故復次若障若不
障近遠上下無不悉見行者見色界
諸天清淨微形者而彼不見乃至大
天亦復不見如是等種種神通義如

摩訶衍神通義中廣說

禪法要解卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

舊雜譬喻經卷上

四

吳天竺三藏康僧會譯

昔無數世有一商人号曰薩薄時適他國賣賣貨所止近住佛弟子家佛弟子家時作大福安施高座衆僧說法講論罪福善惡由心身口所行及四諦非常苦空之法遠道賈人時來寄聽心解信樂便受五戒白優婆塞上座以法勸樂之言善男子護身口心十善具者戒有五神五戒有二十五神現世衛護令無枉橫後世自致無為大道賈人聞法重喜無量後還本國國中都無佛法便欲宣化恐無受者以所受法教化父母兄弟妻子及諸中外皆便奉法去賈人土千里有國民多豐樂寶物饒好二國否塞絕不復通百餘年中所以故有閼又居其道中得人便散前後無數是故斷絕無徃來者賈人自念吾奉佛戒如經所道及有二十五神見助不疑聽彼鬼唯一人耳吾徃伏之必獲也時有同賈五百餘人便語衆人吾有異

力能降伏鬼汝等能行詣彼者不及
有大利衆人自共議二國不通從來
太久若得達者所得不訛便相可適
進道而去來至中路見鬼食處人骸
骨髮狼籍滿地薩薄自念鬼神前後
所可食人今證驗現我死職當恐此
衆人便語衆輩汝等住此吾欲獨進
得勝鬼者當還相迎不得來者知為
遇害便各還退勿復進也於是獨前
方行數里逢見鬼來正心念佛志定
不懼鬼到問曰卿是何人答曰吾是
通道導師也鬼大笑曰汝聞我名不
而欲通道薩薄曰知汝在此故來相
求當與卿鬪若卿勝者便可食我若
我得勝通萬姓道益天下利矣鬼言
誰應先下手乎賈人言吾來相求故
應先下鬼聽可之以右手扞之手入鬼
腹堅不可出左手復打亦入如是兩
脚及頭都入鬼中不能復動於是閤
又即以頌而問曰

手足及與頭 五事雖絆羈但當前就死
跳跟復何為 手足及與頭 五事雖被繫
執心如金剛 終不為汝擘吾為神中王

作鬼多力振 前後敢汝輩 不可復稱數
今汝死在近 何為復調語
是身為無常 吾早欲棄離 魔今適我願
便持相布施 緣是得正覺 當成無上智
志妙摩訶薩 三界中希有 畢為度人師
得偕將不久 願以身自歸 頭面礼稽首
於是閱叉前受五戒慈心衆生即為作
礼退入深山薩薄還呼衆人前進彼
土於是二國並知五戒十善降鬼通道
乃識佛法至真無量皆共奉戒延敬
三尊國致太平後昇天得道乃五戒
賢者直信之恩力也佛告諸比丘時
薩薄者我身是菩薩行尸波羅蜜所
度如是過去無數劫今時有孔雀王
從五百婦孔雀相隨經歷諸山見青
雀色大好便捨五百婦追青雀青雀
但食甘露好果時國王夫人有疾夜
夢見孔雀王寤則白王王當重募求
之王命射師有能得孔雀王來者賜
金百斤婦以女女之諸射師分布諸
山見孔雀從一青雀便以蜜麩處處
塗樹孔雀日日為青雀取食如是玩
習人便以蜜麩塗已身孔雀便取蜜麩

人則得之語人言我以一山金相與可
捨我人言王與我金并婦足可自畢已
便持白王孔雀白大王王重愛夫人
故相取願乞水來呪之與夫人飲澡
浴若不差者相煞不晚王則與水令
呪授與夫人飲病則除宮中內外諸
有百病皆因此水恙得除愈國王人
民來取水者無央數孔雀白大王寧
可木繫我足自在往來湖水中方呪
令民遠近自恣取水王言大佳則引
木入湖水中自極制方呪之人民飲
水聾盲視聽跛偃皆伸孔雀白大王
國中諸惡病恙得除愈人民供養我
如天神無異終無去心大王可解我
足使得飛往來入入湖水中瞑止此
梁上宿王則令解之如是數月於梁
上大笑王問曰汝何等笑荅曰我笑
天下有三癡一曰我癡二曰獮師癡
三曰王癡我與五百婦相隨捨退青
雀貪欲之意為射獮者所得是為我
癡射獮人我與一山金不取言王當
與已婦并金是射獮者癡王得神醫
王夫人太子國中人民諸有奇疾

得除愈皆更端正王既得神醫而不
牢持反縱放之是為王癡孔雀便飛
去佛告舍利弗時孔雀王者我身是
也時國王汝身是時夫人者今調達
婦是時獍師者調達是也

昔有國王行射獵於曠澤中大飢渴
疲極遙望鬱然有屋樹木即往趣之
中有一女人王從求飲食果實之輩
所求悉得王請女人與相見侍人白
言裸形無衣王即解衣與之有自然
火燒衣如是至三王驚問女何因如
此女人答言前世為王妻王飯沙門
梵志又欲上衣我時言但設飯則可
不須與衣故受此罪若王相念作衣
與國中沙門道士若曉佛經者呪願
女人得脫此勤苦王受其言還國作
衣求沙門道人不得時國無曉佛
經者王憶念問舍度父當知之度父
言乃昔有人度無錢以五戒經一卷
相與讀之耳王言汝知佛經則以衣
與度父使呪願令裸形女人得福無
量解脫勤苦女人則時有新衣著身
故在鬼道中命盡當生第一天上也

昔海邊有國王行射獨得一沙門持
作使沙門夜誦經作梵聲王言此伎
大工歌有客輒伎歌時有異國優婆
塞賈往到其國王請之出沙門令歌
優婆塞聞說深經內心踊躍即去國
人以千万往贖至三千万王乃與之
賈人作礼曰我以三千万相贖在所
到道人即彈指踊在空中曰卿自贖
不贖我也所以者何往昔王為賣葱
人汝來於王買葱不畢三錢我時任
卿卿遂不還三錢今此生子息乃至
三千万汝當還本三錢也主則意解
悔過受五戒為優婆塞師曰債無多
少不可負亦不任人也

佛在世有小兒與兄嫂共居兄日日
至佛所受經戒兄嫂諫不止後取兄
牽抱之以杖撻之言佛比丘僧當救
汝兒啼呼恐怖自歸三尊則得須臾
洎道乘佛威神便與木抱縛相隨俱
飛去出壁入壁出地入地自在所為
兄嫂見之惶怖叩頭悔過兄便為兄
嫂說善惡之行俱到佛所受戒佛則
為現宿命本末兄嫂歡喜心開垢除

得須陀洹道

昔有羅漢與沙彌於山中行道沙彌
日日至道人家取飯道經歷堤基上行
崎嶇危嶮常躪地覆飯汙泥土沙彌
取不汙飯著師鉢中取汙飯澡洗食
之如是非一日師曰何因澡棄飯味荅
曰行乞去時晴還雨於堤基躪地覆
飯師默然禪思之知是龍燒沙彌便
起到堤上持杖叩擻之龍化作老翁
來頭面著地沙門言汝何因燒我沙
彌乎荅曰不敢燒實愛其容貌耳龍言
何以日見其行師曰行乞飯龍言從今
日為始願日日於我室食畢我壽命沙
門默然受請還語沙彌汝往乞止彼
食勿復持飯來沙彌日日於彼食後
見師鉢中有兩三粒飯香美非世間
飯問和上曰於天上飯乎師默不應
沙彌便伺師知於何許飯便入牀下
持牀足和上坐禪定意牀相隨俱飛
到龍七寶殿上龍及婦諸姝女俱為
沙門作禮復為沙彌作禮師乃覺呼
出正汝心勿動此非常之像何因汙
意飯已即將還語之彼雖有殿舍七
寶婦人姝女故為畜生耳汝為沙彌

雖未得道必生忉利天上勝彼百倍
勿以汙意語沙弥言此百味飯入口
即化成蝦蟇意惡吐唾逆反已乃却
飯不復入二日婦女端正無比欲為
夫婦礼化成兩蛇相交三日龍背有
逆鱗沙石生其中痛乃達心謂龍有
此三苦汝何因欲之沙弥不應遂晝
夜思想於彼不食得病而死魂神即
生為龍作子威神致猛其父命盡得
脫生人中師曰人未得道不可令見
道及國王內也

昔有國王夫人生一女父母名為月
女端正無比王與衣被珍寶輒言自
然也至年十六王恚言此是我與汝
何言自然後有乞兒來丐王言此實
汝夫月女言諾自然便追去乞人惶
怖不敢取女言汝乞食常不飽王與
汝婦何為讓便俱出城晝藏夜進行
到大國國王時崩無太子夫婦於城
外坐出入行人問曰何等人汝何姓
名何國來答曰自然如是十餘日時
大臣使梵志八人於都城門行人出
入以次相之唯有此夫婦應相耳是時

舉國羣臣共奉迎之為王王夫婦以
正法治國人民安寧諸小王來朝月
女父王在中飲食已去月女持留父
王月女以七寶作魚機關帳牽一魚
百二十魚現推一魚戶則開下為父
作礼自父今已得自然曰夫人行然臣
不及矣師曰月女與乞兒宿命夫婦
俱田作令婦取餉夫遙見婦與沙門
相逢於岸水邊止從乞婦食則分飯
上道人道人止飯夫遙見兩人不謂
有惡持杖往見道人飛去婦言卿分
自在勿恚夫言兩分者我與共食也
師曰夫有惡意故墮貧家作子後見
道人歡喜自悔責故同受此福耳
昔佛從衆比丘行逢三醉人一人走
入草中逃一人正坐博類言無狀犯
戒一人起僂曰我亦不飲佛酒漿亦
何畏乎佛謂阿難草中逃人弥勒作
佛時當得應真度脫正坐博類人過
千佛當於最後佛得應真度脫起僂
人未央得度也

昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下一
心聽經不復念食如是積年命盡得

人形生舍衛國中作女人長大見沙門分越便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應真道也

昔維衛佛在世時國中諸大姓各各一時供佛及比丘衆時有一大姓貧無以供佛者自言願比丘衆有欲得藥者某恙當給之時有一比丘身體有疾大姓以一甘果與之食比丘得安隱除愈大姓後壽盡生天上勝諸天有五事一者身無病二者端正三者命長四者得財富五者智慧如是九十一劫中上為天下生大姓家不墮三惡道乃至釋迦文佛時為四姓家作子名曰多寶見佛歡喜作沙門精進得道号为應真夫施高行沙門一踰波邪穢濁一國人矣

昔有夫婦俱持五戒事沙門有新學比丘不知經至其門乞夫婦請道人前坐作飯食已畢夫婦俱下地作礼言少小事道人未曾聞經願開解弊闇不及比丘但頭無以答曰苦哉苦哉夫婦心意俱解言世間實苦應時俱

得道迹比丘見兩人歡喜亦得道迹也師曰宿命累世三人兄弟願學道迹同行故俱道證

昔有國王出射獵還過繞塔為沙門作礼群臣共笑之王覺知問羣臣有金在釜釜沸中以手取可得不答曰不可得王言汝冷水投中可得不臣白王可得也王言我行王事射獵所作如湯沸煖香然燈繞塔如持冷水投沸湯中夫作王有善惡之行何可但有惡無善乎

昔有少門行至他國夜不得入城於外草中坐至夜闌又鬼來持之當取汝沙門言相離遠鬼言何以為遠沙門言汝言我我當生忉利天上汝當入地獄中是不為遠也鬼則置辭謝作礼而去

昔有國王令人呼知識知識言謝王適穿地作坑欲藏七寶王聞大驚令人復呼知識白王今適下寶著坑中王便復令呼知識白王今適下正地平地已便往王問汝何處藏七寶以語人耶知識言屬饌具甘美欲飯佛

及比丘僧是為穿地作坑斟布羹飯
是為下寶坑中掃地行澡水屣經
是為平地白王此寶王家不能辱也
王言善哉善哉汝不當早相告我當
早相告我當數藏寶王則開藏大布
施飯佛及比丘僧佛為說清淨咒願
即發道意矣

昔有四姓請佛飯時有一人賣牛墮
大姓留止飯教持齋戒止聽經賓乃
歸婦言我朝相待未飯便強令夫飯
壞其齋意雖令七生天上七生世間
師曰一日持齋有六十万歲糧復有
五福一日少病二日身安隱三日少
孀意四日少睡卧五日得生天上常
識宿命所行也

佛及比丘衆應請有一沙門與一沙
彌後來道逢孀女人壺沙門沙門與
之有欲欲畢到飯家佛呼沙彌汝到
須彌山下取甘泉來沙彌已得道便
挑鉢於前叉手追須臾得水來還其
師慙愧蹉跎悔過自責即得羅漢此
女人宿命對也逢對畢罪乃得道矣
昔阿育王日飯千羅漢後有來年少

沙門與千道人俱入宮年少沙門坐
已上下視王宮殿復視正夫人不休
王有恚意飯已各自去王留上座三
人問此年少從何來姓名為何師事
何人此非沙門何因將入宮占相正
夫人眼不轉休荅曰此沙門從天竺
來師名某乙姓某名某有慧明達經
故來以視坐起宮殿復上視忉利天
適等無異念王前世以把沙著佛鉢
中巍巍乃尔今復日飯千羅漢其福
無量也所以視正夫人者萬六千人
之上端正無比却後七日壽盡當入
地獄世間無常用是故視之耳王惶
怖呼夫人自歸三道人道人言王雖
日飯吾等千人千人不能釋解夫人
意故當得年少沙門為說經可疾見
諦道王使請道人道人還王與夫人
俱頭面著地願歸命令重罪得微輕
道人則為夫人說宿命所可經見者
為現法要應時歡喜衣毛豎立則得
須陀洹也夫人本五百世為道人姊
宿共誓先得道當相度師曰人無宿
命終不從解亦不相見語言終不入

意人各有本師也

昔有四姓名伊利沙富無央數慳貪不肯好衣食時有貧老公與相近居日日飲食魚肉自恣賓客不絕四姓自念我財無數反不如此老公便殺一雞炊一升白米著車上到無人處下車適欲飯天帝釋化作犬來上下視之請謂狗言汝若不能倒懸空中我當與汝不狗便倒懸空中四姓意天恐何苗有此曰汝眼脫著地我當與汝不狗兩眼則脫落地四姓便徙去天帝化作四姓身體語言乘車來還勅外人有詐稱四姓驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物盡爲之發狂天帝化作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有寶令人多憂五家卒至無期積財不食不施死爲餓鬼恒之衣食若脫爲人常墮下賤汝不覺無常富且慳貪不食欲何望乎天帝爲說四諦苦空非身四姓意解歡喜天帝則去四姓得歸自海前意施給盡心得道迹也

昔有大姓家子端正以金作女像語
父母有女如此者乃當嫁也時他國
有女人亦端正亦以金作男像白父
母有人如此乃當嫁之耳父母各聞
有是便遠娉合此二人爲夫婦時國
王舉鏡自照謂群臣天下人顏容寧
有如我不答曰臣聞彼國有男子端
正無比則遣使請之使者至以王告
之王欲見賢者則嚴車進去已自念
王以我明達故來相呼則還取書籍
之要術而見婦與客爲軒悵然懷感爲
之結氣顏色衰耗惟恠更醜臣見其如
此人行道輒軻顏色瘠瘦便斷馬廐以
安措之夜於廐中見王正夫人出與馬
下人通心乃自悟王夫人當如此何
况我婦乎意解顏色如故則與王相
見王曰何因止外三日答曰臣來相迎
我有所忘道還歸取之而見婦與客
爲軒意忿爲之慘怒顏色衰變住廐
中三日昨於廐見正夫人來與養馬
兒私通夫人乃尔何況餘乎意解顏
色復故王言我婦尚尔何況凡女人
兩人俱便入山除鬚髮作沙門思惟

女人不可與從事精進不懈俱得辟支佛道也

昔有婦人生一女端正無比年三歲國王取視呼道人相後中夫人不道人言此女人有夫王必後之我當牢藏之便呼鵲來汝所處在何所白王我止大山半有樹人及畜獸所不得歷下有迴復水船所不行王言以此女寄汝養便擡持去日日從王取飯與女如是久後上有一聚丰為水所漂去有一樹正倚退水下流有一男子得抱持樹墮迴水中不得去迴蒲樹踊出住倚山男子得上鵲樹與女通女便藏之鵲日舉女稱之已更子身未者輕也鵲覺女重左右求得男子舉棄之往如事白王王曰道人工相人也師曰人有宿命對非力所能制也逢對則相可諸畜生亦是也昔有國王持婦女急正夫人謂太子我為汝母生不見國中欲一出汝可白王如是至三太子白王王則聽太子自為御車出群臣於道路奉迎為拜夫人出其下閭帳令人得見之太

子見女人而如是便詐腹痛而還夫人言我無相甚矣太子自念我母當如此何況餘乎夜便委國去入山中遊觀時道邊有樹下有好泉水太子上樹遙見梵志獨行來入水池浴出飯食作術吐出一壺壺中有女人與於屏處作家室梵志遂得卧女人則復作術吐出一壺壺中有年少男子復與共卧已便吞壺湏臾梵志起復內婦著壺中吞之已作杖而去太子歸國白王請道人及諸臣下持作三人食著一邊梵志既至言我獨自耳太子曰道人當出婦共食道人不得止出婦太子謂婦當出男子共食如是至三不得止出男子共食已便去王問太子汝何因知之荅曰我母欲觀國中我為御車母出手令人見之我念女人能多欲便詐腹痛還入山見是道人截婦腹中當有姦如是女人姦不可絕願大王赦宮中自在行來王則勅後宮中其欲行者從志也師曰天下不可信女人也昔有二人從師學道俱去到他國於道路見象

迹一人言此母象懷雌子象一目盲
象上有一婦人懷女兒一人言余何知
日以意思知也汝不信者前到當見
之二人俱及象悉如所言至後象與
人俱生如是一自念我與俱從師學
我獨不見要後還白師我二人俱行
此人見一象迹別若干要而我不解
願師重開講我不偏頗也師乃呼一
人問何因知此荅曰是師所常道者
也我見象小便地知是雌象見其右
足踐地深知懷雌也見道邊右面草
不動知右目盲見象所止有小便知
是女人見右足蹈地深知懷女我以
纖密意思惟之耳師曰夫學當以意
思惟乙密乃達之也夫簡略者不至
非師之過也

昔有婦人富有金銀與男子交通盡
取金銀衣相追俱去到急水邊男子
言汝持財物來我先度之當還迎汝
男子便走去不還婦人獨住在水邊
見狐捕取鷹捨取魚不得魚復失鷹
婦謂狐汝何癡甚捕兩不得一狐言
我癡尚可汝癡劇我也

昔龍王女出遊為牧牛者所縛捶國王出行界見女便解之便使去龍王問女何因啼泣女言國王枉捶我龍王曰此王常仁慈何橫捶人龍王冥作一蛇於牀下聽王語夫人我行見小女兒為牧牛人所捶我解使去龍王明日人現來與王相見語王王有大恩在我許女昨行為人所捶得王往解之我是龍王也在卿所欲得王言寶物自多願曉百畜獸所語耳龍王言當齋七日七日訖來語慎勿令人知也如是王與夫人共飯見蛾雌語雄取飯雄言各自取雌言我腹不便王失笑夫人言王何因笑王默然後與夫人俱坐見蛾緣壁相逢諍共鬪墮地王復失笑夫人言何等笑如是至三言我不語汝夫人言王不相語者我當自煞王言待我行還語汝王便出行龍王化作數百頭羊度水有懷妊將羊呼羖羊汝還迎我羖羊言我極不能度汝將言汝不度我我自煞汝不見國王當為婦死羖羊言此王癡為婦死耳汝便死謂我無

將羊也王聞之王念我為一國王不
及羊智乎王歸夫人言王不為說者
當自煞耳王言汝能自煞善我宮中
多有婦女不用汝為師曰癡男子坐
婦欲煞身也

昔有一國五穀熟成人民安寧無有
疾病晝夜伎樂無憂也王問羣臣我
聞天下有禍何類荅曰臣亦不見也
王便使一臣至鄰國求買之天神則
化作一人於市中賣之狀類如豬持
鐵鎖繫縛臣問此名何等荅曰禍母曰
賣幾錢曰千万臣便願之問曰此何
等食日日食一升針臣便家家發求
針如是人民兩兩三三相逢求針使
至諸郡縣擾亂在所患毒無慘臣白
王此禍母致使民亂男女失業欲煞
棄之王言大善便於城外刺不入斫
不傷培不死積薪燒之身體赤如火
便走出過里燒里過市燒市入城燒
城如是過國遂擾亂人民飢餓坐臥
樂買禍所致

昔有鸚鵡飛集他山中山中百鳥畜
獸轉相重愛不相殘害鸚鵡自念雖介

不可久也當歸耳便去却後數月大山夫火四面皆然鸚鵡遙見便入水以羽翅取水飛上空中以衣毛間水灑之欲滅大火如是往來往來天神言咄鸚鵡汝何以疲千里之火寧為汝兩翅水滅乎鸚鵡曰我由知而不滅也我曾客是山中山中百鳥畜獸皆仁善恙為兄弟我不忍見之耳天神感其至意則雨滅火也

佛與比丘俱行避入草中阿難問佛何因捨道行草中佛言前有賊後三梵志當為賊所得三人後來見道邊有聚金便止共取令一人還聚中市飯一人取毒著飯中煞二人我當獨得金二人復生意見來便共煞之已便食毒飯俱死三各生惡意展轉相煞如是也

昔有四姓戲婦不使人見婦值青衣作地窟與琢銀兒相通夫後覺婦言我生不行卿莫妄語夫言當將汝至神樹所婦言佳持齋七日入齋室婦密語琢銀兒汝當云何汝詐作狂亂頭於市逢人抱持牽引之夫齋竟便

將婦出婦言我生不見市卿將我過市
琢銀兒便抱持卧地在所為婦便哮
呼其夫何為使人抱持我夫言此狂
人耳夫婦俱到神所叩頭言生來不
作惡但為此狂所抱耳婦則得活夫
默然而慙婦人奸詐乃當如是也
昔有一女行嫡人諸女共送於樓上飲
食相娛樂橘子墮地諸女共觀誰敢
下取得橘來當共為作飲食當嫁女
便下樓見一童子已取橘去女言童子
以橘相與童子曰汝臨嫁時先至我
許我還橘不尔不相與女言諾童子便
與橘女得持還眾人共作飲食送女
至夫所女言我有重誓願先見童子
還為卿婦夫便放去出城逢賊女向
賊求哀我有重誓當解賊放去適前
逢歌人鬼女叩頭願乞解誓鬼放去
到童子門請前坐童子不干為設飲
食以私全一餅送之師曰如是夫賊
鬼童子四人皆善雖尔意有所在或
有言夫勝者為持婦急言賊勝者為
持財物急言鬼勝者為持飲食急言
童子勝者為謙讓也

昔有婦人常曰我無所止其子取母指鐲擲去水中已往問母金鐲所在母言我無所止母後日請目連阿那律大迦葉飯時當得魚遣人於市買魚歸治於腹中得金鐲母謂子我無所止子大歡喜往至佛所問我母何因有此不止之福佛言昔有一仙人居北陰寒至冬天人人悉度山南時有老獨母貧窮不能行獨止爲衆蓋藏器物春人悉來還母以物一一悉付還其主衆人皆歡喜佛言時獨母者是汝母前世護衆人物故得是無所止福耳

昔有四姓家子爲離越作小居處則足自容復作經行處後壽盡上生忉利天上得寶舍周帀四千里所欲自樂歡喜持天華散離越屋上天言我作小泥屋耳乃得好殿舍念恩故來散華耳

昔有三道人共相問汝何因得道曰我於王國中觀蒲萄大盛好至晡時人來折滅取悉敗狼藉在地我見覺無常緣是得道也一人曰我於水邊

坐見婦人搗手澡器臂鐸更相叩因緣合乃成聲我緣是得道也一人曰我於蓮華水邊坐見華盛好至晡有數十乘車來人馬於中浴悉取華去萬物無常乃令我覺是得道也昔有梵志大高才學問反駁論議造立無端彈易正要引虛爲實牽物連喻莫當之者諸國遂師之後到舍衛國白曰然火行城中人問曰何以故如是曰國寔無明故然火也國王大耻之而懸鼓城門下募求明人有能折此人者時有一沙門入國問之何以有此荅曰王耻梵志所爲有明者捶鼓沙門舉足踰之王聞大歡喜則請沙門梵志上殿飯食沙門語王善哉是梵志智慧明達真是道人非奴非卒非擔死人種梵志默然無以荅伎樂同時作便取梵志著糞箕中掃迹驅逐出國相傳告語也昔有沙門飯已減除粧飾面目整頓衣被闕視前後阿難白佛言此比丘非法乃令佛言適從女中來餘態未盡故耳比丘則現羅漢道般泥洹去也

昔舍衛城外有家人婦為清信女戒行然具佛自至門分衛婦以飯著鉢中却作礼佛言種一生十種十生百種百生千如是生万生億得見諦道其夫不信道德默於後聽佛咒願曰瞿曇沙門言何若過其哉施一鉢飯乃得余所福復見諦道佛言卿從何所來荅曰從城中來佛言汝見巨拘類樹高幾許荅曰高四十里歲下數万斛實其核大如芥子荅曰少少耳佛言一芥乎荅曰一核耳佛言汝語何若過乎栽種一芥子乃高四十里歲下數十万子荅曰實余佛言地者無知其報力余何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意開解應時得須陀洹道也

昔有沙門已得阿那含道於山上煮草涂衣時有失牛者遍求牛見山上有火烟便往視見釜中悉牛骨鉢化成牛頭架梁化成牛皮人便以骨繫頭徇行國中衆人共見之沙弥見日已中捶健椎不見師至便入戶坐思惟見師乃人所辱則往頌面著足言

何因如此日久遠時罪也沙弥言可暫
歸食兩人則放神足俱去沙弥未得
道常有恙未除願見清信士及國人
國人乃取我師如此使龍雨沙石動此
國令之恐怖念此適竟四面雨沙城
塢屋室皆悉壞敗師言我宿命一世
屠牛為業故得此殃耳汝何緣作此
罪乎汝去不須復與我相追師曰罪
福如是可不慎矣

昔有國王大目五人一日宿請佛佛
不受目則還因王請佛佛言此目今
必命當終明日將誰復作福乎目嘗
令相師相之云當兵死常以兵自衛
已亦拔劍持之夜極欲卧以劍付婦
持之婦睡落劍斷其夫頭婦便啼叫
言君死王則召四大臣問汝曹營衛之
激修姦變其婦與相隨而忽至此罪
為誰在邊者便斬四目右手阿難問
佛何因佛言其夫前世作牧羊兒婦
為白羊母其四目前世作賊見兒牧
羊便呼兒俱舉右手指令煞白羊母
與五人烹之兒啼泣悲哀煞羊食賊
如是展轉生死今世共會故畢其宿

命罪也

昔有大姓家富巨億常好惠施所求不違後生一男無有手足形體似魚名曰魚身父母終亡襲持家業寢卧室內又無見者時有力士仰王厨食恒懷飢乏獨牽十六車樵賣以自給又常不供詣此四姓求所不足曰累年仰王飲食常不供足恒抱飢餓聞四姓貲財巨億故來乞乞魚身請與相見示其形體力士退自思惟力石乃余適不如無手足人聰取其物往到佛所問其所疑世或有豪尊如國王者死無手足殖富乃余適我筋幹國中無敵而常抱餓飲食不足何緣如此佛言昔迦葉佛時魚身與此王共飯佛汝時貧窮驅使助之魚身具所當得已與王行而謂王言今日有務不得俱行殷此事為斷我手足無異故時行者今王是也不行失言者魚身是也時貧窮佐助者汝身是也於是力士心意開悟即作沙門得阿羅漢道也

舊雜譬喻經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

舊雜譬喻經卷下

圖

吳天竺三藏康僧會譯

佛為諸弟子說經時有射獵人擔弩及負十餘死鳥過往觀佛其意精銳願聞說經心欲聽受佛則止不為說之獵人退去便言若我作佛必普遍為人說道無所違逆阿難問佛此人撰情欲聽典教何以逆之佛言此人是太菩薩立心深固昔為國王於眾妹女意不平均不見幸者共鳩煞王王生射獵家諸妹女皆墮鳥獸中今畢其罪後又成就若為說經恐其意懼墮羅漢道故不為說耳

昔佛寺中有金金以烹五味供給道人時有凡人入觀見金金欲盜取之無所因詐作沙門被服入眾僧中聞上座論經說諸罪福生死證要影響之報不可得離之證盜人意中開悟懷慙悔撰情專心則見道迹思惟所由金是我師持先礼金繞之三帀為眾沙門具自道說夫覺悟各有所因心專一者莫不見諦也

昔阿那律已得羅漢果比丘中頭客
端正有似女人時獨行草中有輕薄
年少見之謂是女人邪性洩動欲干
犯之知是男子自視其形變成女人慙
愧慙慙毒自放深山遂不敢歸經踰數
年其家妻子生不知處謂已死亡悲
號無寧阿那律行分衛往至其家婦
人涕泣自說其夫不歸乞可福力使
得生活阿那律嘿然不應心有哀念
乃至山中求與相見此人便悔過自
責其身還成男子遂得還歸家室
相見凡得道人不可以惡向之反受其
殃也

昔有比丘於空閑樹下坐行道意
樹上有一猢猻見比丘食下住其
邊比丘以餘飯與之猢猻得食輒行
取水以給澡洗如是連月後日食忽
忘不留飯猢猻不得食大怒取比丘
袈裟上樹悉裂敗之比丘忿此畜生
以杖捶誤中墮地猢猻即死數猢猻
並來譟譟共舉死猢猻到佛寺中比
丘僧知必有以則合會諸比丘推問
其意此比丘具說其實於是造教自
從今日比丘每食皆當割省留餘以

施蠕動不得盡之檀越丐飯由此為始也

昔有鰲遭遇枯旱湖澤乾竭不能自致有食之地時有大鵠集住其邊鰲從求哀乞相濟度鵠啄銜之飛過都邑上鰲不嘿聲問此何等如是不止鵠便應之應之口開鰲乃墮地人得屠裂食之夫人愚頑無慮不謹口舌其辭如是也

昔有沙門令凡人剃頭剃頭已頭面著地作礼言願令我後世心意淨潔智慧如道人道人言令卿得慧勝我其人作礼而去後命盡生忉利天上天上壽盡來下生大姓家作子後得作沙門智慧得見道迹此至意所致也昔有梵志從國王伺王欲出獵令梵志止殿上湏我方還乃出獨追逐禽獸與臣下相失到山谷中與鬼相逢鬼欲啖之王曰聽我言朝來於城門中逢一道人從我句我言止殿上待還今乞暫還與此道人物已當來就卿受啖鬼言今欲啖汝汝寧肯來還王言善哉誠無信者我當念此

人耶鬼則放王王還宮出物與道人以國付太子王還就鬼鬼見王來感其至誠禮謝不敢食也師曰王以一誠全命濟國何況賢者奉持五戒布施至意其福無量也

昔阿育王常好布施飲食沙門令太子自斟酌供具太子嘿恚言我作王時恚當煞諸道人道人心知太子驚恚謂太子言我不久在世間太子驚曰道人明乃尔知我心意即反念我作王時當供養道人勝我父心遂和則去惡就善道人言比卿作王時我生天上已太子曰聖哉沙門後作國王以五戒十善為國政遂致隆平矣昔有四姓取兩婦大婦日日以好飯供養沙門沙門日往取飯小婦患妻之明日沙門復來小婦則出取鉢以不淨著鉢中以飯置上授還沙門沙門持去於山中適欲飯見不淨則漂洗鉢後不敢復往小婦口中及身體則俱臭人見皆走避後壽終墮沸屎地獄如是展轉三惡道數千万歲罪畢得為人常思欲食大便不得腹中絞痛

後為人婦夜起盜食大便如是數數夫恠之便往尋視見婦食屎此宿命行所致也

人有四難得成一者塔二者招提僧舍三者飯比丘僧四者出家作沙門是四事以立其福無量所以者何三界時有耳已得作人復有財產能拔慳貪之本應時施惠功業純立是亦難得誰能知此福者唯佛耳

佛言比丘不以飯食轉相呼為親道唯以經法轉相教誡為親耳比丘以飯食美味轉相貢施見世於比丘善名後世無所應於佛得惡論何以故外行家見比丘言佛弟子但以美飯食好衣轉相施耳誰教者是佛也於佛得惡論比丘以經戒道法轉相請乃為大親厚耳何以故外行家見比丘言佛弟子但以經戒道法轉相施耳無他相與於比丘現世得善名後世得解脫於佛有善論何以言之佛是比丘師教弟子但以經道是故不必以飯食為惠也但以善言轉相施上耳

佛言比丘當知足何等為當知足謂
趣求一衣一食常在經行念不念外
求能止不乱意是為知足亦不當知
足計所謂經戒逮得四禪及四空定
須施洹斯陀舍未可計知足也如是
為不當計足矣

有比丘分衛道住促迫卒失小便行
人見之皆共譏笑言佛弟子行步有
法度被服有威儀而此比丘立住失
小便甚可笑也時有外行居士捷
人譏笑此比丘即自念言我曹居士捷
種裸身而行都無問者佛弟子住小
便而人皆共笑之如是者我曹師為
無法則故人不笑耳將獨佛弟子法
清淨有札儀易為論議故便自歸佛
所作沙門即得須施洹比丘辭如師
子衆歟中王人中師所語當用法行
步坐起當有威儀為人法則不得自
輕自輕自毀以辱先賢也

天王釋及第一四天王十五日三觀
天下誰持戒者見持戒者天即歡喜
時以十五日天王釋在正殿坐處自念
言天下若十五日三齋者壽終可得

吾位矣遂諸天大驚言但十五日三
齊乃得如釋家有比丘已得阿羅漢
即知釋心念白佛言寧能審如釋語
不佛言釋語不可信為不諦說何以
故十五日三齋精進者可得度世何
為釋處如是為不諦說為未足信誰
能知齋福者唯佛可

海中有大龍龍欲雨閭浮和地恐地無
當此水者龍意念地無當我雨者還
自海中雨耳佛慧弟子威德甚大欲
以施外行九十六種道家恐無能堪者
是故佛弟子展轉白相志耳譬如龍
自還兩海中也

昔有梵志年百二十少不妻娶無
淫佚之情處深山無人之處以菜為
廬蓬蒿為席以水果蔬為食飯不積
財寶國王婢之不注意靜處無為於
山中數十餘歲日與禽獸相娛樂有
四獸一名狐二名獼猴三名熊四者兔
此四獸日於道人所聽經說教如是積
久食諸果麻皆悉訖盡後道人意欲
使從去此四獸大憂憂不樂共謀之
共書各行次索供養道人獼猴去至

他山中取甘果來以上道人願心莫去狐亦復行化作人求食得一囊飯麩來以上道人可給一月糧願止留獺亦復入水取大魚來以上道人給一月糧願莫去也兔自思念我當用何等供養道人耶自念當持身供養耳便行取樵以然火作炭往白道人言令我為兔取小薄能請入火中作炙以身上道人可給一日糧兔便自投火中火為不然道人見兔感其仁義傷哀之則自止留佛言時梵志者提和竭佛是時兔者我身是獼猴者舍利弗是獼者阿難是獺者目捷連是也昔有五道人俱行道逢雨雪過一神寺中宿舍中有鬼神形像國人吏民所奉事者四人言今夕大寒可取是木人燒之用炊一人言此是人所事不可敗便置不破此室中鬼常啖人自相與語言正當啖彼一人是一人畏我餘四人惡不可犯其可止不敢破像者夜聞鬼語起呼伴何不取破此像用炊乎便取燒之啖人鬼便奔走夫入學道常當堅心意不可怯弱今鬼

神得人便也

昔有國王棄國行作沙門於山中精思草茅為屋蓬蒿為席自謂得志大笑言快哉邊道人問之卿快樂今獨坐山中學道將有何樂耶沙門言我作王時所憂念多或恐鄰王棄我國恐人劫取我財物或恐我為人所貪利常畏目下利我財寶反逆無時今我作沙門人無貪利我者快不可言以是故言快耳

昔有國王大好道德常行繞塔百匝未竟邊國王來攻欲奪其國傍臣大恐怖即行白王言有兵來至唯大王置斯旋塔還為摧慮以攘重覆王言聽使兵來我終不止心意如故繞塔未竟兵散罷去夫人有一心定意無所不消也

昔有國王行常過佛為作礼不避泥雨旁臣患之自相與語王作意何以煩辟乃余王耳聞之王還宮勅目下行求百獸頭及人頭一枚來目下白王言已具王令於市賣之皆集人頭不集目下白言賣百獸頭皆集此人頭臭

爛初無買者王語旁曰汝曹不解耳
秘前者過佛所為佛作礼汝曹言王
意煩碎欲知我頭者如此死人頭不
潔淨當以求福可得上天汝曹愚癡
不知反言煩乎旁曰言實如大王所說
叩頭謝過臣等愚不及王後復出臣
等皆下馬為佛作礼以王為法也
昔有國王出遊每見沙門輒下車為
沙門作礼道人言大王止不得下車王
言我上不下也所以言上不下者今
我為道人作礼壽終已後當生天上
是故言上耳不下也

昔有人死已後魂神還自摩娑其故
骨邊人問之汝已死何為復用摩娑
枯骨神言此是我故身身不煞生不
盜竊不他婬兩舌惡罵妄言綺語不
嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所
願自然快樂無極是故愛重之也
昔外國有沙門於山中行道有鬼變
化作無頭人來到沙門前報言無頭痛
之患目所以視色耳以聽聲鼻以知
香口以受味了無頭何一快乎鬼復
沒去復化無身但有手足沙門言無

身者不知痛痒無五歲了不知病何一快乎鬼復沒去更作無手足人從一面車轉輪來至沙門道人言大快無有手足不能行取他財物何其快哉鬼言沙門守一心不動鬼便化作端正男子來頭面著道人足言道人持意堅乃如是今道人所學但成不久頭面著足恭敬而去也

昔沙門於山中行道裏衣解墮地便左右顧視徐牽衣衣之山神出謂道人此間亦無人民衣墮地何為匍匐著衣沙門言山神見我我亦復自見上日月諸天見我於義不可身露无有慙愧非佛弟子也

昔有六人為伴俱墮地獄中同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言鄰三人言持四人言步五人言姑六人言陀羅佛見之笑目捷連問佛何以故笑佛言有六人為伴俱墮地獄中共在一釜中各欲說本罪湯沸涌躍不能得再語各一語便迴下一人言沙者世間六十億万歲在泥犁中為一日何時當竟第二人言鄰者無有

期亦不知何時當得脫第三人言持者咄咄當用治生為如是不能自制意糞五家分供養三尊愚貪無足今悔何益四人言涉者言治生亦不至誠我財產屬他人或為得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中出便不復犯道禁得生天人樂者第六人言陀羅者是事上頭本不為心計譬如御車失道入邪道折車軸悔無所復及也

折羅漢譬喻抄七首

昔佛遣舍利弗西至維衛莊嚴剎土問訊彼佛三事佛身安隱不說法如常不受者增進不舍利弗即承佛威神往詣彼剎宣令如是彼佛報言皆悉安隱於時彼佛轉阿惟越致輪為七住菩薩說法舍利弗聞之從彼剎還姿色光明行步勝常佛告舍利弗汝到彼何故佻步怡悅如是舍利弗白佛言譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須弥山寧歡喜不佛言甚善舍利弗言我到彼剎得聞彼佛說阿惟越致深奧之事是以欣踊不能

自勝佛言善哉如汝所言佛語舍利
弗辟如長者大迦羅越純以此紫磨金
摩尼珠為寶內有掃除銅鐵鈆錫棄
在於外糞壤之中有貧賤者喜得持
歸言我大得迦羅越寶寧是長者珍
妙寶非荅言非也佛語舍利弗汝所
聞得如是貧者彼佛所說但十住事
及在舉中清淨之者汝所聞者不足
言耳舍利弗即愁毒如言我謂得寶
反是鈆錫舍利弗說是事時無央數
人皆發無上平等度意無央數人得
阿惟顏住也

昔摩訶目犍連坐於樹下自試道眼
見八十佛刹意自念言如來所見尚
不如我作師子步行詣佛所佛告目
連汝聲聞種今者何故作師子步目
連白佛我自所見八方面八千佛刹
想佛所視又不如我故師子步佛言
善哉目連所見廣大乃今佛告目連
譬如燈明比方摩尼相去甚多佛言
我眼所見十方各如十恒沙刹一沙為
一佛刹盡見其中所有的一切有從兜
術天來入母腹中者及有生者有出

家行學道者有降伏魔者有釋梵
未勸助者有轉法輪一切說法者有
欲般涅槃者有已般涅槃燒舍利者如
是等輩不可計數我持是眼悉已
見之佛放眉間毫相之光徹照上方
放身中光遍照八隅放足下光明洞
照下方各百千剎應時十方諸剎
六反震動其大光明無所罣碍時目
捷連即於佛前見無央數千恒沙無邊
剎其中所有如佛前說白佛言佛屬所
說十恒沙剎今佛所現乃余所乎佛
語目連用汝不信故小說耳今我所
現如是之比不可勝計摩訶目捷連聞
說是事身即躡地如大山崩舉聲大
哭我憶知佛有是功德今方如此寧
令我身入大涅槃梨右脅見者過於
百劫不取羅漢目連便言諸在會者
世尊說我神足第一尚不足言所作
功德不及知此何況未有所得者耶
發心所作當志如佛莫得効我化為
敗種一切會者龍神人民無央數千
皆發無上平等度意發大道心者
即得阿惟越致已得不退轉者皆悉

逮得阿惟顏住也

昔有龍王名曰拔提威神廣遠多所
感動志性急慙數為暴言多合龍共
為非法風雨霹靂雹煞人民鳥獸蠕
動積無央數有尊羅漢萬人自共議
言若煞一人墮地獄一切百償死罪
猶故不畢今者此龍殘害衆生前後不
訾遂令不休轉恐難度幸當共往諫
止之耳時佛知之讚言善哉汝等出家
求無為道欲救一切危厄之命度有
罪者大快當令是為報恩時諸羅漢
自相謂言不足乃使万人俱行於是一
人各各更往輒被厄害不能自前還相
謂言雖獨行不能降化屈折此龍使改
為善當更合會万人功德俱時共行
即都復往龍放風雨雷雹霹靂万人
驚怖不知所至逆為所辱頻伏來還
阿難曰佛此龍殘煞乃令所人及諸
畜獸其罪大多已不可計今復加雹
怖万羅漢雨其衣被狀如溺人其罪
深大正復勝計是時佛在耆闍崛山
與万菩薩万羅漢俱往詣異山到龍
止所龍便瞋恚興暴雨潦雷雹霹靂

其放一電令辟方四十丈若至地者入地四尺欲以害佛及菩薩僧時電適下住於空中化成天花佛放光明廣有所照諸在山中射獵行者遭值雲雨窈冥迷惑不識東西合萬餘人皆尋光來詣佛所住龍復霹靂放下大石方四十丈若石至地者陷入地中當四十丈石於佛上與前華合化成華蓋小龍電石各方一丈亦皆如是前諸羅漢見龍災變各懷恐怖前依近佛龍於雲間自見電石化為花蓋懸於虛空而不下至復自念言我當以身堅自蟠結令四十丈欲以澍佛及衆僧上即時自撲无所能中遍身毒痛倒地甚久舉頭開目仰視見佛我之所為皆不如意疑是尊妙無上神人於是小龍而皆自撲無所動搖龍王是時即便命盡上生為天諸餘小龍亦皆併命得作天子皆悉來下住於佛邊佛告阿難汝知是其所從生不對曰不及佛言屬耆諸耆與惡意者汝言罪大不可勝計自燃在地發一善心知佛為尊命無為天

此者是也。天聞佛言及諸天子皆發
無上平等度意。是時猶人詣在山中
來詣佛者。皆自念言。此龍之罪尚得
解脫。我之所害方之。此龍蓋亦無幾
欲發道意。心尚猶豫。佛告阿難。此万
羅漢欲度諸罪。力所不任。若無我者
為龍所制。不能度惡。還益其罪。欲度
一切。當先禪定思惟。可度然後乃行。
汝等不能度者。但薩阿竭能度。不度
是時。猶人聞說如是。皆發無上平等
度意。天龍人民其在會者。佛為說經
皆得阿惟越致。昔龍王拔扭與釋迦
文佛共為婆羅門。拔扭弟子時有万
人見釋迦文為人才猛。捨其師事。釋
迦文拔扭懷恚罪至。為龍佛德既成
多度一切弟子万人。皆得羅漢。龍惡
遂盛。廣欲為害万人。愍傷故欲往度
曾為師故。四道雖足。猶受其辱。若為
菩薩龍欲加惡。終不敢也。

昔有一國人民。熾盛男女大小。廣為
諸惡性行。剛慤兇暴。難化。佛將弟子
到其鄰國。五百羅漢心自貢高。摩訶
目捷連前白佛言。我欲詣彼度諸人。

民佛即聽之往說經道言當為善若
為衆諸惡其罪難測覆一國人皆共搥
罵不從其教於是復還舍利弗謂目捷
連欲教諸人當以智慧如更見毀舍
利弗白佛我欲詣彼勸度人民佛復
聽往為說經戒復不從用而被唾辱
摩訶迦葉及尊弟子合五百人以次遍
往不能度之咸見輕毀阿難白佛彼
國人惡不受善教多所折辱辱一羅
漢其罪不訾况乃違戾尔所人教當
獲重罪虛空不容佛言此罪雖為深
重菩薩視之靜為無罪佛遣文殊師
利往度脫之即到其國都讚歎言賢
者所為何乃快耶詣其王所皆面稱
譽各令大小人人聞知言某勇健某
復仁孝某有膽慧隨其所在應意嘆
譽皆歡喜不能自勝言此大人所說
神妙知我志操何一快善衆人各持
金寶香花散菩薩上咸持好疊錦綵
衣服甘脆美味飲食餽膳供奉菩薩
皆發無上平等度意文殊師利謂人
民曰汝供養我不如與我師我師名佛
可往共供之福倍無量一切其悅隨

文殊師利往詣佛所佛為說經應時
即得阿惟越致三千國土為大震動
山林樹木皆讚言察文殊師利善度
如是佛告阿難深大之罪今為所在
五百羅漢躡地淚出菩薩威神所化
如是何況如來可復稱說耶我為敗
種無益一切也

昔佛坐樹下時佛為無央數人說法
中有得須陀洹有斯陀含阿那含有
得羅漢者如是之等不可計數時佛
面色無有精光狀類如愁阿難深知
佛意長跪白佛礼侍佛八年未曾見
佛尊顏無有光明如今日也有何變
應令佛如此今日誰有失大行者誰
有為惡墮地獄者誰有離遠本際者
耶佛告阿難譬如商客多持珍寶及
數千万遠行求利道逢盜賊亡失財
寶其身裸住無以自活寧愁憂不阿
難白佛其愁甚劇佛告阿難我從無
數劫來勤苦為道欲救度一切人民
皆令得佛我今已為自得作佛而無
一人作功德者是以不樂身色為變
阿難白佛今佛弟子有得羅漢已過

去者今現在住及當來者不可計數
有得阿耨含斯陀含須陀洹亦尔
計云何無因功德度者佛告阿難
辟老公嫗生十數女當能與家成
門戶不阿難言不能也佛言雖有
羅漢無央數千因我法生猶非我
子會亦不能坐佛樹下故辟如生
女雖為衆多行嫁適人公嫗孤獨
我亦如是時佛涕泣墮三涕淚三
千世界為大震動無央數天龍神
人民皆發無上平等度意應時佛
面端正悅好無數光明十億萬變
十方徹照倍異於常其見光者無
不蒙度阿難白佛何以重光神變妙
好乃如是佛告阿難如老公嫗祠天
禱地求索子姓晚得生男豎立門戶
豈不歡喜而自勞賀今諸一切發摩訶
衍意是以踊躍佛種不絕故也佛遣
須摩提菩薩上國六十億恒沙數剎
令詣彼國取師子座衆飲食具如伸
臂頃還來到此嚴莊師子高廣之座
請諸一切無不會者其發無上平等
度意者皆坐自然師子千葉金蓮花
上坐有於七寶交露帳中及

於七寶樹下坐者豎諸幢幡七寶為
栴天錦為幡天繒為花蓋佛應時令
大千國土變為浴池七寶蓮華滿其
中生佛自變身現作菩薩或復現形
如釋梵四天王者廣為大檀供養一
切万味飯食其香廣聞十方一切其
聞食香皆發無上平等度意香香遍
身從毛孔出展轉復聞毛孔之香者亦
發無上平等度意十方無涯垓刹為
大震動刹刹諸佛各遣左右尊菩薩
來賀釋迦文用一切人民多發菩薩
之心故也中有持梵磨金蓮花來者
有持摩尼寶蓮花來者有將明月珠
蓮花來者各各持雜尊寶蓮花共
散佛上佛之威神皆令所散合成花
蓋覆遍十方無央數刹花蓋光明亦
照諸刹幽冥之處恒為明淨犁薺荔
禽獸六畜皆發大意咸欲求佛佛為
一切會者說經不可計菩薩皆得阿
惟顏住復不可計天人得無所從生
法忍復不可計龍神人民得阿惟越
致復一切菩薩和薩皆發無上平等
度意

昔有一人年少貧苦行詣他國得一
甘果香美且大世所希有輒愛惜之
不敢饒嘗心念父母欲以果與即持
果歸還耶離時佛入城與諸菩薩大
弟子俱詣長者家就檀越請佛適過
去人未至家手持果投在佛處從少
及長未曾聞佛見佛足跡相輪如蓋
光色衆變亦無缺減便住足邊視之
無默心自僥倖亡悲亡喜地之行迹
猶尚乃今況此人身誠非世有度是行
人必當來還我當撥置父母之分待
此人至以果上之佛未周旋人坐跡旁
悲思淚出道路行者來問此人為持
果坐此悲耶答言守此無極尊跡
待留神人冀其當還欲以此果自歸
上之遲見光顏未得如願自鄙薄祐
是故悲耳行路問者聚觀如雲豈恠
此人謂之狂癡詎知行者還在何斯
欲待之乎佛到檀越長者家坐衆僧
澡訖以次坐定長者大小手下飯具
衆味遍設皆悉備足佛遙達嚫道
中守迹持果延竦欲上佛者於是食
訖檀越自念世尊達觀屬不見及即遙

祝願外持果者將以所供有不可乎
佛告阿難長者供具福往耳所為雖
廣意有所冀心懷四懼志在滅度外
有年少手持甘果一心無他守我足
跡慈悲待我思欲上果用一切故發
大道意是以在坐並遙達觀長者念
言是人果施而無異饌佛嘆其德甚
為高妙我雖豪富所設為豐計意輕
重福為不如願侍隨佛往見此人佛
便起坐到守跡人所菩薩弟子長者
居士并餘眾輩應時皆從彼持果者
遙見佛往身相眾好光踰日月即前
迎佛稽首作禮因以此果長跪上佛
即發無上平等度意佛放光明徹照
無極三千世界為大震動十方諸佛
及諸菩薩應時皆現如鏡中像不以
遠近無不見者佛為受其果轉施諸佛
等令一果周遍無極十方諸佛及諸
菩薩各從袈裟伸金光手放千億炎
其一炎端各各自然有寶蓮花珠交
露帳師子之座上有坐佛及諸菩薩
皆持寶鉢受得此果各持一果神變
達觀釋迦文佛亦復如是於此世界

照耀十方虛空神天一切充滿八維
上下無空缺處皆助歡喜讚善稱嘆
三界諸菩薩皆得應蒙時上果者得
不起忍佛授其次後當作佛号果尊
王無上正覺所有國土如阿彌陀刹
應聞世尊所別國土自然清淨得阿
惟顏長者居士向道迹者無數千人
不退轉地大度其德如是也

昔佛往到第二忉利天上為母說經
時有一天壽命垂盡有七事為應一
者頂中光滅二者頭上傳飾華萎三
者面色變四者衣上有塵五者腋下
汗出六者身形瘦七者離本坐即自
思惟壽終之後當棄天座七寶殿館
浴池園果自然飲食衆伎女樂更當
下生於拘堯那竭國疥癩母睹腹中
作子甚豫愁憂不知當作何等方便
得免此罪有天語言今佛在此為母
說經佛為三世一切之救唯佛能脫卿
之罪耳即到佛所稽首作礼未及發
問佛告天子一切万物皆歸無常汝
素所知何為憂愁天白佛言雖知天
福不可得久恨離此座當為疥癩母

睹作豚以是為毒趣受他身不敢為
恐也佛言欲離豚身當三自歸言南
無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸
命法歸命比丘僧如是日三天從佛
教晨夜自歸却後七日天即壽盡來
下生於維耶離國作長者子在母胞
胎日三自歸始生墮地亦跪自歸其
母乳娘又無惡露母旁侍婢怖而棄
走母亦深恠兒墮地語謂之榮感意
欲煞之退自念言我少子恠若煞此
兒父必罪我徐白長者煞之不晚母
即收兒往白長者言產生一男甫初
墮地長跪叉手自歸三尊閭門恠之
謂為榮感父言止止此兒非凡人生
在世行年百歲或八九十每尚不曉
自歸三尊况兒墮地能稱南無佛好
養視之慎無輕慢兒遂長大年向七
歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍
利弗摩訶目捷連適過兒旁兒前礼足
言和南舍利弗摩訶目捷連舍利弗摩
目捷連驚恠小兒能礼比丘兒言道
人不識我耶佛於天上為母說經我
時為天當下作睹從佛之教自歸得

人比丘即禪亦尋知之即為呪願言
咨梨祇兒語目連及舍利弗願以我
聲因請世尊諸菩薩僧并及仁等目
連舍利弗然受其言兒便還歸白父
母言屬者遊戲見佛二弟子過即
因請佛及四輩飯願辦其甘脆父母
愛之從其所言異其年幼開發大意
又奇所作操識宿命為極珍妙盡世
名味求具精細過踰兒意佛及衆僧
各以功德作神足來到兒舍飯父母
小大供養畢訖行香澡水如法皆了
佛為說經父母及兒內外親屬應時
皆得阿惟越致自歸之福所度如是
况乃終年修道教乎

舊雜譬喻經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五門禪經要用法

圖

大德師佛陀塞多撰

宋劉賓二藏曇摩蜜多譯

坐禪之法要有五門一者安般二不
淨三慈心四觀緣五念佛安般不淨
二門觀緣此三門有內外境界念佛
慈心緣外境界所以五門者隨衆生
病若亂心多者教以安般若貪愛多
者教以不淨若瞋恚多者教以慈心
若著我多者教以因緣若心沒者教
以念佛若行人有善心已來未念佛
三昧者教令一心觀佛若觀佛時當
至心觀佛相好了了分明諦了已然
後閉目憶念在心若不明瞭者還開
目視極心明了然後還坐正身正意
繫念在前如對真佛明了無異即從
座起跪白師言我房中係念見佛無
異師言汝還本坐係念額上一心念
佛今時額上有佛像現從一至十乃
至無量若行人所見多佛從額上出
者若去身不遠而還者教師當知此
是求聲聞人若小遠而還者求辟支

佛人若遠而還者是大乘人三種所出佛還近身作地金色此諸佛盡入於地地平如掌明淨如鏡自觀已身明淨如地此名得念佛三昧境界得是境界已白師師言是好境界此名初門觀也師復教係念在心然後觀佛即見諸佛從心而出手執琉璃杖杖兩頭出三乘人光焰有大小如是出已末後一佛執杖在心正立而住末後住佛迴身還入先去諸佛盡來隨入若小乘人入盡則上若大乘人入盡已悉從身毛孔出滿於四海上至有頂下至風際如是照已還來入身如淨琉璃所以光明還來入身者欲示勇猛健疾境界相好如是已即往白師師言此名一切念處以能生諸定故名為念處亦初得此法皆是諸佛弟子所得非是邪道神仙所見上杖者定相也相光者智慧相也此內凡夫境界相也

師復更教言汝從今捨前二觀係心在齊即受師教一心觀齊觀齊不久覺齊有動相諦視不乱見齊有物猶

如鴈卵其色鮮白即往白師師言汝更視在處如師所教觀已有蓮花琉璃為莖黃金為臺臺上有佛結加趺坐第一佛齊中復有蓮花出上復有佛結加趺坐如是展轉相出乃至大海海邊末後第一佛還入第二佛齊第二佛還入第三佛齊如是展轉還入乃至人齊佛令為一一佛入行人齊中已行人自身諸毛孔遍出蓮花滿虛空中猶如垂寶瓔珞如是出生見諸蓮花盡入齊行人今時身體柔軟輕悅自見已身明淨如雜寶色即以所見白師師言大善汝好用心觀此身成定相也師教言更觀齊中即如教觀見頂有五色光焰見已白師師言更觀五光有五瑞相如教觀已見有一佛在光明中結加趺坐更觀五光中佛有何瑞相即見佛口中種種蓮花出出已遍滿大地更令觀五光中佛一見佛齊中有五師子出師子出已食所出諸花已還入五光中佛齊中師子入已五光及佛即從頂入此名師子奮迅三昧定相也

行人復觀光入佛身已行人身作金色見金色已見齊中有物圓如日月白而明淨見已白師師言更觀即見佛出滿腋下及臂中有佛出凡四佛出四佛出已見四佛身一一佛出無量圓日光日光甚明淨因諸日光見四天下色上至有頂下至風際悉皆明了如見掌中無所罣碍此名白淨解脫境界也見如此已還見四佛隨出處還入四佛入已復見白焰諸光前入後出後入前出左入右出右入左出如是四種出入竟見自身明淨及水四邊圓滿淨光此為名明淨境界見此光已名成念佛三昧在四禪中不淨門行者善心來詣師所未受法時師教先使房中七日端坐若有緣者覺身及脅有騖動相自見已身明了左足大指爪上有白露如珠行者從座起以所覺白師師教行人行住坐立相其人內境界多者視占極高遠知緣外多若一心徐步視占審諦者知緣內若外緣者教觀塚間死屍見已還來在房中坐自觀已身念骨

若三日不失次觀房中諸人漸漸令見白骨次第相續至於大海以何相故到大海緣見水波源一切骨人及已身盡著瓔珞復見大水來灌其頂滿於已身滿已身已今從足指出成血河此名為厭患三昧也

復專念前見一切卧唯有身在以自師言汝自觀分為五分所以為五分者欲知內覺外覺為驗身若能壞作五分了者即知今則無有我一一亦無我心則若住無我定門若住定時盡見支節有刀出諸刀刃皆有明焰出此名無我智慧境界

復更係心白骨自見骨上有明星出四邊有金九星者明淨境界金九者智慧境界二十五此名白骨境界滿也

於十想中略出白骨相也行人雖見白骨於男女色故生愛心欲除愛者應觀三十六物若觀時應係心額上係心不久見有明珠於額而現在前不令墮落為心堅住故所以有此相者現法流出故如是不久教令放已

入地入地已隨而觀之明淨而下過於地界所以知者自見已身及處處見深凌過於風界所以知者身體柔軟過於水界所以知者自見已身及處處有水上有泡出若到風界所以知者自見已身猶如虛空珠若尋空還來明淨光明隨珠而來珠若出已入行人齊中入已見三十六物明了無尋行人亦時得男女相定滿

白骨觀法白骨觀者除身肉血筋脉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦如是若不見者譬如癩人醫語其人家若令飲血色同乳者便可得妻家中所有恙令白作白銀器盛血語言飲乳此病必差病言血也答言白物治之汝豈不見家中諸物恙是白物罪故見血但當專心乳相莫念是血也如是七日便變為乳何況實白而不能見即見骨人骨人之中其心生滅相續如綫貫珠如有所見及觀外身亦復如是若心故住精進不廢如鑽火見烟穿井見汭得水不久若心靜住開眼見骨了了如水澄清則見面像

濁則不見

觀佛三昧佛為法王能令人得種種善法是故坐禪之人先當念佛佛者能令人無量罪微薄得諸禪定至心念佛佛亦念人為王所念怨家債主不能侵近念佛亦令諸餘惡法不能燒亂若念佛者佛不在世去何憶念八之自信無過於眼當觀好像如見真佛無異先從肉髻眉間白毫下至於足復至肉髻相相諦觀還於靜處閉目思惟係心在像使不他念若有餘緣攝之令還心自觀察如意得見是為得觀緣定當作是念我亦不往像亦不來而得見者由心定想住也得觀佛定已然後進觀生身便得見之如對面無異也人心馳散多緣惡法當如乳母看視其子不令作惡若心不住當自責心老病死苦常來逼切若生天上著於妙欲無有治心善法若墮三惡苦惱怖擾善心不生今於此身當至心念佛復作是念言生在末世法欲滅盡猶如打鼓開門放因鼓聲漸止門閉一扇豈不自知不

求出獄也過去無始世界生死已來
所更苦惱萬端今始受法未得成就
無常死賊常來侵害經無數劫生死
之苦如是種種責心令住於相坐卧
行步常得見佛然後更進生身得
禪定已展轉則易生身觀法身觀者
既以觀像心隨想成就毀意入定即
便得見當因於像以念生身觀去
如坐於菩提樹下光明顯照相好奇
特又如鹿野苑中為五比丘說四諦
法又如耆闍崛山放大光明為諸大
衆說般若時隨用一處係念在前不
令外散心想得住即便見佛舉身快
樂貫徹骨髓譬如熱時得清涼池寒
得溫室世間之樂無以為喻法身觀
者已於空中見佛生身當因生身觀
內法身十力四無所畏十八不共法
大慈大悲無量善業如人先見金瓶
後觀瓶內摩尼寶珠所以法身真妙
神智無比无近無遠无難無易無量
世界悉如目前無有一法而不知者
一切諸法無所不了是故行者當常
專念不令心散若念餘緣攝之令還

復次一切命過者知當死時先失諸根如投火坑發聲至梵天其大怖畏无過死賊唯佛一人力能救拔與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常為一切衆生故不惜身命如釋迦文佛為太子時出遊觀看見一癩人即勅醫言當湏不死人血飲之髓塗之乃可得差太子念言是人難得設使有者復不可言一差一死即便以身與之令治佛為一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母假使一切衆生悉為一分二分之一中當念佛不應餘念如是種種功德隨念行事若此念成斷除結縛乃至可得無生法忍若於中間諸病起者隨病服藥若不得定六欲天中豪尊第一業行所致宮殿自隨或生諸佛前無不定也如人藥和赤銅若不成金不失於銀也

觀十方諸佛法

念十方佛者坐觀東方廓然大光無諸山河石壁唯見一佛結加趺坐舉手說法心明觀察光明相好盡然明了係心

在佛不令他緣心若餘念攝之令還如是見者便增十佛既見之後復增百佛千佛乃至無邊身近者則使轉遠轉廣但見諸佛光光相接心明觀察得如是者迴想東南復如上觀既得成已西北方四維上下亦復如是既向方方皆見諸佛已當復一時并觀十方諸佛一念所緣周遍得見定心成就者於定中見十方諸佛皆為說法疑網悉除得無生忍若有宿罪因緣不見諸佛者當一日一夜六時懺悔勸請隨喜漸自得見縱使勸請不為說法是人心快樂身體安無恙也

初習坐禪法

先教注意觀右脚大指上見洪脹以意發抓却之令黃汁流如膿血出肌肉爛盡已唯見白骨盡見應廣教骨觀若見滿一天下者宜教大乘若見近者宜教小乘教注意觀鼻頭憶想人身肌肉皆是父母精氣不淨所成次觀齒白人身中唯此白骨耳若見齒長若額上白者即觀骨令身皆白遠近如上此人隨根深淺若教時不

能卒見白骨者教如常九想觀令一月一秋修習要見白骨乃前若見衆生教觀慈心觀法教熟觀白骨若見餘物當語前人此亦好耳且置是事但觀白骨前當若久觀白骨去我身中覺煖教令續觀見煖覺已安隱和悅者此是煖法次當教以意解白骨令節節解散若見餘物當令且置但觀白骨解離久久觀之若言我頂上火出教令更觀去我常見頂上火出身中安樂無有乱想此是頂法次教注意令骨白淨已分散飄落在

地如雪在地或如爛土其上或有白光種種異物教更觀之若言續見如是身中快樂當語汝本時所愛人試憶念與作世事彼觀已言我憶念人見之但變作膿血不淨甚可惡見次教觀身如草束或如空車囊若言我見自身如乾草束或如空車囊有火燒盡乃無有我教令更觀汝意起時從何處起滅時從何處滅觀之觀者要言我見平覺起時從意起滅時鼻頭滅鼻頭滅時身中和靜不覺有我

了了分明教觀頂上言我見身長大
頂上出水滿於身中今其極滿齊中
出之流在前地水出既盡教更重下
水令身廣大若言我見身大水滿其
中出之水成大池教以酥灌頂令入
身中若言我以酥灌頂便身廣大教
諦觀之若言觀頂更之間見皮火起
火便熾然滿身中以水滅之令火滅
盡快得蘇息教係意觀池答言我見
池中自然有樹樹生甘果見此果已
若有衆生來飢餓索索觀者見之教
即起慈便自觀身若言我觀自身盡
膿血流出在地衆生見之便取食之
食之既足各四向而去教白觀身及
觀他身若言便見衆多餓鬼來在身
邊飢餓所逼令如絲髮即教以慈心
以身施之若言我以身施之令得充足
教復更觀若言我見無數衆生遶身
四邊若見此事應教自觀身若言我
自見身不淨膿血在地衆生見之便
取食之既飽足已教令諦觀我見忽
然火起燒諸罪人及其已身在池水所
育悉已都盡復教諦觀見處若言我

見衆生及池中水已身悉平復如故觀
衆生及其已身若言我見自身乳出派
下在地衆生見之不能得食由罪重
故教以慈心觀若言我須臾之間乳
化為膿衆生飢急便食之既飽足已
便見脚底火然燒諸衆生忽然滅盡
行人見此事已應教自發願更不受
生教尋觀前池若言我觀見水池池
中蓮花樹枝荼茂盛見此事已自身
入水蘂樹邊坐自觀身中火出滿於
池中須臾之頃忽然火起自燒已身
及衆生池水都盡尋教更觀若言我
見池中忽然樹生枝葉茂盛出生甘
果行人見之向樹食果既飽足已身
心明淨安隱快樂教淨觀此池及其
已身若言須臾之間都已乾枯行者見
此破壞之相心懷怖恐即來白師師
應教身為苦本觀令觀身使如泡
沫若言我見自身如泡沫及身出骨
出已便以手摩如麴平以為地尋復
教觀令身如氣囊若言我自觀如氣
囊即變骨出其骨微細摩以塗地其
地青色復教觀身若言我觀自身微

塵及身出骨其骨絕黑摩以為地教
自觀身及觀於地答言我觀其池地
出身赤如火地來逼身便變為火自
燒其身如是七反座中自然有水灑
之地身即滅教復還觀身及觀於他
若言我觀須臾之間自然光出高大
明好尋復觀身若言我覺和適心意
快樂無有懈怠自然光來遍身滿七
反教自觀身若言我便自見頂上有
光似如雲蓋其色如銀具足此事應
於初道亦名觀火竟

次觀水大教令觀身中何處有水若
言身中盡是水教令更觀若言我見
水眼中現者好若不著汝觀頭已上
水何處出若言我見水從眼中復不
墮地眼如水沫頭中亦滿師當問汝
見水何似出時悉有何相答言我見
頭中不溫不冷太好若言水溫當知
非真復教更觀要令水不溫不冷乃
是真相教觀咽胃已下至腹中令見
水滿但莫令入辟脚中水要頗梨色
若覺水溫尔乃是真餘者非真也次
觀身中通辟脚若言我見皆皮囊者

相又是水滿中舍及牀座處是水冷者今乃是真餘者非真若廣見水者大好

次觀水大從何處盡若言我見水從我身中消盡唯有空皮或如草束火起燒盡了無有我也

觀水大竟

次觀火大教令觀齊四邊何處有火若言我見齊上火起或言從鼻中出或言從口中出或言眼耳中出者教令更觀答言我見鼻中五色光出其狀如然身中不溫不冷此則一法教更觀之若云我見火從頂上出或言從下道出教令更觀云我見火在頭上如雲蓋狀或言在下如雲狀身潛愉安隱此則一法教令更觀身云我見火從齊中出喻如蓮花其色如金者大好教令觀身中火若言我行坐常見火不但唯坐時也行時見火似如人持火行常在我前大明乃應他人恠之而他人實不見而身常溫此是一法教更久觀之云我見大海水其中有摩尼珠其珠

焰出如火此珠則是一法也

觀火大法竟

次觀風大此風大其性細微非條跡所解故不出此四大是坐禪根本所由處雖多見餘相要向此四觀也

初教觀佛先教坐定意不令外念諸緣使人然後將至好像前令諦觀像相好分明然後安坐教以心目觀此像相好若言我見像分明是一事

教自觀身令身安坐教還觀佛若言我見一佛至十佛悉令明了是二事

教令諦自觀身漸安教還觀佛若言我見十佛至二十佛明了是三事

教自觀身令身轉安淨教還觀佛若言我見二十佛至五十佛明了如前是四事

教自觀身令意轉細教還觀佛若言我見五十佛至百佛相好如前是五事
教自觀身令心轉細教還觀佛若言我見百佛至千佛明了如前是六事
教自觀身令心轉細還教觀佛若言我見二百佛至四百佛明了勝前是七事

教自觀身令心轉細教還觀佛若言
我見四百佛至八百佛相好轉明是
八事

教自觀身令心轉細還教觀佛若言
我見八百佛至千佛是九事

從一佛至千佛諦觀相好極令分明
還自觀身不淨膿血即教作不淨觀
若見白骨即作白骨觀若見苦痛衆
生即作慈心觀若不見此事還觀一
佛至心懇惻求哀懺悔是初學家觀
佛法若趣住地應廣觀佛若言我見
一佛至百千萬乃至衆多佛相好明
了是第十事

教觀自身令身明淨還教觀佛發大
誓願心生供養言我見無量諸佛於
佛前自然有花便取供養志令周遍
是十一事

教自觀身令身明淨還教觀佛若言
我如前見已心生歡喜教至心觀佛念
欲供養若言我見自然有花樹踊出
上生種種雜色花自然有人取此好
花與我供養散諸佛上普使周遍華
故不盡是十二事

次教於佛邊坐自觀已身極令明淨
還教觀從東方始令意東行見無數
佛意乃疲息是十三事

教前境界次東行若言我意東行見
無數佛滿於虛空無有邊際意疲乃
息復更旋意東行要有限尋乃往南
西北方亦復如是是十四事

教令自觀身中支節悉已明了若言
我見者教還觀佛足下若言我見佛
足下雖光明然後還至四方一切諸
佛悉在光上蓮花中是十五事

教發觀佛喜心諦觀足下若言我見
佛足下光出至於大地無有邊際教
乘此光觀若言我見苦痛衆生無量
無邊光所照處悉皆安樂是十六事
教觀自身令復轉明淨教觀一佛齊
中若言我見佛齊中光出遍至四方
極遠之處一切諸佛悉上光住是十
七事

教尋光觀若言我見無量人於光中
現悉受快樂是十八事

教自觀身令極明淨教還觀一佛兩
乳若言我見佛兩乳中自然光出遍

至四方一切諸佛悉在光上是十九事
教尋光觀若言我見此光中有無量
人悉受快樂是二十事

教自觀身見身極明教還觀一佛眉
間若言我見光從眉間出大如斗許
漸漸廣大便上向去踊在空中教令
尋光觀為隨何光上意疲乃息復
更尋去若言我尋去上至無極到光
所盡是二十一事

三十二事本開

教尋此花佛從東方始若言我見光
著有無量細微光皆悉如觀此光頭
盡有化佛滿於東方中間相去或五
步教續東行觀之若言我行見無量
佛意疲乃息教續觀至極遠處更見
餘相乃至南西北方亦復如是是二
十三事

教自觀身若言我自見身悉明淨喻
如聚光教令觀佛次第作礼供養若
言我見無量諸佛行列我持衆花次
第灑散供養諸佛悉令周遍是二十
四事

教令觀此所供養花若言我見花墮
者在於佛邊便成花帳行伍次第嚴

好微妙悉皆如是如是一切諸佛悉
在帳中坐其牀上是二十五事

教觀花帳若言我見花帳漸漸高出
踊在空中合成一蓋覆一切佛是二
十六事

教觀自身若言我見自身廣大喻如
聚光教還觀佛次第作礼悉令周遍
仰觀於蓋若言我見上花蓋中有花
臺下向七寶成中有花下以手承取
教散諸方供養諸佛悉令周遍是二
十七事

教向佛作礼求願已周教令至心在
於佛邊坐若言我坐須臾須臾見地自
然踊出七寶臺色妙香好便取供養
一切諸佛是二十八事

教自觀身極令明教令明教令於佛
邊坐觀所供養花若言我見此花在
佛足下便成琉璃之座次第行伍佛
坐上中間道陌悉皆上寶所成端直
無比是二十九事

教自觀身若言我見身中更有小身
兩重而現內見外明淨教還觀佛若
言我見一切諸佛來入一佛身中而

不迫近是三十事竟

觀佛事多略出二十事以教行者
初教慈心觀法先教懺悔淨身口意
至心懇惻發弘誓願然後教坐便心
目自觀己身若言我見自身便觀他
身若言我見衆生苦痛在前足下火
然成於火坑焚諸罪人身體膿爛血
流成池高聲大喚苦痛無量復見四
方有城圍遶是名初事

教發大願生憐愍心諦觀衆生若言我
罪見罪人為火所逼投膿血池中
膿血便應變為火坑燒諸罪人苦痛
無量便共號哭無寧息處二事

教令諦觀莫懷恐怖誓心救濟教令
人人代之乃至衆多若言我人人代
已將著坑上令得蘇息三事

教諦觀之若言我見諸城門中有無
量人來投火坑復受苦痛代之令出
將至所安四事

教令諦觀若言我見諸門中人來不
止受無量苦我以慈心力便以自手
捫摸此門門便破盡四壁盡破五事
教以慈觀之若言我見諸治罪人心

生憐愍下淚如雨以手接取灑散火坑火尋滅盡六事

教更觀之見火已滅唯有膿血盛滿大坑自身出水以著池中池血消盡其水澄清七事

教令諦觀若言我見池中生大花樹衆生見此樹便來取之教令飲之洗浴令身清淨八事

教自上花臺上若言我上花臺已見下衆生復欲得上即挽上之著茅中其花狹小不相容受我以手摩令花廣大得相容受九事

教自觀身明淨已若言我并見諸罪人飢餓須食生憐愍心即於身邊便有飲食我便與之悉令飽足使得休息諸人皆言雖苦得樂十事

教令諦觀花臺增長有數重出我便尋上至第二重身安坐已便喚下人悉上花臺快得安住我生悲心於是花上所須之物飲食充飽我以慈心即為說法汝由宿世作毒火燒人家種種惡業今受此報汝可懺悔滅除宿罪十一事

教生善心復登華臺若言我已下重
諸人亦上所須與之令無所乏須復
為說法天上人間五道報應令心開解
十二事

教尋花上若言我已於花上為下重
諸人復欲得上我悉上之復生喜心
觀此花中便有自然金銀珍寶衣裳
飲食所須之物悉給與之天諸伎樂自
然而至隨意所欲受快樂已便為說
法汝等善心始生果報尋至封受此
果報十三事

教增喜心乘華而上若言已上華臺
頭在下諸人心生歡喜尋後而上盡
華頭復教觀花若言我見華頭我見
華頭生大甘果香味具足告諸人言
樹上有果可取食便如所言食得充
足皆言快樂十四事

教觀華中若言我見華中有七寶之
臺自然而出中有經卷名曰智慧我
即宣令一切諸人此中有經說三乘
法汝可作札生恭敬心花香供養復
欲聽法我便答言燒香散花供養已
訖復欲聽法我便答言我及衆會俱

不清淨如何可聞法者令身心清淨
即便受教我語諸人悉令端坐閉目
一心除諸亂想我亦如是須臾之間
身盡明淨心意泰然我即語之今當
為汝說此妙法至心聽受即便受教
我為說法令得聞法既聞法已於上空
中有自然光明照此華臺一切諸人
便於四方悉令明淨此諸人等見光
歡喜身輕踊躍尋光而去十五事
教諦觀身若言我自見身光出遶身
四邊其明轉盛便自以手推此光明
遠至四方有無量人尋光來至我以
慈心便給所須令得充足無所乏少
便為說法令得信解歡喜受行須臾
之頃便踊身空中徘徊而去十六事
教諦觀華臺若言我見華臺所有
悉已去都不得見四向清淨於此事
中境界亦多略出所有耳
續教作慈心觀先教以慈心自觀已
身見已了了便教觀苦痛衆生若言
我見四山之中有大地獄罪人滿中
受大苦痛須臾之頃忽然便有鐵蓋
覆諸罪人令不得現初事

教以慈心發大誓願我當救濟無量
苦惱衆生令得解脫即起慈心坐鐵
蓋上破此鐵蓋若言我以此手破碎
鐵蓋漸令破盡便下向觀見諸罪人
受大苦痛有重鐵輪在人頭上或在
身中或在足下或大或小膿血流出
苦痛無量高聲大哭不可堪忍復見
無量治罪之具治諸罪人苦痛無量
不可具說二事

復教發誓願益增悲心觀之若言我
見此罪人心生憐愍淚下如雨諸人
小得休息三事

教修慈心代諸罪人將著高處便得
休息須臾之間人人如是四事

教更觀之若言我見地獄四邊高壘
起中有膿血池池中四處忽如火起
燒諸罪人苦痛難忍晷刻稱忍若言
我見此事生憐愍心即於身邊手出
清水四向灑之令火漸滅小得休息
五事

教令更觀若言我見山間有無量人
來入地獄中受諸苦痛不可稱計若
見此已心生憐愍便於池處立鐵代

諸罪人將着械上今得休息人人如是六事

教諦觀之若言我見諸山問人來不絕受苦不斷我以慈心力磨滅此山以為平地十事

教以慈心於此池上空中而坐身出少水澍於池中若言我於空中坐已下水澍池中池中膿血四向出去其池澄清須臾之頃於池四面便有火起燒此膿血悉已都盡八事

教以悲心於池上坐四面諦觀若言我見鐵輪毒害之具來至我坐下成大臺諸罪人等各至四方安隱之處我在臺上見下火起舉臺然盡火四向去燒諸四方所到皆盡九事

教觀池中若言我見池中泉水廣大乃至四方無邊際中生蓮華漸漸廣大覆此池上教在華中便四向觀見池四邊有無量人欲來趣我我教洗浴令身清淨身清淨已於花葉間便開少分於下水上住於道陌間令諸人等悉上花臺十事

教觀池四邊若言我見池四邊便有

樓閣自然而出與華相接令諸人等
趣此樓上快得休息各各自言雖得
樂既止息已便索飲食無以與之於
十指頭出雨雨花為乳諸人等悉令
足飽是十一事

教令觀花臺中若言我見花臺中
更有臺出及四方樓俱更有重廣大
如前我尋上到已於華茶間便開少
分設諸梯橙上諸人等復著臺上四
向趣樓隨來處東向三方亦亦復加
悲心觀此華中復有自然所須之物
與四方人令其充足便為說法是身
為苦無牢強者皆由宿世犯五逆罪
行惡所致受此苦痛今可懺悔尋如
所言即便懺悔是十二事

教觀華臺若言我華臺中更出重樓
閣我便尋上到已復作梯橙諸人上
已各各上樓休息已我於華上便取
飲食衣服所須之物四向與之令無
所少便為說法無量利益便生信心
受持齋戒悉令奉行十三事

教令更觀花臺樓閣若言我見花臺
樓閣如前生微妙勝前我與諸人等

如前尋上重已各共上樓與諸人等
便得充足今無所乏復為說法即便
受教悉得利益十四事

教生喜心諦觀花中若言我華臺中
樓閣如前生重我與諸人悉共上已
我坐華上心歡喜須臾之頃見花臺
樓皆作金色七寶合成於上便有無
盡寶藏衣服飲食微細柔軟塗香樂
器須隨意所欲得充足已復為說法
皆悉受行十五事

教更觀華臺中若言我已見花臺中
有樹踊出高樓十丈枝葉茂盛生香
美藥自上樹頭便下向觀見下樓閣從
下破落至五重諸人惶怖各言若哉
便尋花上在諸花中十六事

教生憐愍救濟諸人若言於花葉中
挽諸人等上著花頭便以甘果悉給
與之令無所乏便為說法教修禪定
滅諸惡身心得清淨踊躍無量飛
行虛空隨意而去十七事

教在花上四方遠觀若言我見四方
有光明雲蓋來趣我身於時我身復
光出與蓋相接我以手摩令廣大十

八事

教即尋光從東方始若言我尋光東行極遠於此光中見無量人光中而來趣花所如是尋去到光住處乃自還來花教次第行伍給與衣食所須之物令得充足便為說法隨意所應歡喜受行身輕踊躍飛騰空中隨意而去南西北方亦如是十九事

教觀身令廣大滿於空中極明淨復明見四方無量人來集身邊我以慈心令入我身中入我身中已安止須臾之頃有自然所須之物隨意應施與諸人等令無所乏各得充足快樂安隱便為說法無量利益令得開解隨意而去二十事

如是等極多略受法者說此事耳形疾有三品風寒熱病為輕微心心有三病患體動有劫毀受諸苦惱唯佛良醫授以法藥能受行者除生死病令心決定專心不乱如人見賊安心定意牢自莊嚴賊自退散乱心惡賊亦復如是如是言曰血肉雖盡但皮筋骨在不捨精進如人燒身但欲救火

更無餘計出煩惱苦亦復如是當忍
五事苦患飢渴寒熱瞋恨等當避憤
鬧樂在靜處所以者何衆鬧亂定如
入刺林

四無量觀法求佛道者當行四無量
心其心無量故功德亦無量於一切
衆生中凡有三品一者父母親里善
知識等二者怨賊惡人常欲惱害三
者中人不親不怨行者於此三品人
中慈心觀之當如親里老者如父少
者如子常應修習如是慈心人之為
怨以有惡緣惡緣盡還成親親怨無
定何以故今世是怨後世成親瞋恚
之惡失大利失慈心者障尋佛道是
故應於瞋憎怨賊應視之如其親里
所以者何由是怨賊令我得佛若使
怨賊無惡於我忍從何生是則為我
善知識令我得忍辱波羅蜜於怨賊
之中得慈心已於十方衆生慈心愛
念普遍一切蚰蚶蠕動皆無安者而
起悲心也若見衆生得今世樂得生
天樂賢聖道樂而起喜心不見衆生
有苦樂事不受不喜以慧自御雖緣

眾生而起捨心是名四無量心於十方眾生慈遍滿故名爲無量行者應當修習是心或時有瞋恚心起如地如火在於身上即應急除若心馳散入於五欲及爲五蓋所覆當智慧精進之力攝持令還修習慈心常念眾生令得佛樂習之不息便得離五欲除五蓋入初禪相者喜樂遍身諸善法中生歡喜樂見有種種微妙之色是名入佛道初門禪定福德因緣得上四無量心已於一切眾生忍辱不瞋是名眾生忍得眾生忍已易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名無生忍得阿耨多羅三藐三菩提記欲得佛道者應當如是修習求初禪先習如是諸觀或觀不淨或觀因緣或念佛三昧或安般後得入諸定求佛道者先習四無量心得入初禪則易若利根人直求初禪者觀於五欲種種過患猶如火坑亦如廁屋念初禪地如青涼池臺觀等五蓋則除便得初禪如後利仙人初學禪時道見死屍

腫脹爛臭心諦觀之自見其身如彼
不異靜處身念便得初禪佛在恒
水邊坐禪有寡聞比丘問佛云何得
迹多聞人自恠無所得而問於佛佛
言取恒水中小石以君持水淨洗比
丘如教佛問恒水多澡瓶水多答
言恒水不可為比佛言不以指洗用
水雖多無益也行者當勤精進用智
定指洗除心垢若不如是不能離
苦也

不淨觀法貪瞋癡是衆病之本愛身
著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡
所覆故也於内外身愛著淨想習之
來久深著難遣欲離貪欲當觀不淨
瞋由外起雖亦猶可制之如人破竹
初節難破既制貪欲餘二自息不淨
觀者當觀此身生不淨處在胞胎中
從不淨出薄皮覆之內純不淨然四
大變為飲食充實其內自觀察從頭
至足薄皮裹之內無一淨者腦膜涕
唾膿血屎尿略說則有三十六物廣
則無量猶如農夫開倉善分別麻麦

粟豆行者深觀見此身倉種種惡露
三十六物如實分別內身如此當知
外身亦不異此若心住相者身體柔
軟心神快樂心若不住當自責心我
從無數劫來隨順汝故經歷三塗受
無窮苦從今日去我當供伏汝汝且
隨我還攝其心令得成就若極其身
者當觀白骨亦可入初禪行者志求
大乘若命終隨意所欲生諸佛前若
不介者必生兜率天得見弥勒定无
有疑也

初禪過患內有覺觀外有火災二禪
過患內有喜樂外有水災三禪過患
內有喘息外有風災四禪地中過患
都盡三災不及

二十五有 四天下 六欲天 四惡道
四禪地 大梵天 無色界 第四禪
地有玉阿那含天 合二十五有

五門禪經要用法

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

雜譬喻經

圖

後漢月支沙門支婁迦讖譯

昔有比丘聰明智慧時病危頻弟子
問曰成應真未荅曰未得不還未也
問曰和上道高名遠何以不至乎和
上告曰已得頻來二果未通問之已
得頻來尋何等事不至真人荅曰欲
觀弥勒佛時三會二百八十億人得
真人時及諸菩薩不可限載弥勒如
來巨身至尊長百六十丈其土人民
皆挑華色人民皆壽八万四千歲土
地平正衣食自然閻浮土地廣長各
三十万里意欲見此不取真人弥勒
佛時二尊弟子一曰雜施二曰數數
復欲見之知何如我弟子復問從何
聞此和上荅曰從佛經聞弟子白曰
生死勤苦弥勒設有異法當徃待
之乎荅曰無異六度四等四恩四諦
寧有異乎荅曰不也設使一等彼此
無異何為復待今受佛恩反歸弥勒
亦可取度不須待彼和上言止卿且
出去吾當思惟弟子適出未到戶外

已成真人弟子還曰何乎師曰已成
真人弟子礼曰咄吐之頃已成果證
昔有比丘得定意時野火燒不燒人
見之謂是鬼便斫之刀折不入用心
一故不入柔軟故不燒有人得定者
弟子呼之飯不覺因前牽其辭辭
申長丈餘弟子怖便取結之意恐結
不可復解之師憐寤苦辭痛問弟子
白如是師言汝不解寤我折我辭人
得定意柔軟如綿在母腹中亦尔
昔罽賓國有一菩薩始生墮地地有
大動父母皆驚時有真人低頭面礼
華盖供散後長出家明詰辯慧然多
蕩泆乃無法度所說聞者輒令得道
時有二人共為比丘精舍守戒清白積
年意不開解天神語之彼國有比丘
多所化度二人即往故遠歸請時此比
丘彼國有比丘與媼女通二人求見
一人先入礼敬却坐媼女故卧端正
極世專心聽經無他異念便得道迹
稽首還復使一前礼調訖坐聽見卧
媼女心念此人穢辱不良唐苦遠來
便棄出外比丘曰何愁乃尔知有邪見

曰乃誤我曹沙曠辛苦師此汙濁有
是蕩行曰卿為大非學士法但當正
心聽受慧解焉譏是非自生惡念令
無所得更自端心共入聽經復得道
迹一得應真師為設賓便還本國師
後典寺大用僧物通娛戲樂過度衆
僧議逐有真人曰且莫損棄雖用僧
物能多化度便止不逐親親詣曰卿
前弟子可徃從乞備衆人物即到彼
國大得衆寶還倍償僧

昔有賢者奉法精進得病奄亡妻
子嗥戀無聊有生火葬取骨埋去
既訖廢忘經道香燈不設家財饒富
月旦晦朔烹熬饌餽上冢集會相哭
哀摧悲悼斷絕亡者戒德終乃昇天
天眼遙見愍其笑之愚癡之至便作
小兒於邊牧牛牛便卒死兒便嗥哭
刈草著前曉喻令食復打呼起對泣
自傳如此終日衆人恠笑共徃呵問
汝誰家子牛死當歸語家嗥哭何益
牛死豈知乎曰我不愚也牛死尚在
猶可有望汝父早死設百種食共向
嗥哭焦骨何知衆聞霍解曰吾本

汝父蒙佛生天故來釋卿因還復天身
欲得如我加進道供已忽不現妻子
內外便還精進戒德布施拯濟一切
不復憂愁皆得道迹同時生天

海中有一國名私訶疊中多出珍寶
唯无石蜜時有賈人持五百餘車石
蜜往念欲上王所得賞報必勝市賣
便以石蜜置王宮門作事自陳如是
月日之中无有問者志曰彼王亦是
人我亦是人眼耳鼻口四大俱尔乃不
可得一見與言語也何則王福德勝
人故也吾亦當作功德當令王不覺
來歸我時遂行作沙門以蜜供養三
尊求一靜處思惟苦空非身使其未
半意解無縛得六通道諸能一處不
移成羅漢者地為震動帝釋諸天應
來慰問於是天帝諸天人皆下作礼
助其歡喜比丘問天帝卿等天上盡
何所為答曰天上有四戲觀園三處
是五欲處一處是道德在中或論佛
貴典或時論天下四輩精進持法者
比丘曰論持者為一等也為有深淺
乎天帝曰普論善人耳佛涅槃曰以來

有三人諸天持論未曾廢捨比丘曰
斯何人也天帝與我一說之天帝言
波羅奈國有一人作沙門自誓言當
經行仿佯不得應真終不卧息於
是晝夜經行足壞流血百鳥逐啄三
年得道諸天稱察無不奉承矣有
一人在羅閱祇國亦作沙門布草為
蓐坐其上自誓曰不得道終不起而
蔭蓋來但欲睡眠使人作錐長八寸
睡來時便刺兩髀以瘡痛不睡一年
之中得應真道天亦歎未曾有也復
有一人在拘睢丘國亦作沙門在山
石室峻險卒無能得往來者時魔波
旬見其精進便化作水牛在比丘前
鳴鼻角目以欲觸之比丘甚畏而思
曰此間牛所不能得至何以有此得
無是魔所為也即喊言汝是弊魔所
為耶魔謂已知便服本形比丘語魔
卿恐我何求魔言見道人精勤恐出
我界去故來相恐矣比丘說言我所
以作沙門者求度世間佛有相好欲
見之耳佛以去世無能見者聞魔能
變作佛身為吾現之吾便不復精進

也魔其當然即化為佛在前立思惟
即得應真諸天空稱善無量魔悔
愁毒即時滅去天帝語比丘是三人
諸天所歎于今未休比丘語天帝此
三人者明識苦空是以朽身吾本無
意為人所輕遂行求道得出三界亦
復奇妙亦得應真諸天報曰今還天
上以道人上頭第一於是諸天作礼
而去於是國王聞石蜜主勤行得道
即往稽首叩頭謝過遂為國師興隆
三寶國致太平得福得度不可復計
昔有一病人衆醫不能治差徑來投國
王王名薩和檀以身歸大王慈願治
我病王即付諸師勅今為治病諸醫
啓王此藥不可得王問諸師曰其藥
名何等世無五毒人其肉中作湯服此
便得差何等為五毒一者無貪嬌心
二者无瞋恚心三者無愚癡心四者
無妬嫉心五者無剋虐心若有此人
者其病便愈王告諸師曰此人來歸
我唯我無此毒即剖身上肉與之令
合湯病者服愈便發摩訶衍
昔有迦羅越常願見文殊師利迦羅越

便大布施并設高座訖便有一老翁
甚大醜惡眼中眇出鼻中洩出口中唾
出迦羅越見在高座上便起意我今
日施高座高尚沙門當在其上汝是
何等入便牽著地布施訖迦羅越便
然燈燒香著佛寺中言持是功德現
世見文殊師利便自還歸家疲極卧
夢有人語言汝欲見文殊師利見之
不識近前高座上老翁正是文殊師
利汝便牽著地如是前後七反見之
不識當邨得見文殊師利若人求菩
薩道一切當等心於人求菩薩道者
文殊師利便往試之當覺是意

為無常家說譬喻有一大樹其果如
二升瓶其果垂熟有鳥飛來住樹枝
上方住果落鳥頭煞樹神見此而作
偈言

鳥來不求死 果墮不為鳥 果熟鳥應死
因緣會使尔

人在世間罪福會遲速合無有前却
點人得罪不怨得福不喜尔乃為諦
信佛言受持不離三界之中有九十
六種道世人各奉其所事冥神有益

此諸小道未曉為福豈能執德所以
介者不識三尊之上明不執五戒之
清真無有八正之深見豈能祐濟於
人乎是以名之薄田耳

有能敬佛三尊監通三世明天堂之
福審太山之罪至信三寶以塞三塗
強智慧之力以消三界癡冥修六淨
神水以蕩六患之穢故能輕財損身
口分行等之施以樹來世之本施一
万報疾若響應故言大道三界之良
田也何以明之昔阿育王曾作小兒
時道遇佛不勝歡喜以少沙土至心
奉佛由此之福故得為聖王典主四
十万里十六大國以此明之佛取為
良田昔佛弟難陀乃往昔惟衛佛時
人一洗衆僧之福功德自追生在釋
種身珮五六之相神容晃昱金色乘
前世之福與佛同世研精道場使得
六通古人施一猶有弘報況今擅越
能多行者乎普等之行必逮尊号
加增歡喜廣度一切
法言深神億劫不朽煎熬生死得道
乃止昔佛涅槃後五百十年有一國

王精進勇猛世所希有供養六万沙門
三月一時甘香銷饍極世之味取上座
道人博綜群藉探古達今得應真去
此國東四百八十里有一國王供養
五百婆羅門亦盡世之美作百種幢
幡裝校繒綵綿絮金寶雜物一幢
直五百兩金以此伎樂而娛樂之其
有能作此技藝者便以與之諸國貧
人聞彼國王有此寶物各各四面雲
集合五百人路由精舍各習技藝欲
取彼寶糧食之盡不能得達便詣上
座前求作沙門上座即觀之乃惟衛
佛時賢者家奴客曾為道人作食
飲又聞法言從是以來天上人中受
福自然福今始盡法言故存此等可
度便下鬚髮授以戒法將入宮食還
大歡喜師知其意為說此飯不可妄
食人無至誠而食此飯者當累劫為
王作牛馬奴婢五百新學比丘聞此
恐怖厲志精進九十日皆得應真比
丘已得道欲自說本末便大走行暖
入王門共相撲來三毒十二因緣五陰
六衰我皆撲之誰能與我對者衆坐

愕然此何言也比丘曰吾等本習技藝取彼寶利養為沙門自致羅漢三界衆邪吾等已撲滅之蒙大師恩快樂無極

昔者兄弟二人居大勢富貴資財無量父母終亡無所依仰雖為兄弟志念各異兄好道誼弟愛家業官爵俸祿貪世榮色居近波利弗鷄鳴精舍去之不遠兄專行學諮受經道不預家計其弟見兄不親家事恒嫌恨之共為兄弟父母早終勤苦念生活反棄家業追逐沙門聽受佛經沙門豈能與汝衣財寶耶家轉貧狹財物日耗人所嗤笑謂之懈廢門戶絕滅凡為人子當立功効繼續父母功勲不廢乃為孝子耳兄報之曰五戒十善供養三寶行六度坐禪念定以道化親乃為孝耳道俗相反自然之數道之所樂俗之所惡俗之所珍道之所賤智愚不同謀猶明冥不可共處是故慧人去冥就明以致道真卿今所樂苦惱之我一切空無虛偽不真迷謬計有豈知苦辛其弟含恚俛頭不信

兄見如是便謂曰卿貪家事以財為貴吾好經道以慧為珍今欲捨家歸命福田計命寄世忽若飛塵無常卒至為罪所纏是故捨世避危就安弟見兄意志趣道誼寂然無報兄則去家行作沙門夙夜精進誦經念道一心坐禪分別思惟未曾休息懈怠即具根力三十七品行合經法成道果證往到弟所勸令奉法五戒十善生天之本布施學問道慧之基弟聞此言瞋恚更盛即荅兄曰卿自應廢不親家業毀壞門戶可獨為此勿復教我疾出門去莫預我事兄便捨去弟貪家業汲汲不休未曾以法而住其心然後壽終墮牛中肥盛甚大賈客買取載鹽販之往返有數牛遂羸羸不能復前上坂困頓躄卧不起賈人策撾搖頭纔動時兄遊行飛在虚空遙見如是即時思惟知從何來觀見其本本是其弟便謂之曰弟汝所居舍宅田地汲汲所樂今為所在而自投身墮牛畜中即以威神照示本命即自識知汲出自責本行不善

慳貪嫉妬不信佛法輕慢聖衆快心
恣意不信兄語違戾聖教枉突自用
故墮牛中疲羸困劣悔當何逮兄知
心念愴然哀傷即為牛主說其本末
事狀如是本是我弟不信三尊背真
向偽慳妬自恣貪求不施墮牛中羸
瘦困劣甚可愍傷今已老極疲不中
用幸以惠我濟其殘命賈人聞之便
以施與即將牛去還至寺中使念三寶
飯食隨時其命終盡得生忉利時衆
賈客各自念言我等勤治生無厭不
能施與又不奉法不識道誼死亦恐然
不免此類便共出舍捐其妻子棄所
珍翫行作沙門精進不懈皆亦得道
由是觀之世間財寶不益於人奉敬
三尊修身學慧博聞行道世世獲安
昔者舍衛國有一貧家庭中有蒲
桃樹上有數穗念欲即施道人時國
王先前請食一月是貧家力勢不如
王正玄許一月乃得一道人便持施
之語道人言念欲施來一月今乃得
願道人語優婆夷以一月中施矣優
婆夷言我但一穗蒲桃施耳那得一

月施道人言但一月中念欲施則為一月也

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成得為人難三者正使得成為人在中國生難四者正使在中國生種姓家難五者正使在種姓家四支六情完具難六者正使四支六情完具財產難七者正使得財產善知識難八者正使得善知識智慧難九者正使得智慧善心難十者正使得善心能布施難十一者正使能布施欲得賢善有德人難十二者正使得賢善有德人往至其所難十三者正至其所得宜適難十四者正使得宜適受聽問評說中正難十六者正使得中正解智慧難十七者正使得解智慧能受深經種種難是為十八事

雜譬喻經

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

西晉月氏國三藏竺法護譯

佛言第一何以故數息用息輕易知故以世間人皆貪身未能捨身守意又身中事難分別皆不信本無意不止何以有故說空意顛倒習息見有無故先說息稍稍解人意上頭為數已得行為第一禪

佛言坐禪當三定何等為三定一者身定二者口定三者意定痛痒止為身定聲止為口定意念止為意定念止者為受行常念道聲止者斷四惡痛痒止者為不墮貪意在止已身定口定意定當立戒身意持持者為一切無所犯又身意持名為治治者意持意行三十七品經故經言所不識所不能止為息中不識意去時不能止意去如是當精進行出力守政坐叉手任頭持意內著心中墮自生滅當識意去時已識當能止便不墮蓋蓋在戲疑聽六根如是為不可佛言數息意今息數不互何意念意為互行

佛言已三定戒應律為道法愛行道
故經言貪道法行道已坐行道上夜
後夜驚意守食時至禺中日西至夕
名為四守當精不離是為勤力夜半日
出日中晡時是名為四正讀經經行
旋塔内外自觀身體內視五滅外從
頭至足從足至頭一一觀視斯何等
有皆當息敗節節解墮本無所有來
作去亦滅盡無所有反覆迴念用數
心意復不解眼見死人諦念從頭至
足若坐若起若飲食常念著心中用
堅其心是為數念出息入息念滅時
已覺息滅盡時無所有按計思惟知
人物皆當復盡意止已定便知空故
經言一者勤力二者數念三者思惟
佛言自觀身有時當觀他人身當觀
身者為按計當觀他人身者為自觀
身意著當觀他人身死敗有時可自
觀身亦可觀他人身可自觀者為自
觀身意不著可觀他人身亦為觀他
人身意不著有時不可自觀身亦不
可觀他人身不可自觀身者為自見
身肥白好不可觀他人身亦為見他

人身肥白好端正臍眉赤紫見肥當
念臃脹見白念死人骨見臍眉念死
人欲壞時色轉青黑見赤紫念血皆
當壞敗何等可貪

是意自觀身有三十二物者計髮毛
爪齒骨皮肉五藏十一事属地液涕
唾膿血肪髓汗小便七事属水溫熱
主消食二事属火風有十二事是三
十二物皆從地水火風出何等為地
人生從穀精氣穀為地意為種精氣
為水雨便合土身故求一衣一食是
為養氣護主人身為本無故滅盡無
常得道便知身非身念身不久要當
死敗意為人種便守意一心癡人不
守意護魂神但養四柯為色味所欺
謂身是我計不知惡一切從身起飯
食貪味便墮苦往來生死不脫卒逢
惡對魂神空去趣善惡之道身死墮
地日夜消腐亦本無所有但意行故
化成身死皆歸土万物亦尔皆當過
去是為非常

人不自計多念万端皆不為一以是
為苦身死索棄万物亦尔滅是為已

復生生復苦便作善惡行種栽未知
所趣是為非身道人行道當為斷人
不知四非常終不得道以自計身視
諸死敗知人物皆無所有意便守止
得行歡喜已得行心便安不離五者
其心一是道

佛言念身觀頭髮腦念髮本無所有
來作為化成皆當腐落腦如凝米粥
皆當臭敗眼但有窅水皆汁出空陷耳
但有肉垢皆穿漏鼻口涕唾皆流棄
消壞舌咽喉肺肝心中惡血肝膽
腸胃著腠腎著脊膈中有未消食大
腸有屎小腸泡有屎發便腹少增減身
死氣盡皆當臃脹壞爛腸胃屎尾相
澆潰臭處可惡下有尻肉兩脛兩足肌
肉稍盡筋脉壞敗骨鏹節節解墮脛
脛確政白髀骨如車輻尻骨與脊骨
相連脊與肋骨相連肩骨與肘臂手
相連皮革消腐節節解墮頸骨與髑
髑相連肉血消盡磨磨但有骨氣出
不報為死人身徒正直不復搖風去
身冷火去黃汁從九孔流水去死
不復食地去三四日色轉正青膿血

從口鼻耳目中出正赤肌肉壞敗骨
正白久久轉黑作灰土視郭外臭死
人死人骨如是自身亦如是皆當滅
盡是為空出息盡時便知空知空便
知身空何以故知命近在息空故

佛言是意當先觀思惟滅念待自意
便守意意不出身為道人待在外為
万物念在內為意識欲滅念待當念
物非常敗皆非我所我亦非物主意
念死時持何等去持善持一必持經
多作多樂故佛言是汝物持去其餘
一切皆非我所意當識念何等恩愛
會當別離各自消腐念之但乱人意
墮人罪要當還身守淨趣涅槃道

佛從一心至九道念四色皆當消滅
謂人死四五日欲臭壞色轉正青五
日六日膿血從口鼻耳目中出正赤
後肌肉壞敗腸胃生虫還自食皮草
消腐骨顏正白久久轉黑作灰土明
地水火風空皆非我所意汝從無數
世以來亦為人作妻子奴婢亦作畜
生牛馬虫鳥勤苦重負亦為人所屠
剥膾炙今為人復所人作妻子奴婢

亦取畜生屠剥膾炙自自在身死皆當復受行道人汝寧見死人不氣絕便无所知身挺正直便臭壞可惡諦念便畏不欲見何以故不怖一心一心令人上天得涅槃道佛知九道皆空無所有故還就一心行道人急滅念待無所他知便至拘深國行拘深俱在所見用不在故不見

佛言意欲貪念非常敗壞當念對瞋恚念等心愚癡念本一切行非常無為安隱人不知非常終不去貪亦不離薛荔道世間所有如夢耳夢飲食見好寤便不見世間所有如是生便死適成便壞要皆歸空當何等可貪人有妻子財產亦何故以故人治生得錢利時若家室合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆无常一旦別離亦便不見正使有憂恐万苦意在生死中為日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不求地止常還身守淨斷求念空

問曰行道守意根本從何起佛言天地成後人從十五天上来下壽无有

及逝生死五道從六衰起人生心意
本自善無有貪愛痛痒思想生死識
為耳目鼻口所欺目光視色耳聲音
鼻知香口知味身知寒溫粗細心為
作十事成五陰意為識合為六衰因
作善惡行種我從是便有老病死生
五道求道欲斷生死故自守意止目
色止耳聲止鼻香止口味止身如斷
六衰行觀懷心念坐禪滅意識得道
者五陰悉滅知本無便念空想空徑
向涅槃問所以守意者意為識主行
故惡六衰為禍行種五道根本道人
精思自守四意欲止無邪念識思想
走何道人欲滅念識思想當一切行
非常斷身十事身口意三者從五陰
六衰乃止三定者口無所知為口定
身無所知為身定意無所復念為
意定

佛言道有四要界持啓封乃得出何
等為四一為識苦不復向萬物是為
得出三惡道啓二者知身非身便壞身
不復愛是為從人得出門第六天上
啓三者知非常意不復向是為得出十

八天啓四者知空滅空是為得出二
十八天啓空滅乃為墮道故經言行道
覺者得出謂覺苦空非身非常得出
者謂得出四要界得第一禪上七天
無有身景何以故行道壞身故

法觀經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法觀經

第八張

四

佛說十二遊經

圖

東晉西域沙門迦留毘伽譯

昔阿僧祇劫時菩薩為國王其父母
早喪亡讓國持與弟捨國行求道適
見一婆羅門姓瞿曇菩薩因從婆羅
門學道婆羅門答菩薩言解體所著
王者衣服編髮結莎為衣如吾所服
受吾瞿曇姓於是菩薩受服衣披體
瞿曇姓潔志入於深山林藪嶮阻坐
禪念道婆羅門言卿是王者久在尊
貴簡於勤苦夏可飲水食眾果歲冬
可還城邑街里乞食還其樹下禪思
勿毀菩薩其所乞食還其國界舉國
王者下及庶民無能識菩薩者謂以
為小瞿曇菩薩於城外甘果園中以作
精舍於中獨坐時國中五百大賊劫
取官物逃走路由菩薩廬邊蹤跡放
散遺物在菩薩舍之左右明日捕賊
追尋賊者蹤迹在菩薩舍下因収菩
薩便將上問謂為菩薩國中大賊前
後劫盜罪有過死王便勅臣下如此
之人法應以木貫身立為大標其身
血出流下於地是大瞿曇於深山中

以天眼微視見之便以神足飛來問之子有何罪其痛酷乃介乎瘡豈不傷毒忍苦若斯菩薩答曰外有瘡痛內懷慈心不知何罪橫見誅害大瞿曇言卿無子姓當何繼嗣忍痛如此菩薩答言命在須臾何陳子孫於是國王使左右以彊弩飛箭射而殺之大瞿曇悲哀涕泣下其尸喪棺斂之於是取土中餘血以沮圍之各取左右持著山中還其精舍左面血著左器中其右亦然大瞿曇言子是道士若其至誠天神當使血化成人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷仁賢劫來始為寶如來釋迦越壽五百萬歲自下二十五王其壽三百五歲文陀竭王壽百萬歲頂生王塢迦越左髀右髀王皆壽十萬歲從歡喜王諸王皆壽八萬四千歲從惡念遮迦越煞一牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天下壽萬歲堅念王作鎚壽五千歲得銅輪主二天下主西南喜煞王壽二千五百歲得鐵輪主南天下其王有太子

行五惡然一減壽十歲古人有九病
寒熱飢渴生老病死婆羅門然生祠
祀徙是生四百四病徙師子念王人
壽轉減壽百二十歲徙師子念王後
師子意王有八十四王人命減或壽
八十七十五十三二十十歲者於是
後有師子命車王名白淨是菩薩父
計菩薩身終始并前後八万四千遮
迦越王名瞿曇氏純熟之姓菩薩在
兜術天上意欲下生觀於天下誰國
可生言唯白淨王家可生身於是天
上有樹名兜曇樹菩薩退坐他樹下
思惟其本樹無復精光於是有天問
言菩薩何緣捨本常坐就他樹坐有
天子知菩薩意荅天言卿不知耶今
者菩薩欲下生閻浮利觀何國可生
唯白淨家可生於是諸天皆言今菩
薩下生當何以贈送各設方計言唯
淨明天上四百四寶奇鏤別異各有
名類同有寶華以為車乘伊羅憐龍
王以為制乘名白象其毛羽踰於白
雪山之白象有三十三頭頭有七牙
一牙上有七池池上有七蔓鉢蓮

華一華上有一玉女菩薩與八万四千天子乘白象寶車來下時白淨王夫人中寐見白象歸寐寤惕驚寤以告王

菩薩父名白淨其父兄弟四人白淨王有二子其大名悉達其小子名難陀菩薩母名摩耶難陀母名瞿曇伽菩薩姊父名甘露淨王亦有二子長子名調達小子名阿難菩薩中姊名穀淨王有二子太子名釋摩訶小子阿那律菩薩小姊名設淨王有二子太子名釋迦王小子名釋少王迦惟羅閱國有八城合有九百万戶調達以四月七日生佛以四月八日生佛弟難陀四月九日生阿難以四月十日生調達身長丈五四寸佛身長丈六尺難陀身長丈五四寸阿難身長丈五三寸其貴姓舍夷長一丈四尺其餘國皆長丈三尺菩薩外家去城八百里姓瞿曇氏作小王主百万戶名一億王菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名水光其婦母名月女有一城居近其邊生女之時日將欲沒餘明

照其家室內皆明因字之為瞿夷晉
言明女瞿夷者是太子第一夫人其
父名水光長者太子第二夫人生羅
云者名耶惟檀其父名移施長者第
三夫人名鹿野其父名釋長者以
有三婦故太子父王為立三時殿殿
有二万姝女三殿凡有六万姝女以
太子當作遮迦越王故置有六万姝女
佛以二十九出家以三十五得道從
四月八日至七月十五日坐樹下為
一年二年於鹿野園中為阿若拘鄰
等說法復為畢婆般等說法復為迦
者羅等十七人說法復為大才長者
及二才念優婆夷說法復為正念尼
捷說法復為提和竭羅佛時四十二
人說法三年為鬱為迦葉兄弟三人
說法滿千比丘四年象頭山上為龍
鬼神說法五年於竹園中為私呵味
說法五年去未至舍衛時舍利弗作
婆羅門有百二十五弟子坐一樹下
時目連為弥夷羅國中作承相將軍
出行見舍利弗坐樹下便問舍利弗
何為在此坐舍利弗答言吾欲學道

目連言願以君為伴即遣百官群臣
還去唯留百二十五人二人合有二
百五十人舍利弗入城分衛見佛弟
子馬師比丘問之為何道士衣服不
與常同馬師比丘答言吾是佛弟子
舍利弗問言佛云何說法馬師言諸
法從因緣滅諸苦盡滅於是舍利弗
便得須陀洹道歡喜便還報目連言
世間有神人目連言云何說法舍利
弗具說本末目連便復得須陀洹道
二人便相將及弟子至佛所未至佛
已豫知便告比丘言今當有二賢士
一名智慧比丘一名神足比丘
須臾來到佛為說四諦舍利弗七日
得阿羅漢目連以十五日得阿羅漢
六年須達與太子祇陀共為佛作精舍
作十二佛菴寺七十二講堂三千六
百間屋五百樓閣七年拘耶尼國為婆
陀和菩薩等八人說般舟經八年在
拘山中為耆真陀羅王弟說法九年
穢澤中為陀崛摩說法十年還摩竭
國為弗迦沙王說法十一年恐懼樹
下為弥勒說本起十二年還父王國

為釋氏精廬去城八十里為耆摩竭
說法還國為父王及釋迦種說法度
八万四千人得須陀洹道是十四國
佛十二年於中遊化說法波斯匿王
晉言和悅迦惟羅越晉言妙德舍衛
國者晉言無物不有維耶離國者晉
言廣大一名度生死羅閱祇者晉言
王舍城鳩留國者晉言智士國波羅
奈者晉言廣野一名諸佛國閻浮提
中有十六大國八万四千城有八國
王四天子東有晉天子人民熾盛南
有天生國天子土地多名象西有
大秦國天子土地饒金銀璧玉西北有
月支天子土地多好馬八万四千城中
六千四百種人万種音響五十六万
億丘聚魚有六千四百種鳥有四千
五百種獸有二千四百種樹有万種
草有八千種雜藥七百四十種雜香
四十三種寶有百二十一種正寶七
種海中有二千五百國百八十國散
五穀三百三十國散魚鱉龜鼉五國
王一王主五百城第一王名斯黎國
土地盡事佛不事眾邪第二王名迦

羅土地出七寶第三王名不羅土地
出四十二種香及白琉璃第四王名
闍耶土地出蓴菜胡樹第五王名那
頗土地出白珠及七色琉璃五大國
城人多黑短小相去六十五万里徙是
但有海水無有人民去鐵圍山百四
十万里

佛說十二遊經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三遊經

卷八

思惟略要法

圖

姚秦三藏羅什法師 譯

形疾有三風寒熱病為患輕微心有
三病患禍深重動有劫數受諸苦惱
唯佛良醫能為制藥行者無量世界
長嬰此疾今始造行當令其心決定
專精不惜身命如人入賊心不決定
不能破賊破乱想軍亦復如是如佛
言曰血實雖盡但有皮筋尚在不捨
精進如火燒身衣但欲救火更無
餘念出煩惱苦亦復如是當忍事病
苦飢渴寒熱瞋恨等當避憤鬧樂住
閑寂所以者何衆音乱定如入棘林
凡求初禪先習諸觀或行四無量或觀
不淨或觀因緣或念佛三昧或安般
般那然後得入初禪則易若利根之
人直求禪者觀於五欲種種過患猶
如火坑亦如廁舍念初禪地如清涼
池如高臺觀五蓋則除便得初禪如
波利仙人初學禪時道見死女膨脹
爛鼻諦心取相自觀其身如彼不異
靜處專思便得初禪佛在恒水邊坐

禪有一窻聞比丘問佛云何得道佛言他物莫取便解法空即得道迹有多聞比丘自恠無所得而問於佛佛言取恒水中小石以君遲水淨洗比丘如教佛問恒水多君遲水多答不可為喻也佛言不以指洗雖多無用也行者當勤精進用智定指洗除心垢若不如是不能離法也

四無量觀法

求佛道者當先行四無量心其心無量功德亦無量於一切衆生中凡有三分一者父母親里善知識等二者怨賊嫌人常欲惱害者三者中人不親不怨行者於此三品人中慈心觀之當如親里老者如父母中年如兄弟少年如兒子常應修集如是慈心人之為怨以有惡緣惡因緣盡還復成親怨親無定何以故今世是怨後世成親瞋憎之心自失大利破忍辱福失慈心業障佛道因緣是故不應瞋憎怨賊應當視之如其親里所以者何是怨賊令我得佛道因緣若使怨賊無惡於我我無所忍是則為我

善知識也今我得成忍辱波羅蜜怨
賊之中得是慈已於十方衆生慈心
愛念普遍世界見諸衆生無常變異
有老病死衆苦逼切銷排顛動皆無
安者而起悲心若見衆生得今世樂
及後世樂得生天樂賢聖道樂而起
喜心不見衆生有苦樂事不憂不喜
以慧自御但緣衆生而起捨心是名四
無量心於十方衆生慈心遍滿故名
為無量行者常應修集是心若或時
有瞋恚心起如地如火在於身上即
應急却若心馳散入於五欲及為五
蓋所覆當以精進智慧之力強攝之
還修習慈心常念衆生令得佛樂習
之不息便得離五欲除五蓋入初禪
得初禪相者喜樂遍身諸善法中生
歡喜樂見有種種微妙之色是名入
佛道初門禪定福德因緣也得是四
無量心已於一切衆生忍辱不瞋是
名衆生忍得衆生忍已易得法忍法
忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相
能信受是法忍是名無生忍得阿耨
多羅三藐三菩提記當得作佛行者

應當如是修習也

不淨觀法

貪欲瞋恚愚癡是衆生之大病愛身著欲則生瞋恚顛倒所惑即是愚癡愚癡所覆故內身外身受著淨相習之來久染心難遣欲除貪欲當觀不淨瞋恚由外既亦可制如人破竹初節為難既制貪欲餘二自伏不淨觀者當知此身生於不淨處在胞胎還從不淨中出薄皮之內純是不淨外有四大變為飲食充實其內諦心觀察從足至髮從髮至足皮囊之裏無一淨者腦膜涕唾膿血屎尿等略說則三十六廣說則無量譬如農夫開倉種種別知麻米豆麥等行者以心眼開是身倉見種種惡露肝肺腸胃諸重動食九孔源出不淨常無休止眼流眵淚耳出結痔鼻中涕流口出涎吐大小便孔常出屎尿雖復衣食障覆實是行廁身狀如此何由是淨又觀此身假名為人四大和合譬之如屋脊骨如棟脇肋如椽骸骨如柱皮如四壁實如泥塗虛偽假合人為安

在危脆非真幻化須臾脚骨上腔骨接之腔骨上腔骨接之脊骨上髑髀接之骨骨相拄危如累卵諦觀此身無一可取如是心則生獸德常念不淨三十六物如實分別內身如此外身不異若心不住制之令還專念不淨心住相者身體柔軟漸得快樂心故不住當自訶心從無數劫來常隨汝故更歷三惡道中苦毒万端從今日去我當伏汝汝且隨我還繫其心令得成就若極獸德其身當進白骨觀亦可入初禪行者志求大乘者命終隨意生諸佛前不亦必至兜率天上得見弥勒

白骨觀法

白骨觀者除身皮血筋肉都盡骨骨相拄白如珂雪光亦是若不見者譬如癩人醫語其家若令飲血色同乳者便可得差家中所有恙令作白銀杯盛血語之飲乳病必得差癩人言血也答言白物治之汝豈不見家中諸物恙是白耶罪故見血但當專心乳想莫謂是血也如是七日便變

為乳何況實白而不能見既見骨人
當觀骨人之中其心生滅相續如經
穿珠如意所見及觀外身亦復如是
若心欲住精勤莫憂如攢火見烟捉
井見濕必得不久若心靜住閉眼閉
眼光骨明了如水澄靜則見面像濁
則不了竭則不見

觀佛三昧法

佛為法王能令人得種種善法是故
習禪之人先當念佛念佛者令无
量劫重罪微薄得至禪定至心念佛
佛亦念之如人為王所念怨家債主
不敢侵迫念佛之人諸餘惡法不來
人之自信無過於此當觀好像便如
真佛先從冥暗眉間白毫下至於足
從足復至冥暗如是相相諦取還於
靜處閉目思惟繫心在像不令他念
若念餘緣攝之令還心目觀察如意
得見是為得觀像定當作是念我亦
不往像亦不來而得見者由心定想
住也然後遙觀生身便得見之如對
面無異也人心馳散多緣惑於前如

乳母伺視其子莫令墜於坑井險道
念則如子行者如母若心不住當自
責心念老病死甚為切近若生天者
著於妙欲無有治心善法若墮三惡
道苦惱怖懾善心不生今受妙法去
何可不至心專念耶又作念言生在
末法末法毒已欲滅猶如救鼓開門
放四鼓音漸已欲止門扉已閉一扇豈
可自寬不求出獄過去無始世界已
來所更生死苦惱萬端今所受法未
得成就無常死賊須臾叵保當復更
受無央數劫生死之苦如是種種鞭
心令心得住心住相者坐卧行步常
得見佛然後更進生身法身得初觀
已展轉則易
生身觀法
生身觀者既已觀像心想成就捨意
入定即便得見當因於像以念生身
觀佛坐於菩提樹下光明顯照相好
奇特或如鹿野苑中坐為五比丘說
四諦法時或如耆闍崛山放大光明
為諸大衆說波若時如是隨用一處
繫念在緣不令外散心想得住即便

見佛舉身快樂樂徹骨髓辟如熱得涼池寒得溫室世間之樂無以為喻也
法身觀法

法身觀者已於空中見佛生身當因生身觀內法身十力四無所畏大慈大悲無量善業如人先念金瓶後觀瓶內摩尼寶珠所以尊妙神智無比無遠無近無難無易無限世界悉如目前無有一人在於外者一切諸法無所不了常當專念不令心散心念餘緣攝之令還復次一切愚智當其死時外失諸根如投黑坑若能發聲聲至梵天大力大苦大怖大畏無過死賊唯佛一人力能救拔能與種種人天涅槃之樂復次一切諸佛世世常為一切衆生故不惜身命如釋迦牟尼佛昔為太子時出遊道見癩人勅醫令治醫言當湏不瞋人血飲之以髓塗之乃可得差太子念言是人難得設使有者復不可忝即便以身與之令治若為一切衆生亦復如是佛恩深重過於父母若使一切衆生悉為父母佛為一分二分之一中常當念

佛不應餘念如是種種功德隨念何
事若此定成除斷結縛乃至可得無
生法忍若於中間諸病起者隨病習
藥若不得定六欲天中豪尊第一飛
空也若人藥和赤銅若不成金不失
銀也

十方諸佛觀法

念十方諸佛者坐觀東方廓然明淨
無諸山河石壁唯見一佛結跏趺坐舉
手說法心眼觀察光明相好晝然了
了繫念在佛不令他緣心若餘緣攝
之令還如是見者更增十佛既見之
後復增百千乃至無有邊際近身則
狹轉遠轉廣但見諸佛光光相接心眼
觀察得如是者迴身東南復如上觀既
得成就南方西南方西方西北方北方
東北方上下方都亦如是既得方方皆
見諸佛如東方已當復端坐摠觀十
方諸佛一念所緣周匝得見定心成
就者即於定中十方諸佛皆為說法
疑網雲消得無生忍若宿罪因緣不
見諸佛者當一日一夜六時懺悔隨

喜勸請漸自得見縱使諸佛不為說法是時心得快樂身體安隱是則名為觀十方諸佛也

觀無量壽佛法

觀無量壽佛者有二種人鉅根者先當教令心眼觀察額上一寸除却皮肉但見赤骨繫念在緣不令他念心若餘緣攝之令還得如是見者當復教令變此赤骨辟方一寸令白如珂既得如是見者當復教令自變其身皆作白骨無有皮肉色如珂雪復得如是見當更教令變此骨身使作琉璃是見當更教令變此骨身使作琉璃光色清淨視表微裏既得如是見者當復教令從此琉璃身中放白光明自近及遠遍滿閻浮唯見光明不見諸物還攝光明入於身中既入之後復放如初凡此諸觀從易及難其白亦應初少後多既能如是當從身中放此白光乃於光中觀無量壽佛無量壽佛其身殊大光明亦妙西向端坐相相諦取然後摠觀其身結跏趺坐顏容巍巍如紫金山繫念在佛不令他緣心若餘緣攝之令還常如與佛

對坐不異如是不久便可得見若利根者但當先作明想見然空淨乃於明中觀佛便可得見行者若欲生於無量壽佛國者當作如是觀無量壽佛也諸法實相觀法

諸法實相觀者當知諸法從因緣生因緣生故不得自在不自在故畢竟空相但有假名無有實者若法實有不應說無先有今無是名為斷不常不斷亦不有無心識處滅言說亦盡是名甚深清淨觀也又觀煩惱癡法即是實相何以故是法不在內不在外若在外不應待外因緣生若在外則無所住若無所住亦無生滅空無所有清淨無為是名煩惱癡實相觀也又一切諸法畢竟清淨非諸佛賢聖所能令介但以凡夫未得慧觀見諸虛妄之法有種種相得實相者觀之如鏡中像但誑人眼其實不生亦無有滅如是觀法甚深微妙行者若能精心思惟深靜實相不生邪者即便可得無生法忍此法難緣心多馳散若不馳散或復縮沒常應清淨其

心了了觀察若心難攝當呵責心汝
無數劫來常應雜業無有厭足馳逐
世樂不覺為苦一切世間貪樂致患
隨業因緣受生五道皆心所為誰使
者汝如狂為蹈藉殘害無有物制誰
調汝者若得善調則離世患當知處
胎不淨苦厄逼迫切身猶如地獄既
生在世老病死苦憂悲万端不得自
在若生天上當復墮落三界無安汝
何以樂著如是種種呵責其心已還念
本緣心想住者心得柔軟見有種種
色光從身而出是名諸法實相觀也
欲生無量壽佛國者應當如是上觀
無量壽佛又觀諸法實相又當觀於
世間如夢如幻皆無實者但以顛倒
虛妄之法橫起煩惱受諸罪報如人
見諸小兒共諍凡石土木便生瞋鬪
觀諸世間亦復如是當興大悲誓度
一切常伏其心修行二忍所謂衆生
忍法忍也衆生忍者若恒河沙等衆
生種種加惡心不瞋恚種種恭敬供
養心不歡喜又觀衆生無初無後若
有初者則無因緣若有因緣是則無

初若無初者中後亦無如是觀時不
墮常斷二邊用安隱道觀諸衆生不
生邪見是名衆生忍法忍者當觀諸
法甚深清淨畢竟空相心無罣碍能
忍是事是名法忍新發意者雖未得
是法忍當如是修習其心又觀諸法
畢竟空相而於衆生常興大悲所有
善本盡以迴向願生無量壽佛國便
得往生

法華三昧觀法

三七日一心精進如說修行正憶念法
華經者當念釋迦牟尼佛於耑闍崛
山與多寶佛在七寶塔共坐十方分
身化佛遍滿所移衆生國土之中一
切諸佛各有一生補處菩薩一人為
侍如釋迦牟尼佛以弥勒為侍一切
諸佛現神通力光明遍照無量國土
欲證實法出其舌相音聲滿於十方
世界所說法華經者所謂十方三世
衆生若大若小乃至一稱南无佛者
皆當作佛唯一大乘無二無三一切
諸法一相一門所謂無生無滅畢竟
空相唯有此大乘無有二也習如是

觀者五欲自斷五蓋自除五根增長
即得禪定住此定中深愛於佛又當
入是甚深微妙一相一門清淨之法
當恭敬普賢藥王大樂說觀世音得
大勢文殊弥勒等大菩薩衆是名一
心精進如說修行正憶念法花經也
此謂與禪定和合令心堅固如是三
七日中則普賢菩薩乘六牙白烏來
至其所如經中說

思惟略要法

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說內身觀章句經

圖

失譯人名在後漢錄

一切一其心 皆聽美言訓 佛所從得道
且聽我彼經 彼空亦不斷 有行皆非常
夫行不敗壞 佛以講授經 深微難見事
非章原之句 通彼能敷演 是以故為師
從本以存本 有造法之積 從慧以除棄
上士所講說 所從因緣有 有行皆無有
亦有前世除 無知彼諸行 亦如欲演身
日親之所講 大災患無數 皆以歸流身
刪定如本文 所演衆要言 靡麗五字句
明誓以勸勉 以頌文具足 偶字音商脩
若花實雜糅 皆聽彼我誨 身非人非命
不丈夫非士 若體若不豔 斯身都無彼
夫身造而有 以有即敗亡 無強皆歸命
如沫蹈踐碎 無強則無常 無常即無樂
無常亦為苦 非身身非我 身非常亦苦
非彼應為身 苦體豔我有 身都無可有
若以都無體 有存亦有亡 慧者以本求
何彼已有體 若以無主者 不得以自由
有按計若此 何彼體我有 斯體身為空
體我有為虛 應因緣為有 非身逝心造

非衆人身造 亦非自身造 都無身有造
亦身無不造 以身無造者 從彼為得諦
亦非都骨節 從前世方來 亦非天造身 非神所化城
非無行無本 無因為自有 是身有所由
有事亦有物 有本有所起 稍稍為生有
本以癡亦愛 心與愛有漏 亦有縛亦結
行二品為漏 斯為本亦餘 世與受因緣
以由彼斯身 以漸能致有 初始有精沫
精沫為轉凝 足為生兩兩 以兩為轉厚
以序有四體 為生頭第五 若干骨積聚
從行為用成 頭九為髓體 頰頰為二骨
齒根三十二 齒三十二骨 頰為與耳本
鼻為與上腭 心與頸寵喉 凡為骨八十
頰車與頸四 咽亦為骨四 左臂與右臂
凡有骨五十 若其斯左臂 應有十三肋
亦斯右臂然 應有助十三 斯為四十八
三三三相連 二為二相連 其餘不相連
身者以為彊 如束草無彊 脊脊三十二
尻與腰為三 若其斯左臂 骨為二十五
右臂為亦然 為骨二十五 肩臂有骨四
凡三百二十 敷演名之諦 佛以日斷嗣
彼段恙以聚 諸根為以縫 非瘡而裹之

肉血以塗搽 如木機關縷 為如幻師幻
骨機關亦然 以筋纏縛成 合聚骨若此
以為是形體 愚者莫不著 智者而不著
生草以隱弊 九孔為大瘡 周帀為滲漏
不淨腐臭處 口喙如為孔 滿之以諸穀
是身為若此 以進若干腑 毛髮與爪齒
塵埃亦皮草 骨節亦骨髓 為凡筋與脉
腠與心亦脾 大腸亦小腸 肝與肺亦腎
脂賸亦大便 淚與唾亦汗 鼻涕膏亦血
寒熱肪小便 睚之與眦膜 皆以沉沒彼
如泥塗老牛 如其成不知 身之內與外
夫城骨與牆 肉血為塗嚴 為怨所破壞
恒為以內外 彼央若干百 以為貪其肉
其外亦災害 皆以多尤彼 斯身腐敗壞
譬如久故城 晝夜供侍之 壞如已復壞
如坎與空聚 恒盜賊俱止 取之欺殆人
身為毒虺穴 夫毒虺劇毒 恒于身居止
喜怒毒毒弊 乎不和大毒 正使滿百歲
恒以和安隱 念則無反復 須臾復不安
斯身為灾禍 嫌而有怨畏 如虎遊荒澤
有畏多恐怖 諸念為以仰 為一切苦器
亦為諸劇事 斯身主為受 沉於苦之法
一切諸病宅 為老死之法 身為增恩愛

苦以寒與熱或風而不和是則病如生
為敗壞諸根失疾賊害人老死非厄人
如雪聚得火疾而為解釋斯若此無數
身之多灾禍吾所演一切未能已備具
要以為諸苦腐身為不實多因緣以成
大耶以為軀

佛說內身觀章句經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

禪要經

單譯本

圖

失譯人名在後漢錄

呵欲品第一

行者未道欲修定時今時法師應隨
根相行四攝道亦教利喜廣淨信戒
淨信戒已次除六欲所謂色欲形容
欲威儀欲言聲欲細滑欲人相欲著
上五欲令觀可得不淨之相著人相
欲令觀骨人分分斷相觀彼全尸能
斷二欲威儀欲言聲欲若觀壞屍悉
斷六欲可得不淨有二種觀一即死
屍臭爛不淨我身不淨亦復如是如
是觀已心生厭患取是相已至閑靜
處山澤塚間空舍樹下自觀不淨處處
可得繫心身中不令馳散二者聞法
憶想分別自觀身中三十六物髮毛
爪齒涕淚涎唾汗垢肪腠皮膚肌肉
筋脉髓腦心肝脾腎肺謂腸肚胞膽
痰癯生藏膿血屎尿諸虫臭穢不淨
聚以為身往來五道熾然衆苦猶如
浮屍隨流東西所至之處物皆可憊
又念我身以骨為柱以肉為泥筋經

血澆如瘡如毒皮毛九孔以為門戶
腸胃胞膜以為庫藏妬慢惡心謂以
為身貪求无厭猶如溪壑是故行者
除三欲想受信施時如火毒想救諸
虫想繫死屍想涎沫齒垢汙滋味想
我無空慧壞白淨想貪愛因緣成惡
露想如是思惟慚愧具足能度生死
為世福田若觀骨人二足甲骨指骨
跖骨踝骨脛骨膝骨胫骨腓骨髁骨
脊骨頸骨頭骨頷骨兩手甲骨指骨
掌骨腕骨髀骨肘骨膊骨臂骨心骨
齒骨肋骨左右思惟皆如目見肝著
外身亦如是觀三百二十骨相拄在
內皮囊九孔惡漏於外如是觀身猶
如死屍為鬼所起行來語嘿常是死
屍即於我身作死屍想青瘀想腫脹
想膿爛想破壞想血塗想食殘想虫
出想骨鏤想分離想腐敗想世界衆
生無可樂想若心恐怖應作因緣虛
妄空觀猶如幻化無所有觀第一義
空清淨智觀若心懈怠當自責言老
病死苦甚為至近命如電逝浪更難
保人身難得善師難遇佛法欲滅正

言似及如曉時燈雖有無用惡人出家助俗毀法貪婬邪濁令道衰酢惡法增長大闇將至破定因緣衆患甚多內諸煩惱外魔魔民鬼疫行灾世間空荒惡對揚謗諸惱万端八苦輪迴晝夜無捨我身可哀屬當斯禍於煩惱賊未有微損於禪定法未有所得雖服法衣猶思欲味內實虛空俗人無異諸惡趣門一切皆開諸善法中未入正定於諸惡法未畢不作我今云何著是屎囊而生憍恣不能精勤制伏其心如此弊身賢聖所呵不淨可憊九孔流出若貪此身與畜生同死投大黑闇當復何依今得人身不能出要若生惡趣解脫何由如是鞭心還攝本處又時勸發令心喜悅解脫法王慧命常住神通光明恒照五道直說道教易解易行既是我師我得歸命香華讚嘆心安喜悅如依天帝遊空無畏諸大菩薩阿羅漢等皆我同伴以能伏心如猫制鼠諸根調順六通自在我亦如是應自伏心未出生死如因在獄四願牢密唯有廁

孔更無異路如人中毒唯糞能治更
無餘藥思惟是已諦觀不淨復作是
念初習行時心多進退八法惡風吹
破我心我若得道心安若山上妙五
欲尚不能壞何況弊欲如大目連得
羅漢已婦將伎人盛自莊飾欲壞目
連目連今時為說偈言

汝身骨幹立皮肉相纏裹不淨內充滿
无一是妙物皮囊盛屎尿九孔常流血
如鬼無所直何足以自貴汝身如行廁
薄皮以自覆智者所棄遠如人捨廁去
若人知汝身如我所惡厭一切皆遠離
如人避屎坑汝身自嚴飾香花以瓔珞
凡愚所貪愛智者所不惑汝是不淨聚
集諸穢惡物雖服珍妙衣如莊嚴廁舍
汝脅肋著脊如椽依梁棟五藏在腹內
不淨如屎筐我觀汝不淨猶如五色糞
飾以珠瓔珞外好如畫瓶若人欲漆空
終始不可著汝欲來燒我如蛾自投火
一切諸欲毒我今已滅盡五欲已遠離
魔網已壞裂我心如虛空一切無所著
正使天欲來不能染我心墮俗生世苦
命速猶電光老病死時至對來無豪強

無親可恃怙 無處可隱藏 天福尚有盡
人命豈久長 寂脆不過命 如風吹浮雲
浮雲壞其速 形命不久連 身死魂靈散
當知非我身 勉時力精進 難得不過人
生死不斷絕 貪欲嗜味故 養怒益丘塚
唐受諸辛苦 身臭如死屍 九孔流不淨
如廁垂樂糞 愚貪身無異 雖明在宮中
五欲色味間 志意不甘樂 常思幽隱禪
晝夜觀惚隔 有天又手言 時至今可行
衆伎皆睡眠 世間不足樂 恒與憂惱俱
恩愛正合會 當復之別離 家室轉相哭
不知死所趣 慧人見苦諦 是故行學道
世間歡日少 憂惱甚太多 安由得此苦
自作不由他 俗人樂恩愛 道以為怨家
富貴是苦本 如鳥墮網羅 人命甚速駛
五馬不能追 殘命日減盡 各各自思惟
恩愛正合會 夫戚當有衰 是故自拔出
得道當來歸

禪要經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王經卷第一

寫

生因緣第一

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛住王舍城竹林迦蘭陀精舍於彼早起著衣持鉢與比丘衆圍繞入王舍城乞食是時空中而說頌曰

佛身如金山行步如象王 面貌甚端嚴
猶若於滿月與比丘圍繞 俱行入於城
今時世尊將欲入城足履門閭有種種
不思議事盲者得視聾者能聽啞
者能語跛者能行牢獄繫閉皆得解
脫有怨憎者志生慈悲犢子繫縛自
然解脫其往母所一切諸獸象馬牛
等心大歡喜悉皆鳴吼一切飛鳥鸚
鵡舍利俱翅羅孔雀等鳥鳴聲相和
諸莊嚴具鏤釧釵璫種種寶物在篋
笥中自然出聲甚可愛樂一切伎樂
自然俱作是時此地自然清淨无諸
穢惡沙礫凡石荆棘毒草六種震動
東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊
南沒中央踊四邊沒四邊踊中央沒
周迴旋轉現此種種奇特之事今時

空中復說偈言

一切大地 四海為衣 國城諸山
以為莊嚴 世尊蹈地 六種震動
如海中船 為風所吹

時佛入城以神力故令一切人志生
喜踊如大海水為風所吹一切人民
而說偈言

世間可愛樂 無過佛入國 大地六種動
沙礫无遺餘 諸根不具足 悉皆得具足
一切眾樂器 自然出妙聲 佛光照諸國
如千日照世 以香水灑地 及栴檀末香

是時此國城 莊嚴中第一

尔時世尊行至大路於大路中有二

小兒一是何伽羅久履笥翻勝兒一是

久履笥翻勝兒此二小兒在沙中戲

第一小兒名闍耶翻勝第二小兒名毗

闍耶翻勝此二小兒見世尊身三十

二相第一小兒以沙為糗捧內佛鉢

第二小兒合掌隨喜即說偈言

自然大慈悲 圓光莊嚴身已遠離生死

我今一心念 以心念佛故捧沙以供養

是時闍耶供養已而發願言以此善

根當令我為一繖地王於佛法中廣

作供養佛知其心見其正願未來之
世有勝妙果由佛如來為福田故以
慈悲心而受此沙即便含笑身出諸
光青黃赤白或從頂出或膝下出膝
下出光照八地獄寒者得暖熱者清
涼光照其身苦惱皆除彼諸衆生心
生疑惑我已脫苦為即住此為餘處
生今時世尊為起善念復作化人令
至其處彼衆生見而生心言我等今
者非異處生但以此人力故令我脫
苦復於化人更生心念地獄報業悉
皆消滅從彼命終生人天中有見諦
處從頂出光照四天王乃至阿迦尼
吒於光明中說苦無常空無我法復
說偈言

當精進出家 相應於佛法滅除生死軍
如象破宅舍 若人於佛法勤行不放逸
捨一切生死 得一切苦滅

佛之光明能照三千大千世界照已
還入佛身若佛欲記過去業報光從
背入若佛欲記未來業報光從前入
若佛欲記地獄生者光從足入若佛
欲記畜生生者光從踝入若佛欲記

餓鬼生者光從腳趾入若佛欲記人生者光從膝入若佛欲記鐵輪王生光從左掌入若佛欲記金輪王生光從右掌入若佛欲記天生光從臍入若佛欲記聲聞菩提光從口入若佛欲記緣覺菩提光從白毫相處入若佛欲記菩薩菩提光從肉髻入光從三千世界還者先繞佛三匝然後各隨所入今佛含笑身出光明繞佛三匝從左掌入不無因緣是時阿難見已合掌而說偈言

佛除掉慢等 滅怨成勝因 不无因而笑 齒白如珂雪 以智慧能知 他所樂聞事 以寂勝光明 能令彼疑滅 佛聲如雷震 眼猶如牛王 人天勝福田 當記施沙報 佛言阿難我於今 者不無因笑有因 緣故如來應正遍知現此含笑阿難 汝見小兒以手捧沙置鉢中不阿難 白佛唯然已見世尊又言此兒者我 入涅槃百年後當生波吒利弗多城王 名阿育為四分轉輪王信樂正法當 廣供養舍利起八万四千塔饒益多 人於是如來復說偈言

我入涅槃後當生孔雀姓名阿育人王
樂法廣名聞以我舍利塔莊嚴閻浮提
是其功德報施沙奉於佛

佛時取沙授與阿難而語之言汝取
牛糞用和此沙塗佛經行地阿難受
教即用塗地乃至波吒利弗多城有

王名旃那羅笈多

翻月
故

時王有子名頻頭婆羅

翻通
實

頻頭婆

羅長子名修私摩

翻善
結

是時有詹波城婆羅門生一女色貌
端正國中第一相師記曰是女夫當
作王女應生二子第一子作四分轉
輪王第二子出家得道婆羅門聞是
語已生大歡喜欲樂富貴將其女
往波吒利弗多國以一切莊嚴之具
莊嚴其身而白頻頭婆羅王言我女
端正國中第一與王作婦王即納之
以置宮內一切內人皆作是念此女
端正彼國家最勝若王見者必當樂著
不愛我等諸內人等思惟是已即便
令其作剃毛師為王剃毛又於一時
王令剃毛當剃毛時王便得眠王眠
既覺心生歡喜即語其言汝有所須

隨意所說即白王言我願與王共相
娛樂時王語言汝是剃毛師我是國
王去何同汝復白王言我是婆羅門
女非剃毛師彼婆羅門本欲以我為
王夫人王又問言誰令汝作剃毛師
耶荅言內人王又語言汝今勿復更
為此事即便取之以為夫人少時有
娠十月生子時王念言我今無憂即
名此兒為阿輸柯即是阿育乃至生第
二兒除心憂故即名此兒為毗多輸
柯翻為其體鹿澁父不愛念時頻頭
娑羅王欲相諸子誰堪紹繼即命外
道相師名賓伽羅跋娑翻若語言和
上我欲相諸王子若我滅後誰堪為
王賓伽羅跋娑荅言大主欲相王子
當入金殿乃至頻頭娑羅王將至金
殿時阿育母語阿育言大王今日欲
相諸子汝可往彼阿育荅言王不喜
我去何得往其母語言汝今但去阿
育荅言今當如命願母遣人將食至
彼乃至阿育從波吒利弗多城出時
有大臣名曰成護遇見阿育問言今
者欲何處去阿育荅言今日大王於

金殿上欲相諸子我今往彼成護即以寂勝舊象與阿育乘阿育乘象至金殿所至已於諸王中而便坐地諸王皆有種種飲食金銀為器時阿育母即便遣人辦飯與酪盛以凡器送與阿育是時頻頭娑羅王語相師言汝當次第相諸王子於我滅後誰堪為王相師思惟若言阿育堪為王者王不重之必當殺我思惟是已便白王言我今以因緣相不出其名王荅言好相師即言若王子中有好乘者便堪為王大王復言汝可更相相師復言若勝坐處是堪為王大王復言汝可更相相師復言有好飲食及以好器則堪為王時諸王子聞其此言各思惟若有好乘坐處飲食器者我當作王阿育思惟今此相師不出其名以相故說若好乘等堪為王者我乘寂勝又坐大地飯酪第一我器地造以水為飲如我所見我當作王是時相師問評其母其母問言大王滅後誰當作王荅言阿育復語相師王或更問堪作王者汝可遠去不須住

此若阿育得王汝當更來是時相師
遠至餘國時頻頭娑羅王所領國名
德叉尸羅欲為反逆不從王化頻頭
娑羅王語阿育言汝可集四種兵往
至彼國器仗資物悉不與之乃至阿
育領四兵衆從波吒利弗多國出衆
人白阿育言我等今者無有器仗及
以資物云何當能征罰彼國阿育荅
言若有功德應為王者器仗資物自
然而出作此語已應時地開器仗資
物一時而出是時阿育領四種兵罰
德叉尸羅時德叉尸羅人民聞阿育
來出半由旬莊嚴道路香水灑地奉
迎阿育而說言我等迎王不為闢諍
亦不與彼大王相嫌但王所遣大目
在我國者為治無道願欲廢之是時
人民以諸供具供養阿育迎至國中
如是乃至廣說時阿育王遣使往佉
師國佉師國中有二健兒白其王言
我等二人力能平山彼阿育來不足
臣事是時諸天而發聲言阿育當為
四分轉輪王領閭浮提不可逆也時
頻頭娑羅王長子修私摩從苑中還

八波吒利弗多城是時頻頭娑羅王
第一大臣頂上無髮從城內出中路
相逢修私摩戲手拍其頭是時大臣
思惟說言其今以手拍我若作王時
汝以刀害我宜作方便令其後時不
得為王是時大臣令五百臣離修私
摩又言阿育當為四分轉輪王我等
應當悉共事之乃至令德又尸羅人民
反此大王不復日屬頻頭娑羅王遣
修私摩往征罰之時修私摩雖復到
彼而不能罰是時阿育自還本國頻
頭娑羅王身遇重病命將欲絕勅語
使人可遣阿育更往德叉尸羅國速
令修私摩還我今欲以國事付之尔
時諸臣以黃薑汁塗阿育身示作病
相復衰落又翻解汁以鉢盛之置在
一處唱阿育病是時頻頭娑羅王未
終之頃諸大臣等莊嚴阿育至大王
所白大王言此是王子大王應當授
之王位若修私摩還我復當以王位
與之是時大王聞是語已心大瞋恚
時阿育言若我如法得為王者天當
即時與我天冠作是言已諸天即以

天冠著其頭上大主見已倍生瞋恚
遂有熱血從其口出即便命終阿育
於是即登王位登王位已即拜成護
為第一臣是時修私摩聞大王終阿
育就位生大瞋恚即與兵衆欲罰阿
育時阿育王於其城中出多兵衆守
城四門令二勇猛大力之將領諸兵
衆守南西二門復令大臣成護領諸
兵衆守城北門時阿育王自領兵衆
守城東門大臣成護以諸方便於城
東門作諸機關刻木以為阿育王身
及諸軍衆掘地作坑與無烟火以物
覆之復以燦土用置其上時修私摩
領諸兵衆欲攻北門成護語言汝莫
攻我當攻東門汝若得殺阿育王者
我自降伏時修私摩便從其語即迴
軍衆往攻東門見機關人志皆不動
於是直前即墮火坑自燒而死修私
摩死已彼有軍主名跋陀羅翻由他翻
伏大力勇猛領諸軍衆其數過千於
佛法中出家修道即得阿羅漢果時
阿育王領理國事有五百大臣於阿
育王起輕慢心阿育王語諸大臣汝

可折取花菓樹以護棘刺樹諸臣答
言大王不尔當折取棘刺樹以護花
菓樹阿育王復言不如是當折取花
樹護棘刺樹如是至三時諸大臣不
受其教阿育王瞋即自拔刀斬五百
臣首乃至阿育王復於一時將五百
姝女入於後園園中有樹名阿輸柯
樹生花荼阿輸柯王見而說言此樹
與我同名是故歡喜時阿育王身體
麋溘諸女人等不欲近之王園中眠
諸女人等為欲令王不歡喜故折樹
花荼乃至令盡阿育王覺見无花荼
而問諸女樹花脫盡誰之所作諸女
答言我等所為阿育王瞋即以竹箬
裹諸女人以大燒之以其惡故時人
謂為旃陀阿輸柯王翻可大臣咸護白
旃陀阿輸柯王如是所作若打若殺
當付餘人不應自作王即募覓能行
殺者是時山中有村村中有人善織
衣業而生一子其父字之名耆利柯
翻其人可畏能行不仁恒罵父母家
中男女悉皆打拍乃至一切衆生无
不殺害常以網捕為業以其殺害多

故人復謂之旃陀耆利柯

翻可畏山

王覓惡

人而值遇之使者語言王今欲以殺害治人汝能為不其人荅言閻浮提中恚令殺盡我亦能為使者以其所說還白大王王即語言將此人來使者受教往彼語之王令汝來其荅使言且待少時須見父母即白父母阿育大王欲以一切殺害治人令我為之我今欲去父母不許其人瞋故便害父母還使人虜使人語言汝來何遲其人荅言父母不聽我來我已害之後至王虜白大王言欲治人者當作牢獄莊嚴獄門極令華麗令見之者无不愛樂復白王言請王嚴教有入獄者恚不得出王言甚善是時旃陀耆利柯往至雞寺寺中有一比丘誦修多羅修多羅中說地獄事謂鑊湯鑪炭刀山劒樹等種種苦事若有人生地獄者隨罪治之乃至廣說如五天使修多羅中說地獄事是時旃陀耆利柯聞此語已一切隨之造地獄具時舍衛國有一商主共婦入海至海生兒仍名兒為海乃至十二年

海中往反遇五百賊害此商主奪其財物唯兒得免後於佛法出家次第遊行至波吒利弗多國至已早起著衣持鉢入國乞食以不志故見地獄門種種莊嚴便入其中為欲乞食入已見諸苦具即便欲出旃陀耆利柯見而執之語言汝今受死不得出也是時比丘心懷怖懼啼泣流淚旃陀耆利柯語言汝今何事啼泣猶如小兒比丘荅言我不為惜此身但為值遇解脫難故出家難得我今已得釋迦難值我已得值法中真法我猶未得是故憂惱旃陀耆利柯語比丘言我已受大王命有入此獄者悉不得出是時比丘啼泣而言汝當申我一月荅言一月不可聽至七日比丘思惟死近勤修精進至滿七日時有王子共內人語阿育王見而生瞋忿即令將此二人付獄治罪旃陀耆利柯即以二人置鐵臼中以杵擣之比丘見已深生怖畏即說偈言

大師佛慈悲第一仙正說此色如泡聚
不實不常住此身色端嚴滅為何所趣

是故應捨離癡人所樂法此緣我當知
解脫在此獄依此當得渡三有之海岸
今時比丘於一夜中精進思惟斷除
煩惱即得阿羅漢果旃陀耆利柯語
比丘言是夜已過明相已現受苦時
至汝應知之比丘荅言我今不知汝
之所說是夜已過明相已現唯能自
知無明夜過智慧日現我以智慧日
光見一切世間皆無有實是故我今
欲以佛法攝諸世間語旃陀耆利柯
言我今此身隨汝意作是時獄主無
慈悲心不見世間即大瞋忿以此比
丘置鐵鑊中盛以濃血屎溺雜穢多
與薪火煮此比丘乃至薪盡身不爛
壞是時獄主見其不異即生瞋忿打
罵獄卒汝今何故不多與火獄主即
便自與薪火而火不燃既見不燃便
看鑊中見此比丘坐蓮華上結加趺
坐見是事已即往白王時王聞已與
一切人民共往看之是時比丘即以
神力於一念頃從鐵鑊出身昇虛空
譬如鵝王飛騰空中現十八變時阿
育王見此比丘猶如破山臨於空中

心生歡喜而說偈言

汝身同人身 神力過人太 我不知此事
汝今為是誰 是故當正說 應令我知之
若我知此事 當為汝弟子

尔時比丘心自思惟此王今能堪受
佛語當廣作塔供養舍利為一切
人受法饒益作是思惟已欲顯其功
德而說偈言

佛滅一切漏 無比大慈悲 寂勝論議師
我是彼弟子 无盡正法力 不著一切有
佛人中牛王 自調復調他 令我今得脫
三有之牢獄

復次大王如佛所記我入涅槃百年
後於波吒利弗多城當有王名阿輸柯
作四分轉輪王於我舍利廣作供養
起八万四千塔復次大王王所起獄
與地獄等於此獄中殺害无数王當
除之於一切衆生施與無畏大王今
應滿世尊意即說偈言

是故大人王於一切衆生當起慈悲心
施與无怖畏 當滿世尊意 廣起舍利塔
尔時阿育王生念佛心合掌懺悔而
說偈言

我歸依佛法 及世尊弟子 汝今十力子
當起忍辱心 我所作衆惡 悉懺悔於汝
今當修精進 深生恭敬心 我莊嚴此地
以種種佛塔 其白如珂雪 如佛之所說
比丘答言善哉 即以神力還其所住
時阿育王欲從獄出 旃陀耆利柯合
掌說言大王當知 我已受命入此獄
者皆不得出 時王語言 汝今欲殺我
耶 答言如是 王言 我等誰敢前入旃
陀耆利柯 答言 我敢前入 時王語諸
獄卒 捉旃陀耆利柯 置落可屋翻不解
以火焚之 又復令人破壞此獄 於一
切衆生施與無畏 時王生心欲廣造
佛塔 莊嚴四兵往阿闍世王所起塔
處 名頭樓那翻至已令人壞塔 取佛
舍利 如是次第乃至七塔 皆取舍利
復往一村 名曰羅摩翻戲於此村中復
有一塔 取初起者 復欲破之以取舍
利 時有龍王 即將阿育入於龍宮 而
白王言 此塔是我供養 王當留之 王
即聽許 是龍王復將阿育至羅摩村
時王思惟 此塔第一是故 龍王倍加
守護 我於是塔不得舍利 思惟既竟

還其本國時阿育王作八万四千寶
函分布舍利遍此函中復作八万四
千瓶及諸幡盖付與夜叉令於一切
大地乃至大海處處起塔又言國有
三種小中大若國出千万兩金者是
處應起一王塔是時德义尸羅國出
三十六千万兩金彼國人民白阿育
王言王當與我三十六函王聞是語
即便思惟我欲處處廣造佛塔云何
此國頻得多耶時王以善方便語彼
人民今當除汝三十五千万兩金又
言若國有多塔若國有少塔從今已
去悉聽不復輸金與我乃至阿育王
往耶舍大德阿羅漢處說言我欲於
一日一念中起八万四千塔一時俱
成而說偈言

於先七塔中 取世尊舍利我孔雀姓王
一日中造作 八万四千塔 光明如白雲
乃至阿育王起八万四千塔已守護
佛法時諸人民謂為阿育法王一切
世人而說偈言

大聖孔雀王 知法大饒益 以塔印世間
捨惡名於地 得善名法王 依法得安樂

阿育王經卷第一

右錄天監十一年六月二十日
南沙門僧伽造
譯見寶
唱錄

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王經第一卷 第六張 寫

阿育王經卷第二

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

見優波笈多因緣品第二

尔時阿育王起八万四千舍利塔已
生大歡喜與諸大臣共往鷄寺到已
於上座前合掌礼拜而作是言佛一
切見者記我以沙施佛今得是報更
復有人佛所記不彼時上座比丘名
耶舍翻名荅阿育王言亦有世尊未
涅槃時有龍王名阿波羅囉翻无復
有陶師及旃陀羅翻龍王佛化是等
竟至摩偷羅國於摩偷羅國告長老
阿難言此摩偷羅國如來涅槃百年
之後當有賣香商主名曰笈多其後
生兒名優波笈多軍勝教化為无相
佛我涅槃後當作佛事復告阿難汝
今見彼遠青林不阿難荅言已見佛
言彼有山名優樓曇陀如來涅槃百
年之後當於彼山起寺名那哆婆哆
軍勝坐禪處於時世尊而說偈言
教化弟子中 智慧最第一世尊之所記
名優波笈多 大德於此世當廣作佛事

尔時阿育王復問上座耶舍優波笈
多為生以來大德耶舍答言已生在
優樓曇陀山除一切煩惱諸阿羅漢
悉隨從之攝受世間故如一切智於
天人阿修羅及諸龍神等而為說法
是時長老優波笈多為一万八千阿
羅漢之所圍繞在邨哆婆多寺時阿
育王為諸大臣而說偈言

汝當速莊嚴象馬車步兵我欲往彼國
優樓曇陀山為欲見大德名優波笈多
勤精進盡漏乃至阿羅漢

時諸大臣白阿育王言王應遣使報
彼諸人令優波笈多來至王門王答
諸臣阿羅漢者不可輕屈我等今應
自往礼拜而說偈言

處世同如來名優波笈多若不受其教
其心金剛造

乃至阿育王遣使往優波笈多所白
優波笈多言我欲至大德處優波笈
多聞使語已即便思惟若阿育王來
必多人隨從當損此國思惟已即語
使言我當至彼不須王來王即造船
迎優波笈多處處道路無不修治至

摩偷羅國是時優波笈多將一万八千阿羅漢為攝受阿育王故一切入船乃至往波吒利弗多國時阿育王民白大王言優波笈多為攝受王故已至此國大王當知佛法如地王今修善由之得正渡三有海至無為岸優波笈多至明清旦當步至王所王聞歡喜即解瓔珞價直千万以賞此人復令此人擊鼓宣令使波吒利弗多國一切聞知優波笈多明當入國復令此人說此偈言

若人樂富樂及天解脫因一切應當見彼優波笈多若人不見佛兩足中寂尊自然大慈悲无漏大師等彼見當供養名優波笈多

乃至阿育王令一切人民聞此偈言又復令其嚴治道路時王出城至半由旬共諸臣民嚴持香花種種伎樂迎優波笈多時阿育王遙見優波笈多已在岸上與一万八千阿羅漢如半月形而自圍繞即便下象步至優波笈多處時阿育王一足在船一足在岸以兩手捧優波笈多以置船中

五體投地敬禮其足猶如大樹摧折
墮地又復以舌舐其兩足長跪合掌
瞻仰無厭而說偈言

大地海為衣 山莊嚴一繖 除怨得此地
令我生歡喜 不如於今日 與大德相見
我今見大德 倍生於心念 是故我生喜
謂已見世尊 佛已入涅槃 大德作佛事
世間為無明 汝如日月光 以智慧莊嚴
猶如大師等 第一教化人 衆生所歸依
應當見教化 我當如說行

尔時大德優波笈多以右手摩阿育
王頂而說偈言

王今得自在 當修不放逸 三寶值遇難
王應常供養 世尊付法藏 於王及我等
當守護佛法 為攝受衆生

阿育王答言如世尊記我今已作而
說偈言

我今已供養 世尊舍利像 處處廣起塔
以珍寶莊嚴 唯不能出家 修行於梵行
優波笈多言大王善哉善哉如此之
事是王應作何以故
王於身命財 應當修真實 王若在異世
不受異世苦

時阿育王以大供養將優波笈多入城手捧大德以置高座優波笈多其身軟滑如兜羅綿阿育王既觸其身合掌而言

大德身軟滑如綿迦尸等今我體麤澁而觸大德身

時優波笈多復說偈言

我以勝供養供養佛世尊不及王以沙奉施於如來

時阿育王復以偈言

我先小兒意以沙奉世尊值遇功德田是故今為王

時優波笈多為令阿育生歡喜故而說偈言

王值功德田而生布施種是故得此報不可思議樂

王聞是已心大歡喜復說偈言

昔以沙布施世尊大福田今得無比樂四分轉輪王誰聞如此事不供養如來是時阿育王礼優波笈多足白言大德我欲於佛行住坐處悉皆供養又欲作相令未來衆生知佛如來行住坐卧所在之處為攝受故而即說

偈言

我欲於如來行住坐卧處志皆修供養
為離生死苦又欲作如來行住坐卧相
使未來衆生起見佛因緣

優波笈多答言大王善哉善哉王今
此心最為難及今欲現王如來世尊
四威儀處令王作相為欲攝受諸衆
生故是時阿育王即嚴四兵香花伎
樂與優波笈多即往彼處時優波笈
多將阿育王至佛生處入嵐毘尼林
翻解舉右手拍言阿育王此是佛生
處而說偈言

世尊第一處生便行七步淨眼觀四方
而作師子吼是我最後生處胎住亦然
時阿育王五體投地頂禮如來初生
之處合掌說偈

有人見佛者彼果大功德若聞師子吼
功德亦如是

優波笈多為阿育王生大信心而問
王言有天見佛初生行七步及聞師
子吼王欲見耶王答言大德我今欲
見優波笈多言如來初生摩耶夫人
所攀樹枝天在其中即便以手指示

其處而說偈言

若有諸天人住在此林中得見世尊生
復聞師子吼當現其自身為阿育生信
是時天人便現其身於優波笈多前
立合掌說言

大德令我欲何所作時優波笈多語
阿育王此天見佛生時阿育王合掌
向天而說偈言

汝見佛初生百福莊嚴身佛面如蓮花
世間所愛樂復聞師子吼依此大林中
是時天人復以偈答

我已見佛身光明如金色七步行虛空
二足中取勝亦聞師子吼為天人中尊
時王問言如來生時有何瑞相天人
答言我今不能廣說妙事略說少分
即說偈言

放金色光明照於盲世間入天所愛樂
及山海地動

乃至阿育王以十万兩金供養如來
初生之處即便起塔復往餘處時優波
笈多將阿育王入迦比羅婆修斗仙人
住處翻音舉手示王此處人以菩薩與
白飯王三十二相可愛之色莊嚴其

身王見已五體投地向彼作禮釋

迦姓人跋陀鄰

翻正是當

是天神處菩薩至

彼欲禮天神是時天神不受其禮而
禮菩薩時白飯王見是事已即便說
言我今此兒為天之天即為立名謂
之天天又言此是相師婆羅門相菩
薩處又言此是仙人記菩薩處云此
兒生已當應作佛又言此是摩訶波
闍波提養菩薩處又言此是菩薩學
書之處又言此是菩薩乘象車馬等
種種技術之處又言此是菩薩究竟
諸道滿足之處又言此是菩薩轉石
輪處又言此是共六万妹女娛樂之
處又言此是菩薩見老病死生悲心
處又言此是菩薩閻浮樹下修諸禪
定離欲惡法有覺有觀離生喜樂入
初禪處菩薩坐禪日已過中陰菩薩
樹其影不移其餘諸樹影隨日轉時
白飯王見如此事五體投地禮菩薩
足又此間有一万人隨侍菩薩從
迦毗羅城中夜而出又此是菩薩脫
寶衣并遺馬與車匿還處而說偈言
捨寶衣纓絡并馬與車匿今其還本國

一身無侍衛 為修精進行 便入山學道
菩薩於此處以迦尸衣易獍師袈裟
而便出家此是娑羅伽婆翻姓請菩薩
處此處頻呾娑羅翻精王與菩薩半
國是處問鬱頭藍弗復說偈言

此處有仙人 名鬱頭藍弗聞其法捨去
人王無餘師

此處六年苦行復說偈言

六年中苦行 難行我已行 知苦行非道
捨仙人所行

此處是菩薩受難陀難陀波羅二女
奉十六轉乳糜受已食之復說偈言
菩薩在此處食難陀乳糜大勇最勝語
往菩提樹間

此處迦黎龍王讚嘆菩薩如偈所說
龍王名迦黎 讚歎而說言 以此道當往
於菩提樹間

是時阿育王禮優波笈多足合掌說
言我欲見龍王其先見如來行如象
王從於此路往菩提樹時優波笈多
往迦黎住處以手指而說偈言

龍王中取勝 汝當起現身 汝見菩薩行
往詣菩提樹

是時迦梨龍王即現其身於優波笈
多前合掌說言大德教我欲何所作
優波笈多語阿育王言此迦梨龍王
菩薩從此路往菩提樹時是其讚歎
時阿育王合掌向迦梨龍王而說偈言
汝見佛世尊 光明如金色 於世間无等
面如秋滿月 十力大功德 汝當說一分
云何從此行 佛神力具足
迦梨龍王答言我今不能廣說當略
說之王當諦聽而說偈言

菩薩履地時 六種大震動及大海諸山
放光過於日

乃至阿育王於龍王處起塔已便去
時優波笈多將阿育王往菩提樹舉
手指言大王此處菩薩以慈悲為伴
勝魔王軍覺得阿耨多羅三藐三菩
提而說偈言

滿足王於此 勝種種魔軍 得无比醍醐
無上正遍知

時阿育王以十万金供養菩提樹及
起塔已便去優波笈多復白王言此
是佛受四天王四鉢合為一鉢處又此
處受二商主提謂波利所奉之食佛

從此處往波羅捺國時有外道名優
波祇歎如來處優波笈多復將阿育
王往仙面處舉手指言此是世尊三
轉十二行法輪處即說偈言

是此處三轉 十二行法輪 真實法所造
為度生死苦

此是一千外道出家之處又此是佛
為頻婆娑羅王說法得見諦處及八
萬諸天摩伽陀國婆羅門長者無數
人等說法得見諦處此是佛為帝釋
天王說法及八萬諸天得見諦處此
是世尊為母說法夏安居竟與無數
諸天從彼來處乃至廣說優波笈多
將阿育王至拘尸那城佛涅槃處舉
手示言大王此是如來所作已辦入
無餘涅槃處而說偈言

天人阿修羅 夜叉龍神等 及一切世間
教化彼已竟 大慈悲精進 是故入涅槃
時阿育王聞是語已悶絕躡地乃至
以冷水灑面尋得醒寤從地而起以
十萬金供養如來涅槃之處及起塔
已礼優波笈多足而說言我是世尊
所說大弟子我欲供養舍利優波笈

多答言善哉善哉王心極善是時優
波笈多將阿育王入祇洹林舉右手
指言大王此是舍利弗塔自當供養
阿育王問優波笈多言舍利弗功德
智慧其事云何答言是第二佛為法
之將能隨如來而轉法輪佛弟子中
智慧第一一切世間所有智慧十六
分中不及其一唯除如來而說偈言
无等正法輪 佛為世間轉 舍利弗隨轉
以利益世間 誰能說其人 功德智慧海
時阿育王心大歡喜以十万金供養
舍利弗塔合掌說偈言

我礼舍利弗以恭敬心念 大慧離煩惱
為世間光明

優波笈多復示阿育王目犍連塔說
言大王此是目犍連塔王當供養王
問言其人功德神力云何長老答言
佛說其神力弟子之中最為第一能
以足指動天帝釋最勝法堂亦能降
伏難陀優波難陀龍王即說偈言

目犍連神力 佛說為第一能以足指動
帝釋最勝殿 降伏二龍王 難陀波難陀
神力功德海 無有能稱量

時阿育王以十萬金供養目犍連塔
合掌說偈

最勝之神力 離生死苦惱 我今以頂礼
名聞目犍連

優波笈多復指示言此是摩訶迦葉
塔應當供養阿育王問言其人功德
云何長老荅言於少欲知足乃至八
種及頭陀苦行佛說其人最為第一
佛以半座與其令坐又以自身袈裟
覆之攝受苦人受持法藏復說偈言
最勝大福田 行少欲知足 受持佛法藏
能攝苦衆生 佛與其半座 及以衣覆身
无有人能說 其大功德海
時阿育王復以十萬金供養大迦葉
塔合掌說偈

常在山石窟 具少欲知足 除諸煩惱怨
獲得解脫果 无比功德力 是故今頂礼
時優波笈多復示阿育王薄拘羅塔
說言大王此是薄拘羅塔應當供養
阿育王問言其人功德云何荅言佛
弟子中精進无病最為第一不曾為
人說一二句法時王令人以二十貝
子供養其塔時有大目問阿育王等

是羅漢何故餘塔皆以金供養而薄
拘羅塔獨與二十貝子以為供養阿
育王言汝當聽說

以智慧為燈 除於无明闇 住意為舍宅
少利益世間 是故以貝子 供養於其塔
是時二十貝子從塔處來著阿育王
足時大目見深生驚怪而說言此阿
羅漢少欲之力乃至已入涅槃而不
受施時優波笈多復將阿育王至阿
難塔說言大王此阿難塔應當供養
其是如來給事弟子能持佛語佛說
其人弟子之中多聞第一而說偈言
是長老阿難 諸天人所貴 常護持佛鉢
具足念慧心 多聞為大海 口說微妙語
方便正覺意 明了一切法 為諸功德藏
出尊所讚歎

時阿育王以十万金供養阿難塔大
目問言何故於此取勝供養阿育王
答言當聽我說

佛世尊法身清淨无與等 其能攝受持
故我上供養 其然佛法燈 除諸煩惱闇
其力故法住 故我上供養 如以牛跡水
不及於大海 阿難智慧水 不及佛智海

於修多羅中佛與登王位故我於今日
設最上供養

時阿育王供養已竟生大歡喜礼優
波笈多足而說偈言

我今生人中不失善業果以先功德力
得作自在王以不真實法獲得於真實
世尊舍利塔莊嚴於世間云何修苦行
於我所未作

時阿育王礼優波笈多足還其本國

阿育王經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經第二卷 第五張 寫

阿育王經卷第三

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

供養菩提樹因緣品第三

爾時阿育王於佛生處得道轉法輪
入般涅槃於一二處各以十萬金供養
於菩提樹信生信樂作是思惟此是
世尊得阿耨多羅三藐三菩提處日
日之中取勝珍寶供養此樹是時阿
育王第一夫人名微沙落起多翻光生
嗔恚心大王既愛念我云何以好珍
寶與菩提樹即喚旃陀利女翻下而語
言菩提樹是我然汝能殺不答言能
汝當與我金夫人語言如是時旃陀
利女即便呪樹以經縛之是菩提樹
漸漸枯死有人白王是菩提樹漸漸
枯死而說偈言

佛坐菩提樹知一切世間得一切種智
此樹今日死

時王聞是語已悶絕躄地諸王以水
灑王良久乃醒即便啼泣而說偈言
我見此樹王即是見如來樹王若枯死
我命亦隨滅

時彼夫人見王憂惱便白王言若我不能令菩提樹生者我亦不能令王歡喜王答言汝若能令菩提樹生者汝非女人何以故佛住此處得阿耨多羅三藐三菩提是時夫人嗅旃陀利女而語言汝能令樹更生如其先不答言若菩提樹其根不死能令更生乃至旃陀利除所縛纒周匝掘坑日日以甕乳灌之坑中少日之間樹漸還生遂得如本時人白王王於今者大生功德菩提之樹今得生故王聞此言心大歡喜即便往至菩提樹間瞻菩提樹目不能捨而說偈言
從於瓶沙王 及諸餘國王 无上二因緣
志所不能作 當於菩提樹 灌以香色乳
復當修供養 聖衆五部僧
時阿育王以千金銀琉璃甕盛以香水復持種種飲食及香花等千甕香水浴菩提樹以種種綵衣而以衣之
王於是時復受八戒受八戒竟千執香爐而登殿上請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故志應來此而說偈言

正行善逝子 根寂靜離欲 應供大福田
天人所歸依 寂勝善逝子 行禪離愛著
阿修羅所依 當來攝受我 於剎賓國處
大林及暗林 有諸阿羅漢 當來攝受我
如來子樂禪 住阿耨達池 及江山石窟
當來作慈悲 善言如來子 住舍利沙殿
无憂慈悲心 當來攝受我 大勇之神力
住於香醉山 我請阿羅漢 當志來此處
時阿育王說此言已有三十万比丘
和合阿羅漢十万人二十万及精
進凡夫無數於衆僧中上座一處無
有人坐時阿育王白六通上座耶舍
言第一坐處何故無人答言此是第
一上座之處王又白言除大德外更
有上座耶答言有佛說弟子中有能
師子吼此為第一姓頗羅墮名賓頭
盧第一坐處是其所坐時阿育王聞
其此言身毛為豎如柯曇婆花又說
言大德有比丘見佛未入涅槃今猶在
者不長老答言有姓頗羅墮名賓頭
盧其人見佛王又問言我於今者得
見其人不長老答言王尋當見其今
應來時王聞已大生歡喜而說偈言

我今得大利 及无比攝受 以得見大德
名曰賓頭盧

時阿育王合掌仰看空中目不暫捨
時賓頭盧與無數阿羅漢隨從圍繞
如半月形猶若鴈王從空中下於第
一處坐是時阿育王見頗羅墮賓頭
盧來及見十萬比丘皆從坐起又見
賓頭盧頭髮皓白額皮眉毛悉垂覆
面如緣覺身見已五體投地禮賓頭
盧足如大樹倒舌舐其足長跪合掌
瞻仰啼泣而說偈言

大地海為衣 山莊嚴一繖 除慙得此地
令我生歡喜 不如於今日 與大德相見
我今見大德 倍生於心念

復次大德見世尊不是時賓頭盧以
兩手舉其眉毛視阿育王便說偈言
我數見如來 無等无譬類 有三十二相
面如秋滿月 梵音除煩惱 入无諍三昧
阿育王復問大德於何處去何見長
老答言大王世尊與五百漏盡阿羅
漢隨從寂初於王舍城安居是時在
此衆中得具足見佛便說偈言

无欲無欲徒 摩訶牟尼尊 是時此安居

我具足見佛 如汝今見我 如是我見佛
復次大王世尊又於舍衛國為勝外
道故現種種神力作無數化佛相好
莊嚴次第而上至阿迦臧吒天我於
今時亦在其中見佛種種神變而
說偈言

時有諸外道 行種種邪道 世尊以神力
示現降伏之 是時我見佛 令世間歡喜
復次大王世尊於三十三天上安居
為母說法竟與諸天衆圍繞下僧柯
奢翻國我於今時在大衆中見諸
天衆復見比丘尼名鬱波羅翻槃
尼柯翻見其化作轉輪聖王具足七
寶而說偈言

上天安居竟 佛便從彼下 我時在衆中
是故得見佛

復次大王修摩陀翻加翻不解 孤獨女兒

請佛及五百阿羅漢佛以神力至分

陀跋陀國

翻不解

我以神力舉山從虛空

中亦至彼國是時如來誡勅於我汝
不得入涅槃至我法住而說偈言

修摩伽陀請佛神力至彼 我以力舉山
隨至分陀國 是時佛誡勅令我至法住

以是因緣故 得具足見佛

復次大王汝先小時以小兒意佛入王舍城乞食我奉佛鉢汝奉佛鉢成護尔時起隨喜心如佛所記此小兒於我涅槃百年後當生波吒利城名阿輸柯為四分轉輪主領法王當廣供養舍利起八万四千法王塔我於是時亦在其中而說偈言

王昔為小兒 合掌以沙施 我亦於是時 具足見此事

阿育王復問賓頭盧大德何處住以偈答言

北方阿耨池 於香醉山中 我住於彼處 及諸同學衆

阿育王復問賓頭盧大德幾人隨從以偈答言

六万阿羅漢 圍繞隨於我 我及諸大衆 志盡煩惱毒

復次大王何事此疑當速施僧食衆僧食竟當更共語王答言尔如大德教以念佛教我當觀菩提樹觀菩提竟當與僧食以種種飲食當以供養時阿育王語比丘名一切友我當施

僧十萬金及一千金銀琉璃鬘於大

衆中當說我名供養五部僧時阿育

王兒名鳩那羅

鳥名不解翻

住王右邊是時

王子畏其父故不敢發言便舉二指

示唱導比丘表其修福倍多其父時

大衆見鳩那羅一倍作福悉皆大笑

時王見大衆笑語大臣成護汝所作

非是故人笑成護答言多人欲作功

德若作功德必以一倍是為正當阿

育王答言我當以三十萬金供養衆

僧以三千寶鬘盛以香水灌菩提樹

當以我名在大衆說供養五衆乃至

鳩那羅復舉四指以示比丘時大王

瞋語成護大臣我修功德誰今與我

而欲諍大不識世法成護見大王瞋

禮大王足誰敢與王爭作功德而說

偈言

誰敢與王 諍修功德 是拘摩羅

與王諍作

是時阿育轉身右邊見拘那羅王子

向賓頭盧說言大德我今唯除七寶

庫藏一切大地宮人大臣并以我身

及鳩那羅悉施衆僧當以我名在大

衆說供養五衆復說偈言

一切宮內 唯除珍寶 宮人大臣
悉施衆僧 大衆之僧 為福田處
我及王子 具足功德

是時阿育王於賓頭盧等大衆中布
施竟於菩提樹周帀起牆時阿育王
自登牆上以四千甕盛以香水灌菩
提樹其菩提樹還生如本而說偈言
已灌菩提樹 菩提樹還生 枝葉極茂盛
功德亦增長

大王灌菩提樹竟還生如本枝葉青
軟新芽更出王及大臣一切人民心
大歡喜復次飲食供養衆僧於大衆
中有一大德名耶舍語王言今此大
衆實可愛重王今供養勿起異心時
阿育王自手行食從上座為始盡於
一衆於衆僧末有二沙弥以麩相扮
歡喜丸等共戲相擲阿育王見笑而
思惟此二沙弥為小兒戲乃至阿育
王復徃上座所次第行食至耶舍所時
大德耶舍復語王言大王於衆僧中
不得起不信心王荅言余復白上座
耶舍言有二沙弥以麩等相戲耶舍

答言此二沙弥長心解脫及慧解脫
皆阿羅漢王聞是已心大歡喜復生
心言我已供養衆僧復覓好衣施二
沙弥時二沙弥即知王意便現功德
之力一沙弥化作鐵器以置其前一
沙弥化作捷施水等王見問曰用此
何為答言大王我見王心供養僧竟
別施我衣我欲染之時王聞已即便
生意我本在心未發言說云何此人
已知我心即以五體投地敬禮其足
向二沙弥而說偈言

我孔雀大王 及大目人民 功德我已作
一切得大利精進處生信 可施我已施
乃至阿育王語二沙弥我以汝故於
一切僧志施三衣時阿育王於五衆
中已作功德復於一人志施三天
又以四十万金布施衆僧復以無數
金銀贖此大地宮人大臣并以末身
及拘那羅

毗多輸柯因緣

是時阿育王於佛法生大信心起八
万四千塔已作五衆大會以飲食供
養有三十万阿羅漢學人一倍精進
凡夫無數阿育王倍生信心時阿育王

第毗多輸柯信外道法言釋迦牟尼
弟子无有解脫何以故常樂樂行畏苦
行故乃至阿育王語其弟言汝於非處
莫起信心於佛法處當生信心時阿
育王於異時中欲為捕獊阿育王弟
於彼山中見一仙人五熱炙身其於
苦道而起實意往其所礼其足說言
大德住此幾時仙人答言經十二年
復更問言汝食何食答言常食樹木
果根復問汝衣何衣答言結茅為衣
復問卧處云何答言以草鋪地又問
汝因何事而起煩惱答言見鹿行欲
起我欲心以欲心火燒於我心時阿
育王弟心便生疑如此苦行尚起欲
心佛之弟子常修樂行云何見欲而
不起心既起欲心何得於欲而起默
離即說偈言

仙人往苦林 食樹花果根 服氣除穢食
不能滅欲愛 釋迦牟尼子 食酥酪乳味
於種種衣服 悉皆不能捨 若伏諸根者
頻陀山能淨

阿育王弟復更說言釋迦弟子誑阿
育王令作功德時阿育王聞其此言

即設方便語大臣言我弟於外道生信當以方便令其得入佛法時大臣答阿育王言大王云何教我所作王語大臣我今欲洗入彼浴室應脫天冠及衣服等汝當以我服飾莊嚴我弟令登王座臣答言尔及至阿育王將入浴室脫莊嚴具入浴室已是時大臣語阿育王弟若无阿育汝當作王是故今者試著天冠被天衣服及登王座大臣語已而便與著令登王座時大臣即白阿育王言王所勅使目已作竟阿育王出觀其弟著天冠及登王座而語言我今未滅汝已作王阿育王嗔即命行殺之人身著青衣披髮執鈴至已礼王白言今者欲何所作王語言我捨此弟汝可殺之王語已竟便有多人執諸器仗而圍繞之是時大臣礼阿育王足而白王言此是王弟願王忍辱莫起嗔心時阿育王答大臣言我當忍辱至於七日為我弟故於七日中暫與其國令其作王種種伎樂及諸嫖女以供給之一切臣民皆往問評行殺之人執

刀門立日日白王今一日已過餘六
日在如是乃至六日已過餘一日在
至第七日王莊嚴具天冠衣服還阿
育王大目諸人將毗多輸柯共往問
許阿育大王時王問言汝七日為王
種種伎樂好聞見不第以偈答言
若人見色 及聞音聲 食種種味
此能答王

王復語言我與汝國七日為王百種
伎樂皆恣汝意無數衆人日日問許
呪願於汝云何而言不見不聞不得
好味復以偈答

我於七日中 不見不聞聲 不嗅不嘗味
亦不覺諸觸 我身莊嚴具 及諸姝女等
思惟懼死故 不知如此事 伎女歌舞聲
宮殿及卧具 大地諸珍寶 初无歡喜心
以見行殺者 執刀在門立 又聞搖鈴聲
令我懷死畏 死擬釘我心 不知妙五欲
既著畏死病 不得安隱眠 思惟死將至
不覺夜已過

是時阿育王語其弟言毗多輸柯汝
於一生中思惟死苦雖得上妙五欲
而不生愛出家比丘於十二入思惟

無量生死无常云何而得起煩惱耶
又復思惟地獄之苦及諸畜生更相
殘害餓鬼飢渴衆苦所逼思惟人中
四方馳走初无安樂思惟天上壞敗
之苦如是五道身心之苦无有樂處
觀此五陰無常苦空无我不實譬如
空村無有居民如是五陰皆空無我
以無常火燒諸世間佛諸弟子常作
此觀云何而得起煩惱耶復說偈言
汝於一日中 思惟生死畏 而无有歡樂
不起貪愛心 佛諸弟子等 日日觀生死
云何生歡樂 而起煩惱心 於飲食衣服
及以卧具等 思惟解脫法 而不起著心
觀身如怨家 三有如火宅 思惟何方便
而得解脫之 深樂解脫法 不貪於五欲
其心如蓮華 處水而不著

時阿育王以善方便佛法教化毗多
輸柯時毗多輸柯合掌向王而說言
大王我於今者歸依如來及以法僧
而說偈言

我今歸依佛 佛面如蓮華 天人所歸依
无漏法及僧

時阿育王以兩手抱其弟頸而語言

我不悞汝為欲令汝信佛法故是故為
汝現此方便時毗多輸柯以種種華
香及諸伎樂供養佛塔以種種飲食
供養衆僧復住鷄寺耶會上座六通
羅漢所至已對耶舍坐為欲聞法時
耶舍以神通力見其前世已造善業
今於此生是寂後身得阿羅漢為其
說法讚歎出家既得聞法便樂出家
即起合掌白耶舍言善說法律我得
出家受具足不於佛法中欲捨梵行
耶舍荅言善男子汝可還白阿育王
聽出家不時毗多輸柯即還阿育王
處至已合掌白言大王今當聽我出
家我於佛法欲修梵行復說偈言
我心亂不住 猶如象无鈎 王意如鐵鈎
勿制我出家 王為地中主 當聽我出家
佛作世間光 今欲修其行
阿育王聞其言手抱其頸悲泣落淚
而語言毗多輸柯勿作此意何以故
出家之人形服麤弊飲食假人眠卧
樹下汝今制心勿欲出家毗多輸柯
荅言大王我於今者不為瞋故而欲
出家亦不為貪欲不為貧苦亦不為

脫怨家但見世間種種諸苦生死相隨無有脫處唯見佛法正路能脫生死終无所畏是故我今樂欲出家阿育王聞之更增悲泣時毗多輸柯復說偈言

生死為懸縵有人則恒動在上必復墮和合必分離

時阿育王復語之言汝當先習乞食然後乃得出家時王後園有一大樹以草布地令住其下與一凡鉢令入宮乞食毗多輸柯即便持鉢行入宮內種種上食而便得之時阿育王嗅宮內人汝於今者云何乃與乞食者上食從今已去當以麤食施之乃至以麥為飯經宿臭壞乃可施與時毗多輸柯得而食之不以為惡阿育王見而語之言汝今勿食此食聽汝出家出家之後恒來見我乃至毗多輸家人物乱我不得修道當於遠處而出家也便往毗提國於彼出家思惟精進得阿羅漢果是時長老毗多輸柯得阿羅漢已受解脫樂復思惟言

昔與王約出家之後恒來見王我於
今者應滿本約乃至次第行至波吒
利弗多國是時長老毗多輸柯早起
著衣持鉢入國乞食次第行至阿育
王城語門人言汝入白王云毗多輸
柯今在門外欲見大王時守門人即
入白王今毗多輸柯至欲見大王時
阿育王而語之言汝可將入令至宮
中毗多輸柯即便入宮阿育王見即
從座起為其作禮如大樹倒起而合
掌視之無厭悲泣而言

一切諸衆生 當樂於和合 汝今除和合
而味寂靜心 我今知汝心 以慧無厭足
時阿育大臣名曰善護見毗多輸柯
著糞掃衣執持凡鉢次第乞食麤好
俱受心無分別見已白阿育王言毗
多輸柯少欲知足所作已辦王當生
歡喜心何以故
常行乞食 著糞掃衣 住於樹下
心常在定 心廣無漏 其體無病
正命自活 常生歡喜
時阿育王聞是語已心大歡喜便說
偈言

捨於孔雀姓 及摩伽陀國種種諸珍寶
上妙之五欲 樂於四聖種 除憍慢煩惱
行於大精進 名聞顯我國 取勝十力法
而汝能受持

時阿育王以手捧之置好座上種種
飲食自手與之食竟洗鉢置之一處
阿育大王於其前坐聽其說法是時
毗多輸柯為王說法而說偈言

王今得自在 當修不放逸 三寶甚難值
王應勤供養

時阿育王與五百大臣及國人民以
自圍繞合掌恭敬送毗多輸柯大目
人民而說偈言

大兄阿育王 今恭敬送弟 出家有勝果
於今為現證

是時長老毗多輸柯欲顯其功德身
升虛空一切人民皆見其去時阿育
王與諸大眾合掌觀之目不暫捨復
說偈言

无復親友愛 如鳥飛虛空 我以貪愛鎖
不能自在去 禪定有勝果 於身得自在
隨意之所行 一切无罣碍 為欲愛所盲
不能見此法 汝今以神力 輕我起欲愛

我本有慧悟今汝為寂勝我等著世法
見聖始知畏今我等啼泣由汝今捨我
時長老毗多輸柯往至邊地至已得
病以病重故頭皆發瘡時王聞之即
遣給事醫藥療治後得小老醫師給
事悉遣令還其體所資唯食牛乳為
乞食故往多牛處復有一國名分那
婆陀那翻正增具彼國一切信受外道復
有一人受外道法事裸形神畫作如
來礼其神足有一佛弟子見此事白
阿育王王時聞已語駛將來阿育王
所領於虛空中半由旬上一切夜又
悉繫屬王地下一由旬一切諸龍悉
繫屬王是時夜又聞王語已於一念
頃即將外道弟子并畫像來時阿育王
見已生大瞋心於分那婆陀那國一
切外道悉皆殺之於一日中殺十萬
八千外道復有一外道弟子受外道
法事裸形神畫作如來礼其神足時
阿育王復聞是事即勅餘人令取此
人及其親屬置一屋中以火焚之時
王復勅若有人能得一尼捷首者我
當與其金錢一枚是時長老毗多輸

柯入養牛處一日停住毗多輸柯病
來多日頭鬚髮爪悉皆長利衣服弊
惡无有光色時養牛女竊生是念今
此尼捷來入我舍便語其夫汝應殺
此尼捷取頭與阿育王必當得金其
夫聞已即便拔刀往毗多輸柯所欲斬
其頭時此長老即自思惟見其業至
无得脫處即便受死而將頭至阿育
王所欲求覓金王即觀之見其頭髮
駁棄心中生疑即問其醫師及給事
人時醫師給事人即白王言此是毗
多輸柯頭王聞是已悶絕躡地以水
灑之良久乃起時有大目白王無漏
之人不滅此苦大王當施衆生無畏
乃至阿育即隨其言宣令一切不得
復殺尼捷時諸比丘生疑問優波笈
多毗多輸柯昔造何業今受此報為
人所殺優波笈多答言長老當聽過
去世時有一獍師多殺群鹿於大林
中有一泉水時此獍師張施羅網以
其網網取置於水邊日日之中多殺
諸鹿是時佛未出世有一緣覺於水邊
食食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞

緣覺香不往水邊時猶師至不見鹿
來即尋其跡往辟支佛所見已作是
念言坐是人故令鹿不來即便以刀
殺辟支佛長老當知昔猶師者而今
即是毗多輸柯以其日日多殺諸鹿是
故今者多諸病苦復以昔殺辟支佛
故以此業緣於無數年常在地獄受
諸苦報於五百世在人道中生生之
處常為他殺今是寂後果報雖得羅
漢猶為他害諸比丘復問優波笈多
此人云何復生大姓又得阿羅漢果
優波笈多答言先於迦葉佛法出家
樂行布施常教檀越種種飲食供養
衆僧有一佛髮爪塔以香華幡蓋種
種伎樂而供養之以是業報生於大
姓十萬年中常修梵行復發正願以
是業緣得阿羅漢

阿育王經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經卷第四

寫

鳩那羅因緣第四

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

是時阿育王於一日中起八万四千塔

於是日中王夫人名鉢摩婆底翻有扶客

華生一男兒形色端正眼為第一一

切人見無不愛樂時有內人即白大

王王有功德夫人生兒王聞歡喜而

說偈言

我於今日大生歡喜我孔雀姓名聞

一切宮人以法由之增長

故名此兒名達磨翻婆陀那即

抱此兒示阿育王時王見已歡喜說偈

我兒目端嚴為功德所造光明甚輝曜

如優波羅花以此功德眼莊嚴於一面

其面良端正辭如秋滿月

乃至阿育王命諸大臣而語之言汝

等嘗見此兒眼不諸目答言目於人

中實所未見於雪山有鳥名鳩那羅

此鳥之眼與其相似即說偈言

於雪山頂有寶花處鳩那羅鳥

而住其上此兒二眼類彼鳥眼

王便發言將此鳥來虛空上半由旬
夜叉神聞其語下一由旬龍聞其語
一念之頃夜叉之神即得鳥來時阿
育王以鳥眼比兒眼見此二眼無有
異相即以鳥名而以名兒復說偈言
大地人王 以可愛眼 鳩那羅名
說為兒名 是故大地 其名遠聞
乃至鳩那羅長大為其納妃妃名千
遮那翻金摩羅翻時阿育王將鳩那羅
往至鵝寺寺有上座六通羅漢名耶
舍是時耶舍見鳩那羅未經幾時應
當失眠即白王言何故不令鳩那羅
作其自業時阿育王語鳩那羅大德
令汝所作汝當隨之時鳩那羅礼耶
舍足說言大德教我所作耶舍荅言
眼非是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅 常思惟眼 無常病苦
衆患所集 凡夫顛倒 由之起過
時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼
等諸入為苦無常時阿育王第一夫
人名微沙落起多往鳩那羅處見其
獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之
而說偈言

以大力愛火 今來燒我心 譬如火燒膝
汝當遂我意

鳩那羅聞其言以手掩耳而說偈言

汝今於我所 不應說此言 汝今為我母
我則為汝子 今此非法愛 應當捨離之
何故為此事 開諸惡道門

時微沙落起多不遂意故心生瞋忿
夫人又說偈言

愛心住汝處 而汝無愛心 汝心既有惡
不久須臾滅

鳩那羅答言

我今寧當死 以法而清淨 不願於生中
而起不淨心 若有惡心者 失人天善法
善法既不全 依何而得生

微沙落起多恒伺其過而欲殺之於
北有國名德叉尸羅拒逆不從阿育
王今時王聞之意欲自往大目白王
王今當令鳩那羅往不須自去時阿
育王命鳩那羅而語之言汝往彼國
答王言今時阿育王復說偈言

我於今者 聞其此言 雖為是兒
而是我心 以心念故 倍加莊嚴
是時阿育王即便令人嚴治道路老
病死等患令不現時阿育王與鳩那

羅同載一車送之近路將欲分別手抱兒頸見鳩那羅眼啼泣而言

若有人見鳩那羅眼心歡喜故有病皆除

是時有一相師婆羅門見鳩那羅不久失眠見阿育王准觀兒眼不緣餘事見已說偈

王子眼清淨王觀之歡喜眼光明莊嚴
云何而當失此國諸人民見鳩那羅眼
一切皆歡喜猶如天上樂若見其失眠
一切當苦惱

乃至鳩那羅次第行至德叉尸羅國
彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處
置水以待來衆時諸人民即便說偈
德叉尸羅人執寶甕盛水及諸供養具
迎鳩那羅王

時王至已人民合掌而作是言我等
迎王不為鬪諍亦不與彼大王相嫌
但王所遣大臣在我國者為治無道
願欲廢之是時人民以諸供具供養
鳩那羅王迎至國中時阿育王身遇
重病糞從口出諸不淨汁從毛孔出
一切良醫所不能治時阿育王即語

諸臣召鳩那羅還我當灌頂授以王位我於今者不貪身命時微沙落起多即便思惟若鳩那羅得作王者我必當死思惟已白阿育王言我能令王病得除愈一切醫師不須令進時阿育王即受其語斷諸醫師時微沙落起多語諸醫師門外男女病如王者可將其入時阿毗羅國有一人病如王不異時病人婦為覓醫師說其病狀醫師答言將此人來我欲見之當為處藥乃至婦人將此病者送與醫師醫師復送與王夫人時王夫人將此病者置無人處令破其腹出生熟二藏於熟藏中有一大虫虫若上行糞從口出虫若下行便從下出若左右行諸不淨汁從毛孔出時王夫人磨摩黎遮以置虫邊而虫不死復以畢鉢以置虫邊虫亦不死復以乾薑以置虫邊虫亦不死乃至以大蒜置於虫邊虫便即死時王夫人以如此事具以白王王於今者應當食蒜病即除愈王答言我是刹利不得食蒜夫人復言為身命故作藥意食之乃

至問育王遂便食之虫死病除便利
如本時阿育王清淨洗浴語夫人言
汝於今者當何所求隨意與之夫人
白王願王七日聽我為王王語夫人
若汝為王必當殺我夫人又言過七
日已我當還王時阿育王遂便許之
夫人思惟我欲治鳩那羅今正是時
是時夫人即便假作阿育王書與德
叉尸羅人令取鳩那羅眼書中說偈
我今有大力威名甚可畏鳩那羅王子
於彼為罪過今勅彼人民挑取其二眼
今為此一事汝等速為之

時王夫人作書已竟須齒牙印之阿
育王眠夫人欲印書故便近王邊王
即驚覺夫人白王何故驚怖王答夫
人我夢不祥見有鷲鳥欲取鳩那羅
眼是故驚懼夫人答言王不須憂鳩
那羅子今甚安隱第二更夢王復驚
起語夫人言我今更夢如本不祥夫
人問言夢復去何王答言我見鳩那
羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫
人答言其今安隱願勿憂之乃至後
時阿育王眠夫人即便以大玉齒竊

取印之遣使送與德叉尸羅人時阿育王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢為身命故召相師來以夢所見具向其說語言汝當為我解釋夢意相師荅言若人有此夢者兒當失眠不異失兒而說偈言
若人夢齒落 必當失兒眼 兒眼既已失 不異失於兒

時阿育王聞其此言即便起立合掌向四方神而呪願言

今一心歸佛 清淨法及僧 世間諸仙人 於世為最勝 一切諸聖衆 皆護鳩那羅使者執書至德叉尸羅國是時彼國人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之不欲令其起於惡心彼諸人民復更思惟阿育大王其甚可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼況於我等而不起惡復說偈言

今此鳩那羅 如大仙不異 於一切衆生 皆能作饒益 彼阿育大王 而不起慈念 況於餘衆生 而能不殘害

乃至彼人以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨

汝意時諸人即喚旃陀羅汝當挑取
鳩那羅眼旃陀羅合掌說言我今不
能何以故

若人於滿月能除其光明 是人當能除
汝面明月眼

是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言
汝挑我眼我當與汝復有一人形只
可憎十八種醜語鳩那羅言我能挑
眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便
說偈言

合會有離 是真實說 思惟此義
知眼無常 我善知識 能饒益者
是人說法 皆苦因緣 我常思念
一切無常 是師之教 深自憶持
我不畏苦 見法不住 當依王教
汝取我眼 我已攝受 無常真實
是時鳩那羅語醜人言汝當取我一
眼置我手中我欲觀之時此醜人欲
取其眼無數諸人相與嗔罵而說偈言
眼清淨無垢 如月在空中 汝今挑此眼
如拔池蓮華

是無數人悲啼啼哭是時醜人即出
其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手

受之白眼說偈

汝於本時 能見諸色 而於今者
何故不見 本令見者 生於愛心
今觀不實 但為虛誑 譬如水沫
空無有實 汝元有力 無有自在
若人見此 則不受苦

是時鳩那羅思惟一切諸法悉皆无
常得須臾洹果既得果已語醜人言
所餘一眼隨汝取之時彼醜人復更
挑之置鳩那羅手中既失肉眼而得
慧眼復說偈言

我於今者 捨此肉眼 慧眼難得
我今已得 王今捨我 我非王子
我今得法 為法王子 今從自在
苦宮殿墮 復登自在 法王宮殿
乃至鳩那羅知取其眼是微沙落起
多而說偈言

願王夫人 長受富樂 壽命常存
無有盡滅 由其方便 我得所作
是時鳩那羅婦于遮那摩羅聞鳩那
羅失眼以念夫故至其夫所入多人
處見鳩那羅失眼流血悶絕蹕地傍
人以水灑之令得醒寤啼泣說偈

眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身
心生大瞋惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起
業自受此報復說偈言

一切世間 以業受身 衆苦為身

汝應當知 一切和合 無不別離

當知此事 不應啼泣

是時鳩那羅共其婦從德叉尸羅國
還阿育王所二人生來未曾履地其
身軟弱不堪作業時鳩那羅善於鼓
琴復能歌吹隨其本路乞食濟命漸
漸遊行至於本國欲入宮門時守門
人不聽其前既不得前而復還出住
車馬殿於後夜中鼓琴而歌歌曰我
眼已失四諦已見復說偈言

若人有智慧 見十二入等 以智慧為燈
得解脫生死 三有中之苦 悉為自心苦
三有中之過 今應當知之 若欲求勝樂
當思十二入

時阿育王聞其歌聲心大歡喜而說
偈言

今此說偈 及聞鼓琴 似是我子
鳩那羅聲 若是其至 何不見我

時阿育王命一人來我所聞聲似鳩
那羅而聲清妙復兼悲怨聞此聲故
令我心亂如象失子而問子聲其心
迴遑不安其所汝可往看是鳩那羅
不若是鳩那羅汝可將來乃至此人
受教至車馬殿至已見其無有二眼
皮膚曝露不復可識還白大王王所
令看是孤獨盲人共其婦俱住車馬
殿非鳩那羅時阿育王聞其此言懊
惱思惟而說偈言

如昔所夢見 鳩那羅失眼 今此盲人者
鳩那羅不疑 汝可更至彼 但將此人來
以思惟子故 其心不安隱

乃至此人受教更至其所語鳩那羅
言汝是誰見何所名姓鳩那羅復以
偈答

父名阿輸柯 增長姓孔雀 一切諸大地
悉為其所領 我是彼王子 名為鳩那羅
姓日法王佛 今為法王子

是時使人將鳩那羅及其婦至宮中
時阿育王見鳩那羅風日曝露以草
樊帛雜為衣裳形容改異不復可識
時阿育王生心疑惑而語之言汝是鳩

那羅不答言我是阿育王聞悶絕墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅有面而無眼以苦惱燒心從牀墮於地

傍人以水灑王令其得醒還至坐處

抱鳩那羅置其膝上復抱其頸啼哭

落淚手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼今何所在失眠因緣

汝今當說汝今无眼如空無月

形容改異誰之所作汝昔容貌

猶如仙人誰無慈悲壞汝眼目

汝於世間誰為怨讎我苦惱根

由之而起汝身妙色誰之所壞

懊惱心火今燒我身譬如霹靂

摧折樹木懊惱之雷以破我心

如此因緣汝今速說

時鳩那羅以偈答言

王不聞佛言果報不可脫乃至辟支佛

亦所不能免一切諸凡夫悉由業所造

善惡之業緣時至必應受一切諸衆生

自作自受報我知此緣故不說壞眼人

此苦我自作無有他作者如此眼因緣

不由於人作一切衆生苦皆亦復如是

悉由業所作 王當知此事

時阿育王為懊惱火以燒其心復說偈言

汝但說其人我不生瞋心 汝若不說者我心亂不安

時阿育王知是微沙落起多所作喚微沙落起多而說偈言

汝今為大惡 云何不陷地 今汝不為法於我為大過 汝今既為惡 從今捨於汝

猶如行善人 捨不如法利

時阿育王嗔火燒心見微沙落起多復說偈言

我於今者 欲出其眼 欲以鐵鋸

以解其身 以斧破身 以刀割舌

以刀截頸 以火燒身 令飲毒藥

以除其命

阿育王說如此事欲治微沙落起多鳩那羅聞深生慈心復說偈言

微沙落起多 所為諸惡業 大王於今者

不應便殺之 一切諸大力 無過於忍辱

世尊之所說 其寢為第一

時阿育王不受兒語以微沙落起多置落可屋以火焚之又復令殺德叉

尸羅人是時比丘生疑問大德優波
笈多鳩那羅先造何業今受此報大
德答言長老當聽過去久遠於波羅
捺國有一獍師至雪山中多殺群鹿
又於一時復往雪山時雷電霹靂有
五百鹿以怖畏故入石窟中時此獍
師見諸群鹿即便捕之一切皆得得
已復作是念若皆殺者肉當臭爛無
如之何我當拋其兩眼使其不死而不
知去後漸殺之作是念已一切批眼
長老於意云何先獍師者鳩那羅是
以其批鹿眼故於無數年常在地獄
從地獄出生於人中五百世中常被
批眼今是寂後餘殘果報比丘又問
以何因緣生於大姓得端嚴眼復得
羅漢答言諸長老聽過去久遠人壽
四万歲時有佛正覺名迦羅鳩村大
出現於世是時如來於一切世間所
應作者皆已作訖入无餘涅槃時有
一王名曰輸頗翻在為佛世尊起四寶
塔時王命過弟不信佛起塔珍寶悉
皆密取唯土木不在一切人民見塔毀
壞懊惱發聲時有長者子問彼諸人

汝等何事懊惱發聲諸人答言世尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀散是故我見懊惱發聲時長者子即以四寶如本莊嚴復令高廣有勝於初又起金像以置塔中所作已訖復發願言迦羅鳩村大為世間師願我後師亦如今日比丘當知昔長者子即鳩那羅是以其修治迦羅鳩村大如來塔故今得生於大姓之中以其造作如來像故今所得身端嚴第一以其發願值善師故今得釋迦牟尼為師及見四諦

阿育王經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

阿育王經卷第五

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

半菴摩勒施僧因緣品第五

尔時阿育王得堅固信問諸比丘誰已能於佛法之中取大布施諸比丘荅言孤獨長者已大布施王復問言其能幾許佛法中施比丘荅言用百千万金阿育王聞即便思惟孤獨長者用百千万金我於今者亦以百千万金以用布施阿育大王已起八万四千塔又於初生得道轉法輪入涅槃及諸羅漢涅槃之處各以十万金施四部大會亦已作訖又三十万衆僧一分阿羅漢二分學人及精進凡夫於一日中一時施食又阿育王唯留珍寶一切大地宮人大臣鳩那羅及以自身悉施衆僧復以四十万金布施衆僧又以無數之金贖此大地乃至自身後以九十六千万金布施衆僧時阿育王得病困篤生大憂惱大臣咸護是其先世隨喜施沙知識聞大王病便往王所而礼王足即說

偈言

昔面如蓮花 塵垢不能汙 大力諸怨家
不得見大王 猶如日炎盛 人所不能視
何故於今者 悲泣而流淚

阿育王以偈荅言

我今生憂惱 不為身命財 別離聖衆故
是以我憂惱 世尊諸弟子 成就諸功德
以種種飲食 日日常供養 當思惟此事
是故我流淚

復次成護我昔欲以百千万金供養
三寶而意未滿我今欲以四十千万
金布施滿我本心思惟已便欲遣四
十千万金送與鷄寺是時鳩那羅兒
名三波地翻足為太子大臣語太子言

阿育大王須臾應終而今欲遣四十
千万金送與鷄寺一切國王以物為
力太子應當勒守物人勿令金出於
是太子即便勒之阿育王勅不復施
行唯有金器供王食用王食訖已便
令送此金器與彼鷄寺復斷金器聽
以銀器王食竟已復令送此銀器與
彼鷄寺復斷銀器乃至以鐵器供王
王食已復令送與鷄寺復斷鐵器聽

用凡器時阿育王无復有物唯半養
羅菓在其手中時阿育王心大悲慙
召諸大臣及以人民一切和合而語
之言誰於今日為此地主大臣起而
作礼合掌說言唯天為主更无異人
時阿育王淚落如雨而說偈言

今我阿育王 无復自在力 唯半阿摩勒
於我得自在 何用是富貴 如恒河流水
先所領國土 豪富最第一 今忽貧窮至
不復得自在 一切諸合會 皆悉當分離
如來正法言 无有能知者 我先所勅令
一切无障罣 猶如心意識 於緣得自在
我今所教勅 如水尋於石 一切諸惡賊
我先悉降伏 王領一切地 攝一切負苦
今者无光明 如雲障於月 如阿輸迦樹
花葉悉枯落 是我阿輸迦 貧悴亦如是
是時阿育王即呼傍臣名曰跋陀羅
目阿_{翻賢}而語之言我失自在汝今
於我為軍後使唯此一事汝應當作
此半阿摩勒菓送與鷄寺宣我語曰
阿育王礼眾僧足昔領一切閭浮提
地今者唯有半阿摩勒菓是我軍後
所行布施願僧受之此物雖小以施眾

僧福德廣大而說偈言

我本為人王 於宮得自在 无常為自相
不久而磨滅 能為療治者 唯有聖福田
今我无醫藥 願今見濟度 此半阿摩勒
是我最後施 小施而福廣 是故應攝受
時此使人受王勅已將半阿摩勒菓
徃至鷄寺於上座前以阿摩勒菓供
養衆僧合掌說偈

一切地一繖 王領无障導 猶如日光明
遍照一切處 以自欺誑業 功德於今盡
譬如日入時 無復有光明 以恭敬頂礼
施半阿摩勒 顯其福德盡 今為最後施
是時上座集諸比丘而語之言汝等
今當起怖畏心如佛所說見他无常
是處可畏誰能於此不生厭離何以故
勇猛能布施 孔雀阿育王 王領於大地
閻浮提自在 今日果報盡 唯有阿摩勒
大地諸珍寶 悉為他所護 今此阿育王
捨半阿摩勒 諸有凡夫人 福德力生慢
當為說无常 令其生厭離
時諸衆僧得阿育王半阿摩羅菓碎
以為末以置羹中遍行衆僧時阿育
王語成護言誰今為王成護礼足合

掌說言天為地主更無有人時阿育王以人扶起遍觀四方向衆僧處合掌而言今留珍寶此外大地乃至大海一切施僧又說偈言

水為大地衣 七寶嚴地面持一切衆生
及以諸山等 我今以捨此 布施諸衆僧
於衆僧得果 是故我今施 以此布施福
不求帝釋處 亦不樂梵天 及諸大地主
唯欲以此福 願求心自在 得共聖人法
人所不能奪

乃至阿育王以多羅葉書此偈語以齒印之執書合掌向彼僧處而作是言以此大地一切施僧說已便終乃至大臣用五色綵以莊嚴輦供養王身供養已便水欲以灌太子頂以授王位成護語諸臣言一切大地阿育大王已施衆僧諸臣答言我等今者當作云何成護答言先阿育王作意我用百千万金施佛法僧已與九十六千万金欲更滿之而諸臣不聽王意不滿故以一切大地布施衆僧諸臣即便取四十千万金以贖大地即以海水灌太子三波地頂令登王位

三波地兒名毗梨訶鉢底翻大白星太白有

兒名毗梨沙斯那翻半牛畢有兒名弗

沙跋摩翻尾鎧星尾鎧有兒名弗沙蜜多

羅翻差友乃至弗沙蜜多羅得登王位

集諸大臣以何方便能令我名恒住

不失諸目答言大王之姓從阿育王

來是阿育王起八万四千塔乃至佛

法未滅阿育大王名聞亦在王今應

當起八万四千塔時王答言阿育大

王有大神力人无及者更有方便得

流名不是時有婆羅門呪願第一而

是凡夫不信佛法白王言有二種因

名得常住一者作惡二者作善阿育

大王起八万四千塔天今壞之名則

常在乃至弗沙蜜多羅王嚴駕四兵

欲壞佛法往至鷄寺至已於寺門聞

有師子吼王大怖畏復還波吒利弗

國如是三反往至鷄寺亦復如是還

於本國集彼衆僧而作是言我於今

者欲壞佛法諸衆僧中於塔及寺各

有所護宜各說之諸僧皆言我等護

塔王於是時即殺上座次及諸僧時

有沙柯羅國是其所領語彼國人若

有能得一比丘首與其金錢彼國有
寺名曰法王時彼寺中有一羅漢人
欲取頭而白王言彼有比丘今欲取
頭送與大王時王聞已自欲取之是
時比丘入滅盡定以定力故刀杖火
毒不能侵害既不得殺復往餘處至
拘瑟他歌翻唐藏國彼國有一夜叉神守
護佛牙是夜叉思惟佛法當滅我既
受戒不復殺生我有女兒已利履反失夜
叉本欲求之以其先常作惡業故
而我不許為護佛法今應與之復有
一大力夜叉常護弗沙蜜多羅王以
其力故人无侵害是護佛牙神將護
王夜叉至於南海是時已利履夜叉
取太山壓弗沙蜜多羅王及其四兵
一時皆死是故此山名修尼喜多弗
沙蜜多羅王既被殺已孔雀大姓從
此而滅

七

阿育王經卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

阿育王經卷第六

四

佛記優波笈多因緣第六

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

是時佛欲涅槃化阿波羅囉龍王及瞿波囉旃陀利龍王竟至摩偷羅國於彼國告阿難言於此摩偷羅國我入涅槃百年後當有賣香商主名笈多有兒名優波笈多无相佛當作佛事教化多人證阿羅漢果此處石窟長十八時廣十二時令其弟子人捉一四寸籌投石窟中使滿石窟阿難當知我後教化弟子優波笈多取為第一阿難汝今見彼遠青林不阿難荅言已見世尊佛言彼山名優樓曇陀如來入涅槃百年後當有舍那婆私比丘於彼山起寺又說法教化優波笈多令其出家於摩偷羅國有長者子兄弟二人名那哆婆娑其當於優樓曇陀山為起寺檀越故名此寺為那哆婆娑阿難當知此寺寂為第一禪處阿難驚惋優波笈多饒益多人佛語阿難汝今不應驚惋此事過

去久遠其生惡道已益多人又過去
世於此優樓曇陀山三邊一邊有五
百緣覺一邊有五百仙人一邊有五百
獼猴獼猴之中而有一主是獼猴主
往緣覺處見諸緣覺生歡喜心取樹
花果供養緣覺時諸緣覺結跏趺坐
是時獼猴次第作禮作禮已畢於僧
坐末而自端坐乃至日日亦復如是
時諸緣覺皆入涅槃獼猴不知恒修
供養如本不異見諸緣覺志不受之
是時獼猴執緣覺衣及以牽脚緣覺
不動獼猴思惟是諸緣覺志皆已死
啼泣懊惱復至仙人處是五百仙人
皆卧棘刺是時獼猴復學仙人卧棘
刺上又學仙人卧灰土上復學仙人五
熱炙身炙身去後是時獼猴以水滅
火取灰藏之所卧棘刺拔取擲去所
卧之灰復取除之仙人以手攀樹自
懸獼猴復撥其手令其墮地是獼猴
四威儀中常教化諸仙既教化已於
諸仙前端坐修定語仙人言汝等一
切當如是坐時五百仙人隨其坐禪
是諸仙人無師說法於三十七助苦

提法思惟證得緣覺之道既得道已
復作是念我得聖道由此獼猴即以
香花飲食供養獼猴乃至獼猴命終
時諸緣覺即以香木用燒其身佛語
阿難是獼猴者即優波笈多是優波
笈多於惡道中為多衆生作大饒益
我入涅槃百年後復於優樓曇陀山
作大饒益尔時世尊語阿難言汝當
捉我衣角時世尊將阿難身昇虛空
往剎賓國至已語阿難言汝見此處
多山林不阿難答言已見世尊復告
阿難此剎賓國我入涅槃百年後當
有末田地比丘於此土立剎賓國乃
至佛次第行到拘尸那城涅槃時至
告長老摩訶迦葉我今欲入涅槃汝
當聚集法藏令住千年為攝受衆生
故摩訶迦葉白佛言世尊如世尊教
我當奉行乃至佛念天帝釋時天主
帝釋知佛心已即至佛所尔時世尊
告帝釋言憍尸迦汝當護持法藏帝
釋白佛言世尊我當如是世尊復念
四天王時四天王知佛心故即至佛
所佛復告四天王我涅槃後汝等當

護持法藏乃至未來三賊國王汝皆
應共其護持法藏四天王白佛言如
是世尊是時世尊以法藏付摩訶迦
葉及天帝釋四天王等竟復往摩偷
羅國如是次第至拘尸那城娑羅雙
樹間告阿難言涅槃時至是娑羅雙
樹北面汝當安置眠覆我於今日中
夜當入无餘涅槃即說偈言

生死海无底 波浪洄復深 老病以為岸
我今已得渡 欲入無憂國 棄捨身之桤
更生以為海 老可畏為水 牟尼為牛王
渡彼生死海 如人依於桤 安隱至彼岸
乃至廣說佛入涅槃起八舍利塔第
九覺塔第十炭塔而說偈言

八塔高如山 舍利在其下 次第九覺塔
第十者炭塔

乃至天主帝釋及四天王一切香花
種種伎樂供養舍利說言世尊付我
等法藏入涅槃今我等依佛法守護
是時帝釋語持黎哆阿囉哆翻治國言

汝於東方當護佛法復語毗留多翻增長

言汝於南方當護佛法復語毗留博

又翻不言汝於西方當護佛法復語鳩

鞞羅

翻不
好身

言汝於北方當護佛法世

尊言我滅後有三賊王當來與汝同
處若壞佛法汝當擁護是時佛入涅
槃無數羅漢亦入涅槃是時空中悲
聲說偈

苦哉佛弟子 一切皆涅槃 今曰此世間
一切皆虛空

无明為闇覆正法燈大德羅漢悉皆
涅槃无復守護三藏法者三藏正法
不得久住是時帝釋及四天王無數
諸天一切徃至大迦葉所至已礼迦
葉足而說言世尊付法藏與大德及
我等大德今當與我共護佛法一切
佛法當共聚集勿令分散今此佛法
天人攝受住世千年為攝受一切衆
生故乃至迦葉鳴磬以神通力從口
出聲告閻浮提一切令知有五百阿
羅漢住拘尸那伽是時迦葉語阿菟
樓駄長老見阿羅漢誰今未來阿菟
樓駄答言伽梵波提

翻牛
莊

今在天上尸

利沙

翻樹
名

殿其今未來大德迦葉問諸

比丘今此衆中誰為最小富那羅漢
答言我為最小摩訶迦葉語言長老

衆僧法教汝能受不富那答言能受
迦葉又言善男子汝今能受衆僧教
法善哉善哉汝今當往天上尸利沙
殿伽梵波提所而語之言大迦葉及
諸衆僧喚汝來下今有衆事汝可速
來而說偈言

善男子當往尸利沙之林捨此衆往彼
伽梵波提所

乃至富那往至尸利沙殿語伽梵波
提言迦葉及諸衆僧於閻浮提一切
和合今有僧事汝宜速下伽梵波提
答言善男子汝當說佛及衆僧勿道
迦葉及衆僧何以故佛已涅槃諸外
道等當輕佛法復次有惡比丘起破
僧事外道當言佛既涅槃法亦滅盡
諸比丘等皆无所知佛昔在世以智
慧光明令諸世間悉亦光明今既滅
度世間皆闇我於今者何事至彼復
說偈言

一切世間空無復歡喜處无如來說法
閻浮提無事我今欲住此而入於涅槃
汝今還彼以宣我心伽梵波提礼大
迦葉及諸衆僧而說偈言

一切世間空 无復歡喜處 无如來說法
閻浮提无事 我今欲住此 而入於涅槃
伽梵波提說此語已即入涅槃是時
富那還閻浮提而說偈言

大德勝衆 伽梵波提 札散而言
佛已涅槃 我於今日 亦入涅槃
如大象滅 子亦隨滅

是時大迦葉即便立制從今已去衆
僧和合結集法藏其事未畢諸比丘
等不得涅槃即說偈言

從今日已去 一切僧和合 未結集法藏
皆不得涅槃

乃至五百阿羅漢皆和合竟大迦葉
白僧言此長老阿難恒隨如來其今
已老一切衆僧當恭敬之復說偈言
此長老阿難 受持佛所說 利根有智慧
常隨如來行 淨心解佛法 應當恭敬之
饒益諸衆僧 十力所讚歎

是時大迦葉語諸比丘我等若於此
地結集法藏大衆雲聚必當悲泣妨
於法事我等欲於佛得道處摩伽陀
國結集法藏乃至迦葉及五百羅漢
至王舍城是時長老毗梨時弗多供

給阿難行毗梨時國至已彼國四衆聞佛涅槃心生悲惱是阿難思惟四衆懷惱云何說法長老毗梨時弗思惟我觀和上心為是聖人為是凡夫即見和上猶是學心未歇欲界見已往阿難處至已訖此偈言

汝當往樹下於涅槃作心瞿曇當坐禪不久證涅槃

是時長老阿難以毗梨時弗教化故晝日行坐洗五蓋心如是一更乃至五更明星出時出外洗足洗竟還寺欲右脇卧頭未至枕離諸煩惱得羅漢果往王舍城乃至迦葉及五百羅漢亦來此城是時阿闍世鞞提希子聞迦葉及五百羅漢至莊嚴道路種種供具迎大迦葉時阿闍世王以無根心成就故昔見佛來從高樓墮佛以神力而接取之今於象上見大迦葉復欲投下時大迦葉亦以神力而接取之是時迦葉語阿闍世王如來神力不假思惟聲聞神力必須作意若不作意而汝墮者命則不全從今以去不應復尔時王答言我當如是

時阿闍世王礼迦葉足合掌說言大德世尊涅槃我遂不見若大德作意欲入涅槃當来看我迦葉荅言如是復語大王我等欲於此城結集佛法時王荅言我從今去至未終滅當以衣服飲食醫藥卧具供養衆僧願諸衆僧在竹林中是時迦葉思惟此寺廣大諸比丘等妨乱我事當作是言如是可說如是不可說有石窟處名毘波羅延名樹我等當於彼處結集法藏乃至迦葉共五百羅漢往畢波羅延石窟至已莊嚴住處語諸比丘於未來世諸比丘等當失正心我等未中之前當共集優陀伽陀中後集一切法乃至五百阿羅漢次第坐於其坐處鋪尼師檀一切衆僧心念於三藏中先集何藏大德迦葉言當先集修多羅諸衆僧復言誰能誦修多羅迦葉荅言長老阿難多聞中第一一切修多羅皆是阿難受持我等當問阿難集修多羅是時迦葉語阿難言汝今當說修多羅我等大眾當共結集而說偈言

汝長老阿難當知此法藏是如來所造
汝力故能住汝持佛法藏如牛負重擔
如來持十力寂勝大勇猛能令三有滅
佛法如醍醐一切持法藏皆悉已涅槃
唯今汝一人受持佛法藏
是時長老阿難答言如是即從坐起
於上座前立觀一切衆僧而說偈言
此大吉衆僧離世尊一人淨心不狂嚴
如虛空無月

乃至長老阿難從上座次第作礼礼
已即登高座而便思惟有修多羅我
親從佛聞有修多羅不親從佛聞我
於今者悉說如是我聞乃至大德迦
葉語阿難言長老應說修多羅在何
處說而說偈言

大智皆勸請佛子汝當說佛初修多羅
在於何處說

時阿難答言婆娑羅捺國為五比丘初
說修多羅如是我聞一時世尊住婆
羅捺國仙面鹿園佛語諸比丘此苦
聖諦乃至廣說是時長老阿若憍陳
如思惟我此衆中間為我等說修多
羅如是至佛法不斷皆是初所聞法

便生懊惱是時阿難見是事故亦生
懊惱便下高座而在地坐復說偈言
三有无有力 猶如水中月 幻化芭蕉樹
復以智慧力 能知諸世間 是故捨生死
而入於涅槃 如大風倒樹

時五百阿羅漢皆除牀座露地而坐
是時迦葉語諸比丘阿難所說是何
修多羅乃至五百阿羅漢入三摩提
從三摩提起而說言如是修多羅如
是修多羅乃至廣說四種修多羅結
集已竟衆僧復言我今欲集毗尼藏
應當問誰大德迦葉答言長老優波
離持一切律取為第一我當問其欲
結毗尼是時迦葉語優波離長老汝
當說毗尼我欲結集答言如是佛於
何處說波羅夷優波離答言於毗時
國為何人說為須提那迦蘭陀子如
是廣說乃至第二法藏已竟摩訶迦
葉復思惟我等自說智母是時迦葉
語諸比丘云何說智母謂四念處四
正勤四如意足五根五力七覺八正
道四辯无諍智願智悲皆結集法身
制說寂靜見等是說智母乃至大德

迦葉已結集法藏而說偈言

已結經法竟 為世間饒益佛十力所說
是事不可量 世間无明闇法燈能除之
是時長老阿難思惟佛世尊涅槃時
有犯小罪教令除滅我今當白衆僧
即於上座前合掌而言我親聞受佛
說從今有犯小戒志令放捨不復假
治若衆僧同今便共捨既无細罪諸
衆僧等則安樂住是時大德迦葉語
阿難言汝問世尊何者是細戒應捨
何者非細戒不應捨於五篇中為是
第五為是第四阿難答言我實不問
何以故于時佛邊諸大比丘志皆不
問我既窺小心无慚愧是故不問復
次為佛涅槃我時懊惱是故不問時
大迦葉語阿難言汝有罪過犯突吉
羅如來臨欲涅槃從汝索水而汝以
濁水上佛阿難答言我既窺小心無
慚愧是時柯掘他不解江有五百乘車
而從江過車去未久我便取水是故
水濁迦葉又言如來湏水汝何故不
以鉢向天天自降水何為取此濁水
上佛是故汝今得突吉羅復次世尊

有新袈裟色黃如金汝何故以足躋之阿難答言非我无慚愧是時我處更无異人是故足躋迦葉又言汝何故不執衣向天天當來捉是故汝今犯突吉羅

復次佛時語汝若人能修四如意足能住壽一切若減一切令汝知之而佛如來常成就四如意足汝何故不請佛住世一切若減一切阿難答言大德迦葉不无慚愧時魔王迷惑我心是故不能請如來住迦葉語言此亦得突吉羅罪復次汝何故以如來陰藏相示諸女人阿難答言大德我非无慚愧以陰藏相示諸女人時諸女人多諸愛欲若見如來陰藏之相便厭女身願求男身是故示之迦葉語言汝得突吉羅罪汝應當懺悔是時迦葉語諸比丘我等今當說七滅諍法及諸細罪諸比丘中或言衆學法是小或言四法是小或言九十事是小或言三十事是小或言乃至二不定是小或言若留四重及十三僧殘餘一切捨外道當說沙門瞿曇其

法班駁若佛在世法則和合佛滅度
後法亦散滅佛涅槃後諸弟子等各
隨其意欲受便受欲捨便捨佛說此
言若有比丘不一心受者當正心受
或若已受或不得捨之依佛所說悉
皆受持若比丘如說受持善法增長
无復退轉是故依佛說一切諸戒悉
皆受持

阿育王經卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王經第六卷 第十四張 寫

阿育王經卷第七

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅

譯

佛弟子五人傳授法藏因緣品第七

世尊付法藏與摩訶迦葉翻大入涅槃

摩訶迦葉付阿難翻歡喜入涅槃阿難

付末田地翻中入涅槃末田地付舍那

婆私翻衣入涅槃舍那婆私付優波

笈多翻大入涅槃優波笈多付締微

柯翻女優波笈多在摩偷羅國教化弟

子有成阿羅漢者輒令投一四寸籌

於石室中室廣十二肘長十八肘自

作誓言籌若滿室當入涅槃籌既滿

已乃入涅槃以法付囑弟子締微柯

締微柯是滿室籌中最後弟子優波

笈多語締微柯言昔佛以法藏付囑

迦葉迦葉以付囑阿難阿難以付囑

末田地末田地以付囑和尚我今以

此法藏付囑於汝付囑既竟却後七

日而入涅槃天人展轉相告滿閻浮

提阿羅漢十萬人和合共來供養學

人及優婆塞優婆夷不可稱數乃至

涅槃時至身騰虛空行住坐卧身上

出水身下出火現十八變諸天世人
莫不歡喜然後以壽而自閤維尔時
一千羅漢同入涅槃乃至締微柯受
護法藏

迦葉因緣

長老摩訶迦葉涅槃因緣尔時梯毗
梨迦葉修多羅毗尼阿毗曇一切皆
誦以願智令知三藏受身證滅盡三
昧得揔持四辯與五百阿羅漢結集
法藏佛所說法次第付囑與諸勝人
處處流布常視讀誦勿令遺失於一
切衆而為饒益常自思惟我年已大
老死无常作此思惟依佛所說依力
已受善友受經法子已生以現佛恩
少報佛恩誰能一切悉報佛恩一切
同學於法和合多時持身以攝世間
多時擔身已大疲極以臭身疲極涅
槃時至復說偈曰

已結修多羅以修治道路世尊之法語
處處廣宣說

復說偈言

无慚愧已除已攝有慚愧已作自饒益
我涅槃時至

是時摩訶迦葉往至阿難處語長老
阿難言世尊付我法藏付已而入涅槃
我今欲涅槃以法藏付汝汝當受
持今時王舍城當有商主見生以舍
那衣履是故名舍那婆私舍那婆私
入大海後歸於世尊法當修供養汝
當教化令其出家汝當以佛法藏以
傳與之今時摩訶迦葉以佛法藏付
長老阿難付法藏竟作是思惟是我
世尊大慈悲難作已作教化周遍無
邊功德以造此身世尊舍利處處供
養我應入涅槃汝自當知是我可作
无有別事復說偈言

是我世尊 摩訶慈悲 世尊舍利
我已供養 菩提三昧 之所出生
難作已作 寂後供養

摩訶迦葉以神力往四支微

音知荷反
生康咸道

處轉法輪
處涅槃處

以第一恭敬礼拜供養八舍

利塔亦復如是復入於龍宮以修供
養譬如師子王入於池湖无有怖畏
深大不動清淨無垢於彼佛牙供養
已竟譬如龍王出於虛空一瞬眼頃至
忉利天宮時帝釋及諸天歡喜供養

供養既竟意欲從彼而入涅槃是時帝
釋見此事相語迦葉言念於淨行常
住山中以何意故而來至此此處孤
獨無有歸依是時梯毗利摩訶迦葉
語帝釋言憍尸迦我樂看佛牙及佛
天冠摩尼寶珠鉢多羅等是我最後
應為供養復說偈言

為說苦盡 是故我來 為看佛相
是故我來

帝釋及諸天聞迦葉語一切懊惱恭
敬彼故而以兩手捧持佛牙以授迦
葉迦葉頂受目不暫瞬以湯施羅華

翻國

薄拘羅華

翻曲

牛頭旃檀周流

鄰

翻未

以此供養摩訶迦葉語帝釋

及一千諸天汝當修不放逸是時迦
葉於須彌山頂忽然不現還王舍城
尔時長老迦葉以佛法藏付囑阿難
是時阿難日日隨從迦葉後行阿難
語迦葉言莫入涅槃是時迦葉告阿
難言我今與汝各隨所入尔時阿難
早起著衣持鉢入城乞食是阿難以
三可愛和合一者名可愛二者聞可
愛三者色可愛彼人見色不厭聞說

法不厭迦葉亦早起著衣持鉢入城乞食迦葉思惟我本有約入涅槃時當往見阿闍世王是時迦葉入王宮內語者門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當為啓聞迦葉語言汝可覺王門人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老迦葉語門人言王若覺時汝當白王迦葉今來欲入涅槃故須見王是時迦葉入城乞食乞食竟入鷄足山破山三分於山中鋪草布地即自思惟而語身言如來昔以糞掃之衣覆蔽於汝至於弥勒法藏應住復說偈言

我以神通力當持於此身以糞掃衣覆至弥勒佛出以此故弥勒教化諸弟子尔時迦葉起三三昧一者如入涅槃竟被糞掃衣以三山覆身如子入母腹而不失壞乃至弥勒法藏應住二者若阿闍世王來山應開迦葉思惟若阿闍世王不見我身當吐熱血死三者若阿難來山當開是時從三昧起捨命入涅槃入涅槃竟地六種震動帝

釋等無數天人以天諸花供養迦葉
身三山還合以覆其身帝釋及諸天
遠離故生懊惱即說偈言

我等今日 遠離迦葉 心生懊惱
不能自勝 畢鉢窟天 果難法生
摩伽他人 生貧孤獨 一切世間

无有歸依

今此迦葉 第二佛滅 正法山墮

正法船動 正法樹落 正法海涌

魔王歡喜 攝受法乱

作如是語已忽然不現時阿難入王
舍城未出迦葉入涅槃長老阿難王
舍城乞食竟思惟無常乃至阿闍世
王眠中夢見其母姓滅驚此夢故怖
畏起覺門人白王迦葉向來欲見王
當入涅槃王聞其言悶乱墮地傍人
以水起王王得少醒往竹林中礼阿
難足礼已復起懊惱啼哭說言我今
聞長老摩訶迦葉入涅槃阿難答言
大精進已入涅槃尔時阿闍世王語
阿難言看迦葉身我欲供養阿難將
王至鷄足山上是時阿難見諸羅刹
護迦葉身阿闍世王亦如是見又見

天花覆迦葉身見已舉手拍頭以一切身接足作礼如象觸樹倒礼已便欲覓薪以闍維之是時阿難語言大王今何所作王荅言我欲燒迦葉身阿難荅言莫燒莫燒此身神力所持乃至正覺弥勒佛九十六千万弟子圍繞來至此處取迦葉身現諸弟子時弥勒說言此迦葉是釋迦牟尼弟子少欲知足取為第一又結集釋迦牟尼法藏復說偈曰

此仙比丘姓迦葉 釋迦牟尼大弟子
最勝善見益世間 是其受持彼法藏
是時弥勒弟子生念彼時人身小釋
迦牟尼身為如是為當大是時弥勒
佛見其弟子而語言摩訶迦葉身糞
掃僧伽梨是釋迦牟尼世尊僧伽梨
衣彼弟子聞已憂愁故九十六千万
弟子當得證阿羅漢果復得受持戒
行功德復次於山頂應起塔阿闍世
王還其域內是時三山還合更覆其
身阿闍世王即於山上更復起塔以
種種香花供養
阿難因緣

尔時長老迦葉入涅槃時阿闍世王
礼阿難足說言長老佛入涅槃我不
見長老摩訶迦葉入涅槃亦不見若
長老欲入涅槃願來見我阿難答言
如是乃至舍那婆私商主從海而還
舍那婆私以其寶物安置室內往竹
林中是時長老阿難於講堂門立尔
時舍那婆私往阿難所到已礼足於
一處坐舍那婆私語阿難言長老當
知我從海中安隱得還今欲於佛等
一切衆僧作五年功德大會今佛何
處阿難答言世尊已入涅槃舍那婆
私聞已悶乱躄地傍人以水起之少
時得醒仍說言長老舍利弗何處入
涅槃如是摩訶目健連摩訶迦葉等
何處入涅槃問已復言長老我欲作
五年功德大會阿難言隨汝意作乃
至廣設作大會已阿難語言汝已於
世尊法藏作五年功德竟今日當作
以法攝受舍那婆私答言長老云何
教我其時阿難語舍那婆私言汝當於
佛法藏出家舍那婆私答言如是長
老阿難為其出家受具足戒乃至究

竟第四羯磨舍那婆私復受大戒受我
當至死者舍那婆衣長老阿難受持八
萬四千法門乃至佛所說諸羅漢所
說舍那婆私恚能受持具足三明通
達三藏尔時長老阿難住於竹林是
時有一比丘誦斯伽陀翻不
等偈
若人百年生 不見水白鷺若人一日生
能見水白鷺 是有智慧名勝彼百年
是時阿難將其遊行聞其所說而語
言汝誦此偈非佛所說當言若百年
生不見生滅若一日生能見生滅是
人有智勝彼百年復次二人謗佛一
者不信瞋恚故謗二者雖信不如法
受持修多羅義亦名謗佛如人無足
无口此人無用按底翻不解阿票多翻元
惠子
此二人不能善受修多羅義亦如是
復說偈言

癡人不聰慧其為无可用 聰慧不受法
具慧則為毒正智聞可說 則得解脫果
是時彼誦偈比丘還其師所說阿難
言世尊所說若百年生不見生滅若
一日生能見生滅勝彼百年彼師語
弟子言阿難已老其念無力復說

偈言

若人老至 失其念力 智慧身力
一切皆老

復語弟子依汝所誦莫從彼語乃至
阿難復往其所聞說本偈長老阿難
語言我已語汝此非佛說彼答阿難
我師說言阿難已老其念無力阿難
思惟欲往其師所為說此義復觀其
心受我語不即見其心不受此義復
更思惟有餘比丘能為說不亦不見
人能為其說阿難念言若佛在世我
當白佛及舍利弗目犍連迦葉等今
佛等悉入涅槃我今亦欲隨入涅槃
以佛力故法住千年復說偈言

如彼諸仙人 當皆已過去我今與彼等
无有老別相 今我自思惟 猶如鳥隨風
彼已入涅槃 能除諸垢結 於世間為燈
為除无明闇 除彼大精進 无量律儀者
今唯我一人 如林餘一樹

是時阿難付囑舍那婆私復說世尊
付法藏摩訶迦葉竟入涅槃摩訶迦
葉付囑我竟入涅槃今我欲入涅槃
此佛法藏應當受持守護於摩偷羅

國有山名優流湯陀

翻大

摩偷羅國

有長者生二子一名那哆

翻无

二名婆

多

翻軍

是佛所記於彼山中應當起寺

復有摩偷羅國賣香商主名笈多笈多當生兒名優波笈多汝當教化令其出家其是世尊所記无相佛我涅槃百年後當作佛事是時舍那婆私答言如是長老阿難已付法藏於舍那婆私竟早起著衣持鉢入王舍城乞食阿難思惟我有約入涅槃時當往見阿闍世王是時阿難即入王宮語看門人我今住此欲見大王汝可入宮白王令知門人答言王今正眠須王眠覺當為啓聞阿難語言汝可覺王門人答言王不可覺覺必大瞋瞋必治我長老阿難語門人言王若覺時汝當白王阿難今者欲入涅槃故來見王是時阿難入城乞食乞食竟即自思惟若我於此入涅槃阿闍世王不以我身分與毗舍離人毗舍離人於阿闍世王必當相瞋若我於毗舍離國入涅槃毗舍離人必不以我身分與阿闍世王阿闍世王於毗

舍離人必復相瞋是故我於恒河中
入涅槃是時長老阿難往恒河處阿
闍世王於眠中夢見繖柄折而繖不
墮驚此夢故怖畏起覺門人白王阿
難向來欲見大王當入涅槃王聞其
言悶亂墮地傍人以水起王是時王
得少醒即自思惟長老阿難欲於何
處當入涅槃是時有林中天語阿闍
世王言長老阿難佛法生子守護法
藏其以作心令三有滅以寂靜意往
毗舍離國為涅槃故是時阿闍世王
集四種兵象馬車步往恒河岸毗舍
離國復有天人說偈語毗舍離人言
此仙阿難施以除元明闇於世間多人
等起慈悲心入毗舍離國為欲入涅槃
是時毗舍離人離車毗不解復集四種
兵象馬車步往恒河岸是時阿難上
船往恒河中阿闍世王來逮阿難合
掌說偈

佛子入涅槃於三世間等佛面如蓮花
今已入涅槃汝是我等歸不應捨離我
是時毗舍離人礼阿難足合掌說言
汝於此處入天所念而今欲滅瞿曇

於此世間取勝自在眼如蓮花為饒
益孤獨故應當攝世間長老阿難作
是思惟若我入摩伽陀國離車毗人
當懊惱若我入毗舍梨國時摩伽陀王
復當懊惱我於今日當思所宜既已
知時即說偈曰

以半功德法 與摩伽陀王復以半功德
與離車毗衆 如是此二人 當正修供養
長老阿難於涅槃時大地六種震動
今時於雪山有一仙人五通具足共
五百弟子彼仙思惟何故地動其見
阿難欲入涅槃乃至共五百弟子往
阿難所到已礼足合掌說言我於長
老當得佛所說法及出家具足修淨
梵行長老阿難生念我一切弟子應
當來生此念時五百弟子阿羅漢一
切來集長老阿難即以神力轉此大
地乃至仙人及五百弟子出家受具
足於第一羯磨仙人及五百弟子得
須陀洹果於第二羯磨得斯陀含果
於第三羯磨得阿那含果於第四羯
磨除一切煩惱得阿羅漢果仙人及
弟子於恒河中出家是故名末田地

是時末田地作所作已訖阿難足說
此言如世尊最後與須跋陀出家須
跋陀前入涅槃我不樂見和上涅槃
和上亦當聽我前入涅槃長老阿難
語末田地言世尊付摩訶迦葉法藏
入涅槃摩訶迦葉付我入涅槃我今
欲涅槃此法藏汝應受持佛已說劉
賓國第一坐禪寺我入涅槃百年後
當有比丘名末田地是其應持法藏
入劉賓國是故汝應將法藏入彼國
末田地荅言介長老阿難付法藏與
末田地竟現神通力作十八變於虛
空中行住坐卧入火三昧入三昧竟
從其身中出種種色青黃赤白或身
上出火身下出水或身上出水身下
出火是時阿難其身端正譬如名山
出清流水及種種花阿難思惟欲分
此身半與摩伽陀王半與離車毗衆
是時以神通力遂檀越心以智慧金
剛破其身山半與摩伽陀國半與毗
舍離衆乃至阿難入涅槃阿闍世王
與諸天人供養半身毗舍離人復供養
半身有二塔一在王舍城一在毗舍離

末田地因緣

是時長老阿難入涅槃末田地思惟
我和上教我將佛法藏入罽賓國時
末田地往罽賓國坐於繩牀更復思
惟此罽賓國龍王所領若不伏之不
來我界應入如是三昧以三昧力令
罽賓國六種震動乃至龍王不能自
安於是龍王至末田地所時末田地
入慈三昧龍王興風吹袈裟角不能
令動復起雷雨末田地神力變其雷
雨皆成天花優鉢鉢羅拘牟頭分陀利
花等悉皆墮地乃至復以種種器仗
欲害末田地復以神力變其器仗亦
成天花復以大山壓末田地復變大
山而成天花即時空中而說偈曰
大風吹動 不移衣角 雷雨器仗
變為天花 譬如雪山 日光所照
悉皆鎔消 無有遺餘 入慈三昧
火不能燒 器仗毒害 不近其身
於是龍王驚恐往末田地所說言聖
人教我何作末田地言此處與我龍
王答言不可得也末田地言此處佛
所記當起寂勝坐禪處名罽賓國龍

王復言此是佛所記耶末田地答言
如是龍王復言欲得大小地耶末田
地言欲得如牀處龍王言如是我與
是時末田地以神通力廣其坐處如
究塗盧那筏_不解_翻覆此大地龍王復
言幾人相隨末田地言有五百阿羅
漢龍王復言若五百阿羅漢少一人
者當棄住處是時末田地自思惟乃
至法藏當有五百阿羅漢不其見不
減乃至過數答龍王言如是長老復
言若有受施應有檀越我欲將白衣
入剎賓國龍王答言如是是時末田
地將衆多白衣入剎賓國立聚落城
邑諸白衣語末田地言我今於此云
何自活時末田地以神通力將諸白
衣入捷陀摩陀_翻那_香山至已諸白衣
掘取官久摩_翻還_香剎賓種是時香
醉山中諸龍王瞋末田地教化降伏
諸龍王問末田地世尊法藏住當幾
時末田地答言經一千年諸龍王作
約至佛法住聽住彼國末田地答言
如是時末田地取鬱金香至剎賓國
種乃至世尊法藏住是時末田地廣

布法藏現種種神力與諸檀越共學
佛法令其解悟然後涅槃如水滅火
以牛頭旃檀種種香木闍維其身収
其舍利為之起塔

舍那婆私因緣

尔時長老阿難入涅槃時舍那婆私
往摩偷羅國於中路有寺名貧阇婆
那翻兼舍那婆私住寺一宿寺有二老
比丘論議說偈

無犯第一戒擇法第一聞是比丘謂是
舍那婆私說

時舍那婆私語二比丘汝所說義非
我所說正法和合是我所說長老先
過去世於波羅捺國有一商主與五
百估客欲入大海於其中路見辟支
佛病商主留諸估客看辟支佛以醫
所說藥商主親自料理時辟支佛病
得小老尔時商主取舍那衣衣本鹿
漉更浣洌治令其軟滑浴辟支佛以
衣施之白言世尊此衣麁漉世尊浴
竟願納受之辟支佛答言善男子我
老隨舍那婆私出家以此衣覆我身
得聖法今著此衣至入涅槃商主白

言莫入涅槃乃至我入海還當以衣服飲食卧具醫藥供養世尊至未入涅槃我今入海不得住此辟支佛言我今不得不入涅槃汝已大作功德當生歡喜時辟支佛即為商主現十八變現神變已即入涅槃商主供養其身作此誓願我於此比丘修諸功德以此善根如其所得我當得之時商主者我身是也是故我今值寂勝師令我得道我著舍那婆私衣於世尊法藏出家以舍那婆私覆身得道以舍那婆私覆身入涅槃我常著舍那婆私於白衣處亦著此衣是故我名舍那婆私我受具足第四羯磨竟復受大受乃至未入涅槃恒著舍那婆私是故復名舍那婆私是時長老舍那婆私次第行至摩偷羅國往優流湯陀山坐於繩牀優流湯陀山有二龍王兄弟與五百諸龍相隨舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋往舍那婆私處起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧能令風雨及火不近其身變其水

火悉為天花謂優鉢羅花拘牟頭分
陀利花等悉皆墮地復起雷電亦以
神力變其雷電皆成天花復以種種
器仗欲擲舍那婆私亦以神力變為
天花復以大山欲壓舍那婆私亦變
大山而為天花即時空中而說偈曰
暴風疾雨不能為害 雷電器仗
變為天花 譬如雪山 日光所照
悉皆鎔消 无有遺餘 入慈三昧
火不能燒 器仗毒害 不近其身
於是二龍王往舍那婆私處白言聖
人教我何作舍那婆私答言我欲於
此山中起寺汝當聽我龍王答言不可
得也長老言世尊已記我入涅槃百
年後於大醍醐山寂靜寂勝處當起
寺名那哆婆哆龍王復言世尊已記
耶長老答言如是龍王言若世尊已
記我聽是時長老思惟觀察那哆婆
哆寺檀越為生已未見其已生時舍
那婆私早起著衣持鉢入偷羅國乞
食乞食已往那哆婆哆檀越處至已
語檀越言善男子汝當與我金錢我
欲於醍醐山起寺那哆婆哆兄弟二

人語舍那婆私我不能也長老語言
佛已記汝二人於大醍醐山當起寺
二人答言若佛所記我當起寺乃至
二人於山起寺服飾等物悉皆具足
故名此寺為那哆婆哆

阿育王經卷第七

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經第七卷 第二十張 寫

古育王經卷第八

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

佛弟子五人傳授法藏因緣下

優波笈多因緣

今時舍鄰婆私於大醯醢山起寺已
即便思惟賣香商主名笈多生已未
生見其已生其兒名優波笈多世尊
所記无相佛我入涅槃百年後能作
佛事生已未生見其未生舍鄰婆私
以方便力教化賣香商主令其精進
時舍鄰婆私一日多將弟子入其家
別日與一弟子入其家復於一日獨
入其家笈多當作佛事見舍鄰婆私
獨來其家問言聖人何故獨无弟子
隨從長老語言我是老人何得有人
隨從於我若有人樂精進出家則有
隨從笈多語言我樂在家受五欲樂
不能出家若我生兒當隨長老長老
言如是如是恒作此願勿令退失乃
至笈多生兒名阿波笈多翻不
正護至其
長大舍鄰婆私往至笈多所語言汝
先有願若我生兒當與長老今兒已

生此兒有德汝當聽其隨我出家笈
多言我今唯有一兒若第二兒生當
與長老時舍那婆私思惟此兒是優
波笈多不見其非是語笈多言如是
乃至第二兒生名隨那笈多翻實至
其長大舍那婆私往笈多處語言
汝先願第二兒生當與我今兒已生
汝當聽其隨我出家笈多答言長老
勿瞋我有二兒共治家業一令覓物
一令守護若第三兒生當與長老舍
那婆私復更思惟此是優波笈多不
見其非是語笈多言如是乃至第三
兒生端正好色甚可愛樂過人之色
不及天色是故名為優波笈多是兒
長大其父留之以法治生多獲其利
時舍那婆私往笈多處語言善男子
汝先願第三兒生當以與我今兒已
生汝當聽其隨我出家笈多答言我
當作誓令其治生若長若退不得出
家不長不退乃聽出家是時魔王令
摩偷羅國一切人衆悉買其物令其
得利乃至舍那婆私往笈多所時優
波笈多正在賣香長老語言汝心心

法生云何為善云何為惡優波笈多
答言我今不知心心法云何為善云
何為惡長老語言若心心法與貪瞋
癡相應是名為惡與不貪不瞋不癡
相應是名為善乃至長老復於異時
更往優波笈多所語言善男子汝云
何心心法生為善為惡答言我今不
知心心法云何為善云何為惡長老
言汝今欲知心心法為善惡者若能
受道除心心法惡我當作事時長老
以黑白土為丸而語之言若汝黑心
起取黑丸若白心起取白丸當作不
淨觀如所說念佛應當思惟是時優
波笈多欲善作心心法而取多黑丸
乃至不得一白丸復更思惟取二分
黑丸一分白丸復更思惟取半黑丸
半白丸復更思惟取二分白丸一分
黑丸復更思惟乃至一切白心起志
取白丸是時摩偷羅國有婬女名娑
婆婆達多翻天主典其有一婢往優波笈多
處買香多得香還其主問言汝於何
處得此多香將不於估客偷此香來
婢答言有估客名優波笈多形色具

足言語微妙以法賣物其主聞已於
優波笈多起煙欲心復令其婢至優
波笈多處汝當語彼云我欲與汝共
相娛樂乃至其婢白優波笈多優波
笈多言汝可答彼我今相見未是其
時婢還白其主其主云彼不能以五
百銀錢與我是故不來復令婢往而
語之言我不須錢但須汝來共相娛
樂其婢復往優波笈多所說其此言
優波笈多猶答言我今相見未是其
時乃至別有長者子往娑婆娑達多
所復有一商主從北天竺來將五百
疋馬及種種物至摩偷羅國至已問
摩偷羅國人此國何處有第一端正
女人國人答言有女人第一端正名
娑婆娑達多商主又言我今欲以五
百銀錢及種種寶物往至其處是時
煙女貪其物故殺長者子取其身骸
置不淨處與後商主共相娛樂是長
者子親善知識於不淨處覓得身骸
往白國王國王語言汝可取彼娑婆
娑達多截其手脚及以耳鼻散置野
外乃至如王教令截其手脚散置野

外是時優波笈多聞婆娑婆達多手脚被截散在野外即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今時欲見觀其手脚及其耳鼻復說偈曰

昔以取勝衣及種種寶飾如是等眾具莊嚴於其身若人樂解脫欲厭離於世是時不當見寶飾莊嚴身今時應往觀无慢无歡喜其色還本相視之生厭離今時優波笈多將一小兒捉繼隨從行至野外是時其婢憶念其恩住其身邊駭逐烏鳥不令侵喙乃至其婢語之先數遣喚優波笈多其人今來起欲心耶其主聞之即便說言我好形容今已毀壞實為大苦於此地上為血所汙舉身皆赤我身如是云何見之而起欲心語其婢言我手脚耳鼻集之一處无令得見乃至其婢集在一處以衣覆之是時優波笈多至已對婆娑婆達多立而觀之婆娑婆達多見優波笈多語言聖善至昔時我身堪受五欲于時遣使而言非時今手脚被截在血泥何故而來復說偈言

前時之身 猶如蓮花 大價寶衣
以為莊嚴 而无功德 故不見汝
我今如此汝何故來即身離莊嚴離
歡喜血為塗香見之驚惋優波笈多
答言我今非是起欲心來為見貪欲
想及不淨想是故我來復說偈曰
以諸寶衣 及種種花 莊嚴汝身
見者心亂 一切衆人 有欲見者
以無物故 而不得見 今汝此身
散在諸處 一切衆人 無不見者
色還本相 離於莊嚴 臭處如是
尸骸共住 身薄皮覆 以血灌之
薄皮覆之 以冥泥之 千脉纏縛
處處周遍 此身如是 云何起愛
復說姊妹 外可愛色 世間人見
起於欲心 若知其內 即得解脫
貴賤尊卑 皆有臭尸 愚者見之
起於淨見 智者見之 起不淨見
此身臭穢 是不淨處 以種種香
用以熏身 此身可惡 垢膩膿血
種種衣服 以自在嚴 身不淨處
以水淨之 愚夫罪人 愛著此身
若有人聞 佛說善法 隨從受持
厭離五欲 樂解脫心 入寂靜林

依道為筏 渡有彼岸

娑婆婆達多聞其言深畏生死聞佛
功德變其意樂於涅槃即便說偈
優波笈多

如是如是 如汝所說 汝實智慧
有大慈悲 今當更說 如來妙法
乃至優波笈多次第說法所謂四諦
優波笈多更觀其身觀其身竟得厭
欲界以自說法故通達四諦得那舍
果婆娑婆達多得須陀洹果是時婆
娑婆達多語優波笈多言善哉善哉
摩訶薩埵以汝力故覆三惡道大苦
惱處開發天堂涅槃之道復次如來
應等正覺及以法僧我今歸依復說
偈言

我往歸依佛 兩足第一尊 佛眼若青蓮
天人中可貴 清淨離欲法 无上應真僧
乃至優波笈多以說法故今其歡喜
還歸本處去已未久婆娑婆達多即
便命終生於天上是時諸天為摩偷
羅國人說其生天諸人間已供養其
身是時長老舍那婆私往笈多所語
言汝當聽優波笈多隨我出家笈多

答言我先有約令其治生不利不銳
乃聽出家乃至長老舍那婆私以神
通力令其治生不利不銳是時優波
笈多即自思惟稱量筭計不利不銳
舍那婆私更至笈多所而語言汝此
兒是佛所記我入涅槃百年後當作
佛事汝當聽其隨我出家乃至笈多
聽其出家是時長老舍那婆私將優
波笈多往那多婆多寺與其出家受
具足戒至第四羯磨除一切結得阿
羅漢果是時舍那婆私語優波笈多
言善男子如佛所記我入涅槃百年
後有比丘名優波笈多元相佛當作
佛事如是再說佛弟子中教化第一
善男子汝當作佛法饒益優波笈多
答言如是舍那婆私教其說法摩偷
羅國一切人民聞有比丘名優波笈多
元相佛當說法无量千人皆欲往聽
乃至長老優波笈多入三昧思惟見
佛說法處四衆圍繞如半月形復更
思惟世尊說法次第云何即見次第
謂欲味欲過欲出及四信等如是次第
乃至涅槃優波笈多亦如是說法是

時魔王於大衆中雨於真珠以乱人心衆人乱故无有一人能見四諦優波笈多見衆心乱即自念言誰作此事以乱衆心即見知是魔王所作至第二日倍多人來優波笈多更次第說四諦真法是時魔王復更雨金以乱衆心无有一人能見四諦優波笈多見衆心乱即自念言誰作此事以乱衆心即見知是魔王所作至第三日復倍多人來優波笈多復更說法是時魔王更雜雨珠金及作天伎樂是時衆人未得離欲見色聞聲其心變動不復聽法是時魔王即以花鬘繫優波笈多項乃至優波笈多思惟誰作此事即知是魔王所作優波笈多生意此魔王於世尊法藏常作乱事何故世尊不教化之即自思惟是我可化佛記於我為无相佛教化人攝受故乃至思惟今欲化之是其時不即見魔王受化時至是時長老優波笈多取三死尸一者死地二者死猶三者死人以神通力變三死尸以作花鬘往魔王處魔王見優波笈多生

大歡喜優波笈多已受我化即便以
身欲受花鬘優波笈多自手縛之即
以死地繫其頂上死猶死人繫其頸
下優波笈多語魔王言如汝先以非
法之花以辱於我如是我今還以死
尸繫縛於汝汝今已與佛子和合若
有神力可以現我譬如大風能動海
水以為波浪而不能動摩羅耶山

翻經
垢山

是時魔王欲脫死尸用力極多而不
能脫譬如蚘子不能移山魔王瞋忿
上昇虛空而說偈言

若我自不能從頸脫死尸有餘天能脫
其力則大我

長老優波笈多復以偈言

汝往歸依梵及日月帝釋入火及大海
不燥爛不脫我以此死尸繫著於汝頸
神力之所作无有能脫者

此時魔王往摩醯首羅及帝釋等三
十三天四天王為脫死尸而不得脫
復往大梵天處大梵語言善善男子十
力弟子神力所作誰能脫之如大海
岸水不能破復說偈曰

如蓮花絲縛於雪山有能稱舉

此不為難 神通之力 死尸繫身
我今不能 為汝脫之 若我諸天
所有之力 不及如來 弟子之力
譬如餘光 不及火光 如此火光
不及日光

魔王語言云何教我所作我於今者
當歸依誰大梵語言汝今速往歸依
優波笈多如人於此地墮即於是地
得起是時魔王方知佛子神力為大即
便思惟復說偈言

若梵王歸依 佛弟子法藏 誰復能思量
如來之神力 如來之神力 實能降伏我
但以慈悲故 是故不降伏

我今已知佛力不復廣說復說偈言
今我已知 世尊慈悲 心離煩惱
譬如金山 我無明故 處處亂佛
處處作惡 而不降伏

今時欲界主魔王无逃避處離優波
笈多而思惟即捨慢心往優波笈多
處礼其足說言長老我從菩提樹間
乃至今日於世尊所起種種惡無量
無數復於娑婆羅國婆羅門舍佛往彼

處令不得食是我所作我所作惡佛亦不嗔我或時化作龍蛇惡鬼種種可畏以怖世尊亦不嗔我長老今日无有慈悲令一切世間天人阿修羅皆見怪笑令我羞愧優波笈多言汝无智慧不能思惟欲以如來慈悲功德比於比丘辭如芥子比須彌山無異螢火等彼日光取一掬水同於大海如是沙門慈悲不得比十力慈悲佛以是因緣汝所作罪佛忍受之魔王言佛斷一切惑除一切疑有大忍辱我以煩惱惡故常欲惱佛世尊以慈悲覆護於我以是故佛不伏我長老當說優波笈多答言善男子汝今當聽汝於佛多作衆惡種不善法除於如來生信敬心无以除滅是故佛見當來久遠不伏於汝復說偈言

汝心少敬重 如來則發起 從小增長大
當得涅槃果 汝所作衆罪 今但略說之
當以念慧水 洗除煩惱垢

尔時魔王念佛舉身毛豎如歌曇婆

花不解翻復說偈言

我多種種 苦惱世尊 世尊不瞋

我願相應 如兒罪過 父不責之
尔時魔王多時思惟佛恩以念佛故
令其心冷礼長老之足而說偈言

長老今日 已攝受我 能令於我
恭敬世尊 今以死尸 繫縛我頸
以為莊嚴 唯願大仙 以慈悲力
為我脫之

長老優波笈多言若能有約當為脫
之魔王問言云何為約優波笈多言
汝從今去莫惱比丘魔王答言如是
如是復當云何教我所作長老答言
世尊法藏當廣流布是我所作是時
魔王驚而復說教我所作長老答言
汝今當知如来入涅槃百年後我時
出家世尊法身我已得見世尊色身
我所未見汝今為我所攝受故如来
色身汝當現我我於今者更無所樂
唯樂見佛身魔王偈答

當共作約 若見我作 如来身色
不得見礼 此是一切 智恭敬故
長老礼我 我當自滅 令無有力
擔聖人礼 如伊蘭芽 不能勝持
象牙所擔 故先共約

長老優波笈多答言如是我不知汝
魔王復言小待須臾乃至我入林中
猶如往昔有一長者名曰首羅我於
今時欲亂彼故化作佛身金色晃曜
圓光一尋猶如日光如是色身不可
思議我今故作令人見者悉生信樂
是時長老優波笈多答言如是即便
為除三種死尸為欲見於如來色身故
是時魔王即入林中化作佛身作佛
身竟從林而出譬如女人入屏帳裏
種種莊嚴莊嚴既竟然後乃出如來色
相无有譬喻令人見者无不歡喜譬如
采畫有種種色今時魔王以變化色
莊嚴林竟又復作舍利弗以置右邊
作目犍連以置左邊復作阿難持鉢
在後摩訶迦葉阿菟樓駄須菩提等
一千二百五十諸大聲聞圍繞化佛如
半月形作是化已徃至優波笈多所優
波笈多見佛身色生歡喜心即從坐
起觀佛色身目不暫捨即說偈言
无常无慈悲 破壞如來色 如來无常故
減色入涅槃
優波笈多緣念佛故心不能捨我今

見此化身見真佛无異一心合掌略以偈讚

面勝於蓮花 眼勝優波羅 色勝衆花林
亦勝於真金 可愛過於月 光明過於日
智深過於海 不動過須弥 行勝師子王
眼瞬勝牛王

復次歡喜滿心大聲而說偈言

以心清淨業 今得此妙果 以自業所造
不由他所作 无量無數劫 修淨身口業
具足行六度 莊嚴不墮身 見者皆歡喜

怨家亦生愛 我今見如來 云何不歡喜
是時優波笈多思惟念佛故不覺是
魔以一切身礼魔王足 譬如大樹根
折躪地 今時魔王驚而說言長老今
者不應乖約 長老答言云何為約 魔
王言先共作約 若我作佛不應作礼
云何於今而見礼耶 長老從地起小
聲答言我非不知如來涅槃如水滅
火但見如來其色微妙是故作礼不
礼汝也 魔王問言汝一切身分頂礼
我足云何而言不礼我耶 優波笈多
言我不礼汝亦不乖約 汝今當聽 譬如
以上為佛若礼敬者但作佛想不作

土想我今見汝但作佛想不作魔想
小時魔王即捨佛形供養優波笈多
還歸本處剋後四日魔王即自打鐘
令一切人悉皆聞知若欲生天及得
涅槃皆應往優波笈多所諮受正法
若有人未見佛者當往觀優波笈多
於是魔王說偈言

若人欲富貴不樂於貧窮 若樂天上樂
及大涅槃樂 悉當聽受法 思惟其義趣
若人未曾見 寂勝兩足尊 大師有慈悲
自然得聖法 悉皆應當往 優波笈多所
此人為世間 而作於明燈

此時此聲遍滿摩偷羅國優波笈多
降伏魔王已摩偷羅國諸婆羅門等
一切人民皆往優波笈多所時優波
笈多坐師子座為衆說法心無所畏
猶如師子即說偈言

若人无有智 不登師子座 如苟登高座
深生大怖畏 如師子无畏 摧伏外道論
若能如是者 堪登師子座

是時優波笈多初所說法已次第說
所謂四諦是時無數人有得阿那含
果斯陀含果須陀洹果乃至一万八

千人出家思惟坐禪精進修道得阿
羅漢果於大醍醐山有石窟長十八
肘廣十二肘是時諸弟子已作所作
竟長老優波笈多語諸弟子諸弟子
中我已教化證阿羅漢果得阿羅漢
者取四寸籌置石窟中乃至一日中
有萬八千阿羅漢取籌置石窟中是
時乃至海邊大地廣聞名聲知摩偷羅
國有優波笈多教化第一佛之所記
舍那婆私得道因緣

今時舍那婆私與優波笈多出家竟
優波笈多教化降伏魔王已為攝受
衆生故舍那婆私思惟攝受正法已
竟我今欲向剎賓國受三昧樂世尊
所記剎賓國是第一坐禪處是時舍
那婆私即往彼處入於石窟受三昧
樂有清淨涼風以吹其身即得阿羅
漢果受解脫樂而說偈言

著舍那婆私 觸五種三昧 於最勝山中
端坐入禪定 令風中出聲 遍告剎賓國
是舍那婆私 今已得道樂 以清淨自擔
得無漏解脫 今舍那婆私 自說如是偈

阿育王經卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王經卷第八 第八張寫

阿育王經卷第九

寫

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

優波笈多弟子因緣第八

虎子因緣

是時優波笈多住摩偷羅國大醍醐山那哆婆哆寺去寺不遠有一虎生子不能覓食飢餓困苦即便命終優波笈多以精進慈悲與虎子食優波笈多有五百弟子未得道果白其師云何乃與難衆生食其師答言善男子為解脫因故彼弟子聞心生疑怪難處衆生云何而得解脫因緣彼諸虎子壽命短促將欲近死優波笈多語虎子言一切行无常一切法無我涅槃寂靜汝於我所當生信心於畜生道應生厭離時彼虎子於長老所心生信敬生信敬已即便命終於摩偷羅國生於人中乃至七歲優波笈多教化令其出家於七年中得羅漢果以神通力採種種花供養優波笈多是時優波笈多與諸弟子而自圍繞羅漢弟子從空中來即住其前徧

未得道五百弟子白其師言此我同學其年尚少云何已得神通功德時師答言此是先虎子汝先所問云何與此衆生食者為見我聞法故今得此果時優波笈多即為五百弟子說法於是五百弟子深生慚愧斷除煩惱得阿羅漢果
牛味因緣

南天竺國有一男子於佛法中出家常畏生死而不得涅槃生心念言誰能說法教化於我若有人能說法教我當得涅槃其間摩偷羅國世尊所記教化取勝弟子名優波笈多聞已往摩偷羅國至優波笈多處到已礼足合掌白言長老佛已涅槃長老今者應作佛事為我說法是時優波笈多見其後身畏生死苦復見其身從遠處來羸瘦疲極語言善男子消息汝身其本所食唯食乳酪摩偷羅國有種種飲食而无乳酪優波笈多教其從別路行彼路中遇見衆多女人持乳酪漿酥等欲從他國入此國彼諸女人即問長老何故羸瘦答言姊妹我生

南天竺恒食乳酪此摩偷羅國有種種飲食无有乳酪是故羸瘦時彼女入於數日中人人各與乳酪酥等令其身壯時優波笈多為其說法彼勤精進即得阿羅漢果優波笈多語言汝取一籌著石窟中即便受教

南天竺人因緣

南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不聽而語之言若人為此惡行則無惡不作其人生瞋即害其母害已往至他國至彼國已不得具足五欲以不得故深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國那哆婆多寺優波笈多處是時優波笈多思惟觀之見其害母以罪重故不能見諦不得道果雖復遠來不相慰問時彼比丘心懷著愧從此遠去優波笈多五百弟子未得道者見是事故於其師所不生歡喜作是思惟和上少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從而不為說是時優波笈多見弟子意於其起

瞋又見其心應為和上舍那婆私教
化降伏是時舍那婆私住剎賓國觀
優波笈多其今教化作佛事不即見
其五百弟子心生嗔惱不敬其師見
已思惟優波笈多何故不教化之又
復深觀見其非是優波笈多之所能
化應是我化時舍那婆私以神通力
往至彼寺優波笈多遊行出外舍那
婆私即入其寺黷駁皆長其衣麁糲
優波笈多諸弟子等見已說言无知
老人從何所來入我師寺前聰明比
丘通達三藏和上尚不為其說法汝
今老鈍豈當為說是時舍那婆私入
寺已於優波笈多眠處坐優波笈多
弟子見已而嗔以手曳之而不能動
猶如須弥即欲罵之而聲不出乃至
白優波笈多言有一貧老比丘入和
上寺坐和上牀優波笈多答弟子言
除我和上無有能坐我牀是時優波
笈多還寺已以取勝恭敬供養和上
舍那婆私自取小牀於師邊坐乃至
優波笈多弟子思惟若此比丘是和
上師然其智慧猶不及我和上時舍

那婆私見其意即便思惟云何方便
為彼除慢見已自舉右臂手出牛乳
告優波笈多善男子此三昧云何優
波笈多答和上言我今不識此三昧
名和上語言名龍頻呻三昧第二時
復更出乳復問言此三昧云何優波
笈多答言我今不識此三昧名和上
語言此名青和合覺支三昧乃至廣
說諸三昧優波笈多語和上言是我
智慧境界和上則說非我境界則不
男子是三昧佛智受持辟支佛不聞
其名是三昧辟支佛智慧受持舍利
弗不聞其名是三昧舍利弗智受持
目犍連不聞其名是三昧目犍連智
受持摩訶迦葉不聞其名是三昧我
和上智受持我不聞名舍那婆私又
言善男子我涅槃時此三昧法一切
皆失又世尊本生有七万七千名亦
復皆失一万阿咤曇法亦復皆失是
時優波笈多諸弟子聞此懊惱即便
思惟此比丘智慧勝我和上即滅憍
慢舍那婆私教化說法彼諸弟子志

得阿羅漢果

今時長老舍那婆私語優波笈多善男子世尊付法藏與摩訶迦葉入涅槃摩訶迦葉付和上入涅槃和上付我入涅槃我今付汝當入涅槃此法藏汝當守護於此摩偷羅國有人當生名締微柯其當出家此法藏當付之乃至長老舍那婆私付優波笈多法藏竟以神通力身昇虛空現四威儀入火三昧入三昧竟有種種花青黃赤白從其身出身上出水身下出火身上出火身下出水其身端嚴辟如有山一邊出水一邊出火舍那婆私以種種神力令諸比丘及諸檀越心得開解作是化已即入涅槃如水滅火是時優波笈多及一万八千阿羅漢弟子供養其身為作塔廟北天竺人因緣

是時優波笈多住摩偷羅國那哆婆哆寺北天竺有一善男子於世尊法中出家多聞智慧通達三藏說法美妙在在至處一切諸人請其說法即為諸人三種說法常自思惟誰能為

我說法令我得道其聞摩偷羅國有比丘名優波笈多无相佛教化第一佛之所記聞已往彼國至那哆婆哆寺到優波笈多所說言世尊已涅槃長老今作佛事為我說法即說偈言佛有大慈悲已入於涅槃汝今作佛事世間癡盲冥汝作智慧光如日明照世世間无餘師唯汝以為師化弟子寂勝長老應化我

是時優波笈多思惟觀其心見其寂後身深畏生死何故前身而不得聖法即見其緣未具足故優波笈多為其作緣令得具足又見其心樂欲坐擇不欲說法優波笈多語言善男子若汝能受我教我當為說彼答言我當如是優波笈多言汝今當說三種法彼又問云何修多羅我應當說優波笈多言於多聞五功德一者陰方便二者界方便三者入方便四者因緣方便五者說法化人不待他教我已教汝說三種法乃至次第說法說法竟得阿羅漢果乃至取等投石窟中

提婆落起多

翻天

因緣

是時天護商主住陸求那

翻不解

國常樂

布施於佛生信欲往入海而作師子
吼若我從海安隱得還我當於佛法
中作五年大會乃至一切諸天聞其
語而受持之其國一切無不聞知說
言天護商主作師子吼我從海還當
於佛法作五年大會是時有一阿羅
漢比丘尼住彼國思惟觀察天護從
海安隱還不即見其人安隱得還復
見其還已於佛法中作五年大會又見
會時幾僧和合即見其數一万八千
皆阿羅漢學人倍多凡夫無數於彼
衆中誰為上座即見上座名阿娑陀
名復觀阿娑陀上座為是阿羅漢為
是阿那舍為是斯陀舍為是須陀洹
即見上座是凡夫人又觀其人為精
進為懈怠見其精進即便思惟欲往
問之為欲自益為欲益他見其自作
利益乃至羅漢比丘尼至彼僧伽藍
至已次第從上座禮而說言大德汝
不端嚴上座心自思惟云何以我為
不端嚴即自觀身見鬚髮長即嘆年

少比丘剃除鬚髮乃至剃竟比丘尼復更思惟此大德解我語不即見大德不解語意復至僧伽藍次第礼拜說言大德汝不端嚴上座思惟我已剃鬚髮竟云何猶不端嚴復更觀身見其衣服麤弊嘆年少弟子更浣染之染治既竟著已端坐比丘尼復更思惟大德解我語不即見大德不解其意乃至三過羅漢比丘尼復至僧伽藍次第礼拜說言大德不端嚴乃至大德生瞋我已剃鬚髮及浣染衣竟云何謂我不端嚴耶比丘尼白大德言云何以此為佛法莊嚴若得四果此為佛法莊嚴復次大德問商主天護作師子吼我從海中安隱得還當於佛法作五年大會不大德答言聞復問大德知彼會時來僧數不答言不知比丘尼自說會時僧數有一萬八千阿羅漢學人復倍凡夫無數大德是凡夫為第一上座在羅漢眾中先受供養是莊嚴不大德聞此語啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答言姊妹我今已老無可堪任比丘尼而說

偈言

如來法可見 无有於時節 欲得於解脫
一切時與果

復次大德當往那哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多佛之所記我弟子中教化第一是時長老比丘次第往至摩偷羅國那哆婆哆寺優波笈多見長老來即出迎之語言大德洗足消息比丘答言我未洗足欲見優波笈多時優波笈多弟子語言大德此即是優波笈多來迎大德比丘聞已心生歡喜即便洗足優波笈多即教化之為見檀越洗浴飲食種種供養語維那言今有得二解脫比丘入坐禪處乃至一万八千阿羅漢悉入禪處是時比丘入第一禪座處坐而便睡眠時維那取燈以置其前而復彈指比丘覺寤便欲捉燈時優波笈多入火三昧如是一万八千阿羅漢悉入火三昧比丘見已心生歡喜而說偈言

一切諸比丘 跏趺坐於地 靜若於盤龍
光明如燈樹

乃至優波笈多教化說法是時比丘
精進思惟得阿羅漢果已作所作還
其本國阿羅漢比丘見比丘已至
往僧伽藍禮拜說言今日大德莊嚴
比丘答言姊妹以汝力故乃至商主
天護安隱海還作五年大會是時會
中一万八千阿羅漢和合學人一倍
精進凡夫無數大德上座為天護呪
願多跋多柯提跋多柯驚婆跋多柯
鷄跋耽婆鼻婆底乃至五年功德究
竟亦如是呪願商主天護問上座世
尊種種說法上座所說多跋多柯提
跋多柯驚婆跋多柯鷄跋耽婆鼻
婆底而无有異上座答言善男子我
思惟汝功德呪願於過去世九十一
劫我等為商主經營大舶入海取寶
今滿此舶還閻浮提是時海中遇大
風吹舶令墮沙海我等為毗婆尸佛
正覺聚沙為塔以珍寶物供養此塔
是時諸天示我道路我等即復裝束
大舶天人語言七日有大水來當將
汝舶入閻浮提乃至七日有大水來
將我大舶入閻浮提以我作此沙塔

因緣經九十一劫不墮惡道以是因緣我今得阿羅漢果汝今能供養一萬八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數於三寶所已作供養是故我說呪願多跋多柯翻從彼時提跋多柯是時驚婆跋多柯從此時鷄跋耽是時婆鼻婆底生復次善男子生死苦无窮汝當於佛法出家乃至天護出家得阿羅漢果

我見婆羅門因緣

優波笈多住摩偷羅國邨哆婆哆寺摩偷羅國有一婆羅門常起我見問佛弟子言有人可造生死不佛弟子荅言婆羅門當往邨哆婆哆寺彼有比丘名優波笈多常說法無我時婆羅門往彼寺優波笈多為四眾說法優波笈多見婆羅門說無我偈世間无有我亦復无我所无人無壽命唯有生死心

是時婆羅門聞說無我法我見即斷於優波笈多所出家優波笈多為其說法婆羅門精進思惟即得阿羅漢果婆羅門已作所作乃至取籌置石

室中

睡眠因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆寺
有一善男子依優波笈多出家常好
睡眠優波笈多說法亦復睡眠時優
波笈多教其往禪處至已樹下跏趺
而坐猶故睡眠乃至優波笈多以神
通力於其四邊化作深坑深一千肘
以驚怖之是時比丘見此深坑即便
驚覺時優波笈多復化作路令其得
行是時比丘隨路而出往優波笈多
處優波笈多復令其往至彼住處比
丘荅言和上彼有深坑深一千肘優
波笈多言此深坑小生死深坑寧為
廣大所謂生老病死憂悲苦惱若人
不知四諦則墮其中是時比丘復往
彼樹下跏趺而坐其心思惟恐有深
坑不復睡眠以怖畏故思惟精進除
諸煩惱得阿羅漢果乃至取籌置石
室中

給事人因緣

優波笈多住摩偷羅國那哆婆寺
有一善男子東國人於佛法中出家

能為給事所至寺處諸比丘等令其
作給事諸比丘言若有檀越至汝處
者汝當教化令其作功德乃至給事
教化疲極思惟言誰能為我說法教
化聞摩偷羅國有比丘名優波笈多
佛所記教化弟子中寂為第一即往
其處至已礼足合掌說言大德佛已
涅槃大德今作佛事為我說法時優
波笈多思惟見其寂後身能畏生死
復思惟言何故不得聖道見其因緣
未足云何方便令其滿足若更為給
事因緣當足復見疲極不作給事優
波笈多言善男子若隨我教當為說
法答言如是優波笈多言汝當於眾
僧更作給事答言大德我於摩偷羅
國人不知誰精進誰不精進大德語
言汝能早起入國不答言能入比丘
又問此寺眾僧其數有幾大德答言
有一万八千阿羅漢學人一倍精進
凡夫無數是時彼比丘即為一切眾
僧而作給事令一切僧專修道業時
給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅
國是時有一長者從摩偷羅國出遙

此比丘所未曾見而今見之見已礼足礼已問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言為何事來比丘答言我來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多令我為僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進長者語言汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我志給與乃至比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘思惟所作功德得阿羅漢果乃至取籌置石窟中

工巧因緣

今時東國有一善男子於佛法中出家善能工巧在所至處一切衆僧令其造作寺舍屋宇日日不息生大疲極即自念言我欲坐禪思惟佛先已說一切比丘應坐禪修道不得放逸即自生心誰能為我說法教化聞摩偷羅國有比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中取為第一即往其處礼拜合掌說言大德佛已涅槃大德今作佛事為我說法時優波笈多見

其寢後身畏生死復思惟言何故不得聖道見因緣未足云何方便令其滿足見其更為工巧因緣當足復見其疲極不能作工巧優波笈多言善男子若隨我教當為說法答言如是優波笈多言若地未起寺者汝當於彼起寺佛已說此言若有地未起寺處若人於彼能起寺者當得梵功德答言大德我於摩偷羅國不知誰精進誰不精進大德語言善男子汝能早起著衣持鉢入國是時有一長者從摩偷羅國出逢此比丘所未曾見而今見之見已礼足問言大德從遠近來比丘答言從東國來長者問言為何事來比丘答言我來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多語我若有地未起寺處汝當起寺我今不知摩偷羅國誰精進誰不精進長者言大德今不須思惟是事我當為比丘種種辦具是時比丘與長者有未起寺處欲為起寺共長者捉繩量度繩未至地即於其中思惟所作功德除一切

煩惱即得阿羅漢果乃至取籌投石室中

飲食因緣

今時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家為貪食故不得聖道時優波笈多言我明當與汝食至明日以一器盛滿糜一是空器屏置其前而語言汝當取食令此器空又語言使此糜冷稍稍食之此比丘以貪食故而多欲食又以口吹令冷如是一過二過白和上言我已令竟優波笈多復言汝雖能令乳糜冷而汝心有欲愛火熱汝復令冷汝貪欲熱以不淨觀為水除此心熱若愛飲食當如服藥時此比丘食此糜竟即便吐出滿於空器優波笈多言汝當食之比丘白和上此吐不淨云何可食優波笈多復語言汝今當觀一切法不淨猶如涕吐時優波笈多即為說法聞法竟精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

少欲知足因緣

時南天竺有一善男子於佛法中出

家少欲知足不樂榮華不以蘇油摩
身不湯水浴不食蘇油常畏生死為
四大无力故不得聖道即生心念誰
能為我說法聞摩偷羅國有比丘名
優波笈多佛之所記教化弟子中寂
為第一即往其處合掌禮敬說言大
德佛已涅槃大德今作佛事為我說
法時優波笈多見其寂後身畏生死
復思惟言何故不得聖道即便見其
四大无力故常樂麤惡不願榮華時
優波笈多語言善男子當隨我教我
當為說答言如是優波笈多為其教化
令諸檀越設種種飲食洗浴衆僧又
語年少比丘汝當為此比丘洗浴時
年少比丘以蘇油摩其身以湯水洗
浴食時至以種種美食與之是比丘
食竟數日之中身有氣力是時優波
笈多為其說法是比丘精進思惟即
得阿羅漢果乃至取籌置石室中

羅刹因緣

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲
出家往優波笈多處至已禮足白言
大德我得佛法中出家作比丘受具

足不我欲於世尊法中修行梵行優
波笈多見其於身為愛所縛語言善
采我當與汝出家其人聞已礼長老
足欲還其家即於中路作是思惟我
若至家或有留難不得出家於其路
中有一神廟便在中宿優波笈多即
以神力作二羅刹一持死尸入於廟
中一則空往既入廟已共諍死尸言
我得此尸一人言我得此尸於是二
羅刹爭共相諍既不自決而問此人
誰將此尸來入廟耶此人思惟若我
實言彼空來者必當殺我若不實語
將尸來者復應殺我乃可受死不應
妄語即語鬼言是彼將來時空來鬼
即牽其臂而欲食之將尸鬼者助其
牽掣令得免脫又牽其脚而欲食之
將尸鬼者復助牽掣令得免脫如此
良久遂至日出經二日後往優波笈
多處至已為其出家精進修道即得
阿羅漢果乃至取等持置石室中

阿育王經卷第九

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王經卷第十

寫

優波笈多弟子因緣下

樹因緣

梁扶南三藏僧伽婆羅譯

南天竺國有一善男子於佛法出家而於其身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水以浴其身以種種飲食供養其身以其於身受所縛故不得聖道即便思惟誰能為我說法聞摩偷羅國有一比丘名優波笈多佛之所記教化弟子中寂為第一乃至徃摩偷羅國優波笈多處至已礼足而說言大德佛已涅槃大德應作佛事為我說法時優波笈多見其寂後身為愛所縛又語言善男子能受我教當為汝說荅言如是時優波笈多將其入山於山中以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘即便上樹又於樹下化作大坑深廣一千肘又語比丘汝當次第放二脚比丘受教即便放脚又復語言令放一手亦便受教又語言復放一手比丘荅言若復

放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝今去何不受我言是時比丘身受即滅放手而墮不見樹坑是時優波笈多即為說法精進思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中慳因緣

摩偷羅國有善男子於優波笈多處出家而大慳以其慳故不得聖道優波笈多語言汝當布施汝今出家已得第一物不須復覓餘物又復以法得他供養乃至得飲食入鉢中者應當布施若不能廣施隨所得食當分施比坐二人至一日二日以有慳故猶不肯與時比坐二人皆阿羅漢至滿三日多得飲食方分二人今時優波笈多教化說法即便思惟得阿羅漢果乃至取籌置石室中

鬼因緣

今時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家多喜睡眠優波笈多為其說法將至林中在一樹下坐禪而復睡眠時優波笈多為令其畏化作一鬼而有七頭當其前手捉樹枝身

懸空中比丘見已即便驚覺生大怖
畏即從坐起還其本處優波笈多令
還坐禪處時彼比丘白言和上彼林
中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸
在空中此甚可畏優波笈多言比丘
此鬼不足畏睡眠之心是寧可畏若
比丘為鬼所殺不入生死若為睡眠
所殺則生死无窮比丘即還坐禪之
處復見此鬼畏此鬼故不敢睡眠是
時比丘精進思惟得阿羅漢果乃至
取籌置石室中

虫食因緣

今時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家優波笈多為其說法是
時比丘精進思惟意但為得須陀洹果
不放逸故脫惡道怖七生天上七生
人中受人天樂當入涅槃時優波笈
多見其意共入摩偷羅國次第乞食
至旃陀羅舍有旃陀羅子得須陀洹
果身有惡病一切身體為虫所食口
氣臭穢優波笈多語弟子言汝觀此
小兒須陀洹受如此苦而說偈言
生旃陀羅姓樂著於三有惡虫食其體

為愛自在故 入於三有苦 汝當見佛子
此人已得道 能覆三惡道 以其放逸故
生旃陀羅姓 汝莫作此意 當觀三有苦
為脫三有苦 我當為汝說 汝當作精進
比丘問言此人以何業緣得須陀洹
而受此苦優波笈多答言是其先於
釋迦牟尼法中出家眾僧坐禪其為
羅邠是時僧中有一羅漢有此惡病
搔刮作聲維那語言虫食汝體耶而
作此聲即牽臂出而語之言汝入旃
陀羅室是時阿羅漢語維那言善男
子汝當精進莫住生死受苦是維那
即懺悔之懺悔竟得須陀洹洹果便自
念言我已得須陀洹果不復精進昔
維那者是今小兒以罵羅漢及牽其
出令入旃陀羅處今得此報是時比
丘聞此事深生怖畏勤修精進即得
阿羅漢果時優波笈多復化旃陀羅
子旃陀羅子即厭欲界得阿那含果
即便命終生五淨居乃至取壽置石
室中

骨想因緣

摩偷羅國有一善男子於優波笈多出家優波笈多為其說不淨觀等以不淨觀折伏煩惱令不得起其意謂言已作所作不復精進優波笈多言善男子汝當精進勿作放逸答言我已作所作得阿羅漢優波笈多言善男子汝見耆陀羅國耆陀羅國治下名為鑿石有酤酒女人不此女人自言得道如汝不異煩惱未斷而自言斷是增上慢汝今觀此女人為得道不比丘答言我未能見欲向彼國師即聽之是時比丘至耆陀羅國治下有寺名為土石即入彼寺消息早起著衣持鉢入聚落乞食是時酤酒女人取食欲與而比丘見此女故姪欲變心便自取鉢中麴酪與此女人女人見之亦姪欲變心而露齒笑是比丘未觸其身又未共語已變其心時比丘見其笑露齒即又得不淨觀乃至觀其身一切皆作白骨作是觀已得阿羅漢果作所作竟而說偈言

癡人无知 見外好色 便生貪著
有智慧人 見內惡色 即得解脫

若無明者 為色所縛 若明智者
於色解脫 從今此身 莫捨不淨
又於此身 莫更莊嚴 以實觀身
即得解脫

尔時比丘還摩偷羅國優波笈多處
優波笈多問言汝見此女人不答言
依法見乃至取籌置石室中

貪因緣

尔時摩偷羅國有一長者初甚巨富
後漸漸貧唯有五百銀錢生心念言
欲於佛法出家修道若我出家之後
須湯藥衣服當用買之乃至往優波
笈多所出家日日令給使人守護銀
錢時優波笈多言善男子出家之法
應少欲知足汝何用是五百銀錢為
當以此物供養衆僧比丘答言此是
我湯藥三衣直優波笈多令其入房
化作一千銀錢而語言此是湯藥三
衣直當以與汝是比丘聞已即捨其
五百銀錢施與衆僧優波笈多為其
說法是時比丘精進思惟得阿羅漢
果乃至取籌置石室中
箭刷因緣

尔時摩偷羅國有一善男子於優波
笈多所出家修道時優波笈多為其
說法是比丘精進思惟得須陀洹果
即生心念我惡道已覆應作已作優
波笈多言善男子汝當精進莫作放
逸比丘荅言我已得須陀洹果惡道
已覆不復放逸我當七生天上七生
人中受人天樂然後涅槃時優波笈
多為欲令其生怖畏故早起著衣持
鉢共入摩偷羅國次第乞食到旃陀
羅舍有旃陀羅子得須陀洹身有惡
瘡醫師語言汝當取箭刷刷瘡令其
血出我當傳藥其人聞已日日常以箭
刷刷身優波笈多見已示其弟子語
言善男子汝見須陀洹受此苦不比
丘荅言和上何業所造優波笈多言
此人於釋迦牟尼正覺法中出家有
一比丘作維那監現坐禪於眾僧中
有一阿羅漢入禪處坐禪身有瘡疥
即便搔刮是維那語言大德汝何不
取箭刷刷身而令作聲又牽其手出
坐禪處語言汝當往旃陀羅舍莫乱
眾僧時阿羅漢荅言善男子汝當精

進莫作放逸受生死苦是時維那聞
是語已便向大德懺悔懺悔竟即得
須陀洹果是比丘即生心念我惡道
已覆不復精進優波笈多語弟子言
先坐禪維那即此旃陀羅子以其先
世語阿羅漢汝何不取箭刷刷身是
故今日得此果報用箭刷刷身先世
又語大德汝往旃陀羅家是故今生
旃陀羅姓時優波笈多弟子聞此語
已心生怖畏精進思惟即得阿羅漢
果優波笈多復為旃陀羅子說法旃
陀羅子厭離欲界得阿那含果即便
命終生五淨居乃至取壽置石室中
親情因緣

今時摩偷羅國有一長者生一兒一
歲便死復生一長者家二歲便死更
生一長者家三歲便死如是四處五
處六處七處於第七處生至年七歲
時有劫抄將是小兒入於山中時優波
笈多思惟見此衆生寂後為攝受故
往至山中結跏趺坐化作四種兵象
馬車步彼劫畏故往優波笈多所優
波笈多即攝神通為其說法彼劫聞

法見四真諦於佛法中出家修道即以小兒與優波笈多時優波笈多令其出家說法教化小兒精進思惟得阿羅漢果既得果已即自思惟見其父母生大苦惱還父母處說言父母莫生苦惱是時父母見其兒還生大歡喜羅漢小兒即為父母說法乃至令得須陀洹果復往第六父母處白言父母莫生憂惱我是汝子汝先所生汝所長養至六歲而死父母聞之心大歡喜即為父母說法得須陀洹果如是第五第四第三第二乃至第一父母悉為說法教化得須陀洹果乃至取籌置石室中

江因緣

今時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家優波笈多為其說法精進修行即得世間四禪得初禪定生須陀洹想得第一禪生斯陀含想得第三禪生阿那含想得第四禪生阿羅漢想不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸弟子答言我所作已辦得阿羅漢果時優波笈多

方便教化言善男子汝可往中天竺國比丘便往優波笈多於其中路化作五百賈客共遊山中復化作五百劫賊來殺賈客比丘見劫欲來殺之生大怖畏即自思惟我非羅漢若是羅漢不應怖畏我當是阿那含於賈客中有一長者女失伴无侶女人見比丘即礼其足便語比丘聖人今者願將我去比丘語言世尊有制不得獨與一女人同路行汝今去我如師子見遠以隨我行優波笈多復化作大江是比丘入水欲渡江而在水下女人亦渡江而在水上比丘見此女人在江中將欲沒即便思惟世尊已聽若見女人水中欲死牽出无罪思惟竟即便牽出牽出之後便起欲心而復思惟我非是阿那含阿那含者無有欲心我應是斯陀含須陀洹乃至將女人上岸便作思惟我於今者欲捨一切戒與此女人為居時優波笈多即攝神通在其前立語言善男子汝是阿羅漢耶是時比丘即向優波笈多懺悔優波笈多為其說法比丘

精進思惟即得阿羅漢果乃至取等
置石室中

覺因緣

尔時摩偷羅國有一長者兒典領家
業未經幾時而白父母聽我出家乃
至優波笈多與其出家即為說法令
入山坐禪比丘受教即入山中在一
樹下結跏趺坐是比丘未出家時有
婦端正及其坐禪思惟其婦時優波
笈多化作其婦以往其前比丘見已
而語之言汝何故來女人荅言汝喚
我來比丘語言我在此坐未曾出言
云何喚汝女人荅言汝以覺觀喚我
非是發言時彼女人即說偈言

慙愧有二種 謂口及與心 於此二種中
心慙愧為最 若无有心覺 則无口言說
乃至優波笈多還攝神力復其本身
在其前住而說偈言

若汝不樂 觀彼女人 若不欲見
則不思惟 若汝捨欲 不應當樂
譬如人吐 不復欲食

優波笈多更為說法精進思惟得阿
羅漢果便說偈言

和上見實 已教化我 我敬彼故

即得聖道

乃至取籌置石室中

放牛因緣

尔時優波笈多欲往中天竺國於其中路有五百放牛人時五百放牛人見優波笈多便到其所優波笈多即為說法既聞法已得見四諦便以牛施優波笈多即於其所出家修道優波笈多為其說法皆得阿羅漢果乃至取籌置石室中

化人因緣

尔時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家修道優波笈多為其說法既聞法已得世間四禪於初禪定生須陀洹果想於二禪定生斯陀含果想於三禪定生阿那含果想於四禪定生阿羅漢果想言我已作所作便生懈怠不復精進優波笈多言汝當精進莫作放逸比丘荅言我已作所作乃至得阿羅漢果優波笈多教其入山坐禪復化作比丘共其坐禪令其諮受時化比丘教其禪法又問言誰為汝出家和上是誰比丘荅言

優波笈多是我上和上為我出家化比丘言汝大功德得優波笈多無相佛為汝作師復問汝讀誦何經為修多羅毗尼摩得勒伽_{翻律}於佛法有所得不比丘荅言我得須陀洹果乃至阿羅漢果化人又問汝以何道得比丘荅言以世道得化人言汝所得者是世諦道汝未得聖法比丘聞已深生憂惱便往優波笈多所白和上言我故是凡夫和上當為我說法優波笈多即為說法彼比丘精進思惟即得阿羅漢果乃至取籌置石室中不樂住處因緣

尔時摩偷羅國有一長者子典領家事未經幾時心念欲出家白其父母聽我出家修道父母荅言我無有兒唯有汝耳我今未死去何捨我出家是兒聞父母言心生憂惱乃至六日不食是時父母聽其出家而語言汝出家已當數看我荅言如是即便往至優波笈多所出家出家竟念言昔與父母有約出家之後當數看父母白和上言往父母處是其先妻為其

懊惱不復嚴飾比丘見之語言我當捨或還家又往優波笈多處至已禮足說言和上一心我欲捨或還我本處優波笈多言善男子汝莫作此思惟且待少時我欲知汝意令汝意滿後可捨或復令其往摩偷羅國化其婦死四人擔之從彼國出是時比丘還看父母而於中路見死尸出問擔尸者此是何人彼人荅言有一長者兒某甲新出家是其婦為其懊惱而死我今移之置尸陀林比丘聞之便隨其去欲見其身優波笈多化此死尸多出虫血比丘見已入不淨觀思惟精進得阿羅漢果已作所作往優波笈多處頂禮其足優波笈多言汝見婦不荅言依法而見乃至取籌置石室中

錫杖因緣

是時摩偷羅國有一善男子於優波笈多所出家時優波笈多為其說法聞法已得世間四禪比丘念言我所作已作不復精進優波笈多言善男子汝當精進莫作放逸荅言和上我

已作所作得阿羅漢果時和上令其執
錫杖早起著衣持鉢往衆僧前然後
入國是時有五百優婆塞皆持飲食
隨其後行比丘見已知他重之謂言
已是勝功德人便起我慢復更思惟
我非羅漢阿羅漢者无有我我所慢
乃至往和上處白和上言我未得聖
道當為說法優波笈多即為說法比
丘思惟即得阿羅漢果乃至取籌置
石室中

善見因緣

今時罽賓國有一比丘名善見得世間
四禪龍王所貴時罽賓國炎旱无雨
一切大衆請此比丘欲令降雨優波
笈多思惟欲化善見今正是時優波
笈多方便教化令十二年无雨外道
見相語大衆言過十二年乃當有雨
大衆聞此言而生憂惱往優波笈多
處請令降雨優波笈多言我不當請
雨罽賓國有一比丘名善見汝可求
之時摩偷羅國大衆遣使至善見所
請其求雨善見得四禪神通以神通力
往摩偷羅國乃至大衆請其求雨是

時善見即為降雨滿閭浮提地閭浮提人患此大水大眾心謂善見比丘降此大雨勝優波笈多是時善見多人隨從出摩偷羅國優波笈多少人隨從入摩偷羅國時善見比丘見其自身隨從者多見優波笈多隨從者少便生慢心復思惟言我非羅漢阿羅漢者無有慢心即往優波笈多所至已礼足而白言佛已涅槃大德今作佛事為我說法優波笈多言佛所說戒汝不正守護自謂勝我而生憍慢佛處處說聽比丘請雨乃至優波笈多為其說法比丘聞法思惟精進得阿羅漢果乃至取籌置石室中

寺封因緣

今時優波笈多於摩偷羅國起寺非壹乃至百數時摩偷羅國王名真多柯無有信心惱乱衆僧及給事檀越時无量衆僧及給事檀越往至優波笈多所說如是事優波笈多思惟若我遣使白阿育王恐阿育王瞋必當害之我當自往時優波笈多以神通力如瞬眼頃於那哆婆哆寺忽然

不現即到波多利弗多

翻重花子樹

城鷄

寺時阿育王聞優波笈多來修治國
界香花伎樂種種莊嚴與諸大臣及
國人民悉皆往迎優波笈多至已礼
足恭敬合掌說言大德何故來此答
言故來王處王復問言有何事故大
德答言大王已弘廣佛法於摩偷羅國
起寺非一乃至百數彼國王真多柯
王領彼國无有信心慙乱佛法王當
令其守護佛法時阿育王即勅大臣
名曰成護汝可使人急殺彼王優波
笈多即白王言莫殺彼王王當教勅
從今以去莫復慙乱佛法時阿育王
自手作書以牙印之授羅刹手羅刹
奉書一念之頃即至彼國時真多柯
王頂受讀誦既讀誦竟擊鼓宣令一
切國人從今以往不得慙乱佛法時
阿育王問優波笈多彼何等寺為偷
劫所乱優波笈多答言那哆婆哆寺
時阿育王自手作書以牙印之與優
波笈多以一國封供給此寺時阿育
王設種種供養優波笈多受供養竟
即於鷄寺忽然不見還那哆婆哆寺

郁徵柯因緣

尔時優波笈多思惟郁徵柯為生已
未見其末生從此日日往其父母處
一日與多比丘往其家一日與二比
丘往其家復別日獨往是時長者具
優波笈多獨來其舍問言聖人何故
无有弟子隨從長老答言我无弟子
長者白言我樂在家不樂出家若我
生兒當與大德為弟子是時長者生
兒未久而便命終第二兒生又復命
終乃至第三兒生名郁徵柯即與優
波笈多令其出家優波笈多為其出
家與受具足於第一羯磨得須陀洹
果乃至第四羯磨得阿羅漢果時優
波笈多思惟我應化者悉已化竟此
石室長十八肘廣十二肘四寸籌已
滿我今當入涅槃是時優波笈多作
是念已便以法藏付郁徵柯說言善
男子世尊法藏付摩訶迦葉入般涅
槃摩訶迦葉法藏付阿難入涅槃阿
難以法藏付末田地入涅槃末田地
以法藏付和上入涅槃和上以法藏
付我我今欲入涅槃此法藏汝當守

護乃至却後七日優波笈多當入涅槃時諸天人遍告一切閻浮提人令知有十方阿羅漢和合學人及精進凡夫比丘白衣等無量無數優波笈多涅槃時至以神通力身昇虛空現種種神變行住坐卧入火三昧入三昧有種種色青黃赤白從其身出身上出水身下出火身下出水身上出火乃至以種種神力令諸同學及諸人天生大歡喜心得開解即入涅槃如水滅火即以此籌闍維其身乃至起塔種種供養優波笈多入涅槃時復有一千羅漢捨命入涅槃乃至徂徵柯守護法藏竟復入涅槃優波笈多因緣竟

正法常住 多時不滅 塔持舍利亦如是住 是人持法 受樂無窮 常住不滅 亦復如是

從阿育王因緣乃至優波笈多入涅槃外國凡三千一百偈偈三十二字弟子二十八人

阿育王經卷第十

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜譬喻經卷上

寫

失譯人名附後漢錄

菩薩度人譬若巧乳母養子有四事
一者洗浴使淨二者乳哺令飽三者
卧寐安隱四者抱持出入恒使歡喜
以此四事長養其子令得成就菩薩
亦復如是有四事育養衆生一者以
正法洗浴心垢二者以經法飲食使
飽三者禪定三昧隨時興立四者以
四恩饒益一切恒令歡喜以此四事勸
誨一切長育衆生使得至道

世間有二知識常與人為因緣令人
得大罪亦令人得大福何謂二知識
一者惡知識二者善知識譬如賊師
造惡逆殺害君父破亂天下衆生被
毒殃无不加與之從事令人得大罪
如釋迦文菩薩發意求道教護衆生
四等四恩接護一切三界五道庶不
蒙度也所謂善知識與之從事令人
得大福

昔南天竺有一國名私呵絜處海渚
之上其城縱廣八萬餘里時他國有

一老母名阿龍遭難荒乱流離在此國孤單無所歸依乞旬生活詣長者家欲求寄附時長者婦見之問評老母老母具自陳說窮厄之意長者愴然慰之語老母言可住我家耳當相負給老母喜曰吾无以上報當以小作使所作衆務不敢憚勞也便停止住意有悲喜昔日供侍衆僧隨意所設今日忽介窮厄施心不達内自感傷前札道人問評必訖不審僧朝中供未也道人答曰朝来入城乞旬了无所得是以便還所解耳老母即念欲得飯衆僧而自了無所有白諸道人我今入城覘之若得供辦者當還白之若無者亦當使知消息於是衆許可各各解住樹下於是老母還舍啓長者婦宜用數千錢今我雖在此作使願身自賣終身為婢可立券要長者婦問曰卿在此仰我衣食欸復用錢為持作何等老母自言私宜急用不可得說於是長者婦以錢與之語言為持去用若有時自可還我以券何為老母得錢詣其左右先素

知識者具以情告之以錢人人付使
為供六十家須臾已辦費詣道人本
謂无實定至城乃尔皆怪其精進出
於不意而問老母居止何處吾朝分
衛无里不遍何以都不相值見耶老
母具自陳說本末我是某國中人也
家先奉佛供養衆僧值世荒乱流離
至此室家蕩盡一身孤獨依附此國
大長者家給其使令仰其衣食空身
寄命了无一錢向見道人悲喜交集
心有所懷悲願不果白夫人以身自
賣求索少少欲飯衆僧慈惠見慙微
誠得遂耳道人歎曰真可謂盡信施
矣皆相謂曰吾等亦為五陰之身行
求分衛今日之食便為敗人肉也宜各
達意以報施功衆人齊心立八惟務
禪精盈感通即獲起定神足威靈振
動境界樹木曲躬有似跪拜道人見
證讚叙施主國王驚禱怪其所以召
諸羣臣共議原其感瑞何緣致茲臣
下四出觀察其所由見城門外道人
羣集施者濟濟其共相慶賴即入白
王曰正是所為速請呼來臣下還宣

王命老母怖悸懼有非禍報云曰曰
吾身繫屬長者婦不得自由臣還白
此意王曰并請命來於是長者婦聞
王勅命即與老母詣王所王問其意
老母具以本末白王言王曰吾為國
主富有自在然不知奉敬三尊供養
道士如此老母致感若斯王曰此母
則吾師迎著宮內香湯洗浴坐於師
位宮人嫁女合二万人王身受戒為
優婆塞夫人嫁女為優婆夷國人一
切普發道意

昔道人於山中學道山中多有蝮蛇
道人畏之便依一樹下高布牀褥坐
禪念定而但苦睡不能自制天人則
於空中笑覺之遂睡不解天人因作
方便欲恐令不睡極夜天人言咄咄
道人毒蛇來矣道人大怖便然燈火
遍求之不見天人數數不止道人乃
更悲曰天人何以犯兩舌都不見物
云何為言言毒蛇天人語道人何不
自觀內毒蛇身中有四蛇不除如何
更從外求之乎道人聞天人語即自
思惟觀身歷藏乃知四大為五陰六

棄所沉沒無數劫來至今未脫即解
四諦苦空非身天未曉漏盡意解六
通具足得羅漢昔有阿育王於境內
立千二百塔寺後得病大困有一沙
門往省王王與相見悲不能自勝道
人曰王前後所作功德不可計數當
開大意莫有恨也王言正使死至不
能有恨也所以悲者前為千二百寺
各織作金縷幡蓋千二百枚欲自懸
幡散華於諸寺物始得辦而得重病
恐不卒本願故自悲耳道人語王好
叉手一心令王恚見一界中塔道人
即現神足應時千二百塔皆在王前
見大歡喜病即時差取金幡金華懸
諸剎上塔寺佯仰皆就王手王得本
願身復病愈即發大意延二十五年
遂作功德逮得不退轉

昔有阿育王拜為政位二十八万里盡
屬之陸地龍閔叉等亦奉獻臣使无
不伏者唯有一龍王北界所止之池
廣三百餘里得佛一分舍利晝夜供
養獨不降首於阿育王王即舉四種
兵到其池上龍不出應龍有威神王

亦不能得前如是三往不能得龍所以威神并者福勝我故也吾今當大作功德供養三尊以往取必得不疑也於是修立塔寺廣請衆僧數數不息欲自試功德便作一金龍作一王身著稱兩頭稱其輕重作功德並稱二像龍重王輕後復稱之輕重衡平復作功德後王稱曰重龍稱曰輕王知功德日多興兵往討未至道半龍王大小奉迎首伏所得佛一分舍利者獻阿育王阿育王復興塔寺廣闡佛法

昔佛般涅槃去百年後有阿育王愛樂佛法國中有二万比丘王恒供養之諸九十六種外道生嫉妬意謀欲敗佛法自共聚會思惟方便中有一人善於幻化便語衆人吾欲作幻變惡鬼形索沙門聞之必散亡當知其不如必來歸吾等道矣異道所奉神名魔夷首羅一頭四面八目八臂諸鬼之取是可畏者梵志即作是身將諸醜鬼二百餘頭洋洋行於國中徐徐稍前至王宮門一國男女莫不怖懼

王出迎之見大恐鬼稽首問曰不審大神何所勅欲鬼語王言吾欲取人王言不可尔也鬼曰若王惜人民者國中有一無益王者付我取之王言無有也鬼言諸沙門等亦不田作亦不軍征不臣屬王此則無益者付吾噉之王心不樂事不得已便遣使詣祇桓道其消息二万比丘中有取下沙弥年十三歲名端正白諸比丘我當行應焉即便聽許之沙弥出外語維那曰其有梵志墮祇桓中者便共剃頭無令得脫便往其所語鬼神曰知汝來欲取吾等吾等是僧中 smallest 故來先相老次其餘比丘安次當來沙弥復言吾旦來未得食卿等飯我令得一飽乃却取我鬼神與之時從鬼梵志亦有二万餘人王作大厨當與此等沙弥便取二万人食具皆著口中神足飛著祇桓故未飽復取二万梵志吞之亦以神足送著祇桓中時作幻梵志走大怖懼還復為人稽首謝過願作弟子諸比丘盡剃諸梵志頭為說經法皆得羅漢一國人民无

不歡喜得福得度王思惟言一小沙
弥感動如是况摩訶衍海何所不有
者我便發无上正真道意從是以來
佛法興盛于今不滅昔有國王喜食
人肉勅厨士曰汝等夜行密採人來
以供厨以此為常臣下後咸知之即
王於是斃人王十三年後身生兩翅
行斃人無復遠近於山中向山樹神
請求祈福當取國王五百人祠山樹
神使我得復還國為王於是便飛行
取之得四百九十九人之山谷以石
密口時國王將諸後宮詣浴池戲始
出宮門逢一道人說偈求乞王即許
之還宮當賜金銀時王入池當欲澡
洗斃人王空中飛來抱王得去還於
山中國王見斃人王不恐不怖顏色
如故斃人王曰吾本捕取五百人當
持祠天已有四百九十九人今復得
卿一人數已滿殺以祠天汝知是何
以不恐懼乎國王對曰人生有死物
成有敗合會有離對來分之不敢愁
也旦出宮時道逢道士為吾說偈即

許施物今未得與以是為恨耳今王
弘慈寬恕假數日中有施訖還不違
要誓也即聽令去而告之曰與汝七
日期若不還者吾往取汝亦无難也
王即還宮都中内外莫不歡喜即開
庫藏布施遠近拜太子為王慰勞百
姓辭決而去散人王遙見其來念曰此
得无異人乎從死得生而故來還即
問曰身命世人所重愛者也而卿捨
命所信世之難有不審何守志趣願
說其意即曰吾之慈施至誠信盟當
得阿惟三佛度十方彼王曰求佛之
義其事云何便為廣說五戒十善四
等六度心開坦然從受五戒為清信
士放四百九十九人各各令還國諸
王追是後王共至其國感其信誓蒙
得濟命各不肯還於本國遂便住止
此國於此國王各為立第一舍殿文
刻鏤光飾嚴整法國王飲食服御與
王无異四方來人問言何以有此如
王舍遍一國中衆人答曰皆是諸王
舍也名遂遠布從此以來号言王舍
城佛得道已自說本末立信王者我

身是也敗人王者殃崛摩是還王舍
說法所度无量皆是宿命作王時因
緣人也佛說是時无不歡喜得福得
度不可訾計

昔雪山有白象王身有六牙生二万
象象王有二夫人一人年長一人年
少每出遊戲時夫人挾左右時王出
戲道過一大樹樹花茂好欲取二夫
人身上以為光飾鼻紋樹而搖道之
風吹樹花獨落大夫人上小夫人在
下風不得華謂王為有偏意內生毒
心後王池中生一金色千葉蓮花小
象見之取持上王王得以與大夫人
使著頭上小夫人遂益妬忿忿欲害
王雪山中多有道士於是小夫人採
取美果每供養百辟支佛以後山上
臨一嶮處而自誓願持是前後施辟
支佛福報生於人中有豪勢自識宿
命害殺此象王即便放身自投山下
而死神來生人間為長者女明慧遠
識端正无比其女長大國王躬為夫
人愛重之夫人念言今真得報宿怨
矣便以扼子黃面委卧稱病王入問

之荅曰夜夢見象頭有六牙欲得其牙持作釵耳王若不得此象牙者病日篤矣王素重之不敢違意即召國中諸射獵者得數百人而告之言汝等山中頗見有白象身有六牙者不皆言未曾見也王意不樂使夫人呼獵者共道此意夫人言此間近處實无此象汝衆中誰有能耐苦大膽者乎有一人長跪曰我敢可矣於是夫人與万兩金與其鐵鈎斧鑿及法衣一具告之汝徑詣雪山中道當有大樹左右有鱗身長數百丈不可得近斧鑿穿樹從中過去前行當見大水有樹木臨水上取鐵鈎鈎上樹尋枝進而前度至象所住視其常可頌止處當下作深坑薄覆其上在中伺象來時以箭射之即著袈裟如沙門法象奉三尊終不言汝獵者受教即涉道去七年七月七日到象所止處作坑入其中須臾象王還獵者以毒箭射之象被此箭不從遠來便以鼻撈其邊地見坑中人即問何人其人大怖懼自首言我是應募人象王即知是

夫人所為自截其牙用與獵者語人
言汝還去諸象見汝即當害卿教却
行去群象必當尋迹追汝象王以威
神將護七日之中得出部界還至本
國以象牙與夫人夫人得之反覆視
之且喜且悔未幾吐血死近釋迦文
佛在世時天龍鬼神四輩弟子大會
說法坐中有大比丘尼遙瞻視佛便
大聲笑須臾復舉聲哭衆坐中无不
恠者阿難問佛云何以比丘尼得阿
羅漢何因且悲且喜不能自勝願聞
其事佛告阿難尔時白象王者我身
是天人者今瞿夷是小夫人者今比
丘尼是以得神通識往昔事所以悲
者不事心所喜笑者賊害善人更從
得道衆會聞皆念曰與世尊作惡因
緣猶尚得度况有道德之因緣乎一
切衆會皆發无上正真道意願及十
方廣度一切

昔佛詣憍國受須竭請其國近海龍
興雲雨佛恐漂沒人民受飲食已引
衆詣阿耨達池佛會畢衆坐已定告
舍利弗不在會中天帝念曰佛左右

常得神足智慧益佛光暉佛知其所
念告目捷連汝往呼舍利弗來自連
作礼而往舍利弗補護法衣目連曰
佛在阿耨達池天大會佛使我來相
呼願以時去舍利弗言須我衣竟目
連荅曰不時去者吾當神足取卿及
山石室置右掌中持詣佛所舍利弗
便解臂帶著地語目連曰汝能令帶
離於地者我身乃可舉目連即舉之
地能為振動帶不可舉目連以神足
還佛所舍利弗先坐佛邊目連乃知
神足之力不如智慧之力也時坐中
有一比丘耳中有須臾花衆坐皆疑
比丘之法離於花飾而此比丘著花
何謂天帝即白佛言不審比丘何以
著花佛告比丘遣耳中花比丘受教
即手挽去其花續復如故如是取去
其處故有佛語比丘以神足去之即
以三昧力作數千万手虛空中取耳
中花花故不盡衆坐乃知是道德因
緣非暫著花也天帝白佛願說本末
使衆會疑解佛告天帝昔惟衛佛時
從來九十一劫時佛大會說法有一

醉客在會中聽聞經歡喜耳上著花
取散佛上作礼而去命終之後九十二
劫天上人中受福不復更三惡道欲
知彼時人者今此比丘是也散一花
福至今得道故未盡也天帝白佛言
往曰醉客不受戒亦不行六波羅蜜一
散花福乃九十一劫于今不盡何況
多作者佛告天帝當知薩芸若饒益
一切如是一切衆會聞說如是大歡
喜普發无上正真道意

昔佛始得道教化天下莫不承動唯
舍衛國王不時信解佛之精舍與王
園觀隔壁相近皆臨江水精舍中有
沙弥有三百餘人每給三尊使令時
維那使諸沙弥各持瓶於江上取水
諸沙弥至江岸便脫袈裟作屋戲時
王波斯匿夫人在樓觀上坐遙見沙弥
等共戲如是即謂夫人我之不信瞿
曇良以為是瞿曇之等自稱清淨無
有陰蓋彼今戲樂與我无異那得言
真夫人答王辟如海中龍龜摩訶衍
法亦復如有得道者有未得道者
不可一論也夫人語未竟諸沙弥等

著衣服各各取水正往向精舍所在以神足挑三百瓶著虛空中各各飛逐皆入精舍夫人便指大王所言王意未盡者今現神足何如也王見大歡喜即下觀與群臣百官共詣佛所稽首作札歸命悔過佛為說法王及夫人一切衆會皆發無上正真道意昔舍衛國梵志長者出城遊戲展轉到祇桓邊佛知其人有功德可度佛即出坐一樹下放大光明照祇桓界樹木土石皆作金色梵志見光問從者曰此為何光乎從者答曰不知長者曰非是日光耶從人言曰者光熱此光寒涼和調非日光矣長者復問曰得无火光乎從人曰非火光火者動搖不定此光澤然不像火光也從人思惟知之語長者此是沙門瞿曇道德之光長者即曰勿說此吾不喜瞿曇速迴車還佛便作變化三面皆自然有大澗所向不得過唯於佛前有道徑從人白言瞿曇邊有道過矣事不得已如前遙見如來即以扇覆面佛復以威神使內外徹舉目故與

佛相見悟覺下車稽首作礼佛與說法便發无上正真道意尋得不退轉背佛去者尚得道慧何況信向者哉昔波羅奈國有大力士八人一人當六十象力中有一人獨多權奇兵法六十四變文武皆具以是自恃无所畏難佛觀其人必墮惡道中往到其所欲度脫之守門人白瞿曇在外來欲相見力士聞之語左右言瞿曇所在智豈能勝我不如我也語守門者發遣令去不能見之佛三詣門不見佛於是化作年少力士來角倚門人入白力士問曰得无是國中八人耶門人荅言年少耳未曾見也力士出外相見將詣戲場輕其年少便欲撲殺之語年少曰強來前當共手搏二人俱前當欲合之間佛以神足舉著空中去地十餘丈下向視地但見火刃都失貢高瞋恚之意但恐畏死遙於空中言歸命下方力士乞得全命佛便著地還見佛身力士知是佛稽首作礼我當知佛神足力如是不敢僞慢乃至於今也願見原恕以滅重

映佛即受之為說深法便發无上正
真道意即得阿惟越致佛之權道所
度如是

昔羅閱祇國有婆羅門子獨與母居
年少長大自然問其母我父何所奉事
欲習其蹤母語子言汝父在時一日
三反入水自洗浴子言父作是何所
希望乎母言恒水遣垢可得神通矣
子曰不然母謂子汝寧有異見乎子
言若其然者水北居民曰駝牛南渡
放日每洗浴何不得道且水中有魚
鼈之屬在水活何以復不得道耶母
言汝意云何子言唯有如來八解之
池三昧之水浴此乃无為耳因報母
言當詣佛所求沐神化於是母子至
佛所佛為說法子作沙門得羅漢道
還為母說法復得須陀洹道

雜譬喻經卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜譬喻經卷上 第十七張 寫

雜譬喻經卷下

寫

失譯人名附後漢錄

昔罽賓國中有一比丘廣訓門徒數百餘人中有得四禪者得五通者得須陀洹者得阿羅漢者時有安息人到罽賓國見比丘教化如有信樂心為作弟子未久之間成五通行便現神足於衆人前師告之曰汝雖得五通意結未解莫現神足以自貢高也便心恚師謂師妬奇自念曰當還生地現道德耳即飛到本國詣安息王殿前現神足飛來王為作禮而問道人是何國人比丘言我王國人詣罽賓國學道今所以還欲福土地報所生恩王大歡喜即長跪白願道人自從今日常住我宮中受我供養比丘即可之王手自供養或使夫人及姝女來比丘便有欲意向青衣諸臣下知之以白於王王逆呵之王所以不信者本見其飛來故也未久之間青衣腹大諸臣復啓王王以夫人為驗乃知其實即奪法衣遣使令去出宮以

是道人故不加楚毒比丘出外行作
劫人賊無當前者王不知是前比丘
也謂募雄士使人生捕將來定是前
比丘王問曰汝前犯慾謂為誤耳云
何復劫人乎比丘叩頭曰窮无復餘
計故也王曰我本見汝神足飛來故
不忍加於汝毒復赦汝勿復犯我界
中解放令去比丘念曰如行客作求
生活也即自銜有屠家顧使捉牛刺
羊事事皆為後使打骨迸挑中面壞
其眼根无所復見不復中使主人遣
令其去於是持一破杆順巷行乞遂
成賤人比丘更變其間數年師以道
眼觀察欲知所在見比丘如此在安
息市乞時門徒中但學五通不求斷
苦者五百餘人師告之曰汝等速嚴
今當共行省徃日安息弟子弟子皆
喜曰彼道德必大茂盛師乃自屈徃
省皆承神足湏臾以到住於其前師
呼其名則答師聲言和上來耶師言
尔故來相省師問曰何緣乃尔弟子
具陳本末辯說所犯意師語諸弟子
得五通非堅固道也不可恃怙矣師

說是時五百弟子皆得六通成應真
道彼一弟子慙愧无辭師徒一切更
還本所

昔有一國豐熟饒人他國欲來取之
即興兵往國中已知便大發兵十五
以上六十已下盡當征行時有一人
為織氎音公年向六十其婦端正常
輕慢夫主聾每敬難丈夫事之聾語
婦言今應行被勅自具兵仗及資糧
器物願時發遣婦與夫一五外器以
用盛糧織氎杼木一枚長丈一尺婦
言汝持是行闢無有餘物也設令破
是器失是杼木不復共汝作居家夫
便辭去不念當為軍所傷害但畏一
物差錯失於婦矣道逢彼兵共闢軍
不如即退氎上二物差錯則失婦意
眾人皆走便舉執杼著頭上向賊而
獨住彼軍見之謂呼勇猛不敢復進
却退於是國軍更得整陣并力進戰
即大得勝彼軍不如死散略盡王大
歡喜當賞有功眾人白王織氎者應
與上功王因呼見問其意故汝何緣
獨得却大軍乎對曰實非武士家婦

見給從軍二物設當失此二物者婦則委去不成家居是以分死欲成二物因之却軍實非勇健所致也王謂諸臣此人本雖畏婦要濟國難當與上功即拜為臣賜其實貨宅舍姝女其次於王子孫承福世世相繫此世間示現因緣所得佛借以為喻婦與夫五外器丈一尺杼木者譬佛授弟子五戒十善也屬夫言堅守二物不毀失者可得與吾共居也此謂持法死死不犯者則得與佛俱昇道堂矣既當得却軍復見封賞者譬守戒人現世怨家橫對為之消滅後世受福天堂自然者矣昔舍衛城中有豪貴梵志財富無數聰識明慧然墮邪見不信善謂呼无益時舍利弗以道眼見念是長者宿有大福得為豪富念食故不復造新必還三塗當往度之便現神足當其坐前持鉢而住時梵志方坐飲食見舍利弗甚大瞋恚即推門家搗打與手已還坐食亦不請坐亦不遣去食竟洗手漱口含一口水吐著舍利弗鉢中言持是去相

施是舍利弗言使汝長夜受福無量
即還去長者懷恐行訴言使人尋之
舍利弗徑還精舍以水和泥泥佛所
經行處白佛言彼慳貪見施一口水
今用泥佛經行處願佛經行其上使
彼長夜受福無量佛即為經行三昧
長者所遣伺作者具見如是還白長
者佛所棄輪王位行作沙門持鉢求
食非有貪求也欲度衆生故耳具以
本末說之長者大悔有不事心舉家
大小盡詣佛所懺悔謝過愚癡无狀
願恕重殃佛為受自歸為其說法疑
解結除得不退轉

昔波利弗國比於餘國家豐熾盛真人
神人下至不肖九品皆具道德仙經
及流俗書亦復具足金銀穀帛无物
不有佛每稱之為聞物國時諸外道
九十六種咸共議曰佛說國無不有
當共往求國所無者因此折之令不
至誠然後吾等必得敬事梵志議曰
未聞此國有羅刹鬼當故求之必不
可得此顯佛證道不政矣遍循行市
里求欲買鬼皆無有梵志喜曰謂以

得策天帝知之梵志謀計即便來下
化作賈人坐於肆上有如賣物梵志
循肆次到其前問有鬼賣不天帝言
有欲得幾頭梵志相謂此虛言耳所
從得鬼賣而言幾頭乎梵志等曰欲
得數頭天帝便開肆門惡鬼忽有數
十頭梵志見之甚大怖懾各各心念
知佛至誠皆詣佛自歸言波利國雖
衆物普有其空手往者一物叵得持
財貨買无物不得借以為喻此是世
間視現譬薩芸若城其中無所不有
四等六度三十七品聲聞辟支上至
如來若有人不修德行於薩芸若中
望有所獲不可得也若奉聖教捨身
口意辭如有貨无願不果矣

昔天竺國有松寺中有四道人皆是
六通國中有四居士各請一道人長
供養之四道人各行教化一人至天
帝釋所一人至海龍王所一人至金
翅鳥所一人至人王所於是四道人
所受供養鉢中之餘還分檀越食之
百味具足所未曾見各問道人所從
得此道人即為各說本末於是四居

士各發一願一人言願生天帝釋宮
一人欲生海中作龍一人欲生金翅
鳥中一人欲生人王中作子壽盡皆
得往生為四神王同時有念欲入關
齋遍觀靜處唯摩竭王後園寂寞皆
到園中各坐樹下慈心奉齋行六思
念念一日一夜明旦事訖乃相就語
摩竭王曰卿等何人也一人言我是
天王一人言我是龍王一人言我是
金翅鳥王一人言我是人王四人相
本末已皆大歡喜天王便言吾等俱
齋誰得福多者人王言曰吾之欲近
在園外音樂之響乃徹聞此能於中
專心吾福第一天王曰吾之天上七
寶宮殿玉女衆妓衣食自然不復想
念遠來全齋福應第一金翅王言吾
之所好唯食龍為美甚於五樂今共
一處无有惡念大如毛鷄吾福第一
龍王曰吾之等類是金翅糧供也常
恐見食畏怖藏竄今在一處分死全
齋吾福第一摩竭王曰吾有智臣名
披陁類吾當請之使令決義即召已
到具語其意披陁類便取青黃白黑

四種之繒懸著空中問於四王四色在空各自異不四王曰異色灼然矣臣曰繒影在地為異無荅曰不異也臣言今四種受形各異譬如繒色質不同也今之法齋志趣一味譬如地影无若干也今四尊王發大道意精進慈齋得佛之時相亦一等無若干像四王歡喜即得道眼

昔有富迦羅越有兩子父得病臨困囑大兒曰汝弟幼小未有所知今以累汝善營濟之勿使飢寒父子悲訣於是遂亡後時婦語其夫曰君弟小長當燒君家所有之物皆當分之舅其未大何不除遣兄始不肯數語不已兄便隨之將弟出城詣深塚間縛著栢樹不忍手殺欲使虎狼惡鬼害之語弟曰汝數犯我使汝在此宿昔思過明日當相迎便捨之去須臾日暮鷄鵲狐狸所在嗚呼弟大怖懾无所歸告即仰天歎息曰三界之中寧有慈仁受自歸乎今日困厄懷怖无量於是如來觀彼求救正坐三昧放大光明名曰除冥照塚間即時大明

次放一光名曰解縛光至兒所縛即緩身不復痛次放一光名曰飽滿一切見見光明即不復飢於是如來尋光詣彼使手自解縛而告之曰欲何所趣乎兒白言願我作佛脫一切厄如佛今日即發無上正真道意佛為說法若干正要逮得不起法忍白佛言我兄雖有惡念違孝害我因此得見佛斷生死苦欲往報恩佛言善哉宜知是時便以神足飛往兄家兄婦見之慙懼無顏即語兄曰雖用惡妻之言縛我著塚間因緣是事今日得道皆兄恩也為兄嫂說法便得須臾洎昔佛在天王釋數下供養三尊唯摩訶迦葉獨不肯受何以故本願但欲度貧窮人故於是天帝作權方便夫人俱下作貧家公嫗弊草屋下時摩訶迦葉入城分衛天帝公嫗迎為作禮自說寒貧願受麋食迦葉可之反迦葉鉢盛滿甘露使形色麁惡其實而百味方舉宮香甘非常即三昧觀乃知天帝迦葉言卿之福祚魏魏乃尔何以故不厭足耶天帝報言三尊

福報其豐無量是以智者未常厭足也

昔外國有一松寺中恒有衆僧百餘人共於中止學有一優婆夷精進明經去寺不遠日飯一沙門衆僧自相差次從頭至竟周而復始其有往者優婆夷輒從問經義自隱學淺者每不喜往有一沙門摩訶盧晚作沙門一無所知次應往食行道遲遲却不時至優婆夷逢見之言此長宿年老行步庠序謂是大智慧益用歡喜與作好食畢施高座欲令說法道人上座實無所知自陳體中言人愚無知實苦優婆夷聞是便思惟之愚無所知則是十二因緣本是生死不絕致諸苦惱是故言甚苦思惟反覆即得須陀洹道便起開藏室欲取氎布施道人道人便下座捨去還於精舍優婆夷出不知道人處為所在門中望亦復不見真謂為得道神足飛去也優婆夷便持白氎衣詣精舍求道人道人恐追呼入房閉戶藏其師以得六通見有追者謂有所犯即定意觀

知優婆夷得須陁洹道呼摩呵盧令
出受施師為說本末摩呵盧歡喜亦
得須陁洹道

昔有老母唯有一子得病命終載著
塚間停尸哀感不能自勝念日正有
一子當以備老而捨我死吾用活為
遂不復歸便欲併命一處不飯不食
已四五日佛以知見將五百比丘詣
塚間老母遙見佛來威神之光弈弈
寤醉醒前趣佛作礼却住佛告母何
為塚間耶白言世尊唯有一子捨我
終亡愛之情切欲共死在一處佛告
老母欲令子活不耶母喜實尔世尊
佛言索好香火來吾當咒願令子更
生重告老母宜得不死家火於是老
母便行索火見人先問汝家前後頗
有死者未荅曰言先祖以來皆死過
去所問之家等皆如是以經數十家
不敢取火便還佛所白言世尊遍行
求火無有不死家是以空還佛告老
母天地開闢以來无生不終之者生
者求活亦復可喜母何迷索隨子死
意便解寤寤識无常理佛因為廣說法

要老母即得須臨洹道塚間觀者無數千人皆發无上正真道意

昔王舍城中人民多豐饒九品異居不相雜錯別有一億里有一億財者便入中時有居士規欲居中便行治生苦身節用廣諸方計數十年中九十萬數未滿一億得病甚篤自知不濟有一子年七八歲囑語其妻曰吾子小大付與財物令廣治生使足滿一億必居其中全吾生存之願矣言竟終亡喪送事畢將子入示其實物父有遺教須汝長大具一十萬足滿一億居億里中子報母言何必須大便可付我早共居之母即付之於是童子以財物珍寶供養三尊施與貧乏者半年之中財物盡了其母愁慙怪子所作童子未幾身得重病遂便喪亡其母既失物子又幼喪憂愁憶之中有窳富者八十居而無子姓於是童子往生其家為第一婦作子滿十月生端正聰明自識宿命母自抱乳確不肯食青衣抱養亦復如是兒前母聞生子如是偶往看見愛之即抱嗚

嘶開口求食長者大喜重雇其價使
養護子長者便與夫人議曰吾少子
性他人抱養不肯飲食此婦抱擻兒
輒歡喜吾今欲往迎取以為小妻令
養視吾子為可介不夫人聽之便以
礼娉迎來別作屋宅分財給與无所
乏短兒便語母為相識不母大怖懾
而言不相識兒白母言我是母之前
子取母九十万分用布施今共來作
八十億主不勞力而食福為何如耶
母聞是言且悲且喜其兒長大化一
億里為摩訶行道故謂正便億千出
之一邑里能為室舍安諸施以道善
薩所入如是

昔外國有人多種白蠶草若過時不
取失色不好至時大雇客晝夜兼功
略不得息主人以作人勤苦大為作
好肉羹故飯時羹欲熟香氣四聞有
一老鵝當其上飛爪攫羹正墮著羹
中廚士見之即欲斷取即消散盡厨
人念曰欲更作羹時節已晚欲持食
人中有不淨計此少羹不足取味可
食人但自當不敬耳客皆來坐飯斟

羹客作既厨且飢食之其羹客呼厨
士人取好肉以敬之厨士知不淨恐
失人意强咽吞之不以為味也佛借
以為喻三界衆生脫美色慾莫覩不
淨展轉惑沉猶於飢夫食美美者菩
薩大士入生死教現受色具了不淨
不甘不樂若厨士強食其肉吞而咽
之不味者矣

昔者阿難入城分衛時靈道家女出
行汲水見阿難端正有慾意向還語
母言外有瞿曇弟子為我致之母便
召所奉鬼使惑阿難不覺忽到其家
時靈道母語阿難曰今以女相施不
復得去也阿難報我不隨其語靈母
作一火坑謂阿難言寧就火焚寧就
我女阿難恐怖一心佛即申手遥摩
阿難頭靈道家鬼見佛手在空中來
威神無量皆奔波走過撥靈母著火
坑中身體焦爛既且然得濟阿難即
時得還佛所後時靈道母還召鬼神
而責數汝等不能轉瞿曇弟子使惑
何因推我著火坑中鬼神答曰吾昔
與波旬合八十億衆詣貝多羅樹欲

壞菩薩菩薩以手指地其千纖長合
鞞掌內外握千輻輪威神无量八十
億衆皆顛倒墮不得復形今復申來
趣吾等實恐怖是以散走不當住也
我等鬼神自常儀若行中人不中便
自言想亦久知何所責吾蠱道母乃
知佛為尊即三自歸得須陀洹道
昔者海邊有樹木數十里中有獼猴
五百餘頭時海水上有一聚沫高數十
丈像如雪山隨潮而來住於岸邊諸
獼猴見自相與語吾等上是山頭東
西遊戲不亦樂乎時一獼猴便上頭
徑下沒水底衆獼猴見怪久不出謂
沫山中快樂無極是以不來皆競踊
跳入沫衆中一時溺死佛借以為喻
海者謂生死海也沫山者五陰身也
獼猴者人識神也不知五陰无所有
愛欲癡著從是沒生死海莫有出期
故維摩詰言是身如聚沫澡浴強忍
昔長者須達七貧後貧寂劇乃无一
錢後糞壤中得一木斗其實梅檀出
市賣之得米四斗語婦曰併炊一斗
吾當索菜茹還時佛念口當度須達

令福更生炊米方熟舍利弗往婦見
歡喜一斗米飯悉投著鉢中更炊一
斗方熟目連復往亦歡喜與之復炊
一斗迦葉復往亦復與之適有一斗
尋復炊熟如来自往婦自念言間日
乏糧莫有降者今有是米如來躬顧
得无罪畢福將欲生者哉一斗米飯
盡施如來佛口呪願罪滅福生從今
日始須達尋歸婦恐其恙便問曰如
今佛來及舍利弗目連迦葉盡來求
食家中所有米當與不耶答曰當與福
田難遭若來求者是為值遇婦言向
四斗米吾盡用矣夫大歡喜餘有餘
汁公嫗共飲之須臾彷彿諸室珍寶
倉穀疋帛自然實滿如往時當富也
須達踊躍知佛愍念更請佛及僧供
養盡空佛為說法皆得道迹
昔有長者子新迎婦甚相愛敬夫
語婦言卿入厨中取蒲桃酒來共飲
之婦往開甕自見身影在此甕中謂
更有女人大恚還語夫言汝自有婦
藏著甕中復迎我為夫自得入厨
視之開甕見己身影逆恚其婦謂藏

男子二人更相忿恚各自呼實有一
梵志與此長者子素情親厚遇與相
見夫婦鬪問其所由復往視之亦見
身影恚恨長者自有親厚藏瓦中而
陽共鬪乎即便捨去復有一比丘尼
長者所奉聞其所諍如是便往視瓦
中有比丘尼亦恚捨去須臾有道人
亦往視之知為是影耳喟然歎曰世
人愚惑以空為實也呼婦共入視之
道人曰吾當為汝出瓦中人取一大
石打壞瓦酒盡了無所有二人意解
知定身影各懷慙愧比丘為說諸要
法言夫婦共得阿惟越致佛以為喻
見影鬪者譬三界人不識五陰四大
苦空身三毒生死不絕佛說是時無
數千人皆得无身之決也

佛在世時有大富家食口六人奴婢
金銀珍寶不可稱數佛與阿難街里
分衛過宿因緣家佛到其門父母兒
子妻婦孫息踊躍歡喜請佛入坐室
中但氎毼布施食器皆以金銀琉璃
阿難長跪曰佛此人本有何功德自
致大富佛語阿難此人上世時值飢

餓之世家中貧窮草木枯旱唯討水
遍採取用係命作羹適熟外有道人
分衛出見沙門父母便言以我分與
之兒子孫息各自以分讓父母令食
六人一時發意各一日食唯恨家貧
无以上道人者緣此之福得生天上
人中常得安隱豐饒財物以其發心
同等故世世共作因緣今重相值父母
兒子大小一時志受五戒命終即生
天上受福无量

昔者有三人各念貧窮但行賣樵為
業時四月八日衆比丘於寺中灌像
佛釋迦文佛時亦在其中作維那三
人過寺前聞今日灌像便入視之三
人各共發意等持一錢著像前各祈
心願一人言使我後世饒財寶莫復
令值此貧命終得在大富家生唯有
一子年過長大作佛弟子常生天上
人中一人言使我知作師主治一切
人病使我大得物命盡生耆域家曉
知醫方治病莫不愈者亦復生天上
人中恒大富樂一人言使我後世長
壽莫令短命後生二十四天上壽六

十劫佛言尔三人各有一願世世得福无量今此三人皆為我作弟子得阿羅漢道

世間人入海採寶有七難一者四面大風同時起吹船令顛倒二者船中欲壞而漏三者人欲墮水死乃得上岸四者二龍上岸欲斃之五者得平地三毒蛇逐欲斃六者地有熱沙走其行其上爛人脚七者仰視不見日月常冥不知東西甚大難也佛告諸弟子若曹亦有此七事一者四面大風起謂生老病死二者六情所受无限譬船漏三者墮水欲死謂為魔所得四者二龍上岸斃者謂日月食命五者平地三毒蛇者謂人身中三毒六者熱沙剥爛其脚謂地獄中火七者仰視不見日月者謂受罪之處窈窕冥冥无有出期佛語諸弟子當識是言莫與此會勤行六事可得解脫

雜譬喻經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

天尊說阿育王譬喻經

卅

寫

失譯人名附東晉錄

昔有大國王字名阿育統領諸國莫不臣屬大王聰明智慧无量教問諸臣天下頗有不屬我者不諸臣對曰天下盡屬大王無不弭伏中有一智臣對曰王界內不屬王者海中有龍王不屬大王初不遣信亦无貢獻是以知鳴鼓旌旗護憐前後到海邊龍王靜然不出王便呼言汝在我界內所由不出亦寂然不對王王便問智臣何由使龍王得出智臣對曰可使出耳龍王福德甚大以是不肯歸服大王若不信臣語者等稱二斤金鑄作二像一作王像一作龍王像復取秤之龍王像重大王像輕是以知龍王福德多大王福德少王心甚解歡喜無量告天下侍養孤老周窮濟乏所在郡縣興立天尊祠及置天尊舍利供養衆三年之中復取龍像王像秤之龍像便輕王像便重智臣白王龍可

伏矣便設鹵簿如前後復到海邊龍王化作年少婆羅門於王前長跪問評起居貢獻海中所有珍寶奇好寶自稱臣妾率土之民無不歡喜別在經文以示後世人天下多力無過福德人護經法如母護子豈不可思之昔天尊在世時將諸弟子教化群生見地有一紙弟子阿難輒便取之天尊告阿難放地阿難即便放地手便大香小復前行見飄風吹草在地阿難復取天尊語阿難放地手便臭阿難未解湏臾前到精舍當問此意阿難白世尊何緣捉紙而手香捉草令手臭天尊語阿難紙本從香地來香著紙是以使汝手香草從臭地來故是以使汝手臭與賢相近如香著紙與惡人相近如臭著草是以經言近賢成智近愚益惑損我者三益我者三此之謂不可不慎

昔天尊將諸弟子至江邊天尊語弟子取如拳許石擲著水中為浮為沒弟子對曰石沒在水底天尊言無有緣故復次有一石辟方三尺著於水

上經便渡河石亦不濕云何得尔諸弟子未解僉然怪之諸弟子長跪白佛言何緣如此天尊言有善緣故耳何者為緣船是天尊借為喻與善師相值者得免衆苦與惡師相值者則習惡事不離衆禍示語後世之人不可不慎

昔有窮寒孤獨老公无以自業遇市得一斧是衆寶之英而不識之持行斫杖賣之以供微命用斧欲盡見外國治生大賈客名曰薩薄見斧識之便問老公賣此斧不老公言我仰此斧斫杖生活不賣也薩薄復言與公綰百疋何以不賣公謂調已亦不應和薩薄復言何以不見應和與公二百疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當益公何以不樂與公五百疋公便大啼哭言我不恨綰少我愚癡此斧長尺半斫地已盡餘有五寸猶得五百疋是以為恨耳薩薄復言勿復遺恨今與公千疋即便破券持去此斧衆寶之英耳薩薄不問多少以斧著上新火燒之盡成貴寶天尊借以為

喻以受人身六情完具聰智辯達當就明師以求度世之道神通可及而俗者不別真偽者耕犁牛因放時世取驅至於老死復當受罪喻如老公用寶斧盡豈不誤哉昔隴上一鳥字為鸚鵡展轉及得在東太山諸禽獸飛鳥莫不敬愛以其在遠來故比作親友甚相愛樂春月野火所燒便行入水飛在火上抖擻毛羽之水救親友難往返非一悲鳴大吁鸚鵡之水豈能滅火至誠感天為之降雨火即時得滅天尊經借以為喻賢者以道士遠到研精行道減割身口侵妻子分供養衆僧雖无神通感動亦以至誠燒香求滅按諸禮起獲福无量喻如天雨衆災悉滅

昔有大長者財富无量害蔡千斛後出之不見蔡見一小兒可年三歲亦不知語長者亦不知字名何物舉門前大道邊陌上行人尚有識者舍東有一車來乘駕黃牛人著黃衣從人皆黃過見小兒便言蔡賊何以坐此是兒五蔡之神語長者持鋏斧來我

語君一瓦金處適始行過者是金神
順陌西去得道南迴行二百步道西
當有朽故樹其下有瓦有十斛金君
往掘取可以還君蔡直長者即隨小
兒教得此治家足成大富佛經借以
為喻供養衆僧廣設檀會交有所費
喻以失聲道士講經說義教人遠惡
就善後獲福无量乃可至道喻如得
金瓦示語後世人福德不可不作後
悔无及

昔有國豐盛安樂无所渴乏便語大
臣遣一可使之臣至於他國而吾所
无者市来即遣一人往至他國益將
珍寶遍市肆觀看无有餘物盡是我
國中所有耳寢後見一賢者空坐肆
上便問之言不見君有所賣何以空
坐荅言在此賣智慧耳問曰君智何
像賣索幾許荅言吾智慧直五百兩
金前稱尔金吾當與汝說之耳遠人
便自念我國中无賣智慧與人便秤
五百兩金與其人即與說智慧之言
二十字言長慮諦思惟不當率行
怒今日雖不用會當有用時於是受

誦令利各自還家臣買得智慧之言
即便還國道徑其家夜入明月婦牀
前有兩履疑有異人便生惡念其婦
卒得疾病母往宿視長者故說智慧
之言未休其母驚覺兒介來歸耶
兒便走出戶呼賤賤母問其言云何
汝行為得何物何以呼賤兒言我母
以婦萬兩金猶不與人正願五百兩
金豈非賤耶天尊經借以為喻誑語
一言之助勝千金之益此之謂也

昔天尊在洹水邊廣說經法時天龍
鬼神帝王人民飛鳥走獸皆來聽法
時有放牛老公拄杖而聽不覺杖下
有蝦蟇蝦蟇聽經意美亦不覺背上
有杖遂久蝦蟇命終其神即生天上
用天眼觀其本從何道中來乃見故
身在蝦蟇中來天華散其故身上示
語後世人蝦蟇中聽經意美得生天
上況於賢者至心聽經豈不巍巍乎
昔有兄弟二人弟行追明師作沙門
遂得羅漢道數數來語兄可勤作福
德兄言我今忘務且須後耳數數非
一兄後命終弟以道眼觀兄神生何

道看天道人道中不見其神復觀地獄餓鬼道中復不見乃在畜生道中見兄神作大牛時賈客駕牛治生道惡跌泥中不能自起賈客以杖打之猶復舒咽不起弟見兄如此遂來在牛前語兄言今日急務何如本時牛便著慙感絕而死道人即去衆賈人等便共議言道人何故來呪殺我牛便追逐道人將還問其意狀道人如事為說牛是我兄不隨我語以致此罪道人便擲鉢虛空飛隨其後衆賈人知是聖人乃更自責為牛燒香作福其福得生天上

昔有賢者居舍衛國東南三十里家門奉法供養道人家公好喜殺賭賣肉道人漸漸知之未及呵誡老公遂便命終在恒水中受鬼神形有自鐵輪鋒刃如霜雪隨流刺之苦痛不可言後日道人渡恒水在正與鬼神相值其鬼便出半身在水上捉舩願言捉道人者水中不者盡殺舩上人時有一賢者便問鬼神何以故索是道人鬼神言我在世間時供養道人道

人心知我殺猪賣肉而不訶誡我是以殺道人耳賢者便言君坐殺猪乃致此罪今復欲殺道人罪豈不多乎鬼神思惟實如賢者之言便放令去道人得去還語其家子孫為作追福神即得免告示語後世人道人受供養不可不教誡

昔有人在道上行見道有一死人鬼神以杖鞭之行人問言此人已死何故鞭之鬼神言是我故身生在之日不孝父母事君不忠不敬三尊不隨師父之教令我墮罪苦痛難言恚我故身故來鞭耳稍稍前行復見一死尸天神來下散華於死尸上以手摩挲之行人問言觀君似是天何故摩挲是死尸答曰是我故身生時之日孝順父母忠信事君奉敬三尊承受師父之教令我神得生天皆是故身之恩是以來報之耳行人一日見此二變便還家奉持五戒修行十善孝順父母忠信事君示語後世人罪福追人久而不置不可不慎

昔有道人在山中學道人遺沙弥出

舍衛日日責一斗米無課一偈市中
有一坐肆賢者見沙弥並語而行問
沙弥言周行走索何以並語而行沙
弥荅言我師在山中學道日責我米
一斗無課一偈是以並行誦一偈耳
賢者復問若不輸米日可誦幾偈言
可誦十偈賢者便言勿復分行吾自
代沙弥輸米沙弥歡喜即得靜坐學
問賢者為沙弥輸米九斛米然後試
沙弥經皆自通利賢者後生世間為
天尊作弟子字名阿難天尊有十二
部經典聰明之福報不可謂問一知
十示語後世人福德隨身如影隨形
隨人所種各獲其福不可不為
昔有屠兒有十頭牛養令肥好日殺
一牛賣肉以殺五百牛餘有五百頭
方共跳騰誼戲共相舐觸天尊時入
園見牛如此愍而捨去語諸弟子此
牛愚癡伴侶欲盡方共戲誼人亦如
是一日過去人命轉滅不可不思惟
勤求度世之道

天尊說阿育王辟喻經

上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜譬喻經

比丘道略集

雀離寺師將沙弥下喻

聖王生九百九十九子喻

兄弟二人共為沙門喻

伎兒作種種伎喻 比丘被擯喻

目連與弟子下耆闍崛山喻 喜根喻

木師盡師喻 大迦葉婦因緣喻

兄好憚弟好多聞喻 羅云珠喻

龍昇天喻 於僧淨地大行喻

與貴人蹋唾喻

佛與弟子入舍衛乞食喻

醫師治王病喻 惡雨喻

阿修羅因緣喻 王子入山喻

鹿林喻

尸利求多喻 從婆羅門乞食喻

田舍人喻 呪龍喻

石當道喻 蛇頭尾共諍喻

捕鳥師喻 五百力士為沙門喻

三堅要喻 賣酪自存喻

五百賈客入海求寶喻

劫盡燒因緣喻

貴人為比丘居因緣喻

草木皆可為藥喻 屠兒喻

王好布施喻 龍藏水喻

聖王得輪因緣喻 梵王長壽喻

昔雀離寺有一長老比丘得羅漢道
將一沙弥時復來下入城遊觀衣鉢
大重令沙弥擔隨從其後沙弥道中
便作是念人生世間无不受苦欲免
此苦當與何等道作是思惟佛常讚歎
菩薩為勝我今當發菩薩心適作是
念其師即以知他心通照其所念語
沙弥言持衣鉢來沙弥持衣鉢授與
其師師語沙弥汝在前行沙弥適在
前行復作是念菩薩之道甚大勤苦
求頭與頭求眼與眼此事極難非我
所辦不如早取羅漢疾得離苦師復
知其所念語沙弥言汝擔衣鉢還從
我後如是三反沙弥怪愕不知何意
前至所止處叉手白師請問其意其
師答曰汝於菩薩道三進故我亦三
反推汝在前汝心三退故推汝在後
所以尔者發菩薩心其功德勝滿三
千世界成就羅漢故也

昔有轉輪聖王先生九百九十九子
皆悉成大端正殊好聰明黠慧兼有
身力或有具二十八相者或具三十
相者或具三十一相者末後一子始
入母胎處于惡露不淨之間時有八
部大刀鬼神鼓樂絃歌侍衛其母王
亦宣勅左右令具供養種種嚴飭
參倍於常時人白王曰王先諸子今
皆成大智慧聰徹身相殊妙王心平
然未常欣慶今此一子始處母胎有
何奇特供給異常耶時王荅曰吾大
子等雖才美過人未有堪任登大
位者吾末後子若生長大必當堪任
嗣大位也時聖王者喻如佛也諸大
子者喻如下二乘也末後處子喻菩
薩也言菩薩雖雜塵垢但能發大意
者必為諸佛所念天龍鬼神皆興敬
愛之也

昔迦葉佛時有兄弟二人出家俱為
沙門兄好持戒坐禪一心求道而不
好布施弟好布施修福而喜破戒釋
迦文出世其兄值佛出家修道即得
羅漢而獨薄福常患衣食不充與諸

伴等遊行乞食常獨不飽而還其弟
生象中為象多力能却怨敵為國王
所愛以好金銀珠寶瓔珞其身封數
百戶邑供給此象隨其所湏時兄比
丘者值世大儉遊行乞食七日不得
末後得少麋食殆得存命先知此象
是前世兄弟便往詣象前手捉象耳
而語之言我與汝俱有罪也象便思
惟比丘語即得自識宿命見前世因
緣象便愁憂不復飲食象子怖懼便
往白王言象不復飲食不知何意王
問象子先有人犯此象不象子荅王
言無他異人唯見一沙門來至象邊
湏臾便去耳王即遣人四出覓此沙
門有人於林樹間得便攝此沙門將
詣王前王問沙門言至我象邊何所
道說沙門荅王言无所多說我直語
象言我與汝俱有罪耳時沙門便向
王具說前世因緣事王意便悟即放
此沙門令還所止

昔有伎兒作種種伎樂從一富長者
乞牛長者了无與心故語之言汝能
如是勤作伎樂晝夜不息滿一歲者

我當與汝牛伎兒答言能復語主人
能聽不長者亦言能於是伎兒聞是
歡喜一心作樂三日三夜未嘗休懈
長者默聽已即勅子弟牽牛與之此
喻行道作福者不以劫數為遠精勤
彌萬報至弥疾不必皆經介數劫也
昔有一比丘被擯懊惱悲歎涕哭而
行道逢一鬼此鬼犯法亦為毗沙門
天王所擯時鬼問比丘言汝有何事
涕哭而行比丘荅曰我犯僧事衆僧
所擯一切檀越供養盡失又惡名聲
流布遠近是故愁歎涕泣耳鬼語比
丘言我能令汝滅惡名聲大得供養
汝可便立我左肩上我當擔汝虛空
中行人但見汝而不見我身汝若大
得供養當先與我彼鬼即時擔此比
丘於先被擯聚落上虛空中行時聚
落人見皆驚怪謂其得道轉相謂言
衆僧无狀枉擯得道之人時聚落人
皆詣此寺呵責衆僧即迎此比丘住
於寺內遂大得供養此比丘隨所得
衣食諸物輒先與鬼不違本要此鬼
異日復擔此比丘遊行空中正值毗

沙門天王官屬鬼見司官甚大驚怖
捐棄比丘絕力而走此比丘遂墮地
而死身首碎爛此喻行者宜應自修
所向不應恃託豪勢一旦傾覆與彼
無異也

昔日連與諸弟子俱從耆闍崛山下
到王舍城乞食目連於道中仰視虛
空戰然而笑其弟子問何因緣笑目
連荅曰卿欲知者須還到佛所可更
問也於是乞食訖還到佛所其弟子
更問目連向所笑意目連荅曰我見
上虛空中有一餓鬼身極長大其狀醜
惡有七枚熱鐵丸從口中入直下過
去既下過已還從口入舉體火然苦痛
婉轉絕倒復起起復還倒是故笑耳
非我獨見佛亦見也弟子問言以何
因緣受苦如是目連荅曰汝目以是
問佛世尊其弟子即時白佛問其因
緣時佛荅言此餓鬼者前世曾為沙
彌時世極儉以豆為食沙彌者為衆
僧行食至其師前偏多七枚豆以是
罪故受餓鬼身受苦如是佛言我亦
常見所以不說恐人不信得極大罪

也此喻佛說般若不信誹謗其罪重
於五逆受地獄極苦也在昔過世無
量塵數之劫時有菩薩名曰喜根於
大衆中講摩訶衍文殊師利時為凡
人出家修道專精苦行行十二頭陀
福度一切遇值講法因而過聽喜根
菩薩說實相法言姪怒癡與道不異
亦即是道亦是涅槃文殊亦時聞而
不信即便捨去到喜根弟子家為說
惡露不淨之法喜根弟子即時難曰
无所有者法之真也諸法皆空云何
當有淨與不淨頭陀比丘嘿然无對
含瞋心内遂成憤結時喜根弟子說
七十偈讚實相法頭陀比丘聞一偈
瞋恚生一增竟七十偈瞋恚七十增
說偈適竟地即劈裂無擇泥黎於是
恚現頭陀比丘即墮其中過无量劫
罪畢乃出然後乃知不信妙法其罪
重也後為比丘專精學問得大智慧
解空第一此喻明佛說般若不信誹
謗今雖有損後大益也

昔北天竺有一木師大巧作一木女
端正無雙衣帶嚴飾與世女无異亦

來亦去亦能行酒看客唯不能語耳
時南天竺有一畫師亦善能畫木師
聞之作好飲食即請畫師畫師既至
便使木女行酒擎食從旦至夜畫師
不知謂是真女欲心極盛念之不忘
時日以暮木師入宿亦留畫師令住
止以此木女立侍其側便語客言故
留此女可共宿也主人已入木女立
在燈邊客即呼之而女不來客謂此
女著故不來便前以手牽之乃知是
木便自慙愧心念口言主人誑我我
當報之於是畫師復作方便即於壁
上畫作已像所著被服與身不異以
繩繫頸狀似絞死畫作蠅鳥著其口
啄作已開戶自入牀下天明主人出
見戶未開即向中觀唯見壁上絞死
客像主人大怖便謂實死即破戶入
以刀斷繩於是畫師從牀下出木師
大著畫師即言汝能誑我我能誑汝
客主情畢不相負也二人相謂世人
相誑惑孰異於此時彼二人信知誑
惑各捨所親愛出家修道

迦葉本生因緣事

迦葉父者名曰尸俱律陀摩竭國人
也出自婆羅門種宿命福德生世大
富其珍奇寶物於彼國第一比國王
財富千分少一耳夫婦孤獨乏無兒
息近在舍側有大樹神時彼夫婦為
欲有兒故求彼樹神三生祭祠歲歲
不絕故其所求永无本末其人遂忿
便急與之期告樹神曰我更盡心七
日相事若復無驗當捕伐汝棄都道
頭以火燒之樹神聞其言甚大驚怖
不知何方令得子息即便上告息意天
王具以事情向天王說息意天王即
將樹神詣天帝釋以其所告白天帝
釋釋即以天眼觀欲界中未有堪任為
彼子者帝釋便告梵天王具以事情向
梵王說梵王即以天眼觀視其界見
一梵天臨當壽終便告之曰汝可下生
閻浮提為摩竭國尸俱律陀婆羅門
作子梵天對曰婆羅門者多諸邪見
我若下生不能為其作子梵王荅曰
婆羅門宿時大德欲界衆生无有堪
任為作子者汝若往生吾當勅天帝
釋令擁護汝不使中道墮邪見也梵

天曰諾不違聖教時天帝釋即還欲
界具以此意告勑樹神樹神歡喜還
告長者勿憂勿懼勿見瞋恨却後七
日必令有子如其所言七日已滿其
婦人便覺有娠滿十月已其子乃生
軀身金色而有光明相師占曰此兒
宿福有大威德志力清遠不貪世務
若後出家必登聖道父母聞之復大
愁憂恐兒長大棄吾出家以何方便
當制止之復自思惟欲界所重遂在
美色當為擇取端正好女以繫之耳
至年十五欲為娶婦迦葉聞之甚大
愁憂語父母言我志樂清淨不須婦
也迦葉辭至三父母荅如初於時迦
葉語父母言我不用凡女人為婦也
若能得紫金色女端正無比尔乃取
之耳所以然者欲必令此事不可辦
故也於是其父母召諸婆羅門令循
行國中其有女子身體金色具足女相
端正殊好尔乃取之於是諸婆羅門
設權策鑄作金女神顏貌端正光色
微妙昇天像行從國至國高聲大唱
諸有女人得見金女神礼拜供養者

後出嫁時當得好智體黃金色顏貌
殊妙智慧無比聚落國邑諸有女人
聞此唱者莫不虛心皆出奉迎禮拜
供養唯有一女軀體金色端正殊好
獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有
見金女神者皆得如願汝何以獨不
出迎荅曰吾志閑淨不好餘願也諸
女復曰雖无所願暫共一觀當復何
損尔時諸女遂共出到金女神
前此女既到光色明淨映奪金女神
光金不復現於是諸婆羅門見已還
報長者具足廣說於是長者即遣媒
人到其女家宣長者意其女父母先
亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼
女聞之甚大愁憤父母所逼事不獲
已遂便適長者家既到與迦葉相見
二人相對志各凝潔雖為夫婦了无
恩情其婦遂與迦葉結誓我與君等
各處異房要不相觸尔時夫婦各處
一房其父伺迦葉出時密遣人壞去
一房唯今與婦共同一室雖共同室
而復異牀其父尋復遣人持一牀去
於是夫婦雖共同牀其婦更與夫誓

我若眠時君當經行君眠時我當經行時其婦卧一僻垂地有大毒蛇欲來啗之迦葉見已有慈悲心持衣裏手舉著牀上尋時驚覺便大瞋怒語迦葉言我先有要如何相犯迦葉報言汝僻落地毒蛇欲啗是故相救非故觸也毒蛇故在邊住指而示之其婦乃悟於是夫婦自相與議我等何不出家修道時夫婦二人遂辭父母俱共出家山澤行道時有婆羅門將五百弟子亦住此山見迦葉夫婦便生毀謗言出家之法宜各貞潔何有夫婦共相隨理於時迦葉便捨其婦以五百兩金貨繳納衣別處一林其婦即依止婆羅門求為弟子婆羅門五百弟子見此女人形色端正日日行淫此女人不得自在遂不能堪便告其師師便為之戒約弟子令節其所欲迦葉後值佛出世聞法受化即得羅漢聞其本妻在梵志邊便將來詣佛佛為說法得羅漢頭髮自落法服在身成比丘尼遊行教化正值波斯匿王大會諸比丘尼便得入王宮

裏教化諸夫人皆令持一日齋王暮
還宮命諸夫人皆云持齋无肯來者
王便大瞋怒語使人言誰教諸夫人
齋使人荅言某甲比丘尼王便呼來
令九十日代諸夫人受姪欲此皆是
昔之因緣擔願所追還也故使雖得
羅漢不能相免

昔有兄弟二人出家學道兄常念行
禪精專修道得羅漢果六通清徹其
弟常念廣學多聞好賣名聲欲已自
榮其兄常曉喻弟言人身難得佛世
難值既得人身宜曼時為弟語兄言
須得廣學具足三藏堪任人師尔乃
行禪兄復為弟廣宣非常之義出息
不反便屬後世弟故執其本意不肯
隨教未久之間弟得篤疾良醫數十
不能加救醫知其必死小小捨去弟
便恐怖自知當死語其兄言在昔愚
短不用兄教今將命終知適何道涕
淚交流向兄悔過未久之間其人命
終兄即入定觀其所趣見處長者胎
彼長者家接近寺廟兄便數詣此家
求作善知識欲度其弟故長者兒始

年三歲便持布施為作弟子至四歲乳母抱詣師所住寺寺在山上累石作道乳母抱兒不堅失手落地頭側石上腦出而死兒臨終時便生惡念恨其抱不堅以致此禍因起瞋恚命終徑墮大地獄中兄復入定觀之見生地獄於是慨歎此必了矣地獄苦切難可度也諸佛尚不能奈何何況我乎此喻人者名聲不能修禪後墮惡道雖父兄之親不能救也

羅去珠者舍利弗弟子也本曾奪辟支佛食以是罪故生餓鬼中无量劫受苦畢餓鬼身生人中五百世受飢餓罪以末後身值佛在世出家學道服三法衣遊行乞食无肯施者或五日或七日不得目連愍之乞食持與適墮鉢中為大鳥搏去舍利弗乞食施之適入鉢中變成泥土大迦葉乞食施之適持向口口即時合無有入處佛以食施以大悲力故即得入口氣味殊特復以種種方便兼為說法時羅去珠聞上妙法悲喜交集一心思惟得應真道

有龍昇天降于大雨雨落天宮即成
七寶雨落人中皆為潤澤落餓鬼身
上變成大火舉身燒然俱是一雨而
所墮變異也此二事明衆形無定質
隨罪福之所感也

外國有住處衆中有一道人當衆僧
淨地大行更有一道人性多瞋恚便
以舌舐之用示衆人雖欲彰人之罪
不知自惡其口此明人好言他惡其
喻若是唯知彰人之罪不知自毀其
行也

外國小人事貴人欲得其意見貴人
唾地競來以足躡去之有一人不大
健勦雖欲躡之初不能得後見貴
人欲唾始聚口時便以足躡其口貴
人問言汝欲反耶何故躡吾口小人
答言我是好意不欲反也貴人問言
汝若不反何以至是小人答言貴人
唾時我常欲躡唾唾纔出口衆人恒
奪我前初不能得是故就口中躡之
也此喻論議時要須義出口然後難
也若義在口理未宣明便興難者喻
若就口中躡之也

昔佛與諸弟子入舍衛城欲乞食道
邊見有一坵舉城汙露諸不淨物悉
在其中見一老母猪將諸豚子共卧
不淨坵中時佛微笑現四十齒并出
四牙從四牙中放大光明遍照三千
周及十方其光明還繞佛身三匝從
齒上入諸佛之法說地獄事光從足
下入欲說畜生事光從臍入欲說餓
鬼事光從髀入欲說人事光從齊入
欲說諸天事光從胸入欲說聲聞事
光從口入欲說緣覺事光從眉間相
入欲說諸佛菩薩事光從頂入阿難
見光從齒入知佛欲說諸天事即時
長跪白佛請問其意佛語阿難過去
無數劫有一長者乏無兒息唯有一
女端正殊妙聰明辯慧其女父母甚
愛重之女年既大便說一偈問父母
言一切駛水派世間苦樂事本從何
處出何時當休息父母聞之慶其奇
雅不知何言以答此偈其女欲解此
義而不蒙答便大愁憂不復飲食父
母見女愁憂便大恐懼即時為設大
會請諸婆娑羅門及多智長老衆人雲

集供設既畢於衆會中施一小牀女坐其上還說前偈以問衆人衆人嘿然無能答者長者即以七寶盛滿一盤而宣今日其有能答者以此與之時有一婆羅門形體端正而智慧甚少貪其珍寶便言我能答也其女聞之即說偈以問婆羅門亦不解此偈義之所歸直言此事都無所有也女即思惟即得无所有定便自唱言此真大師益我不少女後命終上生無所有處過四十劫盡彼天壽來生此間今時長者女者此老母猪身是也天福已盡宿命罪至於此世受猪形也此女本說偈問時若遇明師即可得道此女雖行禪定無有智慧定報既終還墮惡道也

昔有一大國王身得重病十二年不羸一切大醫无能治者時邊方小國統屬大王有一醫師善能治病王即召來令治已病未久之間即蒙除降王便念欲報此師恩屢遣使者宣令彼國此師治王病老應有大功宜應賞賜象馬車乘牛羊田宅青衣直人嚴

餽之具皆給與之彼小國王奉宣上命為設舍宅高堂重閣給其師婦衣裳飲食珠環嚴具及象馬牛羊一切備足師在王邊无有語者師便思惟我治王病大有功夫未知王當報我與不復經數日王轉平復其師請辭欲還本國王便聽之給一羸馬乘具亦弊師大歎恨我治王病大有功夫而王不識恩分不相料理令我空去循道愁歎以為永恨適至本國見有群象問象子曰此誰家象象子曰某甲師此是某甲師象復問象子曰某甲師何從得此象象子答曰某甲師治大王病老功報所得也小復前行見有群馬問馬子曰此誰家馬馬子答曰某甲師馬小復前行見有群牛羊問群牛羊子曰此誰家牛羊羊子答曰某甲師牛羊小復前行見其本舍高堂重閣殊異本宅問門人曰此是誰舍門人答曰此是某甲師舍便入其閣內見其婦形色豐悅身服寶衣怪而問曰此誰夫人直人答言此是某甲師夫人從見象馬及入舍內皆知是治

王病功報所得便自退恨本治王病
功夫少也喻福德也福德留難如王
病也醫師喻修福人也治王病者喻
如行人能修福事也王病老者如福
德已成也王宣今賞賜象馬室宅者
言福積於此報成於彼也夫望速者
常患應遲也如人少信有時作福便
望朝夕報也老病死至便謂自然無
善報也得天中陰善應具至如彼醫
師見象馬也乘此中陰既到天宫受
彼生陰目見天堂種種嚴饒乃知追
恨往昔不多作也如彼醫師既見賞
賜恨其治病功夫少也

外國時有惡雨若墮江湖河井城池
水中人食此水令人狂醉七日乃解
時有國王多智善相惡雨雲起王以
知之便蓋一井令雨不入時百官群
臣食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥
土塗頭而坐王廳上唯王一人獨不
狂也服常所著衣天冠瓔珞坐于本
牀一切群臣不自知狂反謂王為大
狂何故所著獨尔衆人皆相謂言此
非小事思共宜之王恐諸臣欲反便

自怖懷語諸臣言我有良藥能愈此病諸人小停待我服藥須臾當出王便入宮脫所著服以泥塗面須臾還出一切群臣見皆大喜謂法應念不自知狂七日之後群臣醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸臣皆驚怪而問言王常多智何故若是王荅曰言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂以故若是非實心也如來亦如是以衆生服无明水一切常狂若聞大聖常說諸法不生不滅一相无相者必謂大聖為狂言也是故如來隨順衆生現說諸法是善是惡是有為是無為也阿修羅前世時曾為貧人居近河邊常渡河擔薪時河水深流復駛疾此人數數為水所漂旣亡所持身又沒溺隨流妃轉急而得出時有辟支佛作沙門形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食訖已行澡水畢置鉢虛中飛行而去貧人見之因以發願願我後生身形長大一切深水无過膝者以是因緣得極大身四大海水不能過膝

立大海中身過須弥手據山頂下觀
忉利天况佛無央數劫積大誓願法
身滿虛何足怪乎

昔有一國王子年始七歲便入深山
求學仙道未曾知朝廷百官之任後
國王壽終便无堪任為國王者群臣
共議山中仙人本是王子兼修道德
以此為王萬國有賴也率土臣民皆
出詣山拜此仙以為國王乘以王輦
迎還本國宣勅食官妙饌盛味以饗
大王王以食味可口故其餘諸物事
事從厨士索之群臣具皆笑故謂王
曰百官之任各有所主厨官自主食
衣官自主衣兵事實藏各有所司不
可以食美故責備一人也此喻明衆
經各自有所明不可責備於一經也
彼若自明諸法實相阿毗曇明諸法
有各各相異勒相无相而說也
鹿林昔有五百群鹿在此林中有鹿
王一是菩薩一是真鹿王時有國王
出城獨見此群鹿引兵圍之彼二鹿
王共設方計俱詣人王長跪白人王
言今在王界分受屠割若王一時併

殺諸鹿取不時盡或臭爛意欲日送二鹿以供王食餘者次第當日日奉送不敢有闕也願王見聽小得延命此豈是非大王之恩耶於是人王聽如所白開圍放之從此以後彼二鹿王自相料簡遂為次第日送二鹿詣王厨下更數日後有一妊身鹿次應就死彼鹿詣其王所求待產竟彼王報言餘鹿次第未至誰代汝者彼鹿便詣菩薩王所白菩薩言我王不仁不以理恕今來歸命願為理之菩薩鹿王愍其如此遂便自詣人王厨下厨士白王言鹿王自來詣厨求代彼妊身之鹿王乃怪之希有語厨士言將彼鹿王來於是鹿王詣人王所遂向王廣說其意於是人王信心遂生禽獸猶尚修德何況人乎今一國之內永不射獵以此林野長施群鹿從是以來遂以鹿林為名也

昔有一居士其婦妊身請佛到舍供養畢欲令如來占其妻後生子欲知男女佛言後當生男端正殊好及至長大當於人中受天上樂後當得羅

漢道居士聞之心疑不信後復請六師供養畢復令占之居士語六師言前使瞿曇沙門占之言後當生男不知實為男不六師言當生女彼六師等憎疾佛法苟欲相反還自思惟若彼生男者彼居士便當弃我奉事瞿曇便作詭語居士君婦當生男生男之後方大凶禍家室親屬七世絕滅以不吉故我前詭言是女也居士聞之心用惶怖不知所如彼六師等便語居士欲得吉利惟當除去之耳六師便為居士婦按腹按腹欲令落之按腹不止居士婦遂命終而兒不死宿命福德故也居士便棄其婦著死人處大積薪燒之火焰既盛佛便將諸弟子就徃觀之居士婦身破壞便見其兒在蓮花上坐端正殊好顏顏如雪佛命耆域取此兒來耆域即取來出還本居士居士遂便長育之至年十六才美過人便廣設多美飲食請彼六師六師既坐未久之間便失笑其人問何故笑也六師便荅吾見五万里有山山下有水有一獼猴落水

是故笑耳此兒知其虛妄便鉢中盛種種好羹以飯覆上使人擎與之餘人鉢中下著飯上著羹諸人皆食唯六師獨瞋不食主人問何故不食六師荅言無羹云何食主人言君眼乃見五万里狝猴落水何不見飯下羹耶於是六師大瞋竟不食而還徑向尸利求多廣說其人婦與求多作婦尸利求多聞之亦瞋告六師言瞿曇是彼師我為大師請來毀辱之也是以作火坑毒飯也此喻極廣不能一出故略舉其要也

昔有一道士造婆羅門家乞食婆羅門使婦擎食食之婦在前立其婦端正道士觀之心便生變語婆羅門言欲味過患出婆羅門不解便問言何等欲味過患出道士便抱其婦咽共鳴嗚已語婆羅門言此是欲味婆羅門大瞋以杖打此道人一下道人復語此過是患復欲重打道人走到門外復迴頭語婆羅門此是出也喻人不能玄解義味要須指事然後悟之也昔有田舍人暫至都下見被鞭持執

馬屎塗背問言何故若是其人答令
瘡易愈而不作癰田舍人密著心中
後歸家語其家人言我至都下大得
智慧後家人問言得何等智慧便呼
奴言持鞭來痛與我二百鞭奴畏大
家不敢違命即痛與二百鞭流血被
背語奴言取熱馬屎來為我塗之可
令易愈而不作癰語家人言汝知之
不此是智慧此喻下戒道人本遇明
師受戒即得見他受戒便捐棄本戒
更作白衣以壞法身喻受二百鞭流
血被背也方求更受如馬屎塗也

外國有呪龍師軍遲盛水詣龍池邊
一心誦呪此龍即時便見大火從池
底起舉池皆然龍見火怖出頭望山
復見大火燒諸山澤仰視山頂空無
住處一切皆熱逃身無地唯見軍遲
中水可以避難便滅其火身作微小
形入軍遲中彼龍池者喻欲界也所
望山澤喻色界也視山頂者喻无色
界也呪龍師者喻菩薩也軍遲水者
喻涅槃也彼呪術者喻方便也大火
然者喻現無常龍大身者喻憍慢也

作小形者喻謙卑也言菩薩示現劫燒欲色洞然无常大火恐怖衆生令除憍慢謙卑下下然後乃志入涅槃也

昔者外國從來久遠曾有一石當人路側時為車馬踐踏小小損減彼世有人嫌其妨道務欲除之時即打壞見有毒蛇從石中出得風轉大須臾之間身滿閻浮提閻浮提中衆生人物一日之中悉皆斃盡然後乃死此是惡報尚速疾如是況之菩薩本為凡人積功累德動經塵數之劫適從發意便成佛道說法度人而取泥洹此之利疾豈足怪乎

昔有一蛇頭尾自相與諍頭語尾曰我應為大尾尾語頭曰我亦應大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時寂在前是故可為大汝無此術不應為大尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日而不已頭遂不得去求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝在前行

尾在前行未經數步墮火坑而死此
喻僧中或有聰明大德上座能斷法
律下有小者不肯順從上座力不能
制便語之言欲令隨意事不成濟俱
墮非法喻若彼地墜火坑也

昔有捕鳥師張羅網於澤上以鳥所
食物著其中衆鳥命侶競來食之鳥
師引其網衆鳥盡墮網中時有一鳥
大而多力身舉此網與衆鳥俱飛而
去鳥師視影隨而逐之有人謂鳥師
曰鳥飛虛空而汝步逐何其愚哉鳥
師荅曰不如是告彼鳥曰暮要求拙
宿進趣不同如是當墮其人故逐不
止日以轉暮仰觀衆鳥翻飛爭贊或
欲趣東或欲趣西或望長林或欲赴
淵如是不已須臾便墮鳥師遂得次
而殺之捕鳥師者如波旬也張羅網
者如結使也負網而飛如人未離結
使欲求出要也日暮而止如人懈怠
心生不復進也求拙不同者如起六
十二見恒相反也鳥墮地者如人受
邪報落地獄也此明結使塵垢是魔
羅網也

昔佛在世時有五百力士俱為沙門
共在一處坐禪誦經有不善賊盡奪
諸沙門衣鉢蕩盡唯有泥洹僧在是
賊去後諸沙門輕著泥洹僧俱詣佛
所具白此意佛語諸沙門言汝何不
大喚諸沙門答言佛未聽是故不敢
喚佛語諸比丘汝若不敢喚者賊當
日剥汝衣誰當能常給者從今日後
聽汝見賊來時大喚捉杖塼石恐怖
令去但莫至誠傷害之耳人之所重
者身也命也財也此三事皆不足惜
不可輕也不足惜者以其非常敗壞
無有堅固愚惑惜之以為我物貪愛
恡惜起不善因緣後墮惡道故不足
惜也不可輕者以有身故遇值賢聖
擎跪曲拳承迎礼拜後得金剛寶身
不可毀壞故曰不可輕也命不足惜
者人為命故殺生強盜姪姪口犯四過
心生貪恚邪見後墮地獄故曰不足
惜也而亦不可輕者以有命故值遇
聖賢得聞法言精義入神盡壽修行
後得寶命无量无窮故曰亦不可輕
也財不足惜者以財是五家之分盜

賊水火縣官惡子五家忽至一旦便盡故曰不足惜也不可輕者遇良福田持用布施種種供養無所遺惜後得寶財四大藏周窮濟乏求得无盡故曰不可輕也夫修福德皆當擬心求成佛道不應但索人天果報也所以者何譬如種穀但求其實實雖未熟莖節枝葉自然已得布施作福亦復如是發意擬儀但求成佛泥洹之道道雖未成人天中樂金輪聖主帝釋梵王自然並至亦如種穀不期莖節枝葉自然而得也所以不應但求人天果報之樂者也

昔者天竺有一住處有十万沙門五万餘人已得阿羅漢六通清徹諸漏已盡餘有五万人或有得下三道者或未得者有一長者欲求人天中福樂自恣來詣塔廟施設飯食供養衆僧時有一上坐得六神通大阿羅漢也其人極老鬚白齒落形體枯朽於十万人中竄為上首為此長者呪願畢飲食已竟行澡水訖便語長者言檀越今施方得大罪於時會中未得

道者皆謂上座老故出此狂言耳上座荅曰其事實亦非狂言也衆人問言此人種福云何得罪上座荅曰汝等識其一未識其二此人種福復受人天中樂於受樂中大生憍慢自謂為足不求解脫觀佛不奉見經不讀見沙門无虔敬之心放逸自恣食福既盡當墮惡道无量阿僧祇劫罪畢乃出所以得種大罪者因受世俗大報故也若擬心聖道而為此福者後受報時終无此報也

昔天竺國有二貧人營生計儉常賣酪自存二人各頭戴酪瓶詣市欲賣時值天雨道路泥滑一人有智自思惟言今日泥雨道路難行我或傾倒瓶破失盡今並出酥若我當倒所失无幾一人少智全持詣市中路泥滑二人俱倒一人愁憂涕泣宛轉卧地一人都无愁色亦不懊恨有人問言汝等二人酪瓶俱破所失亦等彼此無異何故一人獨愁涕泣懊恨一人靜然都無恨色一人荅曰我所持酪都未出酥今日瓶破所失蕩盡是以

懊恨不能自勝一人荅言我所持酪先已出酥今瓶雖壞所失无幾是以坦然无所恨也瓶喻身也酥喻財物也有人慳貪慊惜財物貪求現利不念非常身瓶頃壞財物失盡喻若彼人忘失酥酪懊惱追恨悔無所及有人深信後世果報所有財物並用惠施身瓶雖壞喪失无幾亦如彼人酪瓶雖壞所失甚少其心坦然无所追恨昔有五百賈客乘船入海欲求珍寶值摩竭魚出頭張口欲食衆生時日少風而船去如箭薩薄主語衆人言船去太疾可捨帆下沉輒如所言捨帆下沉船去轉駛而不可止薩薄主問樓上人言汝見何等我見上有兩日出下有白山中有黑山薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我與汝等今遭困厄入此魚腹無復活理汝等各隨所事一心求之於是衆人各隨所奉一心歸命求脫此厄所求愈篤船去愈疾湏臾不止當入魚口於是薩薄主告諸人言我有大神号名為佛汝等各捨本所奉一心稱之時五百

人俱發大聲稱南无佛魚聞佛名自思惟言今日世間乃復有佛我當何忍傷害衆生適思惟已即便閉口水皆倒流轉遠魚口五百賈人一時得脫此魚前身曾為道人以罪故受此魚身既聞佛名聲尋憶宿命是故思惟善心即生此明五百賈人但一心念佛暫稱名号即得解脫弥天之難况復受持念佛三昧重罪令薄薄者令減如此之應未足為多

劫盡燒時一切皆空衆生福德因緣力故十方風至風風相次能持大水水上有一千頭人二千手足名為蓮細是人齋中生千葉金色蓮華其光大明如万日俱照華中有人結加趺坐此人復有无量光明名為梵天王心生八子八子生天地人民是梵天王於諸姪瞋已盡無餘以是故言若有人修禪淨行斷除姪欲名為行梵道佛轉法輪或名梵輪是梵天王坐蓮花上是故諸佛隨世俗故於寶蓮花上結加趺坐說六波羅蜜聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩提

昔有一貴女人面首端正儀容挺特
出家修學得應真道於城外林樹間
獨行道逢一人見此比丘尼顏貌端
正意甚愛著當前立而要之口宣誓
言若不從我不聽汝去比丘尼便為
說惡露不淨之法頭眼手足有何可
貪彼士夫便語比丘尼言我愛汝眼
好時彼比丘尼右手挑其一眼示彼
男子血流于面彼男子見之欲意便
息比丘尼手捉一眼還到佛所以復
眼本處向佛具說因是結戒從是以
來不聽比丘尼城外住及聚落外獨
行也

天下草木皆可為藥直不苦別者故
不知耳昔有聖醫王名曰耆域能和
合藥草作童子形見者歡喜衆病
皆愈或以一草治衆病或以衆草治
一病天下之草無有不任用者天下
之病无有不能治者耆域命終天下
藥草一時涕哭俱發聲言我皆可用
治病唯有耆域能明我耳耆域死後
無復有人能明我者後世人或能錯
用或增或減令病不老令舉世人皆

謂我不神思惟此以故涕哭耳唯有
一訶梨勒別在一面獨不涕哭自言
我衆病皆能治服我者病皆當老不
服我者自不老耳不須人明故不涕
耳耆域者喻如佛也衆藥草者如諸
法也訶梨勒者如非常也言佛在世
時善用法能即以姪怒癡為藥老人
病也及諸餘善法隨宜而用无常軌
已喻病者良醫耳佛去世後少有能
善用諸法應時而變者也非常觀者
多所治也亦能治姪亦能治恚亦能
治癡善用者則去病不善用者无所
傷是故喻如訶梨勒也其餘諸法不
易用也用之者宜必得其師善用者
則病損不善用者則增病也

昔有屠兒詣阿閼世王所求乞一願
王曰汝求何願荅曰王節會之際宜
須屠殺願王見賜我當盡為之王曰
屠殺之事人所不樂汝何故願樂為
之荅曰我昔為貧人因屠羊之肆以
自生活由是之故得生四天王上盡
彼天壽來生人中續復屠羊命終之
後生第二天上如是六反屠羊因是

事故遍生六天中受福無量以是故
今從王乞王曰設如汝語何以知之
答曰我識宿命王聞不信謂是妄語
如此下賤之人何能識宿命耶後便
問佛佛答曰實如所言非妄語也此
人先世曾值辟支佛見佛歡喜至心諦
觀仰視其首俯察其足善心即生緣
是功德故得二生六天上下生人
間自識宿命福德以熟得故六反生
天人中也罪未熟故未便受也畢此
身方當墮地獄受屠羊之罪地獄畢
當生羊中二償之也此人識宿命
淺唯見六天中事不及過去第七身
故便謂屠羊即是生天因也如是但
是識宿命非通非明也

昔有一國王深識罪福信有果報常
好布施不逆人意名流四遠无不聞
知時鄰境起兵以襲其國王自思惟
若我出戰必傷害寧自喪身不枉百
姓彼軍已至從城東門入王便從西
門出單獨一身逃奔林野時有一婆
羅門從遠方來路由林間遇值此王
即時二人對相問訊王問婆羅門汝

從何來欲何所往婆羅門曰我聞某甲國王志好布施不逆人意故從遠來欲有所求王即荅言君所言者我身是也婆羅門聞之驚怪即問王曰王今如此其故何耶時王具以事情向婆羅門說婆羅門聞之躡地絕死良久王即扶起以水灑之然後乃蘇王問之曰何故若是婆羅門言我自昔貧窮乏無財故從遠來欲乞財寶如何今日值王如此故懊惱不自堪勝王即慰喻婆羅門汝莫愁憂我當令汝大得財寶彼異王者雖得我國未獲我身宜令還襲贈募甚重汝便可縛我身送詣王門彼王歡喜必重賞汝於是婆羅門即如其言以草索繩縛其兩手送詣王門門人見之速入白王王聞驚喜即命令前門士即將所攝王身及婆羅門詣王坐前王問婆羅門汝有何術能致此人婆羅門荅我無他述此人本為王時志好布施故從遠來欲有所乞於林樹間遇值相見彼問我言欲何所至時我荅言欲至某甲國王所彼荅我言某國

王者我身也我聞是語即時絕死了不自覺彼扶我起以水灑之復問我言汝何故至此我答言宿世不施生世貧窮故從遠來欲乞財寶本願不遂故自懊惱耳彼勞我言勿生勒念吾當以身給汝所須便語我言汝可持縵縛我兩臂送詣王門彼王自當賞賜汝也時王問婆羅門語即便淚出避席下坐語本王言汝真人王我為賊也於是攝其所領還歸本國前王復位令行如故此明菩薩本為凡人所行至德其事如是若有書持經卷至心如是天及惡人終不得便也有二種賊一者手力賊二者方便賊手力賊手自鑿壁或作師子頭或作蓮花形入舍取物不盡持去要少多留欲令主人得生活也欲使人稱此是好賊還自變服與諸人俱至失物家看時彼衆人見賊鑿壁處皆言此是巧賊時有一方便賊微梵志服亦在其中便作是言此非巧賊用力多而得物少云何為巧要不用力而得物多尔乃為巧時手力賊密著心中待衆

人去隨而問之云何為方便賊答言
汝欲知者但隨我行一月餘日當使
汝見於是方便賊便方便微梵志服
造一大富長者家告長者言我須少
物能與我者不亦佳乎時長者謂索
一衣直便即答言當相給與未得之
間續後重往言君前許我者意定可
得不長者答言當令必得如是至
三已便作文書詣官言之言某甲長
者負我十萬兩金不欲還我賊便取
長者怨家以為時人時官錄其時人
并長者身問時人言實尔不時人答
言實尔也官遂令長者輸金與此梵
志方便賊不用手力而大得物隨喜
亦尔也

有龍能以一滴水雨一國者或二或
三乃至雨一閭浮提者龍心自念言
我欲藏此一滴水使常在而不乾何
處可得耶作是思惟餘處不得唯當
安著大海中乃不乾耳此喻少施而
得大報無窮者唯當安著佛道中也
此明水滯與龍智合故所憑得處而
不乾也布施與般若合故所置得處

而不竭也

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅
四天王一月六日按行天下伺人善
惡四天王及太子使者見有大國王
以十善四等治天下憂勤人物心喻
慈父以是事白天帝帝釋聞之慶
其能令便勅毗首羯磨賜其金輪毗
首羯磨即出金輪持付毗沙門天王
毗沙門天王持付飛行夜叉飛行夜
叉持來與大國王毗沙門天王勅此
夜叉汝常為王持此金輪當王頂上
畢其壽命不得中捨是夜叉常為持
之進止來去隨聖王意盡其壽命然
後還付毗沙門天王毗沙門天王付
毗首羯磨毗首羯磨還內著寶藏中
昔有大梵天王名曰婆伽宿命種長
壽因緣故其壽經七十二梵天壽
終其壽故不盡因是壽故便生邪見
自謂為常復作是念我得自在從今
以後人無能得妄見我者若我聽來
則見不聽則止也佛以神心道眼照
察其心與舍利弗目連等四大弟子
俱陵虛而往坐其頂上舍利弗在右

目連在左大迦葉在前大迦旃延在後告梵王曰汝自以為常得自在者吾今何得坐汝頂上又問言汝見何等事自以為常得自在耶梵王答言我梵天中次第有七十二人壽盡我故不盡復有三大福德天人壽終我故不盡以是因故自謂為常佛語梵王我是一切智人見汝始生時亦見汝死時及一切諸法无有錯謬汝莫疑惑自以為常此梵天王亦識宿命欲臨成佛為定知不便語佛言佛知我本何因緣得以壽命佛語梵王汝本曾作五通仙人見有衆人乘船入海暴風切起波浪滔天以仙通力救接衆人持著岸上令此諸人得免死厄一因緣也又汝曾為大國之君有一聚落犯於王法時王大怒盡欲誅此聚落汝時慰之竭家財產為作道地令得全濟二因緣也以是二因緣故得此長壽却後復經三十六劫汝壽當盡梵天王聞佛語已信心即生一心思惟即得阿耨含道此梵王以是因緣故尚得壽命如是况佛於无

量阿僧祇劫積大擔願慈悲衆生
求頭與頭求眼與眼一切所求盡能
周給身充虛空未足為大塵數劫壽
未足為多

佛說雜譬喻經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

雜譬喻經

第卅二張

寫

阿育王傳卷第一

禽

西晉安息三藏安法欽譯

本施土緣

婦命一切智婆伽婆住王舍城迦蘭
陀竹林尔時世尊日時已到著衣持
鉢將諸比丘前後圍繞向王舍城次
行乞食說者曰

不動如金山 容豫如象王 圓足如滿月
比丘衆圍繞 詣王舍大城 威儀甚庠序
乃至到城足躡門閭大地即時六返
震動說者曰

海以莊嚴地 山城亦復然 卒足躡閭
一切皆踊沒 如是入城時 男女生淨信
城中悉變動 如風吹海浪 皆出和雅聲
世間未曾有 當佛入城時 丘墟悉平整
無諸砂礫 荊棘糞穢 皆沒於地
盲覩聾聽 痾言躄申 狂者得心
貧窮得財 疾病得愈 一切衆樂
不鼓自鳴 寶器相扣 出種種音
佛光普照 如百千日 明徹内外
皆如金色 所放光明 映蔽日月
照於衆生 鬱蒸涼樂 譬如栴檀
塗彼熱病 無不消滅

今時世尊與阿難在巷中行見二小兒一名德勝是上族姓子二名無勝是次族姓子弄土而戲以土為城城中復作舍宅倉儲以土為麤著於會中此二小兒見佛三十二大人之相莊嚴其身放金色光照城內外皆作金色無不明徹見已歡喜德勝於是鞠倉中土名為麤者奉上世尊无勝在傍合掌隨喜德勝於是說偈讚曰大悲無師覺圓光顯照身強顏生敬信以土施如來稽首於世尊已斷生死者今時德勝童子施土已訖而發願言使我將來蓋於天地復說偈供養說者曰

佛知彼小兒心念發正願以勝福田故必獲於大果大悲救世者即時受彼土使其心歡喜以種王業緣

今時世尊即便微笑阿難長跪合掌白佛言世尊佛不以無緣而笑何因緣故現於微笑今時阿難便作偈言新憂慍懣者世界中寂上終不無因緣現珂藕根齒如雲出雷音牛王眼相者願說施土報及與微笑事

佛告阿難如是如是阿難佛不無緣而微笑也汝今見是二小兒不也已見世尊佛言我若涅槃百年之後此小兒者當作轉輪聖王四分之一於花氏城作政法王号阿恕伽分我舍利而作八万四千寶塔饒益衆生今時世尊即說偈言

今吾滅度後有王阿恕伽 名稱廣流布
莊嚴吾舍利 遍滿閻浮提 人天所供養
以少土施緣 受是大果報

佛說偈已便以此土授與阿難使塗如來經行之地因作是言阿難頻婆娑羅王子名阿闍世阿闍世子名優陀那拔陀羅優陀那拔陀羅子名文荼文荼子名烏耳烏耳子名莎破羅莎破羅子名兜羅貴之兜羅貴之子名莎呵募荼羅莎呵募荼羅子名波斯匿波斯匿子名難陀難陀子名頻頭莎羅王花氏城頻頭莎羅子名宿尸魔時瞻婆羅國有婆羅門生一女寶相師占言必為王后為王寵愛當生二寶子一者當作轉輪聖王王四分之一二者出家當得羅漢婆羅門聞

極大歡喜便將是女至花氏城衆寶
纓珞以莊嚴之嫁與頻頭莎羅王為
妻王即納娶置於後宮宮中妃后皆
生嫉心而作念言王必愛重薄賤我
等當教賤業令王惡之遂便教使善
解剃除鬚髮伺王眠時令為王剃鬚
王眠覺已語言當為我剃鬚荅言已
剃王即以鏡自照知鬚剃竟即語之
言汝欲得何願荅言唯求與王交會
王言我是刹利汝身卑賤何由交會
女荅王言我非下賤我是婆羅門女
婆羅門本以我與王為妻宮人妬嫉
教我賤業王即語之自今已後莫為
此事遂便立作第一夫人共相愛樂
而生一子母言我憂患盡除即為作
字名阿恕伽阿恕伽者晉言無憂復生一子
名為盡憂阿恕伽身體康濯父不愛
念頻頭莎羅亦於諸妃多生子息集
諸相師相諸子等有一相師名賓陵
伽婆嗟王語此相師占我諸子誰中
為王相師荅言王將諸子向金地園
就彼相之王與諸子至金地園中母
勅阿恕伽言今王相子於金地園汝

亦可往阿恕伽言王不愛我何為至
彼母復告言汝當必去阿恕伽言我
去之後送食與我即辭而去出花氏
城見輔相子羅提拙多羅提拙多問
阿恕伽言欲何處去荅言王集諸子
詣金地園我今欲往今時拙多乘一
老象語阿恕伽言可乘此象阿恕伽
即乘此象向金地園即到園所從象
而下於諸子邊在地而坐諸子皆食
種種餽饍阿恕伽食粳米飯盛以瓦
器用酪和之渴則飲水王語相師言
和上願相諸子我死之後誰中為王
相師念言阿恕伽者必應為王我荅
王言彼應王者王不愛之必當殺我
便荅王言不中說名字可說形相其
所服用事第一者相應為王諸王子
等各各自以乘第一乘坐第一坐食
第一食用第一器飲第一漿阿恕伽
念言我應為王所以者何象為第一
乘地為第一座粳米第一飯瓦器為
第一盛酪為第一味水為第一漿以
是義故我應為王相師相已王將諸
子還入城中相師語阿恕伽母言阿

恕伽必行為王母語相師言且莫復
道並遠藏避如護身命待阿恕伽得
紹王位汝可來出頻頭娑羅王以得
又尸羅城叛逆不順即遣阿恕伽往
討彼國唯與四兵不與刀杖時阿恕
伽受命即出華氏之城左右人言無
有刀杖如何得共怨敵鬪戰阿恕伽
言我有福力應為王者所湏刀杖自
然當有作是語已地神開地授刀杖
與遂便前進四兵圍繞到得又尸羅
國國中人民聞阿恕伽來自然歸伏
莊嚴城地平治道路各各持瓶盛滿
中物以花覆上名為吉瓶以現伏相
半由旬迎而作是言我不叛於王亦
不叛王子唯逆王邊諸惡目耳供養
恭敬隨從入城人民調順還來歸國
王復遣阿恕伽罰佉沙國彼國人民
承迎調順如前无異既調順已即還
本國有二大力士親近阿恕伽阿恕
伽即與二人封邑天神尔時即護國
土天神作是唱言慎莫叛逆何以故
阿恕伽應為轉輪王王四分之一漸
漸征罰四海之內悉皆歸伏阿恕伽

兄名蘇深摩者方入華氏城第一輔
目復欲出城道中相逢輔目頭禿落
蘇深摩戲笑故以手打輔目頭輔相
念言此王子者未紹王位使用權勢
毆我頭上若紹王位必當以刀而斬
我首即向五百輔相說蘇深摩過狀
言不中為王唯阿恕伽者相師記言
當作轉輪聖王四分之一我等諸目
應共立之後得义尸羅國為惡目所
教復還叛逆王即遣蘇深摩往彼討
之蘇深摩到不能令彼人民調順頻
頭莎羅王聞其不能調伏彼國即生
疾病便勅諸目笑蘇深摩以為太子
今阿恕伽而往討罰時輔目為其作
計便以黃物塗阿恕伽身以羅叉汁
洗威而棄之詐稱阿恕伽得吐血病
不任征罰今時頻頭莎羅王疾病唯
薦餘命無幾輔相莊嚴阿恕伽已而
白王言請當並立阿恕伽為王以理
國事蘇深摩未嘗還廢之阿恕伽念
言我若有福德力應為王者天當以
天繒結我頂上作是語已應言即結
王見阿恕伽天繒結頂極大瞋恚沸

血從面出而便命終立阿恕伽為王
羅提拙多作第一輔相蘇深摩聞父
王命終阿恕伽得立為王心生忿怒
還花氏城阿恕伽聞蘇深摩來嚴備
一大力士置第一門下第二力士置
第二門下第三力士置第三門下置
羅提拙多東門之下阿恕伽而自當
之置機開白鳥鳥上盡作阿恕伽像
周帀四邊造大火坑糞草覆上蘇深
摩來向第三門下羅提拙多語蘇深
摩言今阿恕伽在東門下從彼入去
若得入者即為汝目若不能害阿恕
伽從此門入亦无所能於是蘇深摩
即往東門直趣鳥上欲捉阿恕伽不
覺墮於火坑而自滅沒時蘇深摩有
一力士名曰賢踊將數万軍衆入佛
法中出家得阿羅漢道諸輔相大目
輕_殺阿恕伽阿恕伽密欲治之即語
諸大目斫取好花果樹圍於棘刺大
目白言由來正聞以諸棘刺圍花果
林不聞以好花果之樹以圍棘刺乃
至三勅目固不從王極瞋恚即便煞
此五百大目更至後春時與諸宮人

共相圍繞至園林間有樹名阿恕伽
華極可愛阿恕伽以此樹與已同名
愛念此樹阿恕伽身體麁澀諸姝女
等以阿恕伽身體麁澀情不愛敬不
喜親近伺其眠時園中遊戲見阿恕
伽樹即時折其花枝王於眠覺見樹
毀壞問左右言誰毀此樹荅言宮人
毀之王大忿怒捉五百宮人燒樹燒
煞舉國人民皆稱暴惡遂号名為惡
阿恕伽時羅提拙多而啓王言自行
煞害非王所宜王今應當簡選惡人
以治有罪王可其言即便遣使募覓
惡人於國邊陲山下有一織師生育一
子名曰耆梨為人極惡罵父罵母手
則挈網脚則頻機毒塗草葉虫獸觸
者無不即死凡是衆人稱為大惡舉
國号之為惡耆梨使往其所語耆梨
言汝能為阿恕伽王治罪人不耆梨
荅言天下惡人使我治者猶故能為
何況一阿恕伽豈可不能使聞此語
具以啓王王即召之耆梨聞使來召
即辭父母父母不聽即便煞之使問
耆梨何以故遲耆梨荅言父母不聽

我乃煞之以是故遲於是隨使見王而白王言為我作獄極令嚴峻使可愛樂作獄已竟名愛樂獄又白王言若有人入要不聽出王即聽可時彼惡者梨往到雞頭末寺時彼寺中有一比丘誦惡嬰愚經言煮鑊湯者以確擣之喜確曰者以鑊煮之在地獄中吞大鐵丸融銅灌口聞是語已即自念言我獄城中亦當作此時有長者夫妻相將入海採寶到於海中生一男兒即為立字名之為海經十二年乃出於海逢五百賊劫其財物煞害長者於是子海便出家學道爰轉乞食至華比城不識村落入愛樂獄中而作是言外相可愛內如地獄便欲出去者梨不聽語比丘曰汝今於此當受死罪如何欲出比丘聞已即便大哭者梨問言何為大哭如嬰兒也比丘荅言我不畏死而作是哭畏失善利何以故我新出家未證道法人身難得佛法難值是故哭耳者梨言王先聽我入此城者不令使出必索治罪比丘言活我七日隨汝煞

之即便聽許時阿恕伽王見其宮人共他男子有愛著語便生瞋忿付愛樂獄耆梨尋時即以碓擣杵下打頭眼精脫出比丘見已得厭惡心而作是念嗚呼大悲所言誠諦說色危脆猶如聚沫不堅速朽無有暫停端政容貌今安所在好顏薄皮亦俱敗壞惟哉生死嬰愚所樂非是聖法見此境界不沒有悔於是比丘通夜觀察斷衆結使得成須陀洹果如是精勤乃至復獲阿羅漢道已滿七日耆梨語言七日已過八日欲出可受刑罰比丘荅言我夜已過我日已出利益時到隨汝刑治耆梨問言云何名為我夜已過我日已出利益時到廣為我說比丘荅言吾昔黑闇無明之夜結使怨賊悉已永滅是則名曰我夜已過智慧空心諸見三界是則名為我日已出佛之所為我今悉成是則名之利益時到但令汝老壽任意見治耆梨心惡殘害無罪不信後世作重瞋恚便設大鑊以水置中脂膏血髓屎屎穢惡俱充滿之即以比丘提擲

著中下然大火薪草欲盡不能令熱
於是耆梨瞋然火者以杖打之手自
著火薪柴都盡亦復不熱又以屋椽
塗酥衆疊悉然使盡水冷如故恠其
所由便看鑊中見向比丘結跏趺坐
坐千葉蓮花上尔時耆梨甚驚所以
便往白王王即來看壞牆而入一切
人民隨從王者數千億万觀此比丘
是時比丘見無量衆應受化者皆已
聚集即從鑊出衣服潔淨一切大衆
無不覩見踊身虛空作種種變身上
出水身下出火譬如大山顯于虛空
中王見此已生希有心瞻仰恭敬合
掌觀察而作是言今此比丘同與我
等俱棄人身威德尊妙出過世表踊
在虛空現大神足我今未解唯願善
說便得了知汝之聖事隨我力能而
當服習尔時比丘知阿育王是大檀
越必能分布佛之舍利饒益天人時
佛說言我是大悲斷結使者佛之法
子於三有中已得解脫為調御者所
調為寂滅者所滅為解脫者所解大
王當知佛亦記汝將來佛滅百年後

王華氏城号阿恕伽轉輪聖王王四分之一為正法王廣分舍利而起八万四千寶塔王今乃返造大獄城如似地獄殘害百千衆生之命大王汝今應當施於一切衆生無畏亦復應當滿足佛意人中帝釋必施無畏起悲愍心分布舍利廣作真濟王聞是語於佛法中深生信悟合掌恭敬十力之子而作是言我先所作極有罪過聽我懺悔今歸依佛歸依如來所說勝法當開福業莊嚴大地今時比丘即乘空出王亦欲出惡者梨言王先與我有要入此獄者盡不聽出王便語言欲煞我耶荅言欲煞王言汝為先入我在前入耶荅王言我在前入王言汝在前入應前受罪王即遣人捉耆梨置胡膝舍中以火燒煞壞愛樂獄施衆生無畏便詣王舍城取阿闍世王所埋四升舍利即於此處造立大塔第二第三乃至第七所埋舍利悉皆取之於是復到羅摩聚落海龍王所欲取舍利龍王即出請王入宮王便下船入於龍宮龍白王言唯願留此舍利聽我供養慎莫取去王見龍

王恭敬供養倍加人間遂即留置而不持去王還於本處便造八万四千寶篋金銀琉璃以嚴飾之一寶篋中盛一舍利復造八万四千寶甕八万四千寶蓋八万四千足綵以為裝校二舍利付一夜又使遍閻浮提其有一億人處造立一塔於是鬼神各持舍利四出作塔有一夜又賣一舍利至得叉尸羅國欲作浮圖其國人民言我國人民凡有三十六億今當與我三十六箇時夜又鬼具以上事還白於王王自念言人衆甚多若尔作者舍利不足滿閻浮提當設方便斷而不與即遣夜叉復語之曰除却汝國三十五億唯留一億與一舍利彼國人言我寧不用三十六箇得一億休願莫煞我等便從其意唯與一箇於是王言多一億處莫與舍利少一億處亦莫與之作此語已向雞頭摩寺到於上座夜舍之前合掌而言我今欲於閻浮提內造立八万四千寶塔上座答言善哉善哉王若欲得一時作塔我於大王作塔之時以手障

日可遍勅國界手障日時盡仰立塔於是後即以手障日閻浮提內一時造塔造塔已竟一切人民号为正法阿恕伽王廣能安隱饒益世間遍於國界而起塔廟善得滋長惡名消滅天下皆稱為正法主

阿育王本緣傳之一

阿恕伽王作塔已訖歡喜踊躍羣臣圍繞至雞頭摩寺詣上座前而問之言此閻浮提頗有如我為佛記者不上座夜舍即荅王言亦有如王佛所記者昔者佛在烏長國降阿波波龍於罽賓國降化梵志師於軻陀衛國化真陀羅於軻陀羅國降伏牛龍於是復往末窰羅國告阿難言我百年後末窰羅當有長者名為拙多其子名曰優波拙多雖无相好化導如佛能不入定知一由旬衆生心相教授禪法取為第一種種化導而作佛事又復告阿難汝今見是青色園不已見世尊佛言此名優留慢荼山那羅拔利阿蘭若處房舍數具取為第一能生定心如事皆是佛記王聞是語

白上座言彼清淨尊者為出世未也
答言已出消滅結使得羅漢道與萬
八千阿羅漢衆圍繞在於優留慢荼
山那羅拔利阿蘭若處具一切智寂
勝清淨為諸賢聖衆生之類開說法
門天龍夜叉人與非人皆使得入解
脫之城王語諸目急疾莊嚴車兵步
兵為馬之兵我今欲往優留慢荼山
觀解脫衆尊者大德優波拙多得滿
盡者輔相啓王彼國隘小土衆極
多但遣使喚彼自當來王即答言彼
應往見何以故我今未得金剛心
故云何屈彼如佛之人即遣使白尊
者優婆拙多我今欲往覲問尊者尊
者聞已自思惟言若使王來國土隘
小困苦者衆我當自往尊者即便並
合諸船作大長舫廣十二由旬與萬
八千諸阿羅漢共乘並舫來向花氏
城有人告王尊者拙多為利益王故
躬自來至以大饒益為大船師王聞
歡喜自脫纓絡價直百千兩金賞此
語者約勅左右擊鼓号令欲得大富
生於天者欲求解脫見如來者當共

供養優婆塞多而說偈言

諸有欲見兩足尊 大悲世雄無師覺
教化如佛照三有 各來聚集共出迎
王說偈已乃莊嚴城郭掃除巷陌共
諸羣臣一切人民作倡伎樂以種種
香出花氏城半由旬迎遙見尊者與
萬八千阿羅漢等辟如半月圍繞而
來王即下為一脚登船一脚在地扶
接尊者憂婆塞多王身卑伏五體投
地鳴尊者足起而恭敬瞻仰尊顏合
掌而言我今摧滅一切怨敵得閻浮
提諸城山海富有天下歡喜之時不
如今日目視尊者所以者何今見尊
者便為見佛於三寶中深生敬信而
說偈言

佛雖入寂滅 尊者補處生 慧目已潛沒
尊者繼大明 今應垂教授 我當隨順行
尊者於是即以右手摩王頂上以偈

答言

謹慎恐懼莫放逸 王位富貴難可保
一切皆當歸還滅 世間無有常住者
三寶難遭汝值遇 恒當供養莫休廢
大王當知佛以正法付囑於汝亦付

囑我我等當共堅固護持王復說
偈言

佛所付囑我已作 種種塔廟猶山林
寶蓋幢幡已施設 各用衆寶而裝校
皆使大地極嚴淨 流布舍利滿閭浮
已身妻子及庫藏 宮殿屋舍并人民
一切大地盡用施 供養佛法比丘僧
尊者讚言善哉善哉大王應作此事
於身命財應取堅法後致不悔則生
天上作是語訖王請尊者入於宮中
為敷牀座即扶尊者安置座上其身
柔軟如兜羅綿王便合掌白尊者言
尊體柔軟如兜羅綿我之少福身體
麤澀尊者荅言我昔修施常以清淨
勝妙之物未曾以土而用布施王言
我昔愚小无智值佛世尊取上福田
便以土施今得此報尊者和色而言
福田勝妙能令施土獲尊貴報王聞
是語生未曾有歡喜之心勅諸羣臣
我以土施得轉輪王以是義故宜當
勤心供養三寶王白尊者言佛所遊
方行住之處悉欲起塔所以者何為
將來衆生生信敬故尊者讚言善哉

善哉大王我今當往盡示王處王以香花纓絡雜香塗香種種供養尊者掘多即集四兵便共發引至林牟尼園尊者舉手指亦王言此佛生處此中起塔寧為初塔佛之上眼始生之日行七步處遍觀四方舉手唱言此是我之寧後生也末後胞胎王聞是語五體投地恭敬作礼合掌涕泣而作偈言

修勝福吉利 得見牟尼尊 復見佛生處
得聞所說語 我无勝福業 不得見世尊
復不見初生 亦不聞所說

復次尊者優波掘多示王摩耶所攀樹枝生菩薩處尊者舉手語菴羅樹神言汝本見佛今可現身以示於王使王得見增長信心時此樹神即現其身尊者掘多語於王言此樹神者見佛生時王即合掌向於樹神說偈問言汝見相好身 莊嚴生時不 為見脩廣目蓮花葉眼不 汝聞於牛王 說柔軟音不樹神即便以偈答言

我見真金色 兩足最勝尊 舉足行七步
聞彼世尊說

阿育王傳卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第一第二十張會

阿育王傳卷第三

本緣之餘

禽

西晉安息三藏安法欽譯

王又問言莊嚴生時其事云何樹神
答言語所不及言不能宣今當略說
便作偈言

身出金色光 人天所樂見 大地山海動
如船在海浪

王以百千兩金置此處起塔而去於
是尊者將王復至迦毗羅城舉右手而
言此是抱菩薩示淨飯王處又示諸
釋天祀之處時將菩薩入此天祀泥
木天像皆來恭敬曲躬礼拜起頭檀
王因是之故號為天中天又示喚諸
相師相菩薩處阿斯陀仙相菩薩子
必作佛處又復示王波闍波提養菩
薩處又示菩薩學書之處菩薩騎烏
處學乘馬處乘車之處學射之處菩
薩散勞之處菩薩以六万嫫女相娛
樂處菩薩見老病死生厭患之處又
復將王至閼菩提樹舉手指言此是菩
薩生涼之處又至林中示菩薩思惟
棄欲惡不善有覺有觀離生喜樂獲

得初禪樹為曲蔭影不移轉即時五
體投地為菩薩作礼示拍城門而語
王此是菩薩將百千諸天前後圍遶
出加毗羅處又示以馬瓔珞付車匿
還處又示菩薩一身已入林之處又
示菩薩以刀剝髮擲虛空中帝釋奉
接處又示菩薩而以寶衣從獊師邊
博袈裟處又示頻婆娑羅王以半國
請菩薩處又示菩薩至阿蘭加羅鬱
頭藍處又示菩薩苦行六年之處耶
便說偈

菩薩六年難苦行 身卧灰土棘刺上
知此邪行非真道 便捨苦行修正法
復示菩薩受難陀拔難陀百味乳糜
之處又示菩薩向菩提樹處所示之處
王於此中悉皆起塔尊者又示迦羅
龍王讚菩薩處於是王乃礼尊者足
合掌而言我今欲問迦羅龍王曾見
佛事尊者即時語龍王言速起速起
王欲問汝見佛時事龍王便起向尊
者邊合掌白言大德有何約勅尊者
語王言此是迦羅龍王偈讚佛者王
即合掌以說偈言

汝見真金熾然之色無上世尊
面如滿月汝為我說十力少分
云何端嚴向菩提樹
龍王荅言端嚴之事非言所及今當
略說即說偈言

佛足躡地大地山河踊躍距蹠
六種震動如來身光過絕日月
普照十方一切蒙益

王於此處起塔而去遂與尊者向善
提樹尊者舉手而示王言此處是菩
薩以慈悲心為伴力處壞破魔衆成
阿耨多羅三藐三佛陀處王乃於此
起塔以百千兩金而布施之此是四
天王天奉佛四鉢如來受之拍成一
鉢處亦是五百賈客施食之處又示
菩薩向波羅捺女處又示婆羅門讚
佛之處王於此處亦皆起塔尊者將
王復至古仙林中舉右手而言此是
如來轉法輪處王於此處起塔以百
千兩金與之又以如來度十婆羅門
處又示頻婆娑婆羅王聽法得見諦處
亦是八万四千天王遠塵離垢得法
眼淨處亦是無量婆羅門及居士得

須陀洹處又示帝釋受化處又示如
來作神變處又示如來忉利天上為
母說法來下之處王於上來所示之
處皆起寶塔尊者將王復至拘尸那
城舉手而言此是如來化緣已訖入
涅槃處王聞是語懊惱悶絕以水灑
面令得醒悟施百千兩金於此起塔
而更合掌敬礼尊者足復作是言我
今欲礼佛大弟子聲聞之塔尊者讚
言善哉善哉王能發是重信敬之心
即將王至彼祇陀林中舉手而言大
王此是舍利弗塔應當供養王問言
曰此有何德尊者答言此是第一世
尊法之大將能轉法輪如來所記智
慧第一唯除如來一切衆生所有智
慧十六分中不及其一但可略說誰
能盡其智慧之藏王聞歡喜即以百
千兩金奉施此塔即時歸命舍利弗
而作偈言

解脫諸有結 名稱滿世間 於諸智慧中
是為第一

復示於王目捷連塔令王供養王又
問言此有何德尊者答言如來所記

神足第一能以右足動帝釋宮復能降伏難陀拔難陀龍王略而言之不能說盡其功德彼岸王以百千兩金供養此塔王即合掌而說偈言

歸命大名稱 神足第一者 於生老憂苦而得於解脫

遂復示王迦葉之塔舉手而言此是摩訶迦葉之塔亦應供養王問言曰有何功德尊者答言少欲知足頭陀第一如來分坐而與今坐佛自脫衣以與迦葉憐愍窮苦護持佛法今為略說豈能盡其苦行功德王以百千兩金施迦葉塔即便合掌而作偈言坐於山窟 去除鬪諍 無諸忿怒 常行禪定 少欲知足 功德寂上 我今頂禮 至心歸命

復示於王婆駒羅塔教使供養王言此有何德答言如來所記無諸衰病少欲第一未曾教人一四句偈王即使人持一金錢布施此塔輔相白王同是大德阿羅漢塔云何獨以一錢用施答言以其自度不能度他人是故唯以一錢與之塔神不受還授與王

輔相復言實是少欲乃至一錢猶尚
不取尊者於是復示於王阿難之塔
語王供養王言有何功德各言如來
所記揔持第一執持佛法念力智慧
多聞如海義妙言說人天供養能知
佛意一切善巧功德衆法之選王聞
是語極大歡喜以一億兩金布施此
塔大目犍連言云何諸供養中於此
家勝王言以其揔持法身之故能令法
燈至今不滅阿難之力譬如牛跡
不受海水佛智慧海阿難能受以是
因緣諸供養中於此家多王已供養
諸大弟子聲聞塔竟歡喜敬礼尊
者塔合掌恭敬而說偈言

設百千祀方得為人我今便為
不空受身值良福田具造人果
以危脆財而修堅法我所起塔
嚴閭浮提猶如白雲莊拔虛空
我遭佛法一切清淨

說是偈已作礼而去阿恕伽王於佛
生處塔菩提樹塔轉法輪塔般涅槃
塔雖各各施與百千兩金於菩提塔
其心最重所以者何佛於此處成正

覺故於是已後所得珍寶常以奉施
菩提之塔王第一夫人帝舍羅叉心
自念言王得好寶盡與菩提曾不見
與即語真陀羅摩登伽言汝能為我
壞怨嫉不吝言若與我金則能壞之
便許金錢時摩登伽不解其意謂為
導彼菩提之樹即結呪索繫菩提樹
而欲呪殺轉轉乾枯王守樹人來告
王言菩提之樹今將欲枯即說偈言
如來在此處覺悟諸世間逮得菩提道
證於一切智此樹今將壞轉轉欲乾枯
王聞斯語悶絕躄地以水灑面久乃
得醒啼哭而言我見樹王猶如見佛
菩提樹壞我必定死帝舍羅叉而白
王言菩提樹雖死我亦能與大王之
樂王言菩提之樹非女人也乃是佛
得无上道處帝舍羅叉聞是語已心
生敬悔語摩登伽言汝今還能令菩
提樹生如本不吝言若不枯盡有少
生氣能令如本故於是乃解呪結縷
恒以千瓶乳灌未久之間樹生如故
王守樹人復來告王樹還復生與本
無異王聞是語踊躍歡喜詣菩提樹

觀樹而言頻婆娑羅王等所不能作
我於今日當作二種云何二種一者
當造千枝寶瓶以盛香汁灌菩提樹
二者當作般遮于瑟極大之會王便
即以金銀琉璃作千寶瓶滿中香湯
以灌於樹并衆花鬘末香塗香復莊
嚴之王自洗浴著新淨衣受持八齋
上高樓上遍觀四方請佛弟子聲聞
之衆修正見者諸根寂定摧滅欲結
人天阿修羅等所應供養者願見憐
愍受我之請諸樂禪定及智慧者解
脫衆僧寂勝真子善逝法中之所生
者哀受我請居住剎賓晝夜无畏摩
訶婆那離越諸聖亦垂哀愍而受我
請阿耨大池峻嶮之處及與河邊諸
山谷間舍利窟住者香山住者皆願
垂矜受我之請王如是請已四方來
者三十万僧十万僧者是阿羅漢二
十万僧者是須陀洹斯陀含阿那含
及清淨凡夫悉皆就座唯留上座所
坐之處無敢坐者王問上座以何義
故坐此空處答言更有上座當坐此
處王復問言更有上座大於汝耶夜

舍荅言昔佛所記師子吼中寂為第一名賓頭盧跋羅豆婆闍尊重於我王聞此語衣毛皆豎如迦曇花樹又問言頗有得見如來者不夜舍荅言有賓頭盧阿羅漢見佛在時王言可得見不荅言正尔當未使王見之王歡喜而言我得極大利益今哀愍我第一得見賓頭盧即便合掌瞻仰而待見賓頭盧猶如半月亦如鵝王與數千万阿羅漢等從空中來下坐上坐頭三十万衆皆起恭敬王見賓頭盧頭白眉秀身體相好如辟支佛即為作礼五體投地鳴尊者足起而踰跪說於偈言

如來雖滅度 尊者補處生 哀愍垂教授
我當隨順行

說此偈已問尊者言見如來不荅言我見色如金聚面如滿月三十二相莊嚴其身梵音深妙大悲窟宅王又問言於何處見尊者言佛與五百阿羅漢等在王舍城夏安居時我在此中見盛福田在舍衛國現大神變摧外道時莊嚴化佛次第上至阿迦膩

吒我於尔時亦在其中佛在忉利天
為母說法諸天圍繞來下之時我亦
在其中至僧伽尸沙池側時我亦在
其中蓮花比丘尼化作轉輪聖王具足
千子礼佛足時亦在其中蘇摩伽帝
滿富城内請佛之時五百羅漢各現
神變至滿富城我於尔時化作寶山
寶窟中坐往滿富城佛入王舍城次
行乞食汝以土施羅提邇多合掌隨
喜佛記汝時我亦得見王又問言尊
者近來在何處住尊者答言在香山
住復問言日將從幾許答言六万大
王且止何須多問日時已到可與僧
食食訖當更為王具說王言請從尊
者教先發起我念佛之心灌菩提樹
然後與食王喚維那薩婆塞多而語
之言我以十万兩金施於眾僧以千
寶瓶盛滿香湯灌菩提樹可打捷提
稱我名字用為檀越作般遮于瑟王
子駒那羅在右面立不發口言便舉
手指我倍與之見人皆笑王亦自笑
語羅提邇多汝所為也答言人眾極
多貪福者眾王復言日我以三十万

兩金奉施於僧以三千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹時駒那羅復舉四拍王語羅提邇多誰與我覓羅提邇多長跪而言誰能敢與人帝共覓駒那羅嬰孩小兒與父戲耳王右頤見駒那羅即語上座言我盡庫藏一切宮人并諸輔相及與我身子駒那羅等一切施僧請稱我名般遮于瑟布施已訖僧為呪願受呪願竟於菩提樹四邊縛格自上其上以四千寶瓶盛滿香湯灌菩提樹灌菩提樹已欲與僧食上座夜舍言王遇勝福田莫生優劣心王自行食乃至於沙弥時有二沙弥行和敬法一者以麩用施於彼彼還以麩而與此此以餅復施於彼彼亦用餅還與施之此更復以歡喜丸用施於彼彼亦還以歡喜丸而復報與王見是已笑而言曰如小兒戲耳時王行食到上座頭上座問言王見非威儀事能不生嫌心耶王言不見也見二沙弥如小兒戲上座言大王莫生譏嫌此二沙弥是俱解脫阿羅漢也王聞是語生歡喜心而自念言

我今當施一切衆僧人一張氍毹時二沙弥已知王心作是思惟今當使王倍生信敬於是二沙弥一者具鑊一者辦漆具王見是已語沙弥言欲作何物沙弥言王以我故欲與衆僧人一張氍毹今辦漆具欲以漆之王聞此語便自念言彼二沙弥已知我心王大歡喜五體投地礼沙弥足起合掌言我之眷属極得大利獲勝福田今盡我力而用布施語沙弥言以汝之故一切衆僧人與三衣於是便造般遮于瑟以四十万兩金國土宮人輔相已身子駒那羅等盡施衆僧而還歸家阿恕伽王信敬具足起八万四千塔作般遮于瑟竟閻浮提内多分之一信向佛法

阿恕伽王弟本緣

阿恕伽王弟名宿大哆信敬外道譏說佛法作是言出家沙門無有得解脫者時阿恕伽王語宿大哆言何以知之荅言諸沙門等不修苦行好著樂事故阿恕伽王語宿大哆言汝今莫於不可信處而強生信可信之處

而不信敬於佛法僧應生重信阿恕伽王曾於一時共宿大哆出行遊獵見一婆羅門五熱炙身宿大哆心生信敬往到其邊礼足問言苦行以來經今幾時荅言經十二年常何所食荅言食菓食根著何物衣荅言著於草衣為鋪何物荅言鋪草為座問言汝今所行何事最苦荅言唯見重鹿群合之時欲心熾盛以此為苦宿大哆言汝著惡衣服食於惡食猶生貪欲況沙門釋子著好衣服而食好食能无欲也我兄阿恕伽王無所別知為諸沙門之所欺誑時阿恕伽王聞弟此言語輔相曰善作方便使宿大哆令得信解輔相荅言隨王教勅王脫天冠纓絡服飾著洗浴衣入浴室浴輔相語宿大哆言王若死者汝當代之今試著是天冠纓絡為好不也宿大哆即隨其語而便著之坐御座上王出浴室見宿大哆坐御座上而語之曰我猶未死汝已為王便作是言此中有誰時有真陀羅一手捉劍一手捉鈴前白王言何所約勅王言

宿大哆我今已捨付汝治罪輔相言
宿大哆是王親弟唯願聽使懺悔改
過王言用汝之語聽七日為王然後
殺之於七日中為作百千音樂百千
婆羅門合掌稱善百千妓女圍繞給
侍有四真陀羅以血塗手面狀欲煞
人在四門下高聲唱言一日已過餘
六日在屠裂汝身分分肢體絕斷汝
命將亡不遠如上一日乃至七日亦
如是唱七日既滿將宿大哆至於王
所王問弟言汝七日中極為樂不宿
大哆荅言我七日中目不見色耳不
聞聲鼻不嗅香舌不別味何以故見
真陀羅提劍唱言汝已一日為王餘
六日在日日如是乃至七日為死火
逼惱思惟怖畏通夜不寐有何樂也
王言汝憂一身之死猶尚不以王位
為樂况沙門釋子觀生老病死憂悲
之苦地獄種種燒炙之苦畜生重擔
更相殘害恐怖之苦諸餓鬼等飢渴
之苦人中富樂猶有八苦隨逐其身
况無福者諸天雖樂衰退時苦一切
三界受生之類身苦心苦如是等苦

之所逼切五陰是真陀羅六情如空
聚五塵如怨賊三界皆為无常大火
之所燒然一切无常苦空無我以是
義故云何當言沙門釋子不能苦行
无解脫也沙門之志於諸樂事都无
所染辟如蓮花不著於水厭患生死
棄背世間亦復如是云何不得解脫
果也阿恕伽王以種種方便教宿大
哆宿大多於是合掌白王言大王我
今當歸依三寶阿恕伽王即抱弟頸
而作是言我欲使汝信敬佛法故作
是方便不必殺汝宿大多即以香花
供養佛塔而聽說法供養衆僧便向
雞頭摩寺到於上座夜奢之所在前
而坐聽其說法今時夜奢觀宿大多
過去之世種諸善根今已成熟應當
現身得入涅槃即為讚歎出家之法
宿大多聞是語已便生歡喜於佛法
中欲求出家即起合掌白尊者言今
願聽我於佛法中出家學道答言子
先應當白王宿大多即往白王言大
王聽我出家我本狂醉如惡象无鉤
王以方便鉤我今得柔伏調順重垂

哀愍聽我於彼大明之所修出家法
王聞是語抱頸哀泣而語弟言莫發
此意何以故出家名為受醜陋法著
糞掃衣食於乞人所棄之食宿則樹
下鋪以草葉病則服於陳棄之藥汝
少來婉樂不堪受此飢渴寒熱可息
汝心宿大哆言我今不為厭患王位
亦復不求天上之樂亦復無有衆苦惱
逼亦不貪於錢財珍寶亦不怖畏怨
敵之難而求出家也唯畏生老病死
之苦而求出家為得涅槃而求出家
王聞是語舉臂大哭宿大哆言王不
須哭生死輪轉不曾休息會必別離
何用哭為王言汝今並可試學乞食
坐此樹下草鋪上宿於是便與鉢盂
錫杖使從宮人次第乞食宮人皆與
美好飲食王責宮人言何以與彼好
美飲食與麤惡食使令調習宮人受
教與麤惡食得亦復食不生增減王
見是已即語弟言聽汝出家汝若出
家必來見我宿大哆既得聽已向雞
頭摩寺而生念言若我於此出家必
多妨闕即便往至他方遠國出家學

道精勤得阿羅漢道便生心念昔阿育王與我要言若出家者必來見我今宜往見即於中前著衣持鉢詣花氏城漸次乞食到王宮門語守門人言宿大哆欲求見王守門之人即往白王言宿大哆今在門外欲見於王王言疾將來入宿大哆入王門阿育王見其弟便下御座五體投地為之作禮起而合掌看宿大哆泣淚而說偈言

一切有生類 聚集為歡喜 我今觀汝眼 不見親愛相 汝必得勝果 甘露滿汝心 羅提邇多見宿大哆著糞掃衣執持瓦鉢平等乞食好惡皆受亦向於王而說偈言

觀宿大哆 少欲知足 所作已辦 故能歡喜 棄王種族 并花氏城 珍寶庫藏 及與榮祿 如捨涕唾 履行聖種 永斷結使 滿足王種 得大名稱 莫不歎美

於是阿恕伽王扶宿大哆著御座上以上妙飲食手自過與飲食已竟行清淨水取一小座在前而坐求使說

法宿大哆便為說偈

王位尊豪莫放逸 三寶難值當供養
說此偈已從座起去王與五百輔相
城內人民圍繞恭敬送到門外是名
現證沙門之果宿大哆作是念言我
兄昔以多種方便化我今入佛法之
中今當使彼增益信敬即踊身虛空
作種種變阿育王與諸群臣舉手說偈
斷絕恩愛親 如鳥飛空去 我為王位縛
保愛於世事 嫌呵譏賤我 而自獨解脫
如此之果報 由心得自在 禪定之果報
愚闇盲不見 汝今飛騰去 破我之慙慚
我智力亦微 使我得厭離

於是宿大哆飛向邊地到他國已即
遇大病頭髮除落王聞其病遣醫賣
藥往彼療治病得差已髮生如故遣
醫還去後宿大哆食酪之時身則安
隱為易得故徙就曠野放牧邊住時
弗那睺達有尼軋陀弟子盡作佛像
而令禮拜於尼軋子像時佛弟子優
婆塞者語阿恕伽王言外道尼軋子
弟子盡作佛像令禮拜外道尼軋子
像王聞瞋恚即便駁使上及四十里

夜叉鬼下及四十里諸龍等一日之中殺萬八千且軋陀子於花氏城花氏城中復有且軋子亦盡佛像令礼拜外道且軋陀像時有優婆塞已告於王王聞大瞋捉且軋陀并其眷屬以火燒煞擊鼓唱言若有能得且軋子頭當賞金錢後宿大多於且軋子舍寄宿著惡衣服頭髮極長與且軋陀子形貌相類有鬼持刀在一面立宿大多自生念言我之宿緣應為此鬼之所煞害時鬼謂是且軋陀子即便斬頭持至王所而索金錢王見識是宿大多頭復聞一臣道外沙門被煞者多所有者少極為懊惱悶絕辟地以水灑面久乃得蘇輔相白王言今諸沙門濫死者多王當施於沙門無畏王即作号令言自今已後一切沙門制不聽煞諸比丘等心生疑網而問尊者憂波迦多言有何因緣宿大多為鬼所煞答言若欲知者至心諦聽過去之世有一獵師水邊看網有辟支佛乞食來過在其網邊樹下而坐時彼獵師不能得鹿自思惟以

何意故鹿今都不近我羅耶便四顧
望見辟支佛於其羅倍一樹下坐即
以劍斬頭尔時獨師今宿大多是以
其往昔斬辟支佛故墮地獄中無量
億劫受大苦惱乃至得道猶為此鬼
之所斬煞比丘問言復以何因緣生
貴族成阿羅漢答言過去久遠迦葉
佛時供養衆僧以此福報得生貴族
又於尔時信心出家一万歲中修行
梵行由是善因今成羅漢

阿育王傳卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

駒那羅本緣

西晉安息一藏安法欽譯

阿恕伽王夫人字曰蓮花產生一子名為法增有一輔相白於王言王應歡喜所以者何王生一子面貌端正其眼窠勝王聞此語心生慶悅而作是言先王之種有大名稱我今復能增長於法而生此子故遂立名以為法增乳母將兒來至王所王見兒已心生愛厚即說偈言

此子眼窠勝 甚有大福德 如初生蓮花 莊嚴在於面 亦如圓滿月 見者無不喜 說此偈已語輔相言頗見人眼有似我此小兒眼不輔相荅言一切人中未曾聞見唯聞雪山有鳥名駒那羅眼窠為好王即勅夜叉言可疾取彼雪山之中駒那羅鳥吾欲見之時有夜叉即應王命一剎那頃取彼鳥來至王所王觀此鳥眼小而好與兒之眼等無有異是故字兒為駒那羅此名流布普皆聞知故遂号之名駒那羅也及年長大為之娶妻字真金璠

王與其子至維頭摩寺時彼上座觀
駒那羅不久之頃必當失眠語王言
何故不使駒那羅子常令聽法王便
勅子言汝今應當順上座教時駒那
羅合十爪掌向上座所而作是言有
何教勅唯請從之上座勅言眼者無
常不可恃怙當勤修集定慧之行於
是駒那羅受教即退在宮靜處而自
思惟觀眼苦空無常無我時阿育王
第一夫人名帝失羅又向駒那羅所
見其獨坐愛其眼故抱駒那羅而作
是言猛火熾盛燒於山野姪欲逼我
亦復如是汝今與我宜相愛樂駒那
羅聞是語已以手覆耳而說偈言
此語不和善 塞耳不欲聞 云何以母道
於子有欲想 非法欲不斷 是為惡趣門
帝失羅又瞋恚而言汝不從我不久
之間必當滅汝駒那羅復偈答言
願守淨法死 不受姪欲生 破壞天人道
賢智所訶責

帝失羅又從是已後常求其短時北
方有國名軋陀羅其國有城名得叉
尸羅彼城人民叛逆不順王躬欲往

討伐其城輔相諫言王不須往可遣一子征撫而已王便問子駒鄰羅言汝能伐彼得叉尸羅國不荅言能伐王知子意歡喜欲去莊嚴道路諸有老病死亡憂苦乞丐之徒約勅國界使遠道側阿恕伽王親共其子乘羽寶車而自送之將欲別時抱頸而哭視子而言彼人福德得見汝眼時有相師婆羅門占言王愛子眼而其子眼不久之間必當破壞今見兒眼無不歡喜彼若壞者一切憂苦駒鄰羅已漸前進至得叉尸羅城城中人民聞駒鄰羅來嚴治道巷捉持香瓶以示伏相半由旬迎既見駒鄰羅合掌而言我等人民不叛於王亦不叛王子但叛王邊諸惡目耳極設供具恭敬圍繞將入城中阿恕伽王生大重病口中糞臭身諸毛孔皆糞汁流出無人能治王勅大臣可喚駒鄰羅以為王位我死不久用惡活為王大夫人帝失羅又聞是語已而自思惟若駒鄰羅為王我無活理即作方便白王說言莫聽醫人我能治王王便斷

醫不聽使入帝失羅又遍勅一切男
子女人若有重患如王病者慎莫治
之皆勅將來時有一男得如此病婦
詣醫所而作是言我之夫主有如此
病醫即答言速往將來為汝治之遂
將至醫邊醫便將向帝失羅又所帝
失羅又得即斃之破腹而看見其腹
中有一大虫虫上去時糞亦隨去虫
若下時糞亦遂去於是便以末樹而
與亦復不死種種辛物用持與之猶
故不死乃至與葱虫便即死逐糞道
去以是因緣勸王食葱王言我是刹
利之種云何食葱帝失羅又重白王
言為治病故必應服之於是食葱而
虫即死逐糞道出王病得差語帝失
羅又言汝欲得何願答言欲得七日
作王王即聽使作王七日帝失羅又
既得聽已而自念言我今正是報駒
那羅怨惡之時便作詔書語得叉尸
羅國人言批駒那羅眼何以故駒那
羅有大罪過急批眼出阿恕伽王極
為嚴峻莫復稽遲以犯王制封書之
時要得三齒印封其書帝失羅又何

王眠睡欲印此書王輒怖畏而自覺
悟帝失羅叉問於王言何以卒覺我
向惡夢見鷲二鳥欲挫我子駒那羅
眼作是語已而復還眠第二亦復眠
中卒覺語夫人言我復惡夢夫人問
言見何等夢荅言夢見駒那羅頭髮
甚長在地而坐夫人言但好安眠誰
害王子王還睡眠夫人以王齒印印
書遣使齎書勅得叉尸羅國人挫駒
那羅眼王復夢見齒墮落王至早起
便喚相師而占此夢相師占言如此
之夢必是王子失眠之相王聞此語
合十指掌歸命四方護佛道神信法
信僧者願護我子書旣至彼得叉尸
羅城城中人民愛敬法僧仁薦之厚
乃至無有示此書者而共議言王尚
不能恩及其子於我人民何能愛惜
駒那羅者每於一切羣生之類恒懷
悲愍普欲救拔諸根調順無有憍慢
如此之子而欲毀害况我等輩便隱
此書久乃方出與駒那羅駒那羅得
書即信其語而作是言隨諸人意取
我之眼時無有人取其眼者便喚真

施羅使令挑眼真施羅不肯而言寧可壞我目云何當壞如此之眼於是用一寶篋價直十萬兩金崔真施羅以挑已眼猶故不肯業緣應熟自然有人面十八醜來求挑眼駒那羅見已便憶上座夜奢說眼无常之語乃作是念良由見我必應受此壞眼業報故作此語真是我之善知識也哀愍我故豫垂勅教欲使我心受報之時不生恐怖昔者上座又勅我言三有無常危脆如幻我乃久知眼之壞相當取堅法即語醜人言可取一眼著我手中時彼醜人便即向於駒那羅所欲挑眼取著其手中一切人民稱怨大喚皆作是言恠哉苦哉明淨之目自然崩墮極妙蓮花而被毀壞數万億人啼哭懊惱不能自勝於是駒那羅觀掌中眼而作念言咄哉此眼汝今何故不觀色也本謂汝好今但是凡鄙肉搏誑惑愚人謂中有我橫生愛重真是衆緣假合成耳都無實眼如水上泡不放逸者能作此觀便脫生死作是思惟時得須陀洹道

已得見諦語醜人言更取一眼便從
其語挑其眼取者其掌中時駒那羅
重觀是眼得斯陀舍捨肉眼而得慧眼
眼淨而作是語挑我肉眼而得慧眼
捨生死久作法王子雖失富財得於
法財永離憂苦後時駒那羅乃知此
書帝失羅叉之所誑作實非王教便
為願言使大夫人帝失羅叉長壽安
樂无諸衰患何以故由彼方便壞我
因緣獲得法利駒那羅婦真金鑊者
聞其夫主被挑兩眼即向夫所見挑
眼血汙其身體懊惱哽即悶絕躄地
以水灑面還得醒悟起立啼哭而作
是言妙好清淨眼毀壞乃如此駒那
羅以偈答言

自作此惡業 今日自受之一切世界苦
恩愛會別離 汝應遠苦惱 何用啼哭為
城中人民駭駒那羅夫婦二人令出
外去而其夫婦生來處樂不堪苦事
執持作伎彈琴歌乞以自存活展轉
而去向花氏城至王宮門欲入宮中
守門之人不聽使入駒那羅即於明
邊象旣中宿天明彈琴琴中說已辛

苦挑眼得道因緣門者聞之自觀陰
入皆得出離生死之苦王聞歌琴聲
而作是言此琴之聲似駒那羅聲其
聲之中作辛苦言亦復更作自大之
聲我聞此聲剛強心滅如象失子遣
人往看見駒那羅無眼黑瘦而不識
之還白王言有一乞人眼盲黑瘦婦
在其邊王聞是語而作念言我本夢
見駒那羅子失其兩目此非是也憶
念我子心不暫停當速喚之即遣人
復至象廐問盲人言汝是何人為誰
之子盲人荅言我父是彼阿恕伽王
主閻浮提於一切人皆得自在我是彼
子字駒那羅亦更有父為大法王号
曰佛陀使人即將盲人夫婦至於王
所王見駒那羅眼盲黑瘦衣裳弊壞
都欲不識見少形相而生髡髻即問
言曰汝是駒那羅也荅言我是王聞
其語悶絕躄地以水灑面還復蘇息
抱駒那羅著於膝上手摩捫眼涕泣
而言汝眼本似駒那羅故遂以為字
今恙无有以何為名今可道之誰挑
汝眼譬如虛空無月無星誰無悲心

能壞汝眼誰於汝眼作終身苦駒那
羅子誰令汝眼乃使如此速疾語我
我今見汝身形骸焦悴燒我身心都
悉壞盡如似被於金剛之電駒那羅
言願莫憂惱父不聞也佛亦受報緣
覺聲聞及諸凡夫等無有脫者應受
報者善惡之業終不敗亡我自這業
不可怨他非刀劍害亦非金剛非火
非毒非怨惡惡地非余所苦來逼我
身先作此業今受其報使他憂苦甚
非所宜一切有身皆如射的衆箭著
之此身亦尔衆苦集之阿恕伽王雖
聞此語猶為憂火焚燒其心復告子
言阿誰無愛生挑汝眼駒那羅言父
勅使挑王言我若勅人使挑汝眼當
自截舌駒那羅言得父齒印王言若
與齒印當拔我齒若以眼見自挑其
眼帝失羅叉喚蓮花夫人而語之言
今挑我眼當與我子乞素自活王聞
此語便作是念必帝失羅叉挑我子
眼即喚帝失羅叉而告之曰不吉惡
物何地載汝不自陷沒破壞法物汝
實我怨詐懷親附王轉懊惱瞋恚火

起諦視羅叉復作是言汝壞我子眼
今當爪毆汝之身肉生貫著於高樹
之上以鋸節節解汝之形刀截汝舌
捉大鉋斧刻汝骨髓推汝身骸著火
坑中以衆惡毒灌汝之口作種種罵
駒那羅聞便生悲心而白王言帝失
羅叉修行惡法是以如此王今應當
修於聖法不宜煞害於彼女人於嬰
兒愚小不應生瞋王猶不聽作胡膠
舍以火燒煞亦復燒煞得义尸羅城
中人民諸比丘等見是事已心生疑
網便問尊者憂波迦多言駒那羅者
有何因緣今被挑目尊者答言善聽
當為汝說昔者波羅奈國有一獵師
夏住人間冬入山獵將向雪山值天
雷雨有五百鹿共入一窟作是念言
若都煞者肉則臭爛挑其眼出口食
一鹿即便挑取五百鹿眼以是業緣
今被挑眼今時獵師拘那羅是從今
已來五百身中常被挑眼又問言曰
復以何緣生於王家形貌端正得見
諸道答言昔者人壽四万歲時有佛
名迦羅迦孫大化緣已訖入無餘涅

時今時有王名曰端嚴為佛起石塔
七寶莊嚴壁方四十里端嚴王已死
後更有一王名曰不信偷取塔寶唯
留土木衆多人民於此寶所涕泣懊惱
有長者子問衆人言何以涕泣答言
迦羅迦孫大佛塔七寶所成今為人
壞盡取其七寶唯土木在是以涕泣
時長者子還以七寶修治此塔莊嚴
如故又造大像與迦羅迦孫大佛身
齊等因發正願使我未來如似此佛
得勝解脫清淨妙果以其余時造寶
塔故今生尊貴豪族之家由其往昔
作佛像故今得端正以其往時發正
願故今獲道跡
半菴羅果因緣

阿恕伽王於佛法中已得信心問憂
波趨多言佛在世時誰最大施答言
有長者名須達多取為大施問言以
幾許施答言以真金百億阿恕伽王
言彼長者尚能布施余所珍寶況我
今者王閭浮提豈可不能於是便以
已身及拘那羅羣目大地盡用布施
而起八万四千寶塔及聲聞塔灌菩

提樹合集計校都得九十六億兩金
於是阿恕伽王遇病知已必亡涕泣
不樂羅提耄提於阿恕伽王昔施土時
在傍隨喜今得作冢大輔相見王不
樂合掌而言大王王之威德譬如威
日一切人民無敢正視唯有八万四
千姝女得見王面今王遇患如日將
沒三界遷流有必磨滅當思無常何
為不樂王答言曰我今不以失王位
故而懷懊惱亦不以捨身命故而作
憂苦又亦不以捨宮人庫藏而作憂
惱正以遠離諸賢聖衆以為懊惱我
今本望滿百億金施今方得施九十
六億四億不滿用為懊惱羅提耄提
言庫藏甚多可施使足於是王便以
金銀珍寶與雞頭摩寺王立駒那羅
子貳摩提以為太子邪見惡目語太
子言阿恕伽王命臨欲終散諸庫藏
悉與欲盡汝當為王夫為王者以庫
藏珍寶以為力用今應遮截莫使費
盡於是貳摩提共諸目等因王疾患
一切所有斷絕不與唯聽以一金盤銀
盤為王送食王得此盤即用施與雞

頭摩寺於是乃至瓦盤瓦器為王送食最後與王半菴羅摩勒果王得果已即集諸臣而問言曰此閻浮提誰為其主諸臣答言唯王為主王言汝等虛妄道我是主我非是主何以故我唯於此半菴摩勒而得自在咄哉富貴甚可惡賤我為人帝臨終貧匱唯有半邊菴摩勒果亦如瀑河觸山則止即說偈言

佛語是真實所說无不然說一切恩愛皆有別離苦我昔作詔令無能遏絕者今日如瀑水觸山則留滯我今之教令不行亦如是我昔於大地為一切蓋主諸王有憍慢我皆能制伏貧苦無力者我皆救濟之先為他蔭覆今日勢力盡譬如敗壞車乃至無所直猶如怒伽樹根枯而枝朽花萎及枝葉一切皆無有我之無所直其喻亦如是

說是偈已即喚傍臣授菴摩勒與而勅之曰汝持此果向雞頭摩寺施彼衆僧可白上座言阿恕伽王最後所施唯於此半菴摩勒果而得自在一切所有悉皆喪失衆僧哀愍受我貧

苦寂後之施使我得福上座夜奢約
勅衆僧汝等皆見阿恕伽王受福快
樂於一天下搃攬自在今日為諸羣
下所制斷絕王物使不自由唯於是
半菴摩勒果隨意得用以慙重心來
施於僧即勅典事摩耆囊中使一切
僧普得其供告諸比丘言以此之故
當於生死深生厭惡富貴快樂不久
敗壞威勢自在不久皆失咄哉生死
甚可厭患傳告後世諸王富貴得自
在者莫如阿恕伽王為諸羣臣之所
禁制宜及勢力未衰患時應當盡心
作諸功德阿恕伽王臨欲命終語羅
提邇提今日於此閻浮提中誰得自
在羅提邇提答於王言世尊得自在
王聞此語即起合掌遍觀四方而作
是言唯除庫藏今以四海一切大地
悉施佛僧并諸前後所作功德不求
轉輪聖王釋梵尊位人天之樂正欲
願我將來生處心得自在速成聖果
便作詔書以齒印印付與輔相羅提
邇提於是氣絕遂便命終諸臣乃以
轉輪王法種種莊嚴供養殯葬立貳

摩留為王羅提趣提詔羣臣言阿恕伽王以諸大地布施眾僧何以故欲學須達長者滿百億施故存在之日唯施九十六億若以四億贖閻浮提則滿先王所願羣臣共議用四億金贖閻浮提還與後嗣貳摩留王貳摩留子名耆呵提耆呵提子名弗舍摩弗舍摩子名弗舍密哆弗舍密哆共諸臣議言云何當使名字流布於世耶時有輔相荅言汝昔先王阿恕伽王閻浮提起八万四千塔以百億金施隨佛法幾時住世名字常在王能學起八万四千塔名字亦可久流於世荅言昔先王威德能辦此事我今何能作如是業更可以其餘方便同阿恕伽王不也有邪見輔相言修福作惡二俱得名先王能起八万四千塔名德久流汝若壞之名流後世弗舍密哆便集四兵向雞頭摩寺欲壞寺門今時寺門有師子吼王大恐懼不敢入寺復還歸來如是三返猶不得入後乃使人喚諸比丘而語之言我欲壞佛法汝等比丘欲留浮圖為

留僧房比丘荅言欲留佛圖於是密
哆煞言衆僧毀壞僧房如是次第至
舍伽羅國而作募言有得沙門頭來
者當賞金錢時彼界內大浮圖中有
阿羅漢化作數萬沙門之頭告諸人
民使持與王王聞是已欲煞羅漢時
此羅漢入滅盡定不能得煞王即捨
去往至偷羅厭吒國欲破佛法其國
土中有護佛法神作是思惟我受持
佛戒不能作惡云何當得護持佛法
禁密舍鬼昔求我女以彼行惡故我
不與今為佛法當與彼女以是因緣
偷羅厭吒有大鬼神為作擁護弗舍
密哆无所能壞於是菩提鬼神誘進
守王鬼神將至南海禁密舍鬼搭大
石山而壓煞王及諸軍衆此處即名
為深藏摩伽提王種於是即斷
憂波耆多因緣之一

佛於摩突羅國告阿難言我百年後
摩突羅國有耆多長者之子名憂波
耆多教授禪法弟子之中最為第一
雖無相好化度如我我涅槃已後當大
作佛事其所教化阿僧祇衆生皆令

解脫得阿羅漢者人使捉一四寸之
籌擲著窟裏積滿其中此窟長短
三十六尺廣狹則有二十四尺復告阿
難言汝今見是青樹林不唯然已見
阿難此是優留慢荼山我百年後有
比丘名高那和修於優留慢荼山當
作僧房而度優波耆多摩窣羅國有
二長者子一名那羅二名拔利於優留
慢荼山當起僧房閑豫清淨能生禪
定房舍卧具悉皆具足遂名那羅拔
吒阿練若處阿難白佛言世尊優波
耆多所化度者多所利益佛告阿難
優波耆多非但今日多所化度乃於
往昔無量劫時亦多所利益欲得聞
者至心聽之當為汝說往昔優留慢
荼山有五百辟支佛止住一面五百仙
人復在一面五百獼猴亦住一面余
時五百獼猴從住往辟支佛所生歡
喜心採花拾果與辟支佛時辟支佛
結加趺坐入於禪定獼猴合掌在其
下頭學辟支佛結加趺坐後辟支佛
入於涅槃獼猴過花果與都無取相
於是獼猴挽衣推排亦不動搖知涅

縣去用為憊惱便向山一面見五百婆
羅門或卧棘刺或卧灰土或翹一脚或
舉一手或自倒懸或五熱炙身卧棘
刺上者猕猴便取棘刺遠棄卧灰土
者亦取灰土而遠棄之舉一手者挽
手令下倒懸之者挽其索絕翹一脚
者挽其脚展五熱炙身者遠棄其火
恠彼所作即於其前結加趺坐五百
仙人各作是言猕猴今恠我等所作
我等試學猕猴所作便結加趺坐思
惟繫念无師自悟七覺意法自然在
前即得辟支佛而作是念我等今得
辟支佛道皆由猕猴之所教授具以
花果供養猕猴猕猴壽終便以香薪
燒而供養阿難今時猕猴者今優波
鞠多是昔為猕猴猶能利益五百仙
人使得道證佛語阿難汝捉我衣即
便捉衣遂即相將向剎賓國到剎賓
已佛告阿難此地平正甚大寬廣阿
難白佛言如是世尊復告阿難我百
年後有比丘名摩田地當安佛法於
剎賓國此剎賓國多饒房舍卧具坐
禪第一佛從是漸進向拘尸那城佛

欲般涅槃告摩訶迦葉言於我滅後
當撰法眼使千年在世利益衆生迦
葉荅言請受尊教佛入世俗心而作
念言釋提桓因應來我所釋提桓因
知佛心念即至佛所佛語釋提桓因
我滅度後當擁護善法釋提桓因白
佛言世尊唯然受教佛亦入世俗心
而作心念四天王天應至我所時四
天王知佛心念即來佛所佛告四天
王我涅槃後當擁護善法唯然世尊
當受聖教佛勅摩訶迦葉釋提桓因
四天王等已便至拘尸那城娑羅林
中雙樹間宿涅槃時至告阿難言汝
於娑羅林中北首敷置我於今日中
夜當入涅槃而說偈言
諸有皆迴覆生老如波浪度死之大海
捨身如棄唾至無畏涅槃死魔竭大怖
三有海剎廣解脫師能度

阿育王傳卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第四

禽

西晉安息三藏安法欽譯

憂波菴多因緣之餘

說此偈已即入涅槃如是乃至起八
舍利塔第九瓶塔第十灰炭塔乃至
釋提桓因及四天王以香花音樂末
香塗香供養舍利而作是言佛付囑
我等法而般涅槃從今已去當護持
佛法帝釋告提頭羅吒汝當擁護東
方佛法復告毗樓勒汝當擁護南方
佛法告毗樓博叉汝當擁護西方佛
法告毗沙門天王汝當擁護北方佛
法所以者何未來當有三邪見王毀
滅佛法佛之所記汝當護持佛滅度
後數千億萬阿羅漢等悉入涅槃諸
天空中出大音聲而作是言諸佛弟
子皆從佛去法燈欲滅大闇將至若
不聚集三藏經書若諸羅漢入涅槃
已佛法即滅釋提桓因將四天王及
諸天衆往尊者摩訶迦葉所頭面作
禮而白迦葉言尊者如來之法付囑
尊者尊者今當聚集法眼令諸天人

千載之後利益衆生迦葉即時於虛空中打大捷槌三千世界皆聞其聲五百羅漢即來集於拘尸那城迦葉語阿那律言諸羅漢中誰有不來答言唯有尊者驕梵波提在尸利沙宮而未來至迦葉問言今此衆中誰為下座弗那答言我是下座尊者語言汝當從僧如法教不弗那答言我能從順尊者言善哉善哉汝能為下座莊嚴衆僧今可往彼尸利天宮語驕梵波提言迦葉等比丘僧喚汝此聞今有僧事喚於大德弗那即往至尸利沙宮白驕梵波提言迦葉等比丘僧今有僧事暫喚尊者答言長老弗那應言如來等比丘僧何以乃言迦葉等比丘僧佛不入涅槃耶將非外道壞佛法也將非惡比丘破和合僧也弗那言如尊者語如來已入涅槃法槁已壞法須弥山已崩聲聞由軋陀山已壞尊者驕梵波提言世尊若在閻浮提者我可往彼今已滅度閻浮提內空曠不樂我何故去我今乃欲入於涅槃遙以我心頂禮迦葉

及衆僧足作是語已即入涅槃於是
弗那還問淨提到衆僧前向上座言驕
梵波提不肯來下礼上座足并諸衆
僧即入涅槃致此命已而作言曰十
力大象沒象子亦隨沒諸羅漢等多
有隨佛而涅槃者摩訶迦葉作是制
言未集法藏不聽比丘入於涅槃乃
集五百諸阿羅漢皆共和合欲集法
藏又語阿難長老汝是佛弟子多聞
摠持有大智慧常隨從佛有清淨行
知見具足取後法中利安衆僧佛所
讚歎尊者迦葉告諸比丘佛般涅槃
衆人雲集此處妨我我等宜向閑靜
之處撰集經法於是乃與五百羅漢
向王舍城尊者阿難將弟子婆闍弗
哆遊行婆利闍聚落時彼聚落四部
之衆聞佛涅槃皆生悲苦悶絕慟慟
阿難見已生哀愍心昇師子座為說
法要解喻其意時有弟子婆闍弗哆
觀其和上尊者阿難猶是學人未得
羅漢即向阿難而說偈言

安靜樹下坐 寂滅證涅槃 瞿曇應入定
莫修放逸行 不久得寂滅 涅槃清淨法

婆闍弗哆說如此偈覺悟阿難阿難聞已竟夜經行坐禪念定於後夜初右脇著地頭未到枕豁尔意解得阿羅漢即向王舍城尊者摩訶迦葉亦將五百羅漢到王舍城阿闍世王聿提希子聞迦葉將五百羅漢在王舍城莊嚴城池修治道路出城往迎王先獲得无根信故見世尊時自投象下今見尊者摩訶迦葉亦投象下尊者以神通力接令无患即語王言如來神足摠疾不似聲聞聲聞極用功夫方得神足自今已往若見我等莫投象下如見佛時王言唯然受教時阿闍世王五體投地頂礼尊者足合掌而言如來涅槃我不得見尊者涅槃必使我見答言尔許可王已即告王言我今欲集如來法眼唯願大王為我檀越王言願諸比丘終身受我房舍卧具病瘦醫藥衣服飲食尊者迦葉即便印可往至竹林作是念言此中多饒房舍多諸比丘或能妨内畢鉢羅窟房舍卧具不多不少當於彼中撰集法眼於是迦葉即共五百羅

漢至畢鉢羅窟敷卧具坐而作是言
未來比丘少憶念力我等於日前集
法句偈於其食後當集法眼時諸比
丘五百羅漢等悉皆已集而作是言
我等先集何法尊者迦葉荅言先集
修多羅諸比丘言今此衆中誰可使
集修多羅者迦葉言阿難多聞第一
諸修多羅藏阿難盡持我等今共
問於阿難而修集之即告阿難言阿
難法眼者是佛所出諸多聞者去世
已盡守法藏者唯汝一人今當集法
汝可說之阿難言如尊者語即上坐
前觀察衆心而說偈言

比丘所行道 離佛不莊嚴 如似虛空中
衆星之无月 衆僧中無佛 醜陋亦如是
說是偈已礼上座足即昇高座心自
念言有修多羅從佛聞者有修多羅
從聲聞聞者尊者迦葉即便問言佛
於何處寂初說修多羅阿難荅言如
是我聞一時佛住波羅捺鹿野苑中
古仙住處為五比丘三轉法輪此苦
聖諦如是廣說尊者驕陳如便作是
念昔本佛為我說如是法今阿難說與

本無異即從座起在地而坐說是偈言
咄哉諸有苦 迴動如水月 不堅如芭蕉
譬如幻影嚮 如來大雄猛 功德盡三界
猶為无常風 漂流而不住

五百羅漢聞是偈已皆從座起在地
而坐尊者摩訶迦葉告諸比丘阿難
所說為是實不皆答言如是阿難如
是乃至廣說修多羅藏尊者迦葉心
復念言今當使誰說於毗尼又念尊
者憂波離佛說持律家為第一一切
毗尼皆從佛受當問憂波離撰集毗
尼摩訶迦葉即語憂波離汝誦毗尼
今欲撰集汝可說之憂波離答言今
迦葉問言佛於何處說家初戒答言
在毗舍離國因須達迦蘭陀子制於
初戒如是第二第三乃至廣集毗尼
藏尊者迦葉作是念我今當自誦摩
得勒伽藏即告諸比丘摩得勒伽藏
者所謂四念處四正勤四如意足五
根五力七覺八聖道分四難行道四
易行道無諍三昧願智三昧增一之
法百八煩惱世論記結使記業記定
慧等記諸長老此名摩得羅藏集法

歲訖尊者迦葉而說偈言

以此尊法輪 濟諸群生類 十力尊所說
皆當勤奉行 此法是明燈 壞破諸黑闇
無明之障翳 攝心莫放逸

尊者阿難作念言佛臨涅槃時作是
語若放捨細微戒僧得安樂我今當
向僧說是語尊者阿難向上座頭合
掌說言我親從佛聞於是言若捨細
微戒僧得安樂住尊者迦葉告阿難
言何者是細微戒汝問佛不答言不
問迦葉語言汝不問此事犯突吉羅
罪阿難答言我本不以无慙愧故而
不問也我以憂惱故不問耳又復告
言汝更有過佛臨涅槃時從汝索水
而汝不與汝亦是犯突吉羅罪阿難
答言我實不以无慙愧故而不取水
直以今時有五百兩車新入水過使
水擾濁是以不取又復告言汝亦曾以
足躡如來金色衣上亦是汝罪阿難
答言我實不以无慙愧心更无比丘
共捉此衣迦葉言若无人共捉何不
仰擲空中若擲空中諸天自當取之
汝更有過如來為汝說言若比丘善

修四如意足者則能住壽一劫半劫如意足中我取善修如是三說汝時默然而不請佛久住於世此亦是汝犯突吉羅罪阿難答言我非無慙愧尔時惡魔蔽我心都不覺知又復告言汝更有過汝以如來陰馬之藏示諸女人亦是汝罪阿難答言我不無慙愧故示諸女人所以示者欲使女人厭患女身求男子身又復告言汝更有過汝昔慙懃勸請如來度諸女人令使出家亦是汝過阿難答言我實不以无慙愧故強勸如來所以勸者我聞過去諸佛皆有四部衆是故勸請尊者迦葉使阿難作六度吉羅懺悔訖告諸比丘言我等不應捨微細戒何以故諸比丘當言七滅諍是細微戒復有比丘當言衆學法是細微戒復有比丘當言四波羅提提舍毘尼法是微細戒復有比丘當言波夜提是細微戒若捨此細微戒諸比丘當言捨二不定法十三事乃至四事一切皆捨諸外道若聞當言瞿曇沙門所有之法如似於烟隨佛在時修

持諸戒佛涅槃後諸比丘等欲持者
持欲捨者捨尊者迦葉告諸比丘言
佛作是語我所制者皆制之我所不
制者慎莫制也

如我所制不增不減諸比丘等當奉
禁戒使善法增長不善法者當令永
滅以是義故佛所制戒皆應護持
若如是者法得久住

摩訶迦葉涅槃因緣

尊者迦葉集修多羅及阿毗曇毘尼
已訖入願智三昧觀所集法藏无闕
少不思惟已訖知无闕少五百羅漢
亦入願智如是觀察迦葉自念如來
是我大善知識當報佛恩報佛恩者
所謂佛所欲作我已作訖以法饒益
同梵行者為諸衆生作大利益示未
來衆生作大悲相欲使大法流布不
絕為无慙愧者作擯羯磨為慙愧者
作安樂行如是報恩皆悉已竟重作
思惟我極年邁身為老壞晁爛之身
甚可厭惡涅槃時到尊者迦葉以法
付囑阿難而作是言長老阿難佛以
法藏付囑於我我今欲入涅槃以法

付汝汝善守護阿難合掌答尊者言
唯然受教時王舍城有一長者生一
男兒合衣而出衣名商那即名此兒
為商那和修以漸長大將入大海迦
葉語阿難言商那和修發意入海得
寶來還欲作般遮于瑟若作會已汝
度令出家以法付囑迦葉付囑阿難
佛法已作是思惟我今應當至於大
悲難行苦行婆伽婆善知識无量淨
善功德之所熏修真妙舍利所在之
處皆自往至礼拜恭敬仰飛至四塔
所極上恭敬礼拜已復更往八大舍
利塔所礼拜供養如大鴈王飛至大
海莎竭羅宮敬礼佛牙敬礼佛牙已
向於天上如金翅鳥屈申臂頃至忉
利天時釋提桓因與諸天衆礼拜供
養尊者迦葉已釋提桓因觀察摩訶
迦葉而作是言尊者今來欲供養舍
利而入涅槃故來至此迦葉答言我
今欲來敬礼如来牙礼如来賤如来
天冠如来鉢今者是我寂後供養時
釋提桓因及諸天等聞寂後語低頭
悲慘憂愁苦惱釋提桓因自取佛牙

恭敬授與尊者迦葉尊者迦葉尊者迦葉尊者
額上以牛頭旃檀鬘陀羅花供養佛
牙供養已語諸天衆慎莫放逸作是
語已從彼天沒還王舍城時尊者阿
難受付囑已恒常隨逐未曾捨離畏
入涅槃或不覩見是故隨逐尊者迦
葉語阿難言汝獨入王舍城乞食我
亦欲獨入王舍城乞食尊者阿難於
中前著衣持鉢入王舍城乞食以三
種善事一以真善色貌二以多聞摠
持真善說法能令聽者無有厭足三
以阿難之名真善利益尊者摩訶迦
葉亦中前著衣持鉢入城乞食作是
念阿闍世王今與我有要若涅槃時
必當語我我今當往即到阿闍世王
門中語守門人言為我白王摩訶迦
葉今在門外欲見於王守門人言王
今眠睡尊者復言可覺語之守門人
言王甚難惡不敢覺之後自覺時我
當白語尊者復言今若覺者好為我
語摩訶迦葉欲入涅槃故來相語
於是尊者迦葉至雞脚山三岳中坐
草敷上加趺而坐作是念言我今此

身著佛所與糞掃衣自持已鉢乃至
弥勒令不朽壞使弥勒弟子皆見我
身而生厭惡尊者迦葉作是念言若
阿闍世王不見我身沸血當從面出
命不存濟尊者迦葉已捨命行唯留
少壽即時大地六種震動尊者迦葉
將欲入定作是念言若阿難阿闍世
王來時山當為開令其得入若還去
時山復還合釋提桓因將數万諸天
以天曼陀羅花天末香供養尊者摩
訶迦葉舍利礼拜供養已山即自合
覆尊者身釋提桓因見尊者迦葉放
捨身命心中惱熱如來涅槃苦惱少
息今日尊者迦葉入於涅槃將復重
苦畢鉢羅蜜神闍尊者涅槃作如
是言今日此蜜即便空曠摩竭國界
悉皆空寂里巷窮酸苦厄羸劣貧賤
之者彼恒悲慙為作利益今彼諸苦
厄之衆失於覆護從今已去遂當貧
窮乏於善法今日法岳崩壞法船已
没法樹已摧法海枯竭今日諸魔得
大歡喜一切天人哀摧悲泣語已即
還天上尊者阿難乞食已訖深自思

惟諸行無常時阿闍世王夢大梁折
壞覺已心生驚怖守門者來白王言
向者摩訶迦葉故來白王欲入涅槃
王聞是語悶絕躄地以水灑面小得
醒悟於是王即詣竹園禮阿難足白
言尊者迦葉今日欲入涅槃阿難答
言已入涅槃王復問言示我尊者身
處我欲供養於是阿難將王向難足
山王既至已山自開張王與阿難即
見尊者天曼陀羅花天末香牛頭栴
檀覆其身上阿闍世王即舉兩手舉
身投地從地起已索栴檀薪阿難問
言欲作何等答言欲燒尊者阿難言
尊者摩訶迦葉以定住身待於弥勒
不可得燒弥勒出時當將徒衆九十
六億至此山上見於迦葉今時衆中
皆作是念聲聞身小彼佛亦然皆生
輕想摩訶迦葉踊身虛空作十八變
變身為大即時弥勒從迦葉取釋迦
文佛僧伽梨當摩訶迦葉現神變時
九十六億沙門見其身小道德光脩
神通如是深自慙愧憍慢心息皆成
羅漢阿闍世王設供養已即便還去

阿難亦去二人去後山自還合阿闍
世王合掌白尊者阿難言如來涅槃
我不得見尊者迦葉入於涅槃我亦
不見若尊者入涅槃時必使我今見
阿難答言今至後商那和修安隱得
還安置珍寶而向竹林時尊者阿難
在精舍門前經行商那和修直向阿
難所礼阿難足在一面立作是言我
本發意入海期安隱還當為佛及僧
作般遮于瑟今佛在何所尊者答言
佛已入涅槃即時悶絕躡地以水灑
面還得醒悟又問尊者舍利弗目犍
連摩訶迦葉為何所在答言盡入涅
槃商那和修白阿難言大德我欲作
般遮于瑟尊者答言可隨意作乃作
般遮于瑟訖阿難語言汝已作財施
今可作法施問言尊者欲使我作何
等法施尊者答言於佛法中出家是
名法施商那和修答言今阿難即度
令使出家為受具足乃至為作白四
羯磨商那和修言我今生時著商那
衣我今盡形受持此衣即得摠持阿
難所持八万四千法藏悉能受持得

阿羅漢三明六通具知三藏尊者阿
難在竹園中間一比丘誦法句偈言
若人生百歲不見水鵲鶴 不如生一日
得見水鵲鶴

尊者阿難在傍邊過已語言子佛不
作是說佛所說者若人生百歲不解
生滅法不如生一日得解生滅法阿難
語言子有二種人謗佛何等為二
者多聞不解義理空无果報二者顛
倒解義是名為毒若解正義得涅槃
果彼比丘往至和上所而白師言尊者
阿難道此偈非是佛語彼比丘和上
言尊者阿難老朽忘誤汝但如前讀
誦阿難還來聞讀此偈如前不異阿
難語言子我不語汝佛不作是說耶
比丘荅言我和上言阿難年已老耄
不憶此語汝但如本讀阿難思惟言
我躬自為說終不信受阿難入定觀
頗有比丘能使此比丘改是語不亦
復無有能使改者舍利弗目犍連摩
訶迦葉皆入涅槃我今當向誰說如
此事我亦當入於涅槃佛之法眼足
千年住我今但當涅槃我同學善伴

久已過去今日親厚莫過身念處尊者阿難語商那和修佛以法付囑尊者迦葉迦葉以法付囑於我我今欲入涅槃汝當擁護佛法摩突羅國有優留募荼山當於彼立塔寺時有長者兄弟二人一名那羅二名拔利佛說此二檀越當於此優留募荼山造僧房阿練若處摩突羅國有長者名匏多當生一子名優波匏多汝好度使出家佛記此人我百年後當大作佛事商那和修答言唯然受教尊者阿難付囑商那和修佛法已於晨朝著衣持鉢入城乞食而生念言阿闍世王與我有要我今當往辭阿闍世王即到阿闍世王門語守門者言汝往白王阿難今在門外欲得見王時守門人見王眠睡還白尊者阿難言王今睡眠阿難語言汝往覺之答阿難言王甚性惡我不敢覺又復語言王若覺時可白王言阿難今者欲入涅槃故來語王尊者阿難乞食食訖思惟我若於王舍城入於涅槃阿闍世王與毗舍離常不相能阿闍世

王以我舍利不與毗舍離我若毗舍離入涅槃者毗舍離人以我舍利亦不與阿闍世王二國共諍於理不可我今於恒河中當入涅槃尊者阿難往詣恒河所阿闍世王夢見為王捉蓋之人折於蓋莖王夢見已恐怖即覺守門者言向者阿難故來辭王欲入涅槃王聞此語悶絕躡地以水灑面還得醒悟王醒悟已問言阿難去可近遠欲在何邊入於涅槃時竹園神來語王言阿難向毗舍離入般涅槃王聞此已即集四兵往詣恒河毗舍離神語毗舍離人尊者阿難向此涅槃毗舍離人聞神語已即集四兵往詣恒河既至河已尊者阿難乘船在於恒河中流阿闍世王見尊者時頭面礼足合掌而言如來三界明燈已棄我去汝是我明燈是我歸依願見哀愍莫見棄捨入於涅槃毗舍離人礼尊者阿難足合掌而言唯願尊者在毗舍離入般涅槃尊者阿難欲入涅槃即時大地六種震動時雪山中五百仙人皆具五通而作是念今

此大地以何因緣六種震動觀見阿
難欲入涅槃是以大地六種震動彼
仙人中有一導首將五百仙人翼從
而來至阿難所敬札其足合掌而言
聽我出家阿難心念言我諸賢聖弟
子今當來至作是念已五百羅漢自
然來至尊者阿難化彼河水變成金
地乃至五百仙人出家皆得羅漢是
諸仙人在恒河中受戒故即名為摩
田提所作已辦得阿羅漢札阿難足
合掌而言佛寂後弟子須拔陀先佛
涅槃我今亦是阿難寂後弟子欲
入涅槃不忍見於和上涅槃尊者阿
難語言世尊以法付囑於我而入涅
槃我今亦付囑汝之佛法而入涅槃
汝等當於罽賓國中堅立佛法佛記
我涅槃後當有摩田提比丘當持佛
法在罽賓國尊者阿難以法付囑摩
田提比丘已踊身虛空作十八變令
諸檀越作喜樂心已入風奮迅三昧
分身為四分一分向忉利天與釋提
桓因一分至大海中與莎竭羅龍王
一分與阿闍世王一分與毗舍離諸梨

車等如是四處各皆起塔供養舍利
摩田提因緣

摩田提作是念言和上阿難付囑我
佛法使我以法安置剎賓國時剎賓
國有一大龍先在彼住摩田提即向
剎賓國結跏趺坐作是念若不惱觸
龍此龍終不可降即時入定令剎賓
國六種震動龍瞋恚而起放雷電霹
靂雨大雹雨尊者摩田提入慈心三
昧乃至不能動衣一角况能動身化
彼雷電霹靂及以大雨作鈴頭摩花
拘物頭花分陀利花優鉢羅花龍復
雨劍輪刀稍種種器仗摩田提復化
作七寶復雨大樹復雨大石山摩田
提化彼樹山為飲食衣被復注大雨
七日七夜尊者接雨著大海中叉口
中出火欲燒尊者尊者變火為真珠彼
復化作數千龍身尊者化作數千金翅
鳥龍見金翅鳥恐怖走來至尊尊者所
問言尊者欲何所為答言可受三自
歸龍復問言欲作何事尊者答言與
我此處龍言不與尊者復語龍言佛
臨涅槃時記此國當作安隱坐禪之

處龍問言是佛所記耶答言是佛所
記龍問言欲得幾許地答言欲得一
坐處摩田提即時現身滿剎賓國跏
趺而坐龍問言用尔許地為答言我
今有諸伴黨即復問言有幾伴黨答
言有五百羅漢龍言若減一人還歸
我土尊者入定觀於佛法隨幾時住
世此阿羅漢常能滿足五百不耶觀
必常有五百不減答言尔龍言與之
尊者將無量人來入此國自安村落
城邑摩田提將人飛向香山中欲取鬱
金種來至剎賓住之時香山龍瞋恚護
之龍復問言須幾時種耶答言隨有佛
法時問曰佛法幾時答言佛法千歲
龍言隨有佛法時與汝鬱金摩田提
作是念我和上約勅我以佛法著剎
賓國廣作佛事我已作竟今涅槃時
到即踊身虛空作十八變使諸檀越
得歡喜心而大饒益同梵行者譬如
以水滅火入於涅槃以栴檀薪燒訖
取骨起塔

阿育王傳卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

阿育王傳卷第五

禽

商那和修因緣

西晉安息三藏安法欽譯

尊者阿難將入涅槃商那和修向摩
突羅國於其道中到一寺邊名為毗
多會值日沒即宿彼寺時此寺中有
二摩訶羅比丘共論議言我昔聞商
那和修作是言若有比丘小戒不犯是
名勝戒聞事都盡更無異聞名為多
聞商那和修聞此言已語摩訶羅言
商那和修不作是語其所說者作如
是言見清淨者名淨持戒淨持戒者
名第一戒如聞而行名為多聞不如
汝言摩訶羅言汝是商那和修耶答
言我是摩訶羅問言汝以何緣名商
那和修汝為受持商那衣故名商那
和修為以過去善業緣故名商那和
修尊者答言以二因緣名商那和修
一以受持商那衣故二以過去善因緣
故名商那和修又問言過去因緣其
事云何尊者答言過去之時波羅捺
城有一商主與五百商人共入於海
道中見有一辟支佛身有病患時此

商主共諸商人即便停住隨醫所教
飲食湯藥而治辟支佛辟支佛以漸
得差時辟支佛著商那衣商主即便
諮辟支佛欲與氎衣語辟支佛言今
可捨是商那之衣著此氎衣辟支佛
答言我以此衣出家亦以此衣得道
今當以此商那之衣而入涅槃商主
語言唯願尊者莫般涅槃共我入海
入海還來我當終身供給尊者飲食
卧具病瘦湯藥辟支佛言我今不能
入於大海子好發歡喜當大得功德
於商主前即飛虛空作種種變而入
般涅槃尔時商主即我身是我以供
養彼舍利託即發心願使我未來遭
值聖師復過於是百千万億如今聖
師所得功德我悉得之使我將來所
生之處威儀法則及以衣服如辟支
佛以是願故生便常著商那衣服乃
至出家亦常著之壇上盡形受持是
衣即便問言云何受持是衣答言我
受具戒時求盡形受持是衣以是義
故名之為受摩訶羅言汝名真好尊
者商那和修漸漸到摩突羅國於優

留曷茶山加趺坐時此山有二龍子
兄弟相將與五百眷屬俱尊者商那
和修作是念言若不惱觸此龍龍終
不起即作神變動優留曷茶山龍瞋
即放大惡風雨趣尊者所介時尊者
入慈心三昧慈心三昧法蟲毒水火
不能傷害亦如尊者摩田提降龍之
法龍子生於未曾有想即發信心白
尊者言欲何約勅尊者荅言聽我於
此作衆僧住處龍言不聽尊者商那
和修言佛記涅槃後優留曷茶山當
有阿練若住處名那羅拔利吒坐禪
第一龍子言是佛所記耶荅言實是
龍言若是佛所記者隨意聽作尊者
入定觀察檀越為出未也知已出世
便於晨朝著衣持鉢入摩突羅城次
第七食至長者那羅拔利門中語長
者言汝與我錢我今欲於優留曷茶
山作阿練若住處長者言我何故與
汝錢耶荅言佛本記言我涅槃後摩
突羅國中有一長者兄弟二人一名
那羅二名拔利於優留曷茶山作阿
練若住處住處即名為那羅拔利長

者言佛所記耶荅言是佛所記於是長者即出其錢於彼山中作僧住處遂名為那羅拔利精舍商那和修入定觀察邇提長者為出生未也觀其已生復觀邇提彼子生未猶未生子以漸教化邇提使向佛法尊者商那和修化彼之時將多比丘往入其家以漸將少乃至獨已一身往至其家長者言尊者無有一比丘將至我家耶荅言我等無有奉侍供給之人若信樂出家者隨逐我後邇提言我身樂世俗未能出家逐尊者後若生子者當使出家共相供給尊者言汝好憶是語慎莫忘之邇提後便生一子字阿失波邇多以漸長大尊者言汝先言要有子與我今已有子可以與我聽使出家荅言我唯有一子不得相與若更有子當與尊者言尔後生一子字檀泥邇多以漸長大尊者言汝先有言要若更有子許當與我今已有子應當與我聽使出家邇提荅言我一子當守護錢財一子在外聚銀錢財更有第三子當與阿闍梨尊

者言尔如是不久生第三子端正殊特出過於人貌如諸天即立名字為優波趨多以漸長大安著賣香肆上案理市買大得宜利尊者觀趨提為生子未見已生子便往到趨提所語汝先言要若有第三子許當與我今已有子應當與我聽其出家趨提言若不斷我利便與尊者度令出家當尔之時魔王遍告摩突羅國可詣趨多市買因魔告故遂多人市極大得利尊者和修往優波趨多所優波趨多於市賣香尊者見已而語之言子汝於市買中為淨心為不淨心優波趨多答言我不知云何名為淨心云何名為不淨心耶尊者和修言汝與貪欲瞋恚心相應名為不淨心不與相應名為淨心子若能知心所緣處者若心緣不善者以黑石左邊著若心緣善者以白石右邊著教趨多念佛及不淨觀初日二分黑石一分白石第二日半黑半白以漸乃至純白無黑純善心無惡心如法斷事無非法斷事摩突羅城有姪女名婆須達多

其婢於優波趨多邊買香姪女瞋言
汝為偷來何邊多得是好香耶荅言
大家我實不偷有趨提子名優波趨
多性甚平等如法市買姪女即於優
波趨多生欲著心遣婢往語優波趨
多言我大家無所須遂欲得相見趨
多荅言非是相見時婆須達多姪女
先來常法得五百金錢與人一宿姪
女更遣婢語趨多言我不用一錢可
暫一來與我相見時有大長者子先
共姪女夜宿北方有賈客主大賣珍
寶至摩蹉羅國賈客主問人言此城
中誰是冢第一姪女有人荅言有婆
須達多姪女為冢第一得五百金錢
與人一宿賈客主聞是語已即持五
百金錢著好衣服纓珞往至姪女所
時彼姪女貪此賈客五百金錢故煞
大長者子埋著屋裏長者子眷屬推
覓至姪女家發掘得之乃至啓王言
姪女婆須達多煞長者子王言捉姪
女婆須達多剗其耳鼻截其手足
推著塚間優波趨多聞是事已而作
是言彼女本以色聲欲樂因緣喚我

今割耳鼻截其手足若欲往者今正是時其本莊嚴衣服示現貪欲不宜往彼今為貪欲解脫者應往彼居優波趨多將一侍者往到塚間婢以舊恩義故為其駢鳥婢語大家言優波趨多來姪女語婢収我耳鼻手足相近皆使相著以氈覆上優波趨多在前而立婆須達多語優波趨多言我平安時遣人喚汝汝言非是時今日我受困厄身被剪削何以看我尊者趨多答言姊妹我不以欲事來至汝邊我欲知欲實相故來為貪欲所盲者不見汝實相汝本以色欺誑世間今還住本實相薄皮覆其上血澆肉塗千筋以纏縛千脉通肥膩觀外如似好觀內穢惡充滿外假香薰遮內穢惡臭氣充滿汙染垢臭惡水洗以遮之言若能聽佛語欲能生怖憂愁苦惱百千種患皆從貪欲生欲為智者呵若能捨欲穢即時得解脫遊於八正路獲得於涅槃姪女婆須達多聞是語已厭惡三有於佛法中生信敬心語優波趨多言如汝所說智者

所呵稱法相實亦然唯願悲愍為我
說之優波耼多即為說四諦法輪苦
諦如融鐵集諦如毒樹滅諦斷癡愛
八聖道為出要又復苦者如毒如癰
如瘡生苦老苦病苦死苦愛別離苦
怨憎會苦求不得苦五盛陰苦苦苦
行苦壞苦惣而言之三界受生皆亦
是苦優波耼多觀察姪女身體實相
離欲見諦得阿那含婆須達多聞法
見諦得見諦已讚耼多言善哉善哉
汝今為我以閉三惡道開善趣門向
涅槃徑我今歸依佛法僧優波耼多
為說法已即便還歸還歸不久婆須
達多命終即生忉利天時有天神語
摩窣羅人優波耼多為婆須達多說
法得須陀洹命終得生忉利天國人聞
已取婆須達多身種種供養時商那
和修至耼提所而語之言與我優波
耼多度使出家答言使我得利不絕
當令出家尊者商那和修以神通力
使耼提得利不絕耼提日日稱量得利
不絕故不欲放商那和修言佛記優
波耼多我涅槃百年之後當施作佛

事汝當放使出家。邈提即便聽使出。
家尊者。商那和修將優波邈多向那
羅拔利阿練若處。與受具足。白四羯
磨訖。得阿羅漢。商那和修語優波邈
多言。佛記汝我百年後當有比丘名
優波邈多。雖無相好。而作佛事。我聲
聞中教授坐禪。取為第一。今正是時。
汝好作佛事。優波邈多言。唯然。受教。
優波邈多欲於摩突羅國。欲大說法。
國人聞優波邈多說法。百十萬人皆
來雲集。優波邈多觀如來說法時。諸
人坐法云。何皆如半月坐。今日亦使
四眾如半月坐。觀佛云。何說法。佛先
說於施論戒論生天之論。欲為不淨
出世為要。如諸佛常法。說四聖諦。優
波邈多亦如諸佛次第說法。欲說四
諦。魔即雨真珠瓊寶。壞亂眾心。使無
一得道尊者。優波邈多觀誰所作。知
魔所作。後曰。無央數人聞優波邈多
說法。雨真珠瓊寶。皆欲來取。以是因
緣。眾人多來。第二說法。復雨金寶。乃
至無一人得道尊者。入定觀察。為誰
所作。知魔所為。第三曰。國土人盡來。

雲集聞尊者說法初雨真珠第二雨
金寶第三日魔王化作天女作天伎
樂惑亂人心未得道者心皆惑著於
天樂乃至無有一人得道如是魔大
歡喜而作是言我能破壞優波翹多
說法尊者優波翹多在樹下坐入定
觀察是誰所作魔便以鼻陀羅花作
花鬘著優波翹多項上尊者即觀是
誰所作方乃知是魔之所作尊者優
波翹多作是念魔數數壞亂我說法
佛何以不降伏彼觀佛本意欲使優
波翹多而調伏之以是故佛不降伏
尊者觀魔可調伏時至未即知今正
是時尊者優波翹多以三種死尸一
者死蛇二者死狗三者死人以此三
種化作花鬘即往魔所魔見歡喜而
作是言優波翹多於我亦不得自在
魔即申頭受其花鬘優波翹多以
三尸結於魔項魔見三尸著項而作
是言豈應捉是死尸著我項許耶尊
者言如比丘不應著花鬘而汝著之
亦如汝不應以死尸結項而我結之
今可隨汝力所作汝今何為而與佛

子共聞如大海波浪觸頰梨山魔即
自欲挽此尸却如似蚊子欲移須弥
不能令動魔欲解項死尸亦復如是
魔大瞋恚踊身虛空而作是言我雖
自不能得解脫我諸天足能解之優
波耆多語魔言汝向梵天釋提恒因
毗沙門天向魔醯首羅天婆樓那天
乃至入於大火不能令燒入於大水不
能爛彼諸天等欲解汝縛永不能得
於時魔王不用尊者之言尋至彼諸
天所欲求解縛然諸天等皆云我不
能乃至到梵天所合掌言為我解却
梵天答言十力世尊弟子所作我力
微弱終不能解假使毗嵐猛風不能
吹却寧以藕根懸須弥山欲解此縛
無有是處魔語梵王言汝不能解我
當歸誰梵王語言汝疾歸依優波耆
多乃可得脫如因地而倒還扶地得
起若不歸依則壞汝天上之樂壞汝
名辱尊貴一切諸樂魔見如來弟子
勢力大梵天王猶言語恭敬佛之勢
力何可度量若欲加惱於我何事不
能大悲憐愍故不加惱於我今日始

知如來具足大悲成就大慈得真解
脫我為無明所盲處處觸惱然佛慈
悲平等未曾曾惡語加我受梵王語已
即時破除憍慢之心往優波趨多所
五體投地長跪合掌白尊者言大家
汝可不知我欲菩提樹下乃至涅槃
於如來所多作惱亂尊者問言汝作
何事答言昔佛於婆羅門聚落乞食
我掩蔽衆心便不得食佛以不得食
故即說此偈

快樂無著積身體安輕便若能於飲食
心不生貪著其心常歡喜猶如光音天
復於耆闍崛山化作大牛破五百比
丘鉢唯有佛鉢飛在虛空我更於異
時化作龍形纏縛佛身七日七夜佛
臨涅槃時我化作五百乘車擾濁河
水令佛不得飲略而言之乃至數百
觸惱如來慈愍乃至未以一惡言而
見輕毀汝阿羅漢無悲忍心於天人
阿修羅前毀辱於我優波趨多答言
波旬汝無知見捉我聲聞比度如來
不可以芥子同彼須彌螢火之光等
於日月一滴之水同于大海如來大

悲聲聞所無佛大慈悲故不治汝聲聞之人不同於佛故我治汝魔言以何因緣我從忍辱仙人已來乃至成佛所作惱亂恒見慈愍而不加害答言有不善因緣於佛造惡心此罪雖積佛不毀汝所以今者意欲令我調伏於汝使汝於佛得信敬心由是心故不墮地獄餓鬼畜生佛以是事故初不曾以一言毀汝是故於汝恒生悲心佛以善巧方便欲使汝生於信心由是少信因緣能得涅槃略而言之汝若於佛生少信心以此信心洗除昔來數於佛所惱觸之罪悉皆得滅魔聞是語身心踊躍如迦曇花樹從根次莖乃至條枝魔王歡喜舉身毛豎佛為大慈從樹王下乃至涅槃慈忍於我如父母念子原除我過魔王於佛法生歡喜心即起合掌白尊者言汝能使我生歡喜心是汝大恩今日當為我解是三屍答言先當與汝作要然後乃當為汝解之從今日後至於法盡更不聽汝惱亂比丘魔言當受尊教復語魔言當更為我

更作一事我雖已見如來法身不見
如來妙色之身為我現佛色身使我
生愛敬心若作此事是名為上答言
我亦先與尊者作要我若現佛身時
汝慎勿為我作礼所以然者如似伊
蘭生樹死為大鳥之所踐踏尊者言
尔我不礼汝魔言小待我入林中我
本曾作佛形誑首羅長者彼時所作
今為汝作尊者即為解於三屍尊者
憂波匄多作見佛想魔即入林化作
佛身如以彩色畫新白氎作佛身相
看無厭足作佛形已左邊化作舍利
弗像右邊化作大目犍連阿難在後
摩訶迦葉阿菟樓頭須菩提等千二
百五十大阿羅漢等圍遶侍從以漸
從林而出至優波匄多所尊者尔時
即起合掌諦觀而說偈言

咄我無常 無悲愍心 能壞如是
上妙色身

佛身為如此乃為無常壞身心極著
作見佛想尊者合掌復說偈言

快哉清淨業 能成是妙果 非自在天生
亦非無因作 面色喻蓮花 日淨如明珠

端正過日月 可愛勝花林 湛然若大海
安住如須弥 威光勝於日 徐步喻師子
頤視如牛王 色澤喻紫金 百千無量劫
淨修身口意 以是故獲得 如此勝妙身
怨見尚歡喜 况我當不敬

尊者說是偈已觀佛心至忘不憶本
要忽然即時投身五體礼敬魔言尊
者云何違於言要尊者問言違何言
要魔言汝許不為作礼今云何五體
投地而作礼也尊者言我知無上世
尊久已涅槃見此形容如似見佛為
佛作礼不礼於汝魔言眼見汝為我
作礼云何言不礼尊者復言汝當聽我
不違言要亦不向汝作礼如似泥木
造作於天像及佛像敬天佛故而為
作礼不礼泥木我亦如是不勝見佛
心歡喜故便起作礼不以汝想為汝
作礼魔即還復本形礼敬尊者而還
天上第四日魔憶念尊者身自宣令
恩德從天來下欲破貧窮欲生天欲
得涅槃當詣尊者優波鞠多所不見
如來大悲說法者亦當詣尊者優波
鞠多所摩突羅城中諸人聞尊者優

波耆多能調伏魔者耆舊人民數千
萬衆皆來向尊者所尊者見衆悉以
聚集即上師子座說種種妙法令百
千衆生得須陀洹道斯陀含道萬八
山人作房廣二丈四長三丈六從我受
得阿羅漢者悉以一枚長四寸籌著
房裏一日之中有萬八千籌擲著房
裏尊者如是名稱滿閻浮提皆言摩
突羅國有優波耆多佛記教授坐禪
寂為第一尊者商那和修度優波耆
多以法付囑而念自次佛記剎賓國
坐禪無諸妨難牀敷卧具寂為第一
涼冷少病尊者商那和修付囑法已
至彼剎賓入於禪定歡喜悅樂而說
偈言

著商那衣服 成就五支禪 山巖空谷間
坐禪而念定 誰不忍風寒 商那阿羅漢
心善得解脫 心得自在慧

尊者優波耆多在摩突羅國優留曷
荼山那羅拔利阿練若處彼山間有
一老虎生於二子老虎不得食尋復
命終二子失母唯至窮困尊者優波

趣多往到其所以食與之為虎子而說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂

日日與食與食之時於其耳中為說此偈是二虎子壽命短促即便命終生摩突羅國婆羅門家尊者趣多將比丘往返婆羅門家以漸轉少乃至獨到婆羅門家婆羅門問言尊者何為而獨來耶荅言我出家人无有儼從婆羅門言我婦懷妊若生男者當與尊者後雙生二子尊者趣多往從索之婆羅門言小待長大然後當與及年八歲尊者趣多復往從索婆羅門即以一子與於尊者第二子言可便我去二子諍去尊者趣多語言此二子俱應得道婆羅門即捉二子付與尊者尊者得已度令出家獲阿羅漢道尊者即便語使採花荅言瞻蔔樹高不能得及尊者語言汝等是天豈無神足時二沙弥即虛空中經行樹上採花尊者趣多與諸弟子共一處立諸弟子言此小沙弥乃有是神

德乎尊者答言此是虎之二子汝等
先言何以與是虎食汝今看是虎子
神力諸弟子聞已乃解南天竺有一
男子與他婦女交通母語兒言與他
交通是大惡法姪欲之道無惡不造
聞是語已即煞其母往至他家求彼
女人竟不獲得心生厭惡即便出家
不久受持讀誦三藏經教習徒衆多
諸弟子將其徒衆至尊尊者趨多所尊
者知其犯於逆罪竟不與語而作是
念犯逆之人無有道果尊者趨多不
與語故即將徒衆還歸本處尊者優
波趨多有五百凡夫弟子譏嫌和上
度摩訶羅三藏法師將諸徒衆而不
共語尊者趨多觀見是五百弟子與
我無緣於我和上有度因緣即便生
心念其和上商那和修以大神力來
到那羅拔利阿練若處至趨多房中
趨多不在唯有弟子見商那和修著
鹿弊衣髮鬚甚長而作是言我和上
與如是摩訶羅共之親善三藏法師
而不共語尊者商那和修至優波趨
多坐處而坐趨多弟子生瞋嫌心欲

歐尊者商那和修商那和修如彼須
弥不可移動欲出惡語舌不能轉便
共往至尊尊者邈多所自言有摩訶羅
比丘住和上卧處坐邈多荅言除我
和上更無有人能坐我座憂波邈多
還房見尊者商那和修頭面著地接
足作礼在前而坐優波邈多弟子念
言今我和上雖復礼拜恭敬其師彼
之所有知見神力不如我和上尊者
商那和修觀優波邈多諸弟子等除
憍慢心不即知其心猶以已和上為
勝尊者商那和修舉手指虛空中得
滿手乳問優波邈多言是何三昧相
尊者邈多入定觀察不知本末即問
師言是何三昧相尊者商那和修荅言此
是龍奮世三昧優波邈多言我之所
得盡從和上受得唯是三昧我非其
器尊者商那和修語邈多言諸佛三
昧一切緣覺不識其名緣覺三昧一
切聲聞不識其名舍利弗三昧其餘
聲聞不識其名目捷連所入三昧其
餘聲聞亦不識名我和上阿難所入三
昧我不識其名我之三昧汝邈多亦

不識名我入涅槃如此三昧亦隨我滅七万七千本生經亦隨我滅一万阿毗曇亦從我滅毘多弟子知憍慢心滅作是念我之和上悉皆不如尊者商那和修於尊者所深生敬重尊得阿羅漢商那和修語優波毘多言如來以法付囑尊者摩訶迦葉迦葉便以付囑我和上阿難和上以法付囑於我我今以法付囑於汝此摩突羅國有善男子名提地迦汝當度使出家付其佛法即時尊者商那和修飛騰虛空作十八變便入涅槃尊者毘多將万八千羅漢供養舍利即為起塔
優波毘多因緣

尊者優波毘多在摩突羅國那羅拔利精舍阿練若處住時北方有一男子念佛出家讀誦三藏善能說法所到之處三契經偈然後說法後自思惟獸倦如此經頌之事欲求坐禪間摩突羅國有優波毘多雖無相好教授禪法最為第一即到其所合掌白

言唯願尊者教我禪法尊者趨多觀察此人必應現身獲得漏盡復更思惟此人今者應教何法而登聖位乃知其人為他說法當入聖位尊者趨多語彼比丘曰今隨我勅當教授汝比丘荅言唯願奉教尊者語言汝於今夜宜應為人演說法教比丘即便作三契唄而欲說法問尊者言當說何法尊者荅言當說多聞有五事利益善解諸大善知諸陰善知諸入善知十二因緣自善解了不從他受悟三契唄已說法已竟便得阿羅漢趨多語言子擲籌著窟中充其一數今時宿羅城中有一商主名為天護於佛法中生敬信心恒樂施與欲入大海求於珍寶而作是言我今入海安隱得還當於佛法作般遮于瑟護佛法神當擁護我即便發引到於寶所大取珍寶安隱迴還時有羅漢比丘尼入定觀察彼長者竟為作不觀見必作重復思惟誰為福田知有一万八千羅漢二倍學人及以生死持淨戒者當為福田又觀此眾誰為上座

而是上座為是羅漢為是凡夫知非羅漢乃至復非須陀洹人乃是淨持戒人名阿沙羅我若發悟必受我語即往僧中語上座言上座何不好自在嚴上座意解謂嫌髮長衣服垢膩即剃鬚髮淨自澡浴比丘尼念言上座不解我語後日更至上座前亦作是言何不自嚴飾上座謂為衣色不正便更染衣而來僧中比丘尼復至上座阿沙羅前又作是言何不好自在嚴上座瞋言我淨澡浴著新染衣有何不莊嚴比丘尼言此非佛法中莊嚴佛法得須陀洹斯陀舍阿羅漢是名莊嚴又復問言上座汝聞天護長者入大海還欲作般遮于瑟不上座荅言已知又問福田之人可有幾許汝為知不荅言不知比丘尼言作福田者純阿羅漢有萬八千在學地人淨持戒者二倍羅漢汝為上座云何以此有漏之心取初受他供養恭敬上座聞已便欲悲泣比丘尼言何以悲泣上座荅言我今年老云何能得得盡諸漏比丘尼言佛法現在今

人得果不擇時節大善丈夫之所讚
嘆但能修行必能盡漏一切時中常
能與果上座今可往那羅拔利阿練
若處尊者趨多今現在彼當教授汝
於是上座便往其所尊者趨多即出
迎接以水與之使令洗脚上座言不
見長老優波趨多終不洗脚諸弟子
言此是趨多即時洗脚而入尊者趨
多教化檀越作好飲食洗浴衆僧洗
浴既已優波趨多時使維那打提捷
作是唱言恭敬解脫羅漢悉入禪坊
時阿沙羅睡不覺唱轉入禪坊入已
復睡衆僧作制其若睡者擎燈供養
時阿沙羅寤爲上座先在前睡維那
即便捉燈著前而三彈指阿沙羅覺
起而擎燈巡坐供養尊者趨多入火
光三昧万八千羅漢亦皆同入火光
三昧阿沙羅見已歡喜覆自慙愧即
說偈言

和合共一處 跏趺如龍蟠 咸皆在地敷
定心而端嚴 皆入勝三昧 光明如燈樹
稟形同是人 瞻仰所不及

阿育王傳卷第五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿育王傳卷第五 第三十四 舍

阿育王傳卷第六

禽

西晉安息三藏安法欽譯

尊者見阿沙羅其心調順即授以法
得阿羅漢與壽著密中於是阿沙羅
還於本國比丘尼見上座來而語之
言今始端嚴上座答言蒙汝恩故今
得端嚴今時長者天護即作般遮于
瑟聚集十六萬八千羅漢復有二倍
學人淨持戒者時此衆中阿沙羅竄
為上座而為咒願所施極少受果報
勝長者問言佛種種說法云何九十
日正見上座作此二語上座答言子
為欲發汝本善根故汝今知不過去
九十一劫毗婆尸佛時我之與汝俱
為商主莊嚴舩舫得入大海大賣珍
寶到於沙壇即以珍寶聚於沙上為
毗婆尸佛作塔有天神言過七日已
當有大浪水將汝安隱至閻浮提而
作供養我之與汝以造塔緣九十一
劫不墮三惡八難之處常生人天重
以斯業又於今日我得羅漢而汝遭
值寂勝福田得供養是一萬八千阿

羅漢等此非少施果報極多也長者子生死長遠何以不入佛法出家時長者子即便出家得阿羅漢尊者優波毼多在郡羅拔利阿練若處尔時摩突羅國有一婆羅門深著我見有優婆塞語婆羅門言何處有我婆羅門言誰說無我法優婆塞言尊者毼多純說無我之法於是婆羅門即往阿練若處見尊者毼多與千万衆前後圍繞而為說法尊者毼多見婆羅門已知其心念為說無我及無我所亦無有人亦無丈夫無有衆生諸陰皆是生滅之法亦復皆是苦空之法婆羅門聞說此法即斷身見悟須陀洹出家學道得阿羅漢尊者毼多語之言取籌擲著窟中尊者優波毼多在摩突羅國時有一族姓子出家恒患睡眠教授與法常復睡眠尊者教語遣令向阿練若處坐一樹下覆復睡眠尊者毼多於其坐處周帀化作深千肘坑忽便驚覺極大惶怖心念和上優波毼多即時尊者毼多化作一小徑得使通行便從中過至尊者所

教授已還遣本處去至樹下生大歡喜和上脫我深坑之難尊者即立其前語言此坑不深若墮三惡道坑有墮生老病死之坑甚深於此汝若不見聖諦生老病死之坑復過於此聞此生老病死坑已便離睡眠精進思惟得阿羅漢尊者匄多即遣擲籌使著窟中

尊者優波匄多在那羅拔利阿練若處時東國有一族姓子於佛法中出家學道善能營事所至到處諸比丘衆皆共勸請使知僧事作如是言長老必營僧事檀越因汝得生善根衆僧因汝獲得供養時彼比丘厭倦多事不肯營理聞優波匄多教授第一即往其所白言唯願尊者教授我法尊者觀察此是寂後身應獲道果唯福未具是以不得尊者語言若隨我勅當教授汝荅言唯然受教尊者語言汝當為衆僧勸化辦於供養白言尊者我未知此國誰有信心者荅言汝但往化必有信心者比丘聞已便於中前著衣持鉢入摩竭羅城有一

寂勝長者見此比丘生未曾有心便
往禮敬之而問言阿闍梨欲須何物
答言尊者邇多使我教化我今不知
此中人民誰有信心誰無信心長者
言阿闍梨慎勿憂愁一切所須我悉
為辦答言明日欲供養僧長者即為
辦具比丘得已在上座前長跪捉食
衆僧上座即為呪願呪願已訖得阿
羅漢尊者邇多語使取籌擲著窻中
尊者邇多在摩突羅國於那羅拔利
阿練若處住時南天竺有族姓子入
佛法出家善解造作塔寺所行來處
諸比丘僧每常請作僧房塔寺其後
不久心生厭倦營務之事往詣優波
鞠多所白尊者言唯願教我禪定之
法尊者觀察此比丘者必應現身盡
漏得道修福未足又復觀察以何事
緣可得成道知彼事要營造塔寺然
後得道遂便語言能隨我勅當教授
汝答言受教尊者勅言未作塔處今
造塔寺未作僧房處為諸賢聖造作
僧房白尊者言阿闍梨未知此國誰
信誰為不信尊者語言汝足堪能但

勸化去晨朝著衣持鉢入城乞食見一長者長者按足為作禮敬而問之言阿闍梨從何處來答言我從南天竺來長者問言欲作何事答言我從尊者處多求受禪法尊者教我使營塔寺造作僧房長者語言莫有憂愁一切所須悉當供給於是比丘將此長者共量佛地繩未到地比丘便得阿羅漢果使捉一籌著於窟中雖得羅漢所營塔寺盡使都訖

尊者處多在摩突羅國有一族姓子詣尊者所入法出家貪嗜飲食由此貪故不能得道尊者即請此比丘明日受我食明日尊者為作乳糜盛滿鉢與語言待冷而食便口氣吹冷語和上言已冷尊者言子今食雖冷汝欲心火燃亦應以不淨觀水洗汝心欲令欲火滅尊者以一空器著比丘前語言吐糜滿器尊者語言食再嚼此糜吐空器中不欲吐之悅仰而言此吐所食語尊者言涎唾以合去何可食尊者語言一切飲食與吐无異汝不觀察也汝今應觀食不淨想即時聽

法盡諸結使得阿羅漢語使擲籌著
於窟中

南天竺有一族姓子少欲知足好於
麁弊不以酥油塗身亦不暖湯洗浴
亦不食酥油乳酪厭惡生死身體羸
劣不能得道而作是言誰當教授我
聞尊者優波鞠多在摩突羅國便往
至其所已尊者觀察應現身盡漏以
羸劣故不能得證尊者即暖浴室辦
諸浴具約勅年少道人為塗酥油以
水洗浴與好飲食身心柔軟為說法
要即盡諸漏得阿羅漢於是籌擲
著窟中

摩突羅國有一族姓子辟父母欲向
尊者匄多所求欲出家既出家已極
愛著身故復欲還家便往尊者所辭
欲還家尊者語言且住明日明日礼
尊者足即欲還去道中有天寺而作
是念若還向家父母或能為我作大
事不如即住此天寺宿明日當還詣
尊者所尊者即夜化作一夜又搭死
人來更有一夜又空手而來二鬼共
諍一言我搭死人來第二者言我搭

死人來前一鬼言我有證人此人見我搭死人來時此人念言我今畢定死竟應作實語語後鬼言此死人者前鬼搭來非是汝許後鬼大瞋拔其一體前鬼以死人體還續如故後鬼復拔一體前鬼更拔死人體還復補處後拔其兩脚前鬼悉以彼死人脚補之如本如是二鬼共食所拔新肉即時出去於是愛身之心即便都滅後至尊者所度使出家為說法要得阿羅漢便令擲籌著於窟中

南天竺有一族姓子入佛法出家愛樂已身數數洗浴蘇油塗身食好美食身體肥壯不能得道即向尊者所而作是言唯願教授尊者觀察此比丘者現身應得漏盡以著身故是以不得尊者語言能受我語當教授汝化作高樹語使上頭四邊化作千肘深坑語言放右手又言放左脚後放右腳更復語言盡皆都放此人于時分捨身命都放手足即時到地不見深坑亦不見樹為說深法得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩突羅國有族姓子向尊者趣多所
欲求出家於是尊者即度使出家以
慳覆心故不能得道尊者勅言汝今
可修布施之業白尊者言都無所有
以何布施尊者言如法所得飲食衣
鉢之餘持施上下座初日語時不肯
欲與後日尊者遣二弟子在是比丘
兩邊而坐各耳中出光是慳比丘生
敬尚心減少食分施上下座後日有
檀越多持好飲食來與便心生歡喜
而作是念由昨日少施今日得多復
轉多施上下座如是慳心破已尊者
為說法要得阿羅漢遂便語言使者
籌窟中

摩突羅國有一族姓子詣尊者所
求欲出家即聽出家常好睡眠不
能得道尊者趣多遣使向阿練若
處坐禪坐禪復眠尊者化作七頭毗
舍闍倒懸空中卒覺見已極大怖畏
走詣和上所和上問言汝何以來白
和上言在彼林中有七頭毗舍闍倒
懸空中極可怖畏尊者語言汝今還
去詣彼坐禪白言極怖不敢復去尊
者言毗舍闍不足畏怖更有極可畏

者汝不畏之睡眠可畏甚於毗舍闍毗舍闍遮汝睡眠睡眠遮汝聖道毗舍闍者能害一身睡眠之患害無量身毗舍闍者不能使人留住生死睡眠之患淋漏於人流轉生死汝今還去詣彼坐禪從是以後畏毗舍闍不敢睡眠思惟法相豁然悟解得阿羅漢語使捉籌擲著窟中

有一族姓子詣尊者優波鞠多所出家尊者即時度使出家為其說法得須陀洹道而語之言生死之法不問多少皆可惡賤汝當勤求上果彼比丘作是念言我已斷三惡道何須進求上勝之果遊恣縱捨人天之中極至七生此何足計尊者趣多將是比丘入摩窰羅乞食真陀羅村中見一小兒舉身生瘡瘡中滿至尊者趣多語是比丘言見此小兒不此小兒是須陀洹人族姓比丘問尊者言以何因緣生真陀羅家遍身生瘡疽虫鼻穢尊者答言佛在世時有一禪坊中有維那有一羅漢比丘身體少痒肥搔有聲維那瞋言汝身有疽虫瘡耶

此中爬搔出向真陀羅村去羅漢比丘語言莫作是語使汝得罪余時維那即從懺悔精進用行得須陀洹道不求上進由是因緣舉身瘡生疽重是穢生真陀羅家受大苦惱彼比丘聞是語已即勤精進得羅漢道便復與籌令著窟中真陀羅子尊者魏多即為說法得阿那含道生淨居天摩突羅國有族姓子詣尊者所而求出家出家已尊者教觀不淨諸使暫不現前自謂已得聖道更不求上勝尊者語言子莫自放逸勤求聖道白和上言更何所為我今便已得阿羅漢尊者告言子汝但未見軋陀越國迦羅和女故自言是阿羅漢以未斷結使生憍慢心白和上言我欲遊行詣彼村落尊者言子去於是便去漸漸遊行至軋陀越國得叉尸羅城晨朝著衣持鉢入城乞食次第乞食到迦羅門中女擎食出而少現齒於是比丘便起欲心顛倒惑著以鉢囊取酪取麩彼女亦生欲心而作是語阿闍梨不觸我手不聞我聲暫遙見我而

生欲心彼比丘久習不淨觀取其姤
相即觀作白骨人因是白骨人觀得
阿羅漢便說偈言

欲現外賢好 嬰愚深感著 知了內生厭
亦復不減損 見其實體相 心即得解脫
以漸還來至摩突羅國見尊者邇多
尊者語言汝見迦羅和女不答言實
見尊者言善哉汝所作事今始得辦
於是便擲籌窰中摩突羅國有一長
者錢財所有自然衰耗家計幾盡唯
五百舊金錢在作是思惟我今當詣
尊者邇多所而求出家此金錢者作
醫藥直療治疾病即詣尊者出家得
出家已常倩他沙弥藏此金錢尊者
語言若能知我無我是名出家此五
百金錢可與衆僧答言和上此五百
錢是我衣直湯藥之直尊者即將向
房裏化作千金錢語言此千金錢作
汝衣服湯藥之直汝五百金錢施與
衆僧從和上教便以施僧尊者教授
即得羅漢於此金錢不復貪著遂語
擲籌著於窰中

摩突羅國有族姓子詣尊者所出家

學道尊者即便教授以法得須陀洹
得已不復進修尊者勅言汝勤修道
業答言和上我以斷三惡趣何須更
修尊者晨朝著衣持鉢共此比丘向
摩突城次第乞食乃至真陀羅子身
有癩瘡父母以鐸削瘡極令血出而
為著藥患其疼痛不能堪忍尊者語
其弟子言汝見此不此是須陀洹問
和上言以何業緣受大苦痛尊者答
言佛在世時禪坊之中有一維那時
有羅漢比丘身生瘡癢少多爬搔維
那瞋言汝身上瘡以鐸削爬即挽手
出而語之言汝向真陀羅村去阿羅
漢語言汝得大罪今可懺悔時彼維
那懺悔精進得須陀洹得道訖已不
求進故受此大苦生真陀羅家余時
比丘聞是語已心開意解精進不久
得阿羅漢便使擲籌著於窟中尊
者即為真陀羅子說法得阿那含道
命終之後生淨居天摩突羅國有一
勝長者生於一子年始一歲命終復
生一長者家亦年一歲而復命終如
是次第生六長者家皆年一歲而便

命終寂後復生第七長者家年七歲
為賊將去尊者趨多觀此小兒應當
現身得於道果而復為賊之所惱尊
者復為度彼即便入室化作四兵欲
捉彼賊彼賊恐怖來向尊者叩頭禮
拜尊者見已為說法要得須陀洹捉
此小兒手布施尊者尊者於是度此
小兒及彼劫賊志令出家皆得阿羅
漢盡各語使擲籌著於窟中尊者語
此小兒可觀汝親族而化度之於是
小兒即坐觀察見於七世本身父母
愁憂苦惱便到其家而語之言我
是汝子莫大愁惱即為說法得須陀
洹如是七長者家悉為說法皆得須
陀洹

摩突羅國有一族姓子詣尊者所出
家尊者教使坐禪便得世俗定初禪
二禪乃至第四禪得初禪時便自以
為得須陀洹及得二禪謂得斯陀含
三禪謂得阿那含四禪謂得阿羅漢
更不進求上勝之法尊者勅言汝莫
放逸應求上勝法答言我已得阿羅
漢更求何勝法尊者欲化度彼作善

方便而語之言子汝可遊化諸聚落
於是受教遂便發去尊者即於道中
化作賈客復化作五百羣賊來破賈
客煞害斫剝族姓比丘即生恐怖自知
非阿羅漢而作是言我雖非阿羅漢
是阿那含時彼賈客亡破之後有一
長者女語是比丘言阿闍梨將我共
去比丘答言佛不聽我與女人獨行
長者女言我遥望阿闍梨而隨後行
比丘憐愍故相望而行尊者復化作
大河長者女言阿闍梨度我過河道
人在下流婦女在上流婦女墮河佛
聽比丘水火難處捉婦女出婦女墮
河語比丘言救我此難今時比丘即
便捉出當捉之時生細滑想便起欲
心於是自知非阿那含出河已竟女
作是言阿闍梨活我命即是我大家
道人心生交通之想捉女人手將向
屏處欲共行欲乃見是尊者趨多趨
多語言汝得阿羅漢云何如此尊者
即便將至僧房教其至心懺悔罪各
為說法要即得阿羅漢語使著壽於
彼窟中

摩突羅國有一長者子新取婦竟辭其父母向尊者所求哀出家尊者即時度使出家教受禪法及其坐禪心念已婦顏貌端正尊者即化其婦在前而立比丘見已語其婦言汝何以來答言汝喚故來比丘復言我加趺坐來默然無言何時喚汝答言汝口雖不喚我覺觀喚我汝已口喚便為慙愧若以心喚不為慙愧寧心慙愧不口慙愧口由心生心不由口汝若不欲觸不欲見者何為有此覺觀之念汝既捨欲若復還念如以歐吐而更食之亦時尊者現身在前為說法要得阿羅漢即使著籌窰中

尊者趨多遊行聚落到曠野中見五百放牛人皆來迎尊者接足作禮在一面坐尊者為說法要悉得須陀洹果以牛還主放牛人於是出家盡得阿羅漢遂使擲籌著於窰中摩突羅國有一族姓子詣尊者所出家學道尊者趨多教授禪法即得世俗四禪得初禪時自謂已得須陀洹果乃至得於第四禪時自謂已得阿羅漢果

尊者語言汝勤精進可求上勝答言
和上我已得羅漢尊者意欲更授禪
法使在阿練若處住尊者遣化道人
往問許問許已在一面坐化道人問
言汝於誰邊出家答言我尊者趣多
所出家化道人言汝大福德汝之和
上是無相好佛化道人問言汝誦何
經答言我誦修多羅毗尼阿毗曇又
問言汝於佛法頗有所證未答言我
有所證已得須陀洹乃至得阿羅漢
又問言汝修何道得此四果答言我
以世俗道化比丘言若以世俗道者
汝非得道果是凡夫人間是語已便
於三界生獸惡心即詣尊者所白和
上言我非得道唯願和上更教授我
於是尊者即時教授禪法精進修習
得阿羅漢便語擲籌著於窟中

摩蹉羅國有一長者子新娶婦已心
生念言我於佛法欲求出家便辭父
母父母答言我唯有一子死猶不放
何況生存子白父母言若不放我我
終不食於是斷食從初一日乃至六
日父母恐其死故即語之言當從汝

願但出家後與我相見子言若放我者當來奉見於是父母便放出家即詣尊者所出家而自念言我與父母有要若得出家許還往見便白和上往見父母及見已婦婦語之言汝若不與我為夫婦之道我棄汝死時此比丘即生悔心欲得捨戒作是念言我先見和上然後捨之詣和上所稽首白言我欲還家尊者告言小住且待明日於是尊者即於其夜為作現夢使是比丘夢到父母家見其婦死父母親族嚴備塋具送其婦屍棄於塚間須臾之頃見青瘀爛臭疽虫滿中忽然驚覺即以夢事往白和上和上聞已而告之言汝可往看實如夢不時此比丘乘和上神力忽便到舍見其父母已送婦屍棄著塚間疽虫噉食如其所夢思惟觀察重生厭惡得阿羅漢即便還來和上問言汝見婦不答言已見婦之實相遂便語使擲籌窟中

有一族姓子詣尊者所出家學道尊者教授獲得四禪自謂已得四沙門

果尊者多知其未得而作方便教
使六日供養衆僧族姓比丘往摩
羅城見五百優婆塞皆來禮拜語
比丘言阿闍梨欲作何等答言彼
阿闍梨莫愁此事當為辦之今時
比丘即生慢心自思惟言我非羅
漢者已斷慢心詣和上所而作
此言唯願和上當見教授我猶未
得阿羅漢也於是尊者為說法要
得阿羅漢即便擲籌著於窟中

時剎賓國有一比丘名善見獲世
俗四禪得五神通若無雨時常能
請得雨起增上慢自謂已獲阿
羅漢果尊者多將欲度彼化使十
二年旱諸人驚怖詣尊者所而作
是言願為我等請雨尊者答言我
不能請雨剎賓國有善見比丘極
能請雨於是國人即遣使往彼
比丘所善見比丘便受其請以世
俗五通力飛至摩羅國中人民
勸請言阿闍梨為我請雨便為
請雨時乃大雨沛闍浮提一切
人知生大歡喜皆設供具而來

供養尔時善見大得利養便起憍慢而作是言優波耆多所得供養不如於我使自思惟阿羅漢者無我慢將知我今非是羅漢即往詣尊者求教授法尊者語言汝不堅持佛法云何教汝佛不聽比丘請雨汝復生憍慢云何自云我得羅漢即向尊者至心懺悔尊者教授便得羅漢使著籌室中

尊者耆多作是念言提多迦為出未也觀猶未出尊者尔時將比丘衆至提多迦父母之家漸漸轉少唯二比丘往到其家乃至獨往長者問言阿闍梨何以獨行荅言無有弟子是故獨行欲供給者便來供給長者言我樂居家不得供給若後有子共相給使尔時長者生子皆死後生一子字提多迦漸漸長大往尊者所遂使出家學道年滿二十與受具戒初白之時得須陀洹第一羯磨得斯陀含第二羯磨得阿那含第三羯磨得阿羅漢尊者耆多作是思惟我化緣已訖以法供養佛竟饒益同梵行者使諸

檀越大得饒益而令正法相續不絕
又作是念我多利衆生有窟長三丈
六廣二丈四得阿羅漢者各以一四
寸之籌滿此窟中今涅槃時到語提
多迦言子佛以法付囑迦葉迦葉以
法付囑阿難阿難以法付我和上商
那和修商那和修以法付我我今以
法付囑於汝尊者迦多告諸天大衆
却後七日我當涅槃今時即集十萬
羅漢學人與淨持戒者不可稱數白
衣之衆無量千萬尊者於是飛騰虛
空作十八變使諸四衆皆生歡喜於
無餘涅槃以窟中籌燒尊者身一萬
羅漢見尊者涅槃亦入涅槃諸天種
種供養已然後起塔如來涅槃以法
付囑人亦不得久住何以故諸天不
擁護故若付囑天法亦不得久住何
以故諸天放逸故是以如來付囑人
天法得久住如來欲涅槃時入世俗
心作是思惟諸四天王應來我所時
四天王已知佛心來至佛所右遶三
匝頭面作禮在一面坐佛告四天王
我今不久當入涅槃我涅槃後汝等

諸天擁護佛法別語提頭羅吒汝可擁護東方佛法語毗樓博又汝今擁護西方佛法勅毗沙門汝今護持北方佛法滿千年已法欲滅時非法衆生極為甚多於閻浮提壞破十善放大惡風天不降雨穀米勇貴霜雹為災河泉少水樹無花果人之威德生酥熟酥漸漸竭少未來之世當有三惡王出一名釋拘二名閻無鄰三名鉢羅擾害百姓破壞佛法如來肉髻及以佛牙當至東天竺南方有王名釋拘將十萬眷屬破壞塔寺煞害衆僧西方有王名曰鉢牢亦將十萬眷屬亦無鄰亦將十萬眷屬破壞僧坊塔寺煞諸道人當尔之時諸非人鬼神亦苦惱人劫盜等賊亦甚衆多惡王亦種種苦惱謫罰恐怖乃至東方拘奢弥國王名曰大軍亦有十萬軍衆圍繞大軍王生一子身著鎧甲手中把血從母胎中出其身有大力士之力尔時五百長者同時生子皆身著鎧

甲手中捉血從母胎出即於其日天
大雨血大軍王便使相師占相其子
相師言曰此兒必當王一天下唯有
一過多所傷害初生子時大設供養
極有威德如日之威難可看視是故
名為難可看視乃至年滿二十余時
三惡王毀滅佛法尅害一切欲向東
方大軍王聞其欲來

阿育王傳卷第六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

阿育王傳卷第七

禽

西晉安息三藏安法欽譯

王極大恐怖而作是言此三王今同心擊我我當云何有天神語言汝以天冠著子頂上捨王位與汝子將五百力士足能摧伏大軍王即捨王位及以天冠結頂之具悉以與之即名此子為難看王五百力士用為輔相五百輔相各自莊嚴辦種種器仗即共鬪戰煞彼三王并其眷屬所將兵衆悉皆除滅便還舍弥作閻浮提王時花氏城中有婆羅門名曰大與多知博學一切典籍無不了達取大種姓與已相似娉以為婦大福德人當從此生當懷妊時作意欲與一切論士共為論議相師占言此子生者必能摧伏一切論士乃至滿足十月而生面貌端正及年長大亦能通達一切典籍有五百婆羅門作受學弟子從其習學經論呪術如是多諸弟子即名此兒為多弟子即辭父母出家學道讀誦三藏經書都盡今時華氏

城中有一長者名曰須達。鄉取門戶
齊等。女以為己婦。有勝人當生於此。
當懷妊時。母樂閑靜。心意調善。好修
忍辱。相師占言。此是兒志。乃至初生。
即名須達。善慧後以漸長大。辭父母出。
家翹勤精進。得阿羅漢。少欲知足。兼
多知識。心恬閑靜。在邊房中。向香山
中住。大軍王命終。難看。王戀慕。慟惱。
種種供養。後為起塔。多弟子。三歲將
數百千衆。向拘舍弥說法。難看。王向
三歲所聽法。即除去憂愁。於佛法所
得信敬。心念如來功德。及與沙門能
施無畏。問諸比丘言。彼三惡王。於幾
時中毀滅佛法。答言。十二年中毀滅。佛
法王言。我今十二年中。當作般遮于
瑟。於是王在拘舍弥。作般遮于瑟。當
作之日。閻浮提。普雨甘雨。一切粳米。
一切樹木。一切華菓。皆悉成熟。閻浮
提人。為欲供養諸衆僧。故來向拘舍
弥。今時衆僧多利。供養飲食衣服。无
有誦習讀經行道。但晝則俗話。夜便
睡眠。貪著利養莊嚴身體。著好衣
裳。當於今時。无遠離樂。無寂靜樂。無

禪定樂無智慧樂唯實證身以為堅
實為法作怨非法增長法幢將傾慢
幢欲立正法欲滅熾然使火燒壞法
輪法海欲竭法山欲崩法城欲壞斫
伐法林欲覆定慧斷戒璎珞與於正
法作大過患天龍夜叉魍魎婆皆生
譏嫌言此諸眾僧不修善業如是惡
人壞滅佛法常習諸惡多作不吉少
有信心為邪見壞諸善根本今惡斷
滅不畏殃咎無慈悲心遠離真諦摧
倒法幢不信不調好作惡業破法律
徑害出家眾好行諸惡長養憍慢詔
為詐稱偷却法庫佛法滅相今悉覩
現法海欲涸餘光無幾學惡法者無
智慧者必滅佛法諸天不喜不加擁
護由此起事故却後七日正法當滅諸
天空中極大憊惱發大音聲而作是
言如來正法後七日夜因諸比丘闢
諍故滅時拘舍弥有五百優婆塞為
佛法故諫諸比丘滅其闢諍皆唱佐
哉如來正法必當滅壞法流必斷釋
師子法今則為彼無常論斷遂作
偈言

金剛之身心 猶尚有壞敗 况危脆身心
而當不破壞 一切見聞法 其性自磨滅
安隱好時過 毒惡勢已至 有智者盡滅
數現諸世惡 相佛必滅壞 世間欲黑闇
無垢法日沒 大真苦將至 救世尊法盡
善惡誰能知 若不知諸善 云何能得知
解脫之正要 及以人天道 若不知諸惡
云何而得離 佛法如明燈 得修進諸善
佛法若在世 福田勝無量 佛法若滅者
作福田有量 我以不堅財 當易堅牢法
佛法從今日 滅盡一何速

拘舍那五百僧房寺當布薩時諸優
婆塞皆有忿務不得往香山中有阿
羅漢名修陀羅觀閻浮提衆僧當於
何處布薩即知凡是佛弟子共集拘
舍那布薩衆僧既集尔時僧遣維那
唱言今十方僧和合布薩時三藏比
丘多有弟子取為上座白諸衆僧言
世尊十方弟子皆來集此如此大衆
我為上座我已到多聞彼岸而猶不
能具持佛戒今此衆中誰有持戒比
丘而當說戒今十五日極可愛樂日
月分明衆僧皆以說戒故皆和合現

閻浮提沙門釋子盡來聚集是寂後
集此中誰能持釋師子戒修陀羅起
而合掌在上座前而作是言願可布
薩我能說戒如佛在世舍利弗目捷
連所持之戒我今具持但願說戒三
藏弟子字噫伽度惡而無慈生嫌嫉
心捉持利刀煞修陀羅時有夜又名
為樂面而作是言閻浮提內唯有一
阿羅漢云何煞之便以金剛杵打噫
伽度頭作七分修陀羅弟子復煞三
藏於是以後佛法尋滅余時大地震
動大星崩落諸方火起諸天空中擊
磬失聲四方大烟起十萬諸天空中
涕泣佛在世時見佛夜又五體投地
覆面下向作是言曰從今以後不聞
佛法不聞毗尼不聞戒律法橋已壞
斷絕法流法海乾竭法山崩倒法寺
以盡法行以絕法藏以壞法甘露味
以竭能說法者皆悉以滅教坐禪者
亦復以喪佛母摩訶摩耶從天來下
悲哀涕泣而作是言咄哉恠哉我子
三阿僧祇劫所集之法今日滅盡我
子徒衆能師子吼者為何所在勇健

威猛摧魔軍者今安所寄從法身生
者亦何處去納衣空閑者今為所在
能持佛法者復何處去諸善勝法盡
離衆生間浮提好莊嚴事一切盡滅
猶如月蝕法施無畏施財施信戒施
忍辱如是諸勝施皆何所在如是悲
衆已還歸天上五百優婆塞聞法滅
盡出拘舍弥至僧房所高舉兩手自
捉胷背悲號慟涕泣而作是言何
其恠哉何其苦哉即說偈言

善語永離別 大惡災害世 誰當授我戒
誰所聽法言 愚癡遍世界 大明悉摩滅
世間大黑闇 樂著諸惡業 舉世皆如鹿
无有厭離相 佛語盡磨滅 都棄清淨業
大死既已至 皆當墮惡道 世間如虛空
悉離於星月 如花无諸蜂 林無拘枳羅
念定及智慧 十力世尊法 今悉盡滅壞
衆生何所怙

尔時拘舍弥王聞三藏比丘及聞修
陀羅阿羅漢二人俱死慟惱瞋恚
諸道人破壞塔寺佛告四天大王汝
當擁護佛法乃至滅盡四天大王白
佛言世尊唯然受教作是語已便行

天上

阿育王現報因緣第四

昔阿恕伽王時師子國主貢獻五枚如意寶珠王得珠已即以一枚施佛生塔第二枚施與菩提樹塔第三枚與轉法輪塔第四施與佛涅槃塔餘有一珠欲與諸夫人若與一者恐餘者恨阿恕伽王即遣人入宮唱言其有承服纓珞窣第一者當與此珠一切夫人皆自肆力方便求好衣服纓珞唯有一小夫人字須闍哆憶念佛語戒衣服纓珞為窣第一作是念已受持八戒著純白衣阿恕伽王次第觀諸夫人妃后服飾纓珞見諸夫人各以伎樂而自娛樂到須闍多夫人所見其徒黨悉皆寂默容儀齊整著鮮白衣王心自然甚生恭敬又其衆中有說法座即時礼敬而語之言諸夫人等皆著上服伎樂自俱汝等何以寂默而住夫人荅王言佛說慙愧為上服戒為勝纓珞法音為伎樂我等諸人受持八戒以當纓珞各自著於慙愧素服更共說法以為音樂王聞此語欣然歡喜復語言曰我先有教

其有著第一上服纓珞者當與寶珠
今汝第一家為第一與汝寶珠諸夫
人見得寶珠後皆相學受持八戒
昔阿恕伽王常請衆僧入宮飲食有
一比丘名優鉢羅蓮華之香王自行水
下食聞此道人口氣作優鉢羅蓮華
香王即作念此比丘年少端正口中
含香將不欲動我宮人之心王時即
語以水洗口口倍復香王問之言久
近舍此香也荅言過去有佛号名迦
葉人壽二万歲我於尔時為高座法
師以讚歎佛法故四十九億歲生於
人天之中不墮三塗八難之處口中
恒作如是之香王聞語已生歡喜之
心倍加恭敬作礼而去
昔阿恕伽王使道人說法時以步障
遮諸婦女使其聽法尔時法師為諸
婦女說法恒說施論戒論生天之論
有一婦女分犯王法撥幕向法師前
問法師言如來大覺於菩提樹下覺
諸法時覺悟施戒也更悟餘法法師
荅言佛覺一切有漏法皆苦猶若蘊

鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八
正道以滅苦習是女人得聞此語獲
得須陀洹道以刀繫頸往到王所而
白王言我今日犯王重法願王以法
治我王問言汝犯何事答言我破王
禁制至道人所辭如渴牛不避於死
我實渴於佛法是以默然聽法王問
言汝聽法頗有所得不答言得法見
四真諦解陰入界及以諸大皆知無
我遂得法眼王聞是語踊躍歡喜即
為作礼即唱令言自今已後不聽障
隔樂聽法者聽直至法師所對面聽
法歎言奇哉我宮內乃出人寶以是
因緣當知聽法有大利益

昔阿恕伽王見一七歲沙弥將至屏
處而為作礼語沙弥言莫向人道我
礼汝時沙弥前有一澡瓶沙弥即入
其中從澡瓶中復還來出而語言王
慎莫向人道沙弥入澡瓶中復還來
出王即語沙弥言我當現向人說不
復得隱是以諸經皆云沙弥雖小亦
不可輕王子雖小亦不可輕龍子雖
小亦不可輕沙弥雖小能度人王子

雖小能煞人龍子雖小能興雲致雨
電雷霹靂故其所小而不可輕也昔
阿恕伽王深信三寶常供養佛法衆
僧諸婆羅門皆生嫉妬共相聚集簡
選宿舊取五百人皆誦四圍陀典天
文地理無不博達共集議言阿恕伽
王一切盡供養剃頭禿人我等宿舊
未曾被問當設何方使彼意迴有一
善呪婆羅門語諸婆羅門言諸賢但
從我後却後七日我當以呪力作摩
醯首羅身飛行到王宮門汝等皆當步
從我後我能使其大作供養汝等都得
諸婆羅門皆共然可到七日頭善呪
婆羅門即自呪身化作摩醯首羅於
虛空中飛到王門頭諸婆羅門亦皆
侍從到王門頭遣人白王言虛空中
有摩醯首羅將四百九十九婆羅門
從空來下今在門外餘婆羅門在地
而立欲得見王阿恕伽王喚使來前
便喚來入坐於兩廂牀上王言小坐
共相問訊即語之言摩醯首羅何能
屈意故來相見欲何所須荅言須飲
食即勅厨中擎五百案飲食著前摩

醯首羅等皆手推言我從生已來未曾食如此食阿恕伽王答言先不約勅不知當食何食摩醯首羅等皆同聲言我之所食食剃頭禿人阿恕伽王即勅一旦汝往到雞頭末寺語尊者耶奢王宮內有五百婆羅門一自稱言摩醯首羅不知為是人為是惡羅刹請問所以願阿闍梨來為我駁遣使去所使之人是邪見婆羅門弟子到彼衆中不稱實如王所言語衆僧作如是言阿恕伽王有五百婆羅門言貌狀似人語似羅刹作是言正欲得汝沙門作食上座耶奢即語維那鳴搥集僧起辭衆僧言我年已老耄我為衆僧當如此事衆僧安隱護持佛法聽我使去第二上座言上座不應去我身無所堪能惟我應去第三者言第二上座不應去正應我去如是展轉乃至沙弥十六万八千僧中其最下頭七歲沙弥起衆僧中長跪合掌而作是言一切大僧不足擾動我既幼小不能堪任護持佛法惟願大衆必聽我去上座耶奢極大歡

喜手摩沙弥頭言子汝應去使人不
待即於先去阿恕伽言頗有來者無
使人答言更相移致今次取下沙弥
來王作是言大者著耻故使小者來
使作對阿恕伽王聞沙弥來即出門
迎坐此沙弥著御座上諸婆羅門皆
大瞋恚阿恕伽王大不識別我等宿
德尚不起迎為此小兒而自出迎沙
弥問王言何以見喚王時答言此摩
醯首羅欲得阿闍梨為食隨阿闍梨
欲為作食不為作食沙弥言我年幼
小朝來未食王先施我食然後我當
與彼令食王即勅厨宰擎食來與
食一朶食恚皆都盡如是擎五百
朶食與皆都盡問言足未答言都
未足王復勅厨言所有餘食盡擎
來與沙弥得食忽尔都盡問言足
未答言未足飢渴如本厨監白王
飲食都盡王言庫中麴糒乾食一切
都來饒忽都盡王問言足未答言猶
未足王答言一切飲食恚皆都盡更
无有食沙弥言取下頭婆羅門將來
我欲食之即時取盡如是恚食四百
九十九婆羅門恚皆令盡摩醯首羅

極大驚怖飛向虛空沙彌即時座上
舉手從虛空中捉頭復噉使盡王即
時驚怖噉諸婆羅門使盡復不噉我
不沙彌知王心念即語王言王是佛
法檀越終无損減慎莫驚怖即語王
言王能共至雞頭末寺不王言阿闍
梨將我上天入地皆當隨從沙彌即
時共王到雞頭末寺王見沙彌朝所食
之食諸衆僧等皆分共食所食五百
婆羅門皆剝除鬚髮被著法衣在諸
衆僧下行末坐寂初食者寂在上座
頭摩醯首羅寂在行末五百人見王
沙彌極生慙愧我等尚不能與此沙
彌共戰何況與諸大衆而共搆力猶
如鵠毛俟於爐炭猶如蚊子與金翅
鳥搆飛逞疾猶如小鬼共師子王搆
其威力如此之比不自度量五百婆
羅門心生慙愧得須陀洹道
昔阿怒伽王見出家者不問大小悉
皆礼拜諸邪見臣恠其所作若見宿
舊有大德者可為礼敬幼小无德何
煩自屈礼敬王王聞淨地名有聖德
應當自重云何輕作礼敬此言展轉

王得聞之王既聞已集諸群臣不聽
煞生各仰人得一種頭若馬牛若百
獸之頭唯勅耶奢大目使得自死人
頭一仰使於市賣之一切諸頭悉皆
得隻唯有人頭獨不得隻諸人皆言
所賣之頭普悉得隻唯有人頭獨不
得隻王時問言何以不隻一切物中
何者為貴諸臣答言唯人最貴王言
人為最貴應得多價云何不隻諸臣
答言人生時雖貴死為最賤人頭尚
无有欲見况當有買者王問言一切
皆賤唯此頭賤答言一切皆賤王言
若一切人頭皆賤今我頭亦賤耶尔
時耶奢怖不敢答王言耶奢直實答
我耶奢答言實如王言實亦不異王
言我頭與此不異者汝何為遮我不
使礼拜汝若是我真知識者應當勸
我礼拜何緣我自作礼汝便嗤笑我
今頭有所直應敬礼貿易貴頭後无
所直云何可用貿易勝頭若是我親
善知識者曷我頭有所直應當勸我
作礼使我將來得諸天身聖賢勝頭
昔阿恕伽王供養眾僧尔時宮中有

一下貶妍見王作福自責先業心生
不樂作是念言王福復轉增我罪轉
多何以故王先身修福今得富貴今
日重作將來轉深我先身有罪今為
廝下今日無以可用修福將來轉賤
何有出期衆僧食訖此女糞掃中得
一銅錢以此一錢即施衆僧心生歡
喜其後不久得病命終生王夫人腹
中滿足十月生一女子端正殊妙然
其右手急拳年滿五歲夫人白王所
生女子一手急拳王喚著前王為摩
手手即得展當手掌中有一大金錢
隨取隨生不曾有盡王怖所以將問
耶奢此女先身作何福德令此掌中
常生金錢耶奢答言先身之時是王
宮人糞掃中得一銅錢用施衆僧以
是因緣得生王宮以此布施衆僧因
緣手把金錢用不可盡昔阿恕伽王
庫藏之中有一缺如意珠是昔阿
闍世王寶鑑一甲上有文字作如是
言阿闍世王見此珠上有文字而作
是言遺將來世貧窮阿恕伽王王得
是語極生瞋恚作是言曰阿闍世王

作一國王而我王閻浮提云何言我
貧窮也有一智臣答言試珠所能王
即遣人試珠所能有捉珠者能使斫
刺都不得近身向有瘡捉使得愈寒
時得暖熱時清涼此珠力故能使服
毒自然消化著濁水中能使三十里
濁水自然澄清王庫藏中雖有種種
珠乃無此一能王自思忖我實貧窮
彼阿闍世王有此寶鎧唯留歎壞一
甲德量如是當知先舊佛在時人福
德深厚我之薄德生在佛後昔阿闍
伽王使上座耶奢請尊者賓頭盧耶
奢語王好煎酪酥極令香美尊者賓
頭盧將八万四千羅漢一時來至僧
集坐定王自行水手自過食與尊者
賓頭盧飯純酥用澆王白尊者酥性
難消能不作病尊者答言不作患也
何以故佛在世時水與今日酥氣力
正等我身是彼時身以是之故今不
為患王問言何由乃尔尊者賓頭盧
申手分地下至四万二千里取地肥示
王而語王言今人薄福肥膩之事皆
流入地以是因緣知佛在時人福德

深厚

昔阿恕伽王時太史占相白如是言
王有衰相王問太史云何攘却太史
荅言唯有修福可得攘却王時即造
八万四千塔作諸功德王問太史惡
相滅未太史對曰猶故未滅復問尊
者耶奢何由得滅尊者荅言王自修
福專於一已故此福輕勸一切共修
福者斯誠寬曠福鍾亦重可以攘災
可以除害王聞是語即著微服勸諸
國人索物作福到一貧女人舍介時
女人唯有一氎以障身體聞作福
聲心生歡喜即入屋裏向中過氎授
與王語言何不自出過與荅言唯有
此氎以障於身今脫布施身形裸露
不得自出王聞是語歎未曾有還至
宮中以諸夫人衣服纓絡來迎此女
請為姊妹封大村落布施之功華報
如此受果在後

昔阿恕伽王通行勸索欲用作福到
一貧家夫婦二人著麤弊衣粗得遮
身體語言阿恕伽王憐愍百姓欲使
得福勸共作會貧人夫婦心中自責

我先身時由慳貪故今得貧窮今日無財可以修福夫婦議言我等當以身質財福業難值得財與者不亦快乎夫婦相將即詣富家語言與我七枚金錢夫婦身質滿七日若不得者我身及婦為汝奴婢長者聞已歡喜即與七錢于時夫婦尋賣此錢與勸化者勸化者問言汝從何處得此錢來以用布施夫婦答言貧乏絕無錢財欣遭福田無以修福從富長者假此錢以身為質若其過限夫婦二人許為奴婢勸化者言如是質假其事甚難何用布施貧人答言先身不作今日已厄受此貧苦故今努力庸假布施以是因緣願使將來之身必得富樂王到宮中自以已衣服纓絡及所乘馬并諸夫人衣服纓絡即與彼人封大村邑阿恕伽王如是勸化作福惡相即滅

昔阿恕伽王欲取阿闍世王所舉舍利阿闍世王著恒河中作大鐵劍輪使水輪轉著舍利處種種方便取不能得問蓮花比丘云何可得比丘答

言掛數千斛捺著中可得止輪尋用
此語以捺著於水中偶試一捺捺墮
機關孔中劍輪即定更不迴轉然大
龍王守護都不可得王時問言何由
可得龍王福勝无由可得問言云何
知彼福勝以金鑄作龍像及以王像
以秤秤之重者福勝即時秤量龍像
倍重王見此事即勤修福既修福已
復更鑄像復更稱量王像龍像稱量
正等王更修福復更鑄像稱看王像
轉重王知像重將諸軍衆往到水邊
龍王自出獻種種寶王語龍言阿闍
世王遺我舍利我今欲取龍王自知
威力不如即將王至舍利所開門取
舍利與阿闍世王所造油燈始欲盡
賜舍利既出燈亦盡滅王恠而問蓮
花比丘云何阿闍世王裁量油燈至
取舍利方始乃滅尊者荅言彼時有
善算者計百年中用尔許油用如是
計故使至今

阿育王傳卷第七

乙巳歲高懸國大藏都監奉
勅雕造

阿育王太子法益壞目因緣經序

禽

原夫善惡之運契猶形影之相須受對明驗凡三差焉現也中也後也播九色之深恩以悅天妃之耳目孤禽授王而全命形受五瓦之切酷斯現報也群徒潛淪於幽瑩神陟輪飄而不改身酸歷世之殃置不曉王子之喪目斯中報也阿蘭縱禍於無想嬰佩永惑於始終為著翅之暴狸飛沉受困而難計斯後報也故聖人降靈必有所由非務不豫青白明矣玄鑒三世弱喪之流深記來變坏形之累趣使引入百練之室自如來逝後阿育登位經維閭浮光被流洽畱形神寺八万四千羅漢御世沉濟億數國主師宗玄化滂涌万民仰戴而不已神祇欽賴而愈深然王子法益宿殖洪業生在王宮容貌殊特後復受對靡知緣起會秦尚書令公輔國將軍宗正卿領城門校尉使者司隸校尉姚昞者南安郡人也親姚詔之次兄字景嶷文為儒表則列勲於千載武為邀辟則皎然而獨標元音通寶則辯

機而曠遠執索縱情則翱翔而無論德也純懿範也難摸恭逸翰於群才振龍威於昆鋒然愍永感之巨救傷愚黨之不寤欲紹先勝之遺迹豎玄宗於末俗故請天竺沙門曇摩難提出斯緣本秦建初六年歲在辛卯於安定城二月十八日出至二十五日乃訖梵本三百四十三首盧冶傳為漢文一万八百八十言念譯晉音情義實難或離文而就義或正滯而傍通或取解於誦人或事略而曲徭冀將來之學士令鑒罪福之不行設有毫釐潤色者盡銘之於萌地故叙之焉
阿育王息壞目因緣經

晉秦天竺三藏曇摩難提譯

人在生死 纏綿來久 習罪識深
從起惱亂 姪之為病 必成波激
猶河瀑溢 有所傷損 慧者執心
念計分明 淡泊自守 御諸惡原
二十一結 滌汙人心 盡當捐棄
反放逸行 咸共一心 聽我所說
阿育王息 壞目之元 聲徹八表
弥滿國界 群庶忿忿 靡不驚愕
聖王阿育 於中統化 領闔淨境

莫不從令 子復生子 顏貌端政
生有豪相 應紹王位 眼視清明
如天帝像 王觀此變 甚悅無量
便召羣臣 沙門道士 躬自抱示
使彼瞻相 又勅諸臣 更立名字
令世稱揚 聲聞四遠 群臣拜首
承教而曰 王生貴子 世之希有
由正法治 天降此神 今當立号
名曰法益 所以然者 王法整故
以法教民 未曾違理 我等正是
法之真子 故稱聖子 字之法益
目猶蓮花 見者喜悅 瞻視俱明
如因提王 言辭詳叙 不緩不急
天性柔和 不行卒暴 有此名德
不可具記 今更重稱 号曰天眼
然阿育王 軍所敬愛 隨時瞻養
不令有失 王恒遣侯 探察內伺
知子吉祥 然後乃食 躬抱法益
欣持終日 情愍愛感 寤寐无厭
語法益言 汝造何福 今獲此目
如優鉢花 若在園苑 出遊園界
恒令將護 不使憂感 諸有男女
見天眼來 皆起邪念 興欲情想
王素稟性 偏著女色 內宮侍人

像如天妃 諧有婦人 心懷姿態
窈窕娥媚 無不貫練 王大夫人
名曰淨容 晝夜伺捕 欲與私通
我當何日 果其所願 得與天眼
閑靜共遊 意便充足 不羨天宮
正令殞身 於世無怨 時王太子
清晨早起 至夫人所 跪拜問訊
興居輕利 遊步勞耶 兼獻甘美
吉祥之菓 夫人見來 欲意熾盛
便言汝前 與吾共遊 既充我願
又親情畢 彼我同歡 不亦快乎
天眼聞之 以手掩耳 內自思惟
酷哉斯言 何灾之甚 痛貫心懷
育養恩重 豈容此法 漸漸退却
復道而去 還歸所在 靜默自修
彼見違願 又斷望意 惟曾歎息
起謀害心 蓬頭亂髮 而坐于地
瞋恚所縛 如羅剎鬼 彼人云何
取我辱之 要當方便 拋雙目出
令此國界 無見聞者 何況男女
覩其形容 今時有目 名曰耶奢
父王所恃 威伏万民 逼節之初
來入慶賀 朝謁捐讓 如舊世礼
王子見來 以手拍頭 不祥之應

在吾前立 速還本處 勿復傳此
吾欲入朝 慶賀聖尊 旨尋捉手
佯致重敬 願令王子 享壽无窮
向以尊手 而拍目頭 柔軟之體
无所損乎 含笑徐語 趣悅前意
內興恚怒 如虺懷毒 竊自思惟
要當報怨 不墮右手 終不行世
耶奢既跪 退還所在 以此元本
向天后說 夫人尋對 卿聽我語
亦有瑕疵 慙不能言 彼所毀辱
何地容之 分受形軀 終不原捨
猶如耶奢 水中生火 燒焚山野
城郭縣邑 諸人見之 莫不驚恠
群臣相對 而共論講 何啻今日
水中生火 水能滅火 方從中生
今此王種 譬喻亦然 遇此太子
猶水生火 焚燒我心 所造功德
本無恐懼 今生怖畏 我恒長夜
而生斯念 吾年衰老 必得子力
及更摧辱 如持煙種 此事隱匿
當復訴誰 耶奢自言 愆罪宜懲
毀尊辱臣 謀當時施 要設權巧
求其方宜 不挑雙目 則非報怨
時有羅漢 名曰善念 天眼師宗

人民所敬 真人入定 以道力觀
王子後必 當受緣對 數數教誨
微說道教 令知機變 万物歸空
與王子說 色亦无有 有無亦無
無亦无無 聲從外應 由耳內候
香自波揚 鼻識而受 衆味經口
轉增舌根 身貪細滑 意法无猷
法有亦有 法無亦無 无有有無
无無亦无 猶如聚沫 必當毀敗
眼无常主 不可久保 如水上泡
會歸磨滅 當念思惟 無常之變
眼者遷轉 興衰不停 當自勗勉
求於天眼 夫天眼者 無能壞敗
漸當至彼 無憂之虞 數捨俗務
往聽法言 親善知識 與共交遊
聞法意寤 眼得清淨 由善良友
逮阿羅漢 專心念佛 思惟法寶
敬奉聖衆 及師尊長 意不移易
則遇大達 住不動地 真佛之子
法益聞之 悲喜交集 此必有因
事不孤介 云何人身 眼亦無常
師今誠勅 懇懇至深 宜當防護
施行嚴教 豈敢輕慢 違我聖師
當於今時 閻浮提內 菩薩所行

投身之處 名曰石室 恒有王治
會遇國毀 主亦喪亡 國界群臣
庶民大小 普共就詣 阿育王所
前拜敬謁 叉手而言 聖王延壽
興利康彊 石室散王 捨位遷神
願賜老次 領遺荒民 王尋願眄
告耶奢曰 速勅老遺 應誰統領
彼民剛強 須堪能者 無令凡人
錄攝彼土 耶奢自念 今正是時
當遣王子 法益使攝 輒前長跪
即白王言 願垂聽許 微臣所啓
軋陁越國 樂如天宮 願老王子
統遺荒民 便為彼土 至感所遇
亦使天威 遠震无外 父王聞之
即便瞋恚 咄愚所啓 豈足上聞
卿非國主 又非領民 為因何力
使吾息往 汝舌云何 不段段墮
方欲遣吾 窮胎之子 今重原汝
再死之罪 好自改愆 勿殞吾子
從今至竟 重誠勅汝 慎護卿族
得迎天命 設有稱吾 息名号者
躬自執劍 梟汝等首 若復更有
面稱字者 當生拔舌 吾取食之
假使我子 昔與卿離 過去所作

因緣之本 及以現在 身口意行
今悉原起 不錄前罪 時且懷嫌
不願命根 前復長跪 重白情實
善哉大王 願垂天威 留神思惟
使國不乱 西方人民 受性頑質
恒好鬪訟 興兵攻伐 宜須善化
綏納人心 群臣和穆 豈非嘉會
軋陀越國 饒珍多寶 高才博聞
無事不閑 又石室城 名譽不朽
昔花瓔王 所治之處 後園池水
生金蓮花 銀葉寶莖 價直閭浮
此城有威 神德無量 非是常人
所可臨頽 國雖西垂 益事豐廣
願王善察 不忽微言 所以頻啓
以國事重 何敢專意 使太子移
利根聰黠 具知諸法 兵戰技術
皆脩貫練 設當彼土 遭王子者
不加刀杖 自然降伏 所言柔和
無有麋獮 受性寬仁 無貪恠心
酒不過口 於色自制 思接博愛
治無阿曲 設無此德 且豈敢宣
是以煩聽 願垂時許 王當專一
何足二憂 設念尊息 慮彼國為
今不時謀 後必有患 事不豫慮

敗在斯須 王聞此語 如食遇噎
既不入腹 又不得吐 大目所感
莫有覺知 猶蛾投火 不顧後緣
時王阿育 涕零教曰 諭遣法益
統攝彼土 近日數万 自然嚮應
吉祥寶物 尋集天邊 育王躬自
手擎天冠 串法益首 而告之曰
善哉新王 吉無不利 常使吾種
登尊此位 推鍾鳴鼓 作倡伎樂
懸繒幡蓋 數千百種 於彼國土
靡不周遍 八由旬內 人民充滿
著鎧烏馬 各八万四 金銀交饒
不可稱計 羽寶之車 八万四千
步兵之衆 復八万四 如天帝釋
出遊後園 玉女營從 樂何可過
如是王子 至彼方域 入石室城
導從無數 王至國界 万民稱慶
適意自娛 如忉利天 城內里巷
懸繒幡蓋 香汁灑地 靡不周遍
時王法益 告人民曰 卿等以誠
尊重吾者 於七日中 各勿作務
吾當賜卿 財寶之物 如我宮中
五樂自娛 恣情遊戲 晝夜无厭
吾今賜汝 隨意之寶 假令負債

出物代償 若有墮落 為人奴婢
給與財帛 令不作伎 盡令城內
男女大小 普修行善 無令有怨
復勅外境 宣吾教令 六年之內
勿輸貲財 設有孤窮 極貧匱者
吾亦施物 不令有乏 其能自修
無煞盜心 吾當敬待 如已無異
時王法益 重宣令曰 半月三齋
此日難遇 男女相勸 無起懈怠
奉持八關 如來齋法 佛說人身
億劫乃獲 及八無閑 顛倒之法
如板浮海 盲鶻投孔 此猶可冀
求人身難 汝等已果 莫生憍慢
人中五樂 幻爲不真 當建天福
適切利宮 七寶殿堂 食以甘露
其有欲得 受天之福 當於半月
奉持三齋 時石室王 教誨不懈
舉國豐熟 人民安隱 其有男女
遭遇彼王 命終之後 皆生天上
大王阿育 而問來使 法益治化
爲如法不 國界人民 盡靡伏不
卿今具說 不足疑難 來使歡悅
即前自宣 大王壽考 萬民蒙賴

法益聖王 氣力康強 恒以正法
恤化西方 石室城中 如天帝宮
王於中治 猶天王釋 軋陀越國
土豐民盛 所行真實 无有虛偽
不然不盜 順從正法 人民之類
嘆慶无量 願使大王 延壽無窮
蒙聖之德 各寧其所 阿育王聞
喜慶歡悅 和顏悅色 告耶奢曰
吾獲大利 其德實顯 法益王子
以理治化 率以礼禁 導以恩和
人民之類 莫不戴奉 今當分此
閭浮利地 吾取一分 一分賜子
使我法益 長生壽考 治化人民
如今無異 新頭河表 至娑伽國
軋陀越城 烏特村聚 劍浮安息
康居烏孫 龜茲干闥 至于秦土
此閭浮半 賜與法益 網理生民
垂名後世 師子曇羅 摩竭金根
維耶舍衛 保形垂耳 雪山北界
至于海際 吾躬訓化 令無有限
日耶奢聞 如被毒箭 外佯含笑
內懷瞋恚 即跪對曰 奉大王教
正尔傳令 不敢稽違 竊自念本

宿對之惱 三毒隆盛 不顧身命
昔推我頭 其痛難忘 今不報怨
何曰可果 尋即却退 還歸所止
密遣侍人 具白天母 夫人聞已
勅耶奢曰 速作秘書 退位刑罰
無令外伺 而見聞者 若當事顯
俱亦傾沒 耶奢自言 秘書易辦
唯須金印 用封印書 夫人報曰
印自我憂 今當供辦 何慮不果
善思行人 可付往者 無令輕舉
事情外露 時臣耶奢 詐稱王命
私述聖旨 虛辭万端 輕詐彼土
欲令灰燼 云阿育王 感恚彼國
若欲安此 閻浮地者 速從我命
不足遑矣 見吾書信 并覩印封
摧撿法益 批兩目出 此非我子
我非彼父 所治國界 亦非我有
竊為此書 往示夫人 啓辦寶印
不足疑難 今得印者 明當遣信
若小稽留 恐事彰露 今時夫人
即以其曰 向王涕泣 佯稱變恠
昨夜卧夢 極為不祥 將恐王身
會遇疾病 宜先豫慮 以攘惡夢

願飲甜漿 用悅我心 便能伏獸
不祥之應 尊及君民 永無有憂
王尋告曰 夢是非真 安能令吾
身值疾病 夫人聞此 重更悲泣
向天號哭 宛轉于地 王當垂憐
應受我酒 無令妾身 永失命根
時王含笑 徐告之曰 卿意欲尔
當為飲之 焉得使汝 自喪其命
此是小事 吾不相逆 王即受酒
飲小過差 尋醉睡眠 了无所覺
夫人取印 用封檢書 于時侍從
無見之者 王於夢見 有人解印
尋時驚覺 問左右曰 方始安眠
心識澹泊 誰來擾吾 神不得寧
速檢校之 無令有虛 斯必有謀
欲危吾身 手執利劍 及飛鐵輪
奮赫天威 語夫人言 誰乃令汝
取吾寶印 設不時首 正尔逝滅
夫人懷懼 長跪白言 願王垂察
實无此情 王重瞋恚 復告之曰
更無餘人 觸燒吾者 今不面對
以誠陳過 當取汝身 分為二段
夫人涕泣 跪白王曰 此是夢幻

現瑞恠耳 種非凡細 孤窮保淺
何敢王前 虛稱詐實 假使須印
焉得偷竊 以誠告王 豈不得耶
王聞此語 默然不對 復還寢卧
達曉乃覺 夫人急勅 為目耶奢
速遣信使 不足停滯 當今之時
王子法益 與諸群目 共集殿上
歡會遨遊 隨意所娛 書信達到
石室城內 王聞外有 父王教勅
尋起前迎 拜跪頂受 授與左右
使發印封 見上教令 至為嚴切
稱阿育王 普惠斯土 若欲安居
石室城者 速檢王子 挑兩目出
無令停滯 使影移轉 法益聞已
自投于地 我有何過 於父王所
遣此書命 毀我兩目 將非有人
向父王譏 群目人民 聞此切教
咸共驚愕 莫知所如 何灾之甚
乃見此變 大王瞋恚 無復繼嗣
其中群目 或作是論 我等不敢
毀法王目 誰有此人 能興斯壞
敢復舉意 挑出兩目 卿輩共集
固守境界 傳告遠近 供辦戰具

寧喪人民 分失妻子 不令我主
受此苦痛 急擊鳴鼓 召方外將
火燒此書 摧煞來信 彼非我主
我非彼民 實不從命 毀聖王目
時王法益 告群臣曰 勿生此心
拒逆聖教 父王兵衆 非竿所籌
勇猛剛健 世之希有 卿等雖欲
各現微誠 事不果者 國界普喪
我命何常 身為誰有 乃使大王
怨情至深 寧殞身命 分受來勅
安得自濟 使國荒亂 卿等勿復
思向來論 速受王教 取吾眼毀
夫威有喪 合會有離 無身則已
死豈可避 佛不說乎 是身苦器
恒漏臭處 無一可貪 速告城內
誰能堪任 取王法益 挑出雙目
今賜寶瓔 價直千万 兼與金銀
不可稱計 國土人民 聞此教令
運集宮門 投鍼不下 異形同嚮
悉共高聲 號天叩地 各訴辭曰
何酷之甚 失我聖王 如此天宮
云何遽轉 城郭如是 茲荒不久
國界邦土 悉為埴陵 我等咸共

傳告隣國 云王阿育 為惡之首
煞兒揚名 有何可貴 尚不受子
民何所恃 今時城內 有一凡人
昔與王子 小小讎嫌 徑自直前
求受重募 吾堪挑眼 亦能梟首
左右諸臣 指示啓白 此人自稱
堪毀王目 猶可思詳 拒父王教
願不使主 受此毒痛 王見此人
悲泣交集 左右願視 告群臣曰
吾居此城 十有二年 俗有愆短
咸共原恕 設復今見 毀吾目時
勿復愁惱 起諸惡念 還理國事
如舊常法 以正治化 務使得宜
正使意欲 食天之福 常念齋戒
无違斯須 王脫寶冠 珠璣瓔珞
及寶履屣 授與前人 卿當知吾
欲思法本 一一挑眼 著我掌中
時彼惡人 手拔利劍 先挑一目
授王掌中 王自執眼 而熟思惟
方憶先師 本所教誨 霍然心悟
繫意不忘 昔師所演 理極深遠
而告我曰 眼者無常 師勅至誠
實無虛詐 寂靜微察 解無常義

此眼不久為當壞敗眼我知本
誑惑世人群愚耽習不知是空
生死穢濁如芭蕉樹葉葉相覆
中無有堅智者觀察无一可貪
豈復興意著於眼色眼非我有
非作非造彼無有我焉有眼哉
愚者起惑深著眼識輪轉幽冥
長流之海眼今與汝永共別離
由何元本與吾作眼如水上泡
乍起乍滅虛為无真用肉眼為
如是法益微觀眼原思惟玄妙
意不移動執正御乱心如金剛
諸想永寂志不流馳今時彼人
復以利劍挑第二目著王掌中
重觀眼原本從何致解諸法寂
万物歸化即於坐上得天眼通
諸塵垢盡自致道跡感應天地
六變震動喜情內發而三稱善
捨世穢目致斯淨眼功德微著
自知道成諸目呼嗟妃轉于地
痛何甚酷失我所天昔造何緣
為何宿對今敗此目如捐凡石
又重叉手各自陳啓願王垂愍

還統此邦 我等相率 詣父王所
訴辭自陳 令理國土 時王法益
慰謝諸目 深感元元 至報之心
形毀之士 何安貴邦 宜則自退
時出國界 即將夫人 侍目有一
捐王忽位 涉道而去 周流村聚
郡縣國邑 徙履曠野 嶮岨之難
然王太子 素善彈琴 嘉音清妙
世所希有 依憑此術 家家乞食
從國至國 用自濟命 如是經歷
諸郡城郭 漸漸便至 父王治處
時是惡聲 流聞海表 云王阿育
毀兒兩目 村落郡國 莫不驚動
吾等悲當 於何處避 男女大小
悲泣相向 太子於王 有何罪咎
彼人焉得 手不斷壞 取我聖王
毀此兩目 王子法益 告諸人民
父王无咎 世人無怨 是我宿對
今受其報 此緣久矣 非適今世
時阿育王 在高樓上 獨與夫人
而共寢寐 王子法益 止馬廐內
竟夜歌戲 鼓琴自娛 王聞琴聲
悵然意變 宮商和雅 似吾法益

何人彈琴 嚮震乃今 將非即是
吾法益耶 夫人報曰 此非王子
無目之士 行乞自治 軋陲越國
如釋天宮 領統西方 如日貫雲
王今時起 詣殿治正 諸臣運集
欲覲至尊 趣欲使王 志意他念
入出慄怖 恐殃及身 王重聞音
鼓琴之聲 即便驚起 微察來嚮
顧謂左右 此非異人 定是我子
來至此耳 咄弊婦人 不須多言
速將此人 使吾見之 尋遣使喚
將至王所 王遇見來 自投于地
號天稱怨 心意倒錯 憂悴悲感
如被火然 諸臣水灑 狀今起坐
正冠嚴服 而問之曰 誰壞子目
酸毒乃今 傷我心肝 復用活為
本如天眼 今遭此災 悲哽斷絕
死而復蘇 復捉寶冠 而投于地
亂頭散髮 奮振天威 珠璣瓔珞
各在異處 手執利劍 告左右曰
吾今要當 消滅天下 老舊小壯
无免吾手 石室城人 盡當茹食
人民之類 斯挑眼出 軋陲越國

令使坵荒坐壞吾息清淨之目
亦當害此吾所居國不問男女
皆悉挑眼即擲鐵輪於空中轉
煞閻浮內有形之屬父王涕零
問王子曰誰壞子目乃致於斯
令我心肝寸斷抽絕觀者億數
无不哀愍王子尋對書印此發
教令嚴切莫不驚愕願王勿責
石室城人彼民仁和無有愆罪
是子薄祐招致斯殃皆由曩昔
不善之報諸目見書悉懷瞋恚
阿育何為行此不仁於閻浮地
實无慈愍云何興心毀此王子
我等諸人皆共運集傳告國界
嚴備戰具寧失邦域分受刑罰
不使王子受此毀辱勅燒書信
并煞來使於石室城速擊鳴鼓
彼非我主我非彼目實不敢毀
王子雙目子尋誨喻彼界人民
勿興此懷拒逆聖教何於父王
生及逆心自古迄今興衰有限
時行尊幼承來嚴教莫得稽留
違此書命生民群愚不識真偽

願王含容 垂恕不及 大王留神
觀察佛語 忍為大力 能勝衆怨
時可捨放 不錄罪愆 莫以子目
起煞害心 地獄苦痛 考掠酸楚
倍受罪報 用憶子為 若見愛愍
惠本願者 何於子身 煞害人民
國土男女 民萌之類 恚懷恐怖
願時赦宥 當於今時 王子師主
將諸比丘 入城乞食 手執應器
法服齊整 漸漸以次 至王宮門
阿育遙見 悲泣交集 即起前迎
長跪問訊 昔尊弟子 法益王子
今遭殃墜 毀壞雙目 悲感情傷
哀切難勝 願尊臨顧 療以法藥
羅漢報曰 無常百變 此來久矣
非適今也 尋將比丘 即前就坐
告王勅喚 使法益來 王躬自入
手執導引 觀者數萬 莫不痛心
前接足礼 淚如駛河 悲憤哽噎
護卑說曰 昔師教誨 誠如來勅
眼者無常 亦无牢固 思惟此義
猶玄深遠 肉眼穢濁 不可恃怙
亦如聚沫 被照之露 猶水浮泡

鏡像光移 芭蕉野馬 幻化不真
智者所棄 有何可貪 時王阿育
前跪白言 願演至味 使復視瞻
愁憂憤心 拔濯清澗 流浪之徒
使還歸真 思惟尊教 安處無為
令將來世 知宿命原 羅漢尋起
至王子所 手執白氎 覆法蓋頭
月光夫人 親王子母 尋起于座
叉手跪侍 躬擎香爐 燒衆名香
向十方國 方面境界 諸有神祇
尊豪鬼王 盡集此處 證至誠誓
令我法益 還復眼目 諸神證明
至誠感動 八部鬼神 即時嚮應
四面運集 無空歡慶 復告王子
發汝心願 歸佛法衆 及尊師長
過去諸佛 方將來者 自投歸命
興尊敬心 諸賢聽我 發真實誓
以逮不著 獲清淨眼 得道以來
終不先食 要前度人 然後乃食
憶念我昔 承事諸佛 式佛維衛
毗舍如來 以若干種 繒綵花蓋
作倡妓樂 以用供養 加復然燈
續尊光明 緣此德本 使復眼根
昔於式佛 發此誓願 諸无肉眼

吾當療治 還復眼根 如前無異
設果我願 得眼根淨 若復王子
五百世中 審是我息 如實不虛
吾以今身 更不受胎 願令王子
如我無異 復告阿育 王念昔日
以一掬土 施於如來 由此福田
王閻浮提 鐵輪獨遊 而無儔匹
今亦當發 至誠之誓 福及王子
使得眼根 今時尊者 騰遊虛空
作十八變 涌沒自由 大王見已
叉手長跪 專精其念 自投于地
歸命我尊 釋迦文佛 蒙遺餘福
統閻浮地 若使如來 記莝我身
吾逝百歲 當有王出 於閻浮地
起八万四 如來神廟 周滿方域
神口所說 今已果獲 彌綸境內
普興福業 領閻浮界 獨步自由
設法不虛 得眼根淨 昔所種福
於真人所 敬奉三寶 國師道士
及施窮乏 諸裸形者 以此福業
施於王子 王念昔遊 巡行國界
乃經諸山 鐵圍之表 聞下有聲
雷震天地 嚮嚮哀切 音甚酸酷
王乃下眄 見閻羅王 且吏參佐

辟問罪因	所犯形狀	輒便決斷
隨罪付治	無增減心	十八地獄
熱熾湧沸	十六菡子	圍繞一鑊
刀山劍樹	火車爐炭	罪人叫哭
苦毒萬端	王問左右	此為何人
諸目荅曰	死人王也	王別善惡
檢罪輕重	司察殃咎	料簡賢愚
是時阿育	告群目曰	死王猶尚
造地獄治	我今乃是	生民之王
豈復不能	地獄治化	
問諸群目	誰有斯人	極惡兇暴
領地獄者	諸目對曰	唯有無澤
五逆之人	能造地獄	黃髮赤眼
卷眉腫頰	高額顴鼻	乃能行惡
王勅諸目	訪覓惡人	如此比類
速來上奏	目即馳奔	國界縣邑
見一池側	有一織罽	傍設弓箭
仰射飛鳥	前灑毒飯	用捕群雀
脚牽釣餌	以釣淵魚	後施玄瓊
微伺麋鹿	引頸鳥鳴	招致鳥獸
諸人見之	審如所募	目還以狀
白王情實	行求惡人	其誠如斯
王言善哉	乃果我願	究尋此人
必辦獄事	王遣人喚	云吾欲見

重賜珍寶 隨意所須 惡人報曰
我是小人 無所識知 王用我為
使復荅言 卿必遷貴 欲得汝身
治地獄事 其人歡喜 即還到家
具以事狀 而啓父母 父母聞之
甚懷憂感 各自抱兒 不放令去
兒意勇盛 即拔利劍 斫煞父母
而捨之去 往至王所 跪拜問訊
捐讓修敬 在一面立 王問惡人
卿父母在 無瞻養者 何由得來
彼人自陳 父母固遮 以劍斫煞
而捨之來 王言苦哉 真五逆者
猶害父母 餘人何怙 即委此人
造地獄城 鑊湯劍樹 注鐵垣牆
尋使其人 為地獄主 立諸呂佐
各有所典 如閻羅王 約勅獄卒
有人獄者 無令使出 不問貴賤
豪尊長者 得便治罪 勿責曲直
正使我身 入此中者 亦莫聽出
加以重法 繞城周帀 種好菓樹
修治園觀 狀如天宮 時我獨步
頭陀乞食 漸漸以次 到此城門
外見香花 樹木繁茂 謂是好人

豪貴居家 即便入門 欲從索食
但見治罪 驚怖欲還 獄卒前捉
不聽使出 將至鑊所 欲加五毒
我復求曰 小見寬恕 至日中者
抱恩無已 學道日淺 又不廣誦
願聽見許 礼十方佛 恐人默許
期尅日中 語未久頃 男女二人
坐犯淫法 將入治罪 置碓曰中
以杵擣之 斯湏之間 變成為沫
時吾見之 唯念佛語 身如聚沫
誠哉斯言 受身胎分 要有斯對
遇聖恒沙 誰免此患 吾今當計
非常之義 分別九漏 不淨之穢
又頃復變 為白鵲色 思念此形
如久骨聚 變易非一 如幻如化
即時意悟 漏盡結解 欣情內充
形發於外 快哉福報 與生死別
心意寂定 志如金剛 天焦地爛
融然一體 弥天熾火 安能燒我
獄卒復催 時入鑊湯 我時方笑
顏色容悅 獄卒瞋恚 差其四人
各扶兩腋 倒著鑊中 湯冷火滅
變成清涼 孝掠榜笞 普皆休息
即便化作 千葉蓮花 於蓮花中

結跏趺坐 坐卧涌沒 作十八變
或飛虛空 去地七仞 獄卒見驚
白阿育王 獄中奇異 未曾所見
願王整屈 至泥犁城 臨視災恠
窮異之變

王語惡人 我先有要 正使我入
亦不得出 轉輪王教 言無有二
我今邨得 復入此門 吏白王曰
但入無苦 聽今一日 後更立限
王即隨入 見鑊中人 在蓮花上
結跏趺坐 王遙問曰 汝是何人
我復報曰 吾是比丘 王復問曰
汝今在獄 當稱罪囚 何言比丘
時吾語言 汝真愚人 蒙聖遺恩
王南天下 永劫積功 始乃得之
方更謗聖 稱為罪囚 王問道入
汝今何故 轉輪王前 面稱愚人
時吾告曰 汝童子時 以一把土
奉上如來 佛受咒願 詣迦葉寺
以水和泥 補寺南壁 記汝後當
南閣浮提 作轉輪王 名曰阿育
一日之中 便當興立 八万四千
如來神廟 王今此獄 是浮瞿耶
反更招禍 無邊之罪 神識倒錯

癡心纏裹 愚中之愚 莫甚王身
或人執迷 至死不改 今稱汝愚
何惑之有 王意即寤 五體投地
便自懺悔 即事我身 於是罷獄
興立善本 求獲無為 不起滅法
本種土栽 今致王位 於佛福田
淨諸結穢 盡持壇界 奉上三寶
審有此福 使得眼根 王及尊師
發至誠誓 即於座上 獲完淨眼
諸天湏洿 神祇鬼王 皆稱善哉
歎未曾有 不可思議 神感之應
即前發疊 觀視眼目 王及夫人
遇見法益 容貌殊異 世之希有
今時天地 六變震動 山河石壁
巖峨踊沒 內懷歡喜 不能自勝
前自長跪 白天師曰 師如生佛
施人眼目 蒙福威力 更生淨眼
王見瑞應 不可稱說 此必天身
寄生吾耳 脫已寶冠 授與法益
紹轉輪王 統閭浮提 王子前跪
白父王曰 子無此威 敢紹尊位
父王告曰 觀卿行迹 定是天神
畢然不疑 卿在我治 則非其宜

汝應紹位 我宜居佐 速隨吾語
受此寶冠 勿足疑難 興猶豫想
師復告曰 王應受此 天冠威容
治化六年 昔本為王 經六萬歲
時少六年 減不充數 阿育王疑
白大師言 願說本緣 開發蒙心
於何造行 致斯蒙尊 既為我子
眼得淨明 又中毀眼 今獲完目
復作何緣 與尊相遇 導引法師
得法眼淨 今為佛子 諸塵垢滅
復已成道 永離生死 願說昔日
所更行本 師告王曰 聽我所說
諦自思念 昔所因緣 過去之世
九十一劫 有佛名曰 維衛如來
今時王子 為我作兒 兼知數技
則善畝盡 我身七日 供養彼佛
王子盡造 如來形像 即以形像
宣示寂勝 如來稱善 實无等倫
即於彼佛 發心捨願 所生之處
莫墮惡趣 恒使端正 眼目聰明
生值豪族 不處卑賤 常為婦人
所見愛敬 其有覩者 皆投于地
次後有佛 名式如來 將諸比丘

遊清明城 我為長者 此為我息
復共供養 承事式佛 次佛名曰
隨葉如來 度脫人民 不可稱計
今時求願 為子上燈 七日七夜
光明不斷 乘此福祐 長離苦惱
所生之處 得天眼淨 於賢劫中
有佛出世 名拘孫那 度人無量
三十二相 紫磨金色 坐道樹下
降伏魔怨 六十六年 奉持禁戒
月六歲三 初不脫失 次復有佛
拘那含尊 照耀世間 如月盛滿
今時我亦 為長者身 王子與我
作家小兒 有一比丘 得阿羅漢
以次乞食 來至貧家 時我兒婦
供養比丘 衣被飲食 牀卧醫藥
王子懷恚 竊語已婦 卿今何為
與此人通 我要當壞 此比丘目
是何乞士 觀視吾婦 次後有佛
名曰迦葉 衆相具足 出現於世
我時復為 大豪長者 廣接恩惠
名播四遠 復遇此兒 生无兩目
由本苦報 受此殃罪 因造面像
今致此報 生在王種 顏貌无雙

又眼徹視在衆獨尊見者心歡
靡不威伏以曩昔謗真人羅漢
坐視婦人欲壞他目由本惡行
今毀兩目善惡之報終不腐朽
我請迦葉及比丘衆供養七日
隨所給施子亦復於七日七夜
奉敬如來及諸聖衆兩手擎燈
形不移動日三懺悔自歸於佛
我本所造身口意行今盡改過
謹修禁戒設後更遇如此聖尊
願使鄙賤得遭奉敬即於彼會
盡於苦際與父同時成阿羅漢
於維衛佛七日然燈發願求福
而獲天眼今雖毀壞肉眼根本
即時便獲天眼之報既遇迦葉
興出世時願使更生得清淨眼
或復有時建立堅誓使我與父
同時成道於六年中正法王治
竟此數已便當盡漏王聞此語
善心生焉即前長跪自投于地
尊今清淨諸垢無著於賢聖法
安處無為法益新王領閭浮提
无有賊盜劫掠人者無有疾病

邪業之道 普行慈心 相視和顏
時王法益 告群臣曰 卿等孝順
勿懷姦邪 興煞盜心 不善之報
亦莫淫佚 妄言綺語 酒不過口
恒當順法 不違正教 便成道跡
時王善化 已經六年 長跪叉手
白父王曰 子受王命 不敢違戾
乞聽出家 修清淨行 王即聽許
令出家學 礼父母足 便辭而去
往詣於師 自陳啓曰 願師聽納
得在道次 尊者和顏 而告之曰
善來真子 勤修梵行 卿於今身
斷除諸漏 莫懷懈怠 更受毀辱
剃除鬚髮 專精心意 普地震動
雨天雜花 尋時即受 具足之戒
真人之法 無不曉了 師漸教誨
指授宜則 眼如夢幻 當熟思惟
觀此五陰 都無所有 無人无作
亦無受者 知之悉空 愚者深著
髮毛身體 爪齒之屬 血髓腸胃
不淨充滿 此身无淨 亦無牢固
汝當思念 有為之法 此五陰形
幼化虛偽 由此流滯 不得解脫

汝今慙慙 至解脫城 如佛所嘆
豈有虛乎 長樂無為 澹泊虛寂
諸佛過去 如恒沙數 難寤衆生
不聞不覩 興勇猛心 於瞿曇法
至安隱處 無往還期 如是尊者
教誨法益 晝夜經行 無復懈怠
觀此五陰 如被火然 即成羅漢
不復退轉 師復重告 諸來會者
捐忽非務 及俗煩鬧 天人根元
流浪生死 漂滯馳騁 墮於五趣
彼終生此 皆有因緣 人根相類
今為汝說 行步顛蹶 不自覺知
視瞻眩惑 恒喜多忘 舉動輕漂
浮遊曠野 此人乃從 活地獄來
支節煩痛 睡眠驚覺 夢寤凶惡
黑繩獄來 鹿髮戾眼 長齒喜瞋
聲濁暴疾 合會獄來 語聲高大
不知慚愧 喜聞喚呼 不別真偽
眠卧呻吟 夢數驚喚 當知此人
啼哭獄來 恒喜悲泣 登高遠望
好鬪家人 無有親疎 言便致恚
經宿不食 此人本從 大啼哭來
身長脚細 筋力薄弱 言語咽塞

聲如破甕	神識不定	心無孝順
當知此人	阿鼻獄來	身體鹿醜
長苦寒戰	好熱喜渴	慳貪嫉妬
見人惠施	自致煩惱	此人乃從
熱地獄來	見火驚恐	復喜暖熱
行步輕便	不避事宜	所作尋悔
復欲更施	此人復從	大熱獄來
小眠喜瞋	所受多忘	所造短狹
无曠大心	見大而懼	視小歡娛
此人乃從	優鉢獄來	赤眼醜形
常喜鬪訟	誹謗聖賢	諸得道者
晝夜伺人	非法之行	當知此人
鉢頭獄來	眼視三角	不孝二親
生便短命	拘牟獄來	好帶刀劍
強撩人鬪	必為人煞	卻持獄來
身生瘡瘍	口氣臭處	與人無親
曠地獄來	形體長大	行步劣弱
少緩薄皮	恒多病痛	見人則瞋
貪餐无厭	當知此人	從炎獄來
體白眼青	語便流沫	言無端緒
好持塵土	見深瘡泥	身卧其上
此人乃從	灰地獄來	卷頭黃目
人所惡見	臨事惶怖	劍樹獄來

手恒執刀 聞聞便喜 為刀所害
從刀獄來 體黑騫戾 喜止冥室
口出惡言 熱灰獄來 薄力少氣
不得自在 得失之宜 一不由已
設見屠然 不離其側 當知此人
從剝獄來 瞋恚無常 尋知變悔
時能辭謝 不經日夜 懇責其心
如被刑罰 此人乃從 毆地獄來
喜宿醜處 好食麤弊 所著醜陋
從屎獄來 顏貌醜惡 口氣麤穢
好譏閤人 善香獄來 當觀此貌
所從來處 知之遠離 如避劫燒
次說畜生 受形殊異 專心思察
無造彼緣 語言舒遲 不起瞋恚
謙敬尊長 從鳥中來 身大醜穢
堪忍飢寒 健瞋難解 從馳中來
遠行健食 不避險難 億事識真
從馬中來 恩和寬仁 堪履寒熱
所行無記 從牛中來 高聲无愧
多所愛念 不別是非 從驢中來
長牙無畏 恒貪肉食 衆事不難
從師子來 身長眼圓 遊於曠野
憎嫉妻子 從虎中來 毛長眼小

少於瞋恚 不樂一處 從禽中來
性無返復 喜煞害虫 獨樂丘冠
從狐中來 少聲勇健 無有姪欲
不愛妻息 從狼中來 不好妙服
伺捕姦非 少眠多怒 從狗中來
身短毛長 饒食睡眠 不喜淨處
從猪中來 毛黃平暴 獨樂山陵
貪食花菓 從猕猴來 多妄強顏
無所畏難 行知反復 從鳥中來
情多色欲 少於分義 心無有記
從鴿中來 所行返戾 彊辨耐辱
不孝父母 鸕鳩中來 亦不知法
復不知非 晝夜愚惑 從羊中來
好姪喜談 數親豪族 衆人所愛
鸚鵡中來 所作卒暴 樂人衆中
言語多煩 鸚鵡中來 行步舒緩
意有所規 多言生類 從鶴中來
體小好姪 意不專定 見色心惑
從雀中來 眼赤齒短 語便吐沫
卧則纏身 從玃中來 語則瞋恚
不察來義 口出火毒 從蝸中來
獨處貪食 聲嚮暗昵 從則少睡
從狸中來 穿牆竊盜 貪財健已

亦無親疎	從鼠中來	深觀相貌
從畜生來	次說餓鬼	專意聽之
身長多懼	以髮纏身	衣裳垢坌
從餓鬼來	脣乾鼻騫	咽細色黃
行喜顛倒	從餓鬼來	姪姪慳貪
嫉彼所得	不好惠施	從餓鬼來
不孝父母	家室大小	動則諍訟
從餓鬼來	不信至誠	所行趣為
薄力少智	從餓鬼來	聲壞嚮塞
卒興瞋恚	食便好熱	從餓鬼來
恒乏財貨	空貧匱陋	智者所嗤
從餓鬼來	門不事佛	不好聞法
永絕天路	從餓鬼來	不敬妻子
兄弟姊妹	人所憎嫉	從餓鬼來
生則孤保	無人瞻視	終歸來處
從餓鬼來	意局褊狹	不好榮餽
所行醜陋	從餓鬼來	所為不獲
所作事懣	人所驅逐	從餓鬼來
成事喜敗	不審根元	不受人諫
從餓鬼來	不樂淨處	喜居廁溷
顏貌醜穢	從風神來	身大喜好
恒貪食肉	獨樂神祠	從閱又來
健瞋合鬪	見物貪著	無有畏忌

從閼叉來	見者毛豎	直前熟視
如似所失	從羅刹來	體狹皮薄
顏色和悅	聞樂歡喜	軋沓和來
意好輕飄	香熏自塗	多諸技術
軋沓和來	恒喜歌儻	男女所侍
先語後笑	孰陀中來	情性柔軟
曉了時節	能斷漏結	真陀羅來
此餓鬼相	閼叉羅刹	次當說人
隨其根元	知趣所生	所執不妄
曉了事業	從人道來	解諸幻爲
已不爲之	所作平等	從人道來
善惡之言	初不忘失	不信好偽
從人道來	貪姪怪嫉	執心難捨
盡解方俗	從人道來	信意惠施
解法非法	心不偏頗	從人道來
不失時節	亦不懈怠	恭敬聖賢
從人道來	設見沙門	持戒多聞
至心承事	從人道來	供事諸佛
正法衆僧	隨時聞法	從人道來
聞法能知	聞惡不爲	速速沮洳
從人道來	此是人相	粗說其貌
今說天狀	所從來處	圓眼面方
黃體金鬚	盡備技術	阿須倫來
直前視地	無有疑難	見怨輒擊

阿須倫來 依須弥山 有五種天
本所造緣 其相不同 耆細脚處
恒喜含笑 智者當察 從曲天來
意好微妙 少於資財 見聞則懼
從尸天來 身長體白 顏色端正
不好火光 從婆天來 常懷悅豫
聞惡不懷 不從彼受 從樂天來
思惟忍苦 好分別義 慈孝父母
毗沙天來 宿不樂家 喜遊林藪
志念女色 從三天來 財寶雖少
生早賤家 心樂清淨 從三天來
任已自行 所為不尅 望斷願違
從炎天來 意喜他姪 不守已妻
為鬼所使 他化天來 承事父母
恒法則宜 已短彼受 兜術天來
非道求道 心无悟想 不樂在家
從梵天來 意頑性質 恒貪睡眠
亦不解法 無想天來 五趣衆生
各有元本 性行不同 志操殊異
時王阿育 心猶懷志 告諸群臣
聽我要令 卿等觀此 利劍神輪
若不時檢 造書之首 盡當煞害
閻浮地民 令此境界 丘如曠野
諸臣拜跪 前白王言 願垂寬忍

今當究審 尋出四布 聽外謠言
改形易服 隱容微察 為誰作書
信使是誰 往來石室 斯是何人
匿情內發 聲流外彰 夫人善容
耶奢所造 諸目運集 前白王言
聽目所陳 書印之原 今者此賊
在三肘腋 夫人善容 目耶奢是
王聞此語 奮赫天威 即勅左右
催檢此人 將來王所 詰問情實
卿等審覈 王子目耶 二人戰慄
默然不對 亦不言作 復不言非
王瞋恚盛 勅語傍目 速將此人
閉著鐵牢 周帀然火 取焚燒之
即取反縛 將詣獄所 熾火燒然
死入地獄 當復經歷 劫數之難
所以然者 王子昔日 生波羅柰
貴財无極 時有老母 孤窮保凍
兼將孤子 詣門乞求 王子出見
便生瞋恚 以手掬土 於其兩目
母子懷恚 興心生念 設我更生
與汝相遇 當挑兩目 如指凡石
善惡不腐 如影隨形 時老母身
今夫人是 所將孤兒 耶奢身是
既謗羅漢 又辱孤母 衆緣逼切

有何可避 今時尊者 與諸人民
廣說法味 微妙之教 當熟思惟
眼聚之法 本從何來 移至何所
來亦無始 去亦無終 尋不見跡
何者是眼 莫著眼色 起有常想
此亦不久 必當壞敗 色如聚沫
法當分散 聲香味法 都無真實
思愛離苦 怨憎會苦 盡當捐捨
修行慈仁 月光夫人 姊妹之衆
六十餘人 聞法見諦 初見道跡
得法眼淨 七生七死 盡於苦原
復有勇猛 十千闍士 得頻來道
無復畏難 三千夫人 諸垢穢盡
皆得道果 安處無為 復有百千
諸豪尊貴 受三自歸 師宗法益
尊者善念 將諸比丘 上天導引
復道而去 到精舍已 終訖說法
飛在虛空 作十八變 坐卧自由
各捨形壽 入涅槃界 無復生老

阿育王太子法益壞目因緣經一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四阿鎡暮抄序

禽

阿鎡暮者秦言趣無也阿難既出十二部經又採掇其要迺至道法為四阿鎡暮與阿毗曇及律並為三藏焉身獨學士以為至德未墜於地也有阿羅漢名婆素跋陀抄其膏腴以為一部九品四十六葉斤重去複文約義豐真可謂經之瓔珞也百行美妙辯是與非莫不悉載也優奧深富行之能事畢矣有外國沙門字因提屢先賣詣前部國秘之佩身不以示人其王弥第求得諷之遂得布此余以壬午之歲八月東省先師寺廟於鄴寺令鳩摩羅佛提執梵佛念佛護為譯僧導曇究僧穀筆受至冬十一月乃訖此歲夏出阿毗曇冬出此經一年之中具三藏也深以自幸但恨八九之年始遇斯經恐壽編未絕不終其業耳若加數年將無大過也近勅譯人直令轉梵為秦解方言而已經之文質所不敢易也又有懸數懸事皆訪其人為注其下時復以意消息者

為其章章注修妬路者其人注解引經本也其有直言修妬路者引經證非注解也

四阿含暮抄解第一

此上篇目題皆在首是故道安為斯題

卷上

阿羅漢婆素跋陀撰

符秦西域三藏鳩摩羅佛提等譯

阿含暮

秦言趣無

前礼善逝法眾壞有眾

礼三尊眾能除結也

當說所欲略速義說是故三

法當說弟子問說是有三法說是三

法何義師答法依三門

面也向也

結句是

次第作是故三法想識問三法次第

何義答大佛經章繫無數相姪恚懷

味精進因緣食持

味恚也著也進行繫之故曰持也食味也

眾生少智求聖諦是輩想當知義疾

知義三法方便想分別是次第一切

是世間所有想隨所欲想等結是故

想知義三法作問是方便相應說三

法答功德惡依覺解脫

修妬路功德一惡二修三

功德

惡依覺解脫有是句義是根句是三

各各三度三分問有三分句初思惟

解脫說何義是解脫彼解脫功德惡

依覺相應答已入不為說是解脫

世間等生至虫蟻虫蟻亦求樂等生

謂見食而趣解脫樂痛一義世間少
樂相應樂因緣不知如樂道樂涅槃
樂无病等生也以道樂有不知是所
欲若所欲不是為說已入道不為說
如小兒問何者眼即自知眼處是自
知是不為說如是樂世間所欲是道
所欲是故說道義作無惡

問是何功德覺樂解脫有若介者不
可見金見為富也有病不可言聞是
故不覺解脫答中間如明燈入壞闇
有不是明燈後有闇是智生解脫者
智覺一義問是何法功德名為衆生
深癡為色味香為受不受已受答或

隨想外經說是功德福德根無惡

如慧

路三句福也
根也無惡也福德根無惡是三功德清淨

法果我功德想是一切三皆入是當

略說問已說是福德根無惡是何法

答福德施戒分別

修善
路復復善事

復復
猶恒

恒復復人惡是故福

復猶
蘊也

是三行施戒

分別如是先師說

常能作福德所行施

八字

衆生之命命

之乎馳

八字

若徒消惡作行之數

八字

是

故福德如斯說喻

八字也名首蘊首
蘊三十二字偈也

問已

說福德施戒分別是何施名答已身
他受自財施念俱去所更施是三行
施法食無畏修如法施食施無畏施
是三說施也是法施世間出世間章
說是法施無畏施八行三歸命去五
戒世尊說歸佛去無量衆生无畏無
妬無恚无煞餘者如是問若歸去見
有煞虫何法無畏護答我不說一切
衆生以邪見癡煞虫作他財惡作是
三歸去不有世間等見得若歸去無
世間等見是不歸去是故無量吉食
施名食為首種種他施與塔為首種種
香為首種種已身受二受已或二受是故
二功德具足大果報是施淨如是我
先師言根財作有或念或二作有或
義作世間吉是方便淨施少有大果
有因緣淨少俱功德得問是戒何法
答戒身口他受不壞他壞增修如戒
名三相應相應身口俱起問何法答
他受他不受增是他受名已飢羸自
知不燒他受衆生自知衆生不燒解不
如是他財他婦不染取如是雖言受亦
分身口不他受妄言兩舌麤言不要言
不受也

不著他受若七枝不燒他受種種貧窮為力助他受二共想福增續如從今如煞生不作發意中間增多相應如出財得報意善生覺受如種穀枝葉增至得果如是連續至睡眠增多是故增是戒夢不失也

問是分別何法答分別禪無量無色

修妬分別修妬是善行是故分別如麻油花

合行分別如王求如等求王果得有是求行淨果相應有分別是禪思惟

義是四行問是何法答禪姪行愛樂

痛苦痛止修妬是四禪初姪不善行

止善因緣繫意住離姪說二自行說

自行自覺少鈴聲欲止是故無行三辭

定也鈴聲音自行止喻也是自行止姪前已說也愛

止三愛意歡喜如泉踊躍是無三禪无

姪行止增止苦痛樂痛止樂痛樂身

意無逼樂痛止也苦外是彼無姪行愛樂

痛苦痛止是四禪

問是為無量何法答無量者慈悲喜

護修妬是四無量想衆生無量彼受

因緣是無量不是善能量是故無量

是慈名一切衆生愛謂意行一切衆

生敏是身念是慈等悲苦惱衆生愛

自身愛喜樂念衆生共繫喜護无所
作衆生他非法忍若是衆生作是相
違見因緣是故過忍護已說無量

問何法無色答无色虚空識無所有
有想無想處修如處者依義也衆生

是四分處空色助色惡見助是故意
無染虚空因緣意一定虚空共繫想
彼虚空處如何故虚空依為有識是
故識因緣行識處是亦依無依解脫
謂無所作是無所有處想見惡相滅
見忍一意有想無想處是无色界觀
空已說已說无色分別說是一切福
德說

問是根何法答根無慳无恚無癡修如

無慳无恚無癡是三事根相問是誰

根答非前功德說也是故一切解脫

入法是根如相應說當使相應一大二

相應癡大恚如無慳施無恚戒無癡分

別復無慳食施無恚无忍施無癡法

施復無慳无燒他無恚不燒他無癡

增益如是三戒復无慳禪根無恚无

量無癡无色如是三分別復无慳聖

事無恚忍无癡聞如是無惡根如是
一切善行根如是無慳名所作行念
不取無所為无恚名恚滅助無癡名
無明无智滅助是故根

問是無惡何法說答無惡忍聞聖分
修妬忍聞聖分是三無惡說无惡俗數

義隨想所作或不忍畏惡世尊已說
無惡極行者言是忍苦增惡力自下

无恚忍修妬忍苦增力惡力加數苦增

力加無惡不增力能不能為說心念死

力加無惡不增力能不能為說心念死

不唯當忍畏衆生惡發謂增無惡是

忍小人來力加自下足能報而不報

是自下是衆生過行過當忍是義當

說苦寒暑飢渴風煖起修妬苦名如增

事是二事起身惱不無意衆生惡衆

生因緣惡說是故二依外謂遍身是

當忍是忍

問已說忍云何聞答聞修妬路摩四

阿毗曇阿毗曇鼻奈耶修妬聞名

謂姪恚癡盡等有是聞餘者非聞

是三藏修妬路阿毗曇鼻奈耶是

修妬路名謂一切智說佛所可者著

斷現四聖諦現明無内无外解脫阿

毗曇名謂修妬路所有顯示相應章

鼻奈耶

律也秦言志真也

名無行無命清淨

說是三行聞是增貪婬止鼻奈耶恚

止阿毗曇阿毗曇行所作覺說是故

恚薄恚起犯戒枝地獄有癡止

修妬路

因緣說是一切聞

問云何聖分答聖分等善知識思惟

得

修妬路

等善知識等思惟等得是三

聖分聖分無敢說惡義是善知識所

欲助善力師弟子伴

修妬路

謂所欲助

善力謂彼善知識彼三師弟子伴問

云何助師云何善弟子云何力伴如

數說答如是說已知老別助善力是

善知識相彼師弟子伴知說是增助

善二有是枝彼或相助不善助覺不

力說如父無足年高父子或有力不

善念欲助善不助不善處

助不動二也

如末

迦蘭富蘭

六師之二

或欲無助善力如一切

明知醫前有怨知病不救若是三相

等具是善知識或師過或弟子過或

伴過是故三相相應是善知識

問是何法思惟答思惟息覺精進護

想所行

修妬路

息覺精進護想以為面

是無作彼息名意乱定彼相像覺精
進意懈怠念教不乱護等得等相應
如御車馬遲則策之牛奔則抑之等
行是護當如是觀意無量內入一護
一皆有緣衆生前相應是意等得護
問何所說若護之意即奔則抑之若意
遲則策之等得護答我前不說是等
思惟耶如等思惟如恐怖時相應行
數若異者無等思惟也是故思惟問
是得云何答得等具方便果修如方
便定入無外供養是相應入等具方
便果問何誰等具答如說解脫問是
何等具名答等具等書

等者書文字
曰等也沙門

具十二法
為等具也

根斷近禪

修如

等聚是善行是

故等具如種等具種等具是技義是
等具三行等書根斷近禪問彼等書
名何法答等書五納阿練貽比丘行

修如

具足等書等書增是義二

象作工師能畫彼巧匠作鑿刻石木
削治作像書作經作畫作彼像二行
作巧師所作能耐風雨彼雖好不能
耐如是二人道人白衣彼道人念棄
親屬所作棄如巧師也彼白衣妻子

奴婢如畫師所作彼白衣展轉受樂
彼愛別離憂喜恐聞諍為首非法
而破壞作經像無堅有非道人世尊
說如孔雀好青項鳥飛行不如野鴈
步如是白衣不似比丘坐此坐空
野禪是書也五納阿練若作比丘行
是三頭陀功德十二根有是餘九眷
屬各當別說世尊酸陀梨所將難陀
為說三功德

何時卿難陀得見汝八無事而麤服
衣納五八彼信施之而無所添八遠
姪欲行能離其嶮八是故知根有
是三功德及餘四利起衣乞食牀卧
有利彼衣利持五納為說乞食利教
乞利牀卧利為說阿練行是功德具
壞有利等書或二行入貢高入自歎
入彼衣乞食牀卧利也入貢高是三
功德息一助止去貢高是得樂為說
頭陀功德

問云何五納答五納三衣取得

不憚好
惡也

路五納彼常住是故五納五納分是
五納彼五納三枝具足滿有三衣為
面首是修妬路義問若五納三事九

頭隨功德有如是等

修如路

相違彼丘

塚道路弊壞衣被得著被三衣僧伽

梨鬱怛羅僧安隨羅婆噤彼或有我

持三衣寂好利壞即由利便乱若不

多寂好求二利寂利多利如或有人

求寂好女人二不求好千如是多利

持三衣止寂好利生是世尊我持三

衣一一割截持六衣劫貝四麟葛也青

系布傍渠麻布阿鞞擗也莫麻道布庫打反是

輦六遇得便著割碎持是故義不寂

好作不得惡是名無好彼如是三衣

持名不求好若衆許若白衣許牀卧

坐見餘好而坐二皆得坐也彼如遇得作說

如坐好因緣得是當坐若上座命是

隨遇如是具足滿五納

問是阿練茹何法答阿練者坐樹下

露坐常坐常住修如路我常當坐樹下

我常當露坐我常當坐三坐也是阿練

茹具足滿阿練茹行是故阿練茹阿

練茹分是故阿練茹是四牀卧利助

彼喜信作講堂柔軟褥作樂想知為

分別說世尊我是不相像棄家他舍

著棄講堂上取阿練若行如是阿練

若行作屈塏

命時反客身禪小屋

作平屋意欲作

是二是世尊我是非阿練茹行平屋
事如捨馬如乘驢是故當坐樹下棄
(慈樹而樂好樹樂利果好花樹樂彼
世尊教露坐用是為男女所欲婆羅
門所樂為露坐已利不生彼如是露
坐苦行作大牀卧至日出棄思惟念
眠是故我世尊我是非清淨如截耳
欲著交露璫是故當坐彼坐草蓐結
跏趺坐世間所有遍思惟自行行如
是為具足滿阿練茹行

問何法乞食名答乞食一坐後無食

无在丘塚間

修如

二行學道僧住處得

及乞食彼住處得食名謂信家日日
來具足食施或忍來為勞外為立僧
園堂作已即中辦具與食乞食謂
家家少多得乞食是乞食若違二非
法行彼一處食欲得食檀越施我當
食作如是意於食樂著世尊示行乞
食彼乞食來數數食至于時如是不
得思惟彼世尊制一食

若如有人

四字

計常

二字

思念有慕

四字

得漿飯食

四字

知節

二字

能自抑寤

四字

是得彼一坐食復索好飲佛聽飲大
得種種飲不能思惟是世尊我用是
為棄斯飲渴水亦得止是後食止彼
如是一坐食棄後澡浴塗身嚴饒其
身彼世尊我亦是食想貢高食長身
極供養之要當壞盡捐丘塚間是故
教丘塚間見丘塚間食所化復彼丘
塚間虫半消臃脹欲壞爛脂血流湯
骨髓千身骨交乱見已貢高止如
是比丘行具足滿有是為等書問何
法是根斷答根斷不可強止自制不
染有時修如根斷是根斷不可強止自
制不染有問是誰不可強止答根起
不可止根不可止如斷馬水穀若不
護根不可斷多與水草腹滿馬不能
行若不隨時根不可強止如瞎者亦
當離婬是故不可強止知行界所不
受等思惟可護或先師說根界去想
受棄不能至界謂受自棄不染近謂
相似女人像家好如見母見根是三
根斷

問是近禪何法答近禪忍無想

修路

等近思惟是故近禪前說解脫問如

前說四禪何故說是答彼世間出世
間解脫得是行必定解脫是輩中間
聖諦可得如人度空野地見園宅菓
樹花實彼意必定為不復飢餓為近
城郭如思因緣為曠野地姪怒癡為
勞善知識將導思惟疾行陰界處无
常無我苦所有觀若欲是有忍三忍增
思惟不動如夢中見樂見其形像苦
時相見是想增世間寂好法世尊想
如是是禪行其中間覺見喜見聖諦
時婆素跋陀乘言今賢人名也三法解脫度
初說囉末都盡也天生品題皆在品後也

四阿鎔暮抄解第二

功德之第九名得得之第二也

問何法是方便名答方便戒憂歎答
息智修也方便是道義謂是解脫為首
前也是方便三捷度戒息智問何故重

說戒答我不前說戒有二世間出世間
也彼世間說是出世間說彼戒行為義

問彼何法答戒等口行命

修也

等口等

行等命是三捷度戒彼等口妄言兩

舌廣言不要言行離及餘言是等口

等行名然盜姪行離及餘事等行等

命名比丘乞食住食乞食衣牀卧病

醫藥自受是餘邪命優婆塞離五事

彼刀毒酒肉衆生

不賣

是等命

問是息何法答息精進念定

修如

具足

減息若姪怒癡止息彼為首

面也向也

住

是息是三精進念定彼精進名勤力

是義精進如是說勤力說有若能行

去解脫是故精進問是何法答精進

信行不捨

修如

信行不捨是三精進

說彼施一切善行是故信何義一切

善法取始行一切善法取信信二人

行

信與人此二四信三寶

是偈彼亦三問何法答

信敬意行得解

修如

是信敬意行得

解彼敬名棄濁濁人過恚嫉無著耻

過如鳥水牛脂交乱泉水是濁說是

惡去得清是惡意乱濁說彼惡棄清

是敬意行樂解脫如病病身好食不

欲病老必欲得食是恚依不樂聞法

恚三事候學

得善知識便樂行然後彼如是

念取好法復為說是喜行也得解名

能持如人馳所齧他功德分別醫呪

時至意聽如是如是呪語彼能得差

功德是醫有德

得解等樂吉利如是(貪)姪為

首虵齧人佛世尊慈彼无行或彼弟

子愍為說法彼謂法得解不異彼能
姪可息作不他是得解是信問行名
何等答行勤起常念修妬路勤起常念
是三行彼起謂作善如鑽下木燦末
牛糞而起火勤數數作求索復求索
是常念無乱念一因緣相應如火然
髮及冠手但欲救之是三勤行問行
是不捨何法答不捨不離不厭不轉
修妬路不離不厭不轉是三不捨彼不
離名不數數勞緩精進作勞憊也不厭
名久行中無有果意不厭不轉名中
無有果有必當使有不欲彼謂強行
精進如是棄如是三能得果如道所
趣處

問已說精進行是念何法答念身痛
意法內外二不忘修妬路內外二內外謂
不忘是三念彼內念已身依內及餘
外二內外或內受陰界處外他受受
不受二或三結內主外主二主彼內
主姪外主恚恚他不自恚彼有是覺姪
亦他作是不何義內染發他姪內著
如世尊說女內女根等見是修妬路
癡二相應彼三結助三是念彼身三

如上說如是痛意法如是十二行念

問是三昧何法答定空無想無願

修如空無想无願是三三昧彼空所

有空問多有空色空舍空是如是何

空說答空我作所有作二不可見修如

我作所有作二不可見是空間何法

我作所有作不可見謂世尊說我本

時名垢羅末婆羅門我見比丘我手

是虛空所有作也是何法答是非我作所

有作是俗數謂我陰覺是我作不是

世尊所入謂界善是所有作彼世尊

無謂法印空空世間觀行常彼及是

吾我二知得是故无見是空間是無

願願何法答無願相應過去當來無

作修如無願无立是義立是意三元

住相應過去當來相應現在是一切有

為如說處修妬路說過去修妬路彼

有是覺已身涅洹不是三受是不三

何義一耶餘耶涅脰棄身無有因緣

彼覺相應一切思惟滅是涅脰無盡

覺相應已身餘不餘不說是故是彼

不說是無願問是無想何法答無想

行作俱无想修如行作俱謂棄是無

想略說一切有為棄一切行作謂作是行謂行是作如入無明福无福阿

是行

未盡

行作因彼有近識持來是行

無明行作一切有為是棄無想說如

法印色想不可得是說一切彼行作

俱想去

引法經證

一切是三義說想知是定

問是智何法答智見分別無學地相

應

終無路

知是智覺是義彼三地住見

地分別地無學地彼現是見問何現

答前未見聖地根力覺實分別行是

說如浣濯極淨衣本香猶故香香是

後香花香極香如是見地淨意禪無

量正受增因緣棄寂好香作是分別

無學謂姪怒癡止不有因緣是無學

地問何見地智答見地法觀未知智

終無路

法智觀智未知智如是三見地

彼法智觀智是義如醫知癰生熟以

刀破是後以指擦摩脉所趣向令不

傷脉然後割廣如是行者姪行為苦

無常等无常行入見苦止結棄彼二

智斷耶未斷乎如是行發思惟

未知智亦名耳

如欲界無常如是色界無色界彼已

思惟智色無色行結棄如是見苦姪

行利苦界法智如是觀智如是色無
色行未知智如是習三婬行利滅息
是法智息是觀智

結正是法智也
分別解脫是觀智

如是

色無色行未知智如是滅三是道婬
行苦息法智是亦觀智如是色無色
行未知智是道是道是十二智見地

廣知

四諦各
三十二

問是分別地幾智答分別

地相行種等知

修妬
諸

相智行智種智

是三智分別地如上說問何法相答

相生住壞

修妬
諸

相名生住壞彼生謂相

應住次第應壞謂破問無說益衆生

涅槃數為是相衆生涅槃若彼為大

過無常數若不是彼是修妬路過當

如是說有為相生住壞功德增是何

相功德當為說我相我相異不異是

不說若異有常若不異无常俱過不

說涅槃無相是故說益樂知有為相

如是謂所說功德增何相功德當為

說智是增行謂是三智已功德是相

是說相問是行答行無常苦無我見

修妬
諸

行遍知是義是相是行知是義

無常陰謂無常是故苦謂苦是故會

當相應無我是行彼無常不久住如

水泡苦逼如刺在體無我不自由如假借嚴身是行問是何種答種氣味災得離修妬路種名是氣味災是得離問是誰答是有為彼氣味名染著灾名惡得離名俱息若天人樂氣味地獄畜生餓鬼趣苦灾福惡等過是得離如是見彼等功德惡見得解是種是分別地智

問是何無學地智答無學地毗署神通辯修妬路辯四辯也明達神通辯是無學地

智問何法明達答明達前世時生處漏盡智修妬路前世念智生處智漏盡

智明達有為首是故明達知是義彼

前世念智所行念生處智名行果所為智漏盡智後當說若三結前世當

來世現在世處彼前世處十八見作

前世所作當來世處四十四見作現

在世處見身彼知是現在行過去當

來覺前世念生得前世不忘生處覺

後世不忘無漏智是上後世說者盡無所生智

願智修妬路我結已盡是觀盡智不復

生是無所生智如醫蛇所噬療治破

壞毒是一智不復病前毒氣是二智

如是盡知無所生智願智名謂前世
念智聲聞已身所更念不他也以是
智前願他亦知是願智問何法神通
答神通飛徹聽知他意

修如
路

能飛是

飛自在是義彼六神通彼三飛天耳
知他意智飛後當說彼徹聽名前
行定一因緣去大地意增聞所知以
是天人趣聞聲隨其力如或遠見或
近見隨眼力如是如定得如是他意
智所見衆生所聞聲是輩知其意是
思惟知他智飛行虛空化聖自在

修如
路

虛空行自在化自在聖自在是三飛
行彼飛虛空自在名能入水能入地
能不現牆屋山無尋手捫摸日月如
是飛行虛空自在化名如鳥馬車人
山樹城園河水能現聖自在名能住
命化水為酥眉間放光明如是及餘
轉增是飛是聖說飛行

上言後
當說者徹聽知他

意神通前世生滅智謂凡人是五神通
問是何法辯答辯法義應分別方便

修如
路

覺法方便覺義方便應方便分

別方便是四辯彼覺法名句合覺方
便義隨彼所有如火名彼熱為熱為

義彼不忘也應名如是是合邑是義等知分別方便名隨應報無違錯不耶避是辯是無學地智廣知問是思惟戒定學無學者何故彼不二亦答不戒戒增益學然生棄增衆生護有非阿羅漢謂是不燒學如是意住是故不大增說知是亦三如是婆蘇跋陀三法次二解脫度說盡

四阿鎗暮抄解第三

上明德之第九名
得持之第三也

問前已說等具方便果是彼已說等具方便是何果名答果佛辟支佛聲聞修如佛辟支佛聲聞是三果問是誰果答戒息智中間是說修妬路問具是說具是道是何果或道答有餘是果欲是外無餘是義世尊已說無餘般涅槃是義修如是故無惡彼佛名一切結解脫有十力力事四無所畏自由一切佛法得彼佛無差降戒定慧辟支佛名自依是時元異義彼不從他說辟支佛聲聞從他說或二解脫等具憐愍增等厭增彼憐愍增等具謂時是三耶三苦得等厭二已身生因他彼已身生辟支佛因他

為聲聞若謂薩芸若一切功德具足一切惡離是等正覺辟支佛一切惡棄功德少聲聞因他棄惡

問云何如佛無中間及餘如是聲聞答聲聞棄結不棄結阿羅漢

修如是

聲聞聲聞有中間根因緣信根為首軟中上增可得是依聲聞種種一切地問是何法棄結名答棄結信解脫

見得身證

修如是

信為首度彼岸是信

解脫思惟為首見得三身證彼無量行當示信解脫上道行無行般涅槃

修如是

上道行般涅槃無行般涅槃

是三信解脫彼道名利彼得至上上

道若跡是道彼行般涅槃名行因緣

道息去無行般涅槃名無疾涅槃因

緣道般涅槃是信解脫說問是見得何

法答見得中間生般涅槃已上道

修如是

見得是三中間般涅槃生般涅槃

上道彼中間般涅槃名此終他生

得道中間般涅槃如小火迸未墮中

間般涅槃生般涅槃名如迸火墮地

滅度如是生於中間時般涅槃上道

名如上說是無色界知是見得問是

何身證名答身證行及行生般涅槃

修妬是已說問何故復說答不復說

界因緣欲界解脫色界解脫是二

切中間般涅槃棄不無色界中間有

復前不解脫報身證是解脫報是解

脫後當說是棄結說

問無棄結何法答無棄結八須陀洹

薄地修妬八須陀洹薄地是三無棄結

問何法八名謂至數說初得不八前

生後次第阿羅漢是何阿羅漢答如

生見知如人八兒彼不初是八相應

寂後者相應彼世尊作功德是見阿

羅漢大無餘結盡如是小前前寂小

已住初是八說若想隨書定八也問

何八名答八信思惟彼增等修妬是

凡人神名族姓子是等具有信思惟

彼或信增有智慧相應或智慧增信

相應或俱等法智發一牢信軟根思

惟牢信中根俱牢利根是三八諦見

作信增七死生有慧增中間住有俱

依家家有如是見地分別地棄棄薄地

住信增斯陀含有智慧增中間住俱

依一死生有止住行因緣信增信解

脫有慧增見得有俱依色行止身證
有無餘因緣止信增軟根有慧增中
根有俱依利根有是等向上如初日
出問已說是廣八分別生功德網是
亦不知何是當說答須陀洹七死生
家家中間住修善須陀洹名二初果住
求二跡道說是乘是故須陀洹見身
疑惑願失止趣盡去惡道軟根七行天
上人界樂得要當般涅槃樂三家家住
利根初果住分別止因緣牢作行是家
家住般涅槃中間住彼中間不必家
家住般涅槃彼要七住天人中間二
般涅槃問已說須陀洹是何法薄地
住荅薄地斯陀舍一死一生中間住
修善姪行因緣薄作住是薄地彼斯
陀舍一死一生二中間住彼一說此
終生天上一還般涅槃上分因緣薄
上分因緣名五色欲無色欲憍慢等
達吒亂志無明一生一還有來般涅槃
增多上彼俱中間住是不棄結
問是阿羅漢何法荅阿羅漢利軟中
根修善阿羅漢供養是義彼供養相
似是阿羅漢問何處供養荅一切衆

生是三利根軟根中根問是利根何
法答利根住劫能壞有無疑法修妬

住劫能壞有無疑法是利根知已盡

分別結盡過去住是故住劫盡一切

結上增義求能得過是故能壞有彼

有增益義明達神通辯無疑法得增

一切難無疑辯是利根因緣問是軟

根何法答軟根減法念護有修妬減

法念有護有是軟根增上去是故意

減是減法減法不來生減分別地減

分別行行是說如所說章不誦失彼不

行分別地失彼減痛事誦長行觀進

是五事減是亦分別地減彼思惟有

得阿羅漢劣行用住為已作念念是

世間多行種種意如念人世俗如世

尊說衣授已念是念壞命用住是不護

有得阿羅漢不欲減當不念是常大

護如貧人得財守是軟根因緣問軟

根何等答軟根慧解脫盡不盡解脫

報修妬慧解脫已說俱分解脫二盡

解脫報不盡解脫報俱分解脫名念

解脫慧解脫是二增去義彼義問是

何彼解脫名答解脫婬色助減修妬

欲界色界俱助上意住三界滅是三
行解脫解脫結是故解脫問是何姪
助名荅姪助中間色無色想淨不淨

修妬路

增已已身中間已身亦增是義

是二色想不壞色想彼中間色不分

別謂丘塚地色腐爛肉脫眼潰腸

出不淨小便處百虫交乱

藏共同處

烏扇

駃交乱喙鼻断分離手脚頭髑髏如

是見已姪結棄發是身謂義及餘怨

闔諍詐言詔貢高憍慢為首有彼如

是念作謂惡解脫意定是中間色想

不淨解脫二自己身內色分別由定

無色住如是他身念是中間離姪想

不淨解脫三淨青赤黃白花衣為首

因緣發意念住無動是淨解脫

觀四色及衣而

不問是色助荅色助無色以說

修妬路

色棄結發四意住是有漏是色助福

說俱去問是何滅名荅識為首等相

應滅無漏正受阿羅漢二棄結婆素

跋陀三法度三際末都

盡也

初功德中

間說

四阿鎗暮抄解第四

三法初功德已竟次說第二惡也

問已說實功德功德中間三法度是

何惡名答惡苦行愛無明

修如路

苦行

愛無明是略說惡當知雜惡善行是

雜惡是人愚謂雜惡念如脂不淨樂

修如路

世間彼前苦行身口意苦行

惡數謂初是三身苦行口苦行意苦

行苦行惡衆生行是苦行惡念行苦

行問是何身苦行名答身苦行煞盜

姪修如路謂是身苦行是三殺盜姪愚

行知問我當知身苦行三是何法煞

名答煞念教行

修如路

念教行是三煞

說如是餘如身苦行煞分別三念教行

彼不與取姪愚行因緣知餘口行問

有是是亦不知是何法念名答念欲

作他作喜

修如路

念名意覺是三欲作

教作他作喜如煞虫欲煞教奴煞他

殺稱善歡喜是念問是殺何法答教

處使作聽

修如路

教處使作聽是三教

彼處處名問曰是羊

披羅門云

以是爲首

妄語富人欲食

欲嚴羊祠曰貪自欲貪

是教殺處使作名如王處如殺是輩

罔殺聽之名如或處貴來問我有怨

家燒我我當報怨答聽是三處作問

是行何法答殺行他衆生衆生想捨

斷命路修妬殺行作是義殺受知處分

別聽口意苦行知彼他衆生想捨他

命斷捨捨治是三殺作具足有何義醫

雖善意病腫割之當割時死非是醫

殺生彼不捨如是一少若捨爲少一

是句無有殺生三無如是殺處有問

是不與取何法答不與取名他想彼

覺偷路修妬他有財他覺覺知也彼取

去如是三行想應不與取有何義時彼

一持去三他財有取去非盜覺自

已作而無盜心如已有也如彼是象

相似覺取非盜復他取無盜覺無過

如親田根花果爲首或取也爲首非一

也爲粒問何法姪愚行答姪愚行他法

受行更姪修妬姪愚行略三他他取

去法受行更姪問姪是修妬路根是

何姪愚行作是說答二人道人白衣

彼道人至意說無姪惡行斷不姪愚行

無作人通若姪白衣惡行須陀洹惡行

已隨趣謂不尔是故姪愚行謂不淨

是故二無惡斷道人白衣修妬路說問

何法他他受答他他受夫親里王修妬

路夫受親里受王受是一切他他受

彼謂女人以姪為主是主是二至竟
時中間彼至竟名如方土家法作主
時中間名是放法婦人初財請彼未
及期若他墮墮隨也彼姪愚行如是
知親里名父母姊爲首謂小女若無
夫慈養之王受名謂無夫無親里悉
屬王爲受有是王受是他他受問是
法受何法答法受學齋家法修如學路
法彼受是故學受齋法彼是故齋法
受家法彼受是故家法受彼聽或前
聽齋後不聽非法夫使受齋而是法
受我今受齋已聽然後若作乱彼受
齋法住爲非法家法種種因緣三事
一切不得往母姊女兒婦爲首如是
隨性如是法受問是更姪何法答更
姪捨婦人所生處更以餘姪男兒山
持修如更姪名謂捨婦人所生處作
餘姪力強姪男兒行山持行是更姪
問是說不盡何義更有因緣餘有姪
行結何法是中間去若中間去說若
不是爲不盡答說已盡何義捨婦人
所生處向畜生所說姪行餘者盡是
故爲盡問從何起是非義行答一切

貪婬瞋恚愚癡

修妬

貪恚癡等有知

問是何一切云何是煞盜婬行答不
是說若是說不是修妬路行作有是
一切受根修妬路說身口苦行知意
苦行別當說問何法是三事相違現
何義不樂痛一時等有恚苦痛欲婬
樂痛說行婬是結是何法恚答我不
說貪婬瞋恚愚癡是前願說是中間
所作財著瞋恚起煞如是盜恚發前
如是彼妹婬我當報怨後著如是行
婬前願是恚說是等起是故無過如
是餘

問已說身苦行處一切貪婬瞋恚愚

癡說如是口行處何法答口苦行不

如無如

猶是妄言
不妄言耳

不要之言

修妬

口苦

行四是三繫當現四

五中二也
現四也

彼不如

無如不要言問是何不如名答不如

已身他義義我想所有取

修妬

謂彼不

如口苦行是已義他義義義已身所

有取所有取名覺自下如餘意異說

知是三義說已身義已命義他義親

義義義種種所作義是三世尊已說

是聚去眷屬去已因緣他因緣食所

有財等知無妄言問已說不如口苦

行是何法無如口苦行答無愛因緣

俱念相應修如無如名无愛念相應

因緣念相應俱念相應相應名是義

彼無愛念相應鹿言謂无愛念說恚

是鹿言若介者無有鹿言者其人謂此句弟子言

已身念起口苦行餘世尊亦當鹿言

彼調達念欲度說彼恚是故無愛念

相應鹿言如暗緣說瞋真誠彼恚是

故無愛念口苦行因緣念相應名諦

說因緣念相應兩舌相應若念相應

增生相助非兩舌若介者世尊亦當

兩舌世尊學道為首欲益已自行說

離本是故念惡是故當知俱相應名

因緣二詐妄言不妄言鹿言亦如是

是故鹿言兩舌問是不要之語何法

答不要語非時非諦非義言修如非

時言非諦言非義言是三略阿跋度

路拓那秦言不是是因緣無量彼非時

言名如相應時離語因緣如時盡具

當手授作外國營乳夫親迎共女氏具送女之具添夫手父以女手授故云尔

吉祥所用隨所欲中或有言君善哉

無常因緣壞法有後必當棄離是姪

如是彼諦語佛辟支佛聲聞所說非時言不要言去不諦言名謂如諦想無諦說如且捷所說念謂諦真諦而取道薩芸若是我師是故彼想是不要語何義不薩芸若是彼師增彼如是想若說相應義佛是薩芸若亦彼妄言何義彼念不是薩芸若無義言名如戲笑歌憂愁為首相應言是口苦行

問是意苦行何法答意苦行貪恚邪見修妬念惡行是故意苦行是亦三

貪恚邪見彼貪名他所有欲得問若他所有欲得貪重說為過念內入前已說念欲作他作歡喜答是不重說過由欲得念欲得欲作是此不欲作他所有取是亦由貪是他財是我有如是著意他所有欲得著是貪他所為首念相應是貪恚名燒他入念恚問是何法邪見名答邪見行果相違無有見修妬行相違果相違无有見是略三邪見分別无量因緣謂他異取是邪見略問是何法行相違名答行相違淨不淨覺不淨淨覺俱一覺修妬行相違淨不淨覺不淨淨

覺俱一覺彼淨不淨覺著身口意行
不愛去見不淨淨覺不愛愛去俱一
覺愛不愛行淨不淨去問是果答以
是果說俗語以是說苦果說如苦天上
苦涅槃如是淨不淨覺趣樂世間樂
不淨淨覺樂或苦趣如是俱問云何
無見名答無見行果衆生无有見俗語
行無有見果無有見衆生無有見是
三無有見彼行无有見名如無有與
无有愛無有善不善行作是行无有
見果无有見名如無有極作不極作
行果報无有地獄畜生餓鬼界天上
去衆生無有見名如无有母無有父
無有衆生化生無有世間沙門婆羅
門如是是邪見无量行是三意苦行
無量因緣一切無善作因緣顛倒善
是本戒去如是解脫度說知婆素跋
度三法度二中間初度說盡

四阿鎗暮抄解卷上

丁未歲高舉國大藏都監奉
勅雕造

四阿含章抄解第五

首三法第二
惡之二也

卷下

禽

阿羅漢婆塞跋陀撰

梵志三藏三藏持摩羅佛提等譯

已說惡行云何愛名答愛欲恚嫉妬

修妬路嫉妬情傷其
人皆以為嫉妬也

欲恚嫉妬者是三謂之

愛渴愛彼是三象

即上三
義之根

彼三象元數

行問云何答欲姪有著梵行

修妬
路也

姪著

有著梵行著者是三欲彼姪名五界

色聲香味細滑是三象依衆生各各

添著不多著雜物彼姪著男女不成

男修妬
路也姪想著女也男男也女

男女各
有想也

不成男也男男也不成男

亦各各
有情也

問師

雖說色男中著復言今女男不成男何

以作是語以何不惡答女男不成男

相因色男為本各各著有差降不名

添著雜物世尊亦說我普不見一色

中添著如男女色

普者十方
大千界也

女如男色

是以五男无苦三有小中大小者男

欲中者女欲大者不成男欲有中

修妬
路也

姪有色有無色有中謂著此是有著

問如姪著別說女男不成男何故復

說有著答由結說姪著有著依衆生

一切婬行法謂婬有彼著者謂婬有
著色行法色有彼著者是色有著無
色行法无色有彼著者是无色有著
是故別說無苦問云何梵行著名答
梵行著者得元得失位希望欲得憂
修安梵行著名得希望不得欲得失
位便憂憂以是句義過去婬有著可
知得婬復希望不得欲得

其人云此中
應有失憂

如是有著如是婬有梵行著也各各
三分便有九若得女著希望不得欲
得得失位憂如是男不成男可知如
是婬著有九如是有著梵行著如是
問說今有是不聞梵行著是結答我
已說阿那含果

上已說不還果結
何云梵行无結也

世尊亦說

三求婬求有求梵行求求愛欲著此
一義復說婬梵行中所棄愛常念問
假令今者不足行梵行无著作如是
一切自合梵行答彼當漸行行自任
行行梵行無著梵行福惡等度求鉢
賴堤彼陀一苦樂二檀度三神通

奉法之
第四也

不求果求果者著我以此精進

梵行當作天中天如是行可著者此
即希望云何得梵行使得樂處是得

欲希聖後世樂梵行今以愛為樂為愛所飄作非梵行咄我墮落戒自悔憂

是故梵行著

愛欲竟也

問云何志名答志

者已親怨相志

修妬路

已想親想怨想

及志是二志問云何志愛句處

志愛其合為一

義何以說志愛同句

答欲想為志從想為愛也彼

已想四門行怨想各有四

其人云怨上當有親字也

問云何答已親未得樂望得也一已得

樂懼失也

得苦欲使失也

未得不欲

得也如是已親各有四怨有相違

怨親

何故怨未得苦欲令得得苦不欲失

未得樂不欲令得得欲令壞此怨欲

壞是志是故愛句處問假使亦已想

欲廣聞答已想者三時懼失

思惟害壞昔如路也

三時名者過去未來現在時名如我

過去所失是故起志意當有有

有現在也

當有未來

如是已想三時懼失

志問親云

何答如親已

修妬路

如是已想三時懼

失是故志生親想如是問云何答為

我所愛者彼有所失是以起志當有

有是故起志如是親問云何怨答怨

相違

修妬路

相違與彼異若我怨樂生

是故起志當有有如是怨者欲令壞

三時欲滅盡是九患問若此患若苦

行有何差降答患者依因緣有亦依

十惡无智可知

患九惱也若十惡之意三也因緣親怨也无智十惡之八也

問

為是一切衆生九患行為等不答此輩

住水地如畫石

修妬路

此患行住由衆生

如畫水畫地畫石種種依衆生則有

得說滯中增上如水中畫即滅地畫

延時若風雨足踐尔乃滅畫石石住

石滅

與石俱滅

是故衆生各懷患不同或

起患自悔咄我輩丈夫我輩性行於

壞法種種苦自更自起壞法自起壞

意是以此患自息如畫水地亦尔患已

起不能自除或師知識親覺寤是患

得息去如畫地次三者極惡不思念

行意熾盛瞋恚充體彼佛辟支佛所

不能寤唯瞋恚與身滅如畫石此患

義問彼云何嫉妬答嫉妬者下等增

上起妬

修妬路

貢高嫉妬相惑復相量

此彼是謂嫉妬是為三下愚也等愚

也增上愚也色富族術為首我勝他

是下愚勝已者謂與已等餘者不如

是等愚我出彼上是增上愚

自謂勝上二名也

問已說是下等增上相矣云何是一切

愚得當多種愚不惠已說答下妄語

輕毀慢怠

修妬路

若下嫉妬有三如是

妄語嫉妬輕毀嫉妬慢怠彼妄語嫉

妬名極意作惡自慶復輕毀嫉妬名

受他嗟歎汝善哉有功德具如是彼

人內懷歡喜外詐言我無是德慢怠

名晝夜眠寤不能由人身得度生此

意是謂慢怠此三者是下嫉妬也問

云何為等答等者已嫉妬憍不敬

修妬路

等我嫉妬有三我嫉妬憍不敬彼我

嫉妬名得受陰

一彼受好惡

嫉妬憍也

名供養雜種

而不受也此憍也

不敬礼師問云

何增上答增上者甚嫉妬嫉妬中嫉

妬无限嫉妬

修妬路

增上嫉妬名甚嫉

妬甚嫉妬名下等中我輩勝此謂甚

嫉妬嫉妬中嫉妬名極妙中計我為

勝此嫉妬中嫉妬无限嫉妬名未得

解脫言得此无限嫉妬是嫉妬九義

一切渴者有有中作有

有三有也

是故愛

句處嫉妬可知婆素跋陀三法次二

三度盡

於首三法之第二惡惡之三事次二也度亦盡也

四阿含暮抄解第六

三法之第二惡之第三也

問已說愛云何无明名答无明无智

邪智疑智

修如

無智邪智疑智是三

无明智由口顯文字亦亦被惡口是

無又元知也如惡子非子如惡朋非朋被

无智名有為无為不說無覺修如有

為無為不說無覺是无智問有為有

二内受外受云何是受答有為内受

外受此二事修如有為中无智彼當

知内受外受此二事癡也彼内受陰

界處各二行已受彼受也外受者草

木垣壁為首彼謂已受及他受外受

此二外受知此中一一遍癡雜内受

外受是无智世尊亦說六更處無智

無見是修妬路内受名受為義行結

因緣愚情是我所是内受名問云何

无為無為一涅槃此是无義云何處

三答无為有餘無餘此二二種舉上二以

假令涅槃一无為彼由行說二也有

餘無餘此間有餘名行結得受是身

是有餘是有餘名彼盡一切結滅作

證盡身有餘如是有餘无餘名謂此

受陰棄更不受身如燈滅是无餘名

此謂一或二愚此無為无智問云

何不說答不說不說受方便滅教授

中作姑彼受教授方便教授滅教授

謂愚此不說无智彼受教授名命天

音命與衆生同也陰界處現在受內命受是教

授謂現在受內命法受由行結是受

教授不過去不未來法命受教授命

非一不若干得合命及身若是一无

常苦若異常為苦若常者不行梵行

不常者不須梵行果受施无義無常

者无義遍斷方便中二無苦吉法師

佛方便答異道兩得也方便教授名過去未來現

在行方便教授方便教授此方便教

授名是三時相應如我過去時我是

衛黠王梵言衛黠十名半也眼也地也天也水也說也方

是十生中何也未來當有名无勝現在時工師

達梵為首諸行路貳暑云商人也是未

受受已俗數故教授以此斷常若是

衛黠滅云何我是彼若不滅云何言

是我以世俗義說此方便教授問云

何滅教授答受盡不受息滅教授

修始受如上說彼盡不受不侵他已息

无餘度此彼岸是滅教授此斷常轉

還如是一若干止如用本受般涅槃

教授是亦不說若此異者不般涅槃

若不異者不般涅槃如是見生苦已
不說已應般涅槃如燈滅內受一若
千苦不著受方便教授過去陰界處
本說如我名衢黯王如是未來滅教授
謂滅受為首說世尊般涅槃若方便
教授命不斷滅教受命常斷受教授
命有无斷已說无智

問云何邪智答邪智已身內受摸見

修如路也摸
如手摩摸也

見已身受內見摸受見是

為三邪智邪相違非賢詔是一義被
已身見吾我自在相應入

修如路

五入我

入自在相應入是已身見彼五入名
幻化城野馬向鏡中像相似處計有
五入名我名者假借嚴具樹果似親
陰計有我自在相應名壞法芭蕉樹
盡水上不熟器似白骨時我富貴如
空邑使作主是已身見此是我身我
是已身見前著入問是內受云何答
內受斷常俱思惟

修如路

斷思惟常思

惟二思惟此說內受內受名無方便
受是義无方便外見彼斷名世間無
常不是常不是无常外有不外有不
無外是命外無非有无有彼命彼身

以為首二思惟名常外有無外有外
無不有以為首是內受見問云何摸
受答摸受戒見依彼修妬摸受見三
事生戒見二依彼初品已說戒以是
戒淨此戒受是二戒摸受淨受見摸
受此是諦餘者疑是著入諦身結亦
說二依謂戒見依彼略五陰身彼知
有或戒或見陰行淨此是戒摸受知
陰妙餘不妙是依見是見摸受

問云何疑智答疑智珍寶諦正受疑

修妬珍寶疑諦疑正受疑疑名不能

持迷惑猶豫是一義問云何珍寶答

珍寶者佛法眾修妬佛法眾是珍寶如

前已說佛薩芸若一切功德具足棄

一切惡解脫問何因故珍寶答以上

三功德是佛珍寶如是為大慈不妄

說法無因緣為作善知識佛出難有

不可思議無比法十二部功德如是功

德具足成佛珍寶說法名方便方便

果此聞涅槃教授是世尊一切法為

眾上現諸法有為無為彼滅眾第一

修妬路彼是珍寶為無所作一切苦

滅至竟清涼行難壞難行無盡如是

功德具足成法珍寶僧者已說乃至
聲聞一切是亦珍寶施得廣果報用

世尊語無上福田得世尊難無能壞

不相違戾如是功德具足成僧珍寶

此疑是疑智問云何諦答諦者俗數

相第一義俗數諦相諦第一義諦

此中說元解解在下正受元首也所謂疑是疑智正受四

解脫二觀處地水火風也四色觀也二直無漏

前五想取十漏之前五第二第八解脫謂彼知

界正受此非持功德是疑智是苦苦

也重苦者苦而不知苦也如是習盡道如是四諦顛

倒欲界色界无色界是有十二行疑智

如疑智受義亦尔欲求勝受之三也无智邪智

義邪見此別苦行說彼見摸受己身

身內受見苦也三界戒摸苦道疑邪无智无明

三戒摩習積聚說婆三跋随二法次二內

受三度盡內受是第二之三竟法名也竟三元明三大使也故總九十八

四阿含暮抄解第七首三法之三也

問已說功德亦說惡云何依名苦依

陰界處陰界處者名依此相

依是故依依立是義陰者界者處者

此衆生依作相應功德及惡故是依

功德惡可知問云何陰名答陰者色

行智修如色行智是陰可知陰積聚

束是一義此青黃赤白一長短小大

圓四方以是為首解色義所生物姓

受色陰知彼色有是受是色二義可

見不可見可見屬眼不可見異彼聲

香味細滑風如是以為首是五事皆不可見問

已說諸大彼受諸大未知云何知色

受答諸大地水火風此地為四

首諸大相此是色一一等堅地也濕

水也燄火也動搖風也此諸大受彼

色烟雲塵霧影光鏡像五根淨以為

首色五

問已說色陰云何行答行者身口意

依修如身是依是故依身口是依是

故像口意是像是故像意此身口意

依已依也此是行有為所作是故行

修妬路說色有為此復以色成有為

行有是如穀子成穀子如是知五陰

彼無數彼是陰說如穀聚薪聚彼福

无福不純漸行

問云何智名答痛想識修如痛想識

此三道品法不為他界所取不為六欲所牽也

世尊亦說謂忍則想知謂想知則智

忍則知痛矣此法雜是修妬路問云何痛者問了也

痛名若痛者樂苦不苦不樂修妬路痛

者痛之聲以此痛痛无形故云聲餘命不相應

若此痛痛此命相應是故言痛痛字

亦尔彼痛有三苦樂不苦不樂是故

各各生苦因樂生樂因苦生俱因不

苦不樂世尊亦說樂痛者苦分苦樂

不苦不樂苦樂分各對是義問云何

樂名若樂姓不惡止生修妬路謂樂說

此有三姓生不惡生止生彼姓生有

五界愛姓界乃至歡喜不惡生不彼

謗是義此是善出家者義戒戒想意

不變悔是想謂愛此是不惡生止生

根為首五蓋得解脫无乱念禪等為

首念行是想謂念歡喜此止生自守也

止生名謂無熱煖義中不著不受也止

生亦尔說此是三樂痛問云何苦若

苦者生老死修妬路生老死者此是苦

痛彼生名苦如生疽老如熟疽死如

疽内潰流入支節若生已有一切苦

此是生苦世尊亦說生已截手為首

老苦色變力消如壓如壓也死苦一切所

愛財物離為首苦痛問云何不苦不

樂答不苦不樂者謂三界

修如

此不

苦不樂痛此有三當知不苦不樂苦
樂相對界中當說前三界說前二苦
色界二樂无苦樂无色界一不苦不
樂是故此一切界相應問云何此依
答樂依欲為妙苦依恚為妙不苦不
樂癡為妙何故此有樂痛謂无欲欲
已盡如三禪苦如世尊頭痛搶脚不
起恚不苦不樂第四禪及四無色彼
癡稍盡是故如相應說問此從何所
起答彼因緣行界生

修如

彼苦樂不

苦不樂痛行生因緣生界生如是為
九若平遇痛問因緣无数為盡是因
緣也不盡是乎答因緣生福無福无
餘隨數

修如

此苦樂不苦不樂痛因

緣生彼因緣有三福无福無餘隨數
相應福是樂不福是苦无餘不苦不
樂彼福者苦行對三禪也无福苦行
无餘第四禪及无色也問如福說施
戒分別也如師說分別禪等無色是

一向說福樂答此彼受無所傷

受三禪也

如與比丘三衣持鉢與佛啖羅刹

修如

比丘者非一人以喻十二門
鉢與覺護喻一切三禪也不與佛面羅刹比

丘三衣也與鉢耳若復有勝佛面羅
刹比丘者三衣與如是分別禪等无
色福三禪受福三禪分別受異他與
是故禪福无所傷問此行生云何答
行生者已身他行俱修如行痛有三

已身想他想行有二知樂想苦想如
自刀刺已也若已拊檀用塗治他想

彼繫首破樂俱想語他為我刺頭治
塗以此為首俱兩也刺彈首鑿
鑿首如是比也問此界生

云何答界生者時患平遇修如問界

異說欲色无色為是界答此非是界
除衆生此是因緣略舉要有三想時

患平遇是界想彼時名夏冬春修如

夏時冬時春時此三時知也痰夏時

聚風增時聚風增風春時聚痰增

如方說時想苦樂痛有問云何患為

如苦行愛癡如所說說耶答此不也

是法身相對耳此說依大身異彼患

風澹唾修如此是風痰唾患大身彼想

痛有問此云何平遇答平遇除衆生

因修如平遇名除衆生因苦痛生垣牆

樹山崖崩為首所因衆生斯已他俱

入內此痛義智問此云何想名答想有想無想有所有相路想增益相似

說此中隨修妬路以想為首增益相是義彼想名及依是義无想無依如衆多瓶或有言此是麴瓶此是酥瓶以此想得分別此中無麴无酥空是無想受如是聲為首想增益受聲為首除是受無所有名此非所有如是相欲為首說所有彼雜欲者欲解脫處知相無所有知相若虛空識處受无想有想无想處想雜想无所有無所有智相問此識云何答識者欲起成未成門行世如无色俱依因緣可得

識種種識是識各二識

心識與根識六情皆尔

此是三起成門不成門行依俱依因緣可得此三因緣起世尊演行因識若復名色因識若復眼因色起眼識此是三行所作是故彼起陰陽精合在母胎識生此是生生因行在胎中稍長聚轉長漸凝凝為首

轉長聚

轉長

漸凝凝

為首

未成門謂識是名色因

六情未成為名色因

若復成門未滅滅正受因根義識生此二依因緣依一義不異依得識是

故因緣得問何故重說智前說戒息
智依何故復說智答依智所布依智是
二此中依智彼依智如戒分二說如
是此知是故無所傷婆素跋陀三法
次三初度說竟也

四阿含暮抄解第八

第三之二也

問已說陰云何界名答界者欲色无

路修如

欲界色界无色界者此是三界

持彼此行是故界也此一切衆生受

至不般涅槃无餘問云何此欲界名

答欲界者人天趣

修如

人天趣取要此

欲界欲此間持是故欲界若與欲是

故欲界問云何人答人者女男命根

相四方依

修如

女根相男根相命根相

此一切人也彼一切四方依彼女有

女根義也男有男根也問命根相為

非男非女乎而別說命根耶答雖說男

女命根相餘處有異不成男不應女

相不應男相唯知有命根相陰陽精

合

滿業上凝聚也

轉長轉堅命相趣未

成男女根是故異問云何方名答方

者閻浮提弗婆鞞提衢陀巨薺怛鳩

羅婆者彼謂如方相弗婆鞞提次衢

陀且辭怛鳩羅婆南閻浮提此輩如

壽數樂有限諸具為首有異其居生之異也

轉上轉上妙問天有二行婬案結此

二何者是答天執手口義見行婬修如

行婬此受棄結不復入此天有三行

婬行執手行口義行言婬見婬行彼

口義婬行化樂此染著意女亦染著

共語言頃如是便欲生若一染著不

成婬如此閒執男如不相染如母姊

女相抱耳他化已所愛男俱樂是故

化染五天婬也男女同欲便化已今見行婬他

化自由相應彼如展轉相染念展轉

相親如是婬生有不染親如已他化

自由相應是故他化自由相應六天見他化著

之以成婬也五天有化而或難問已說口見婬行前不說

執手行婬答執手行婬有二相抱執

手修如謂執手行婬天彼有三俱行

婬相抱行婬執手行婬彼俱行後當

說相抱行婬名焰摩彼展轉相染意

如抱女尋婬生獨一染著如此閒相

抱樂彼如是得不著意如尊長夜起

樂喜意是故焰摩秦言問云何執

手行婬答兜率陀彼展轉發婬如女

共執手行如是姪生獨一染著如相

抱不染著如尊長自有侍從喜是故

名兜率陀秦言止足天不犯他輝梵日問云

後當說俱行此云何答俱行者三十

二第二大王地諸如有二著二姪此一

切姪行依二彼行義此二想師說如

入彼三十三須弥頂彼如人行姪四

大王遊軋陀羅上秦言持彼亦如人地

者此間地樹河山上居處愛所欲得

此一切天如所說有下風而无便利

轉上轉上兩倍樂此輩天欲界住者

問趣云何答趣者地獄畜生餓鬼秦言

地獄畜生餓鬼此是三趣无善趣故

惡趣彼地獄寒熱因緣想修如寒地

獄熱地獄因緣想地獄獄一義極苦

是故地獄中无可樂是故地獄彼多

種此當說彼寒地獄者能語不了語

不語修如三語相寒地獄能語不了語

不語極多語彼能語者字可了是故

能語問云何能語答能語頻浮陀秦言

起平居賴浮陀秦言不阿波數秦言數此三

寒地獄能語彼平起者數拘利至百為

是五名數為聲如十摩竭國人胡麻搭

四阿含卷抄解卷下 第八十八 會

一擔二十聚也念百歲取一胡麻此

時猶可盡今許百歲彼卒起地獄衆

生命如此四拘成一外四外成一獨

籠奈十六獨籠奈成一佉隸取二十

佉隸成一擔如是命為十倍成不平

起以此十倍作已餘者亦尔知若不

平起中以寒身體飽著生是故不平

起无數飽著身也身無空處飽滿是故不平

起戰獄名寒内松落作尔戰喚阿波

波問云何不了語答不了語者阿吒

鵒吒鵒優鉢修也此三不了語大逼

迫時不耐苦稱阿吒鵒吒鵒作如是

不了皮落如優鉢皮落但甚寒因緣

合會使皮落如優鉢花部身亦尔彼於

此間誹謗賢人優鉢羅受罪句謂受罪

問云何不能語答不能語者須捷提

極者拘物度花白分陀梨鉢暮藕花修此

四地獄不能語唯極冬疾風吹身令

強須捷提修也拘物度分陀梨藕花

隨其象身更苦喟喘喟音奇身戰慄

住此誹謗賢人是須捷提如是一切

殃受此苦如是十劫盡是寒地獄十

也四方閻輪圍山鐵著也上狹如覆

舍人常聞冥寒切破身如藥大火然
竹葦身聲吒吒猶戰戰也如熟橘甘菓

自剖展轉相裱生想此中亦有人受
苦者也一切謗賢聖受此世尊亦說
可誹賢聖者百千墮卒起地獄心口

願惡此是寒地獄問云何熱地獄答

熱地獄者所考掠處少考掠處无考

掠考掠處修妬論熱地獄有三事考掠

處少考掠處无考掠處考掠處行所

作此中衆生或侵多侵少或自苦侵

隨行造此生而受苦彼考掠處還活

獄市獄黑縫獄修妬論那耆婆譯作市

獄黑縫獄此三考掠處還活如倒懸

羊頭以斧斤破為首獄卒削肉盡索

因緣合會冷風起肉還生非好因緣

會作苦有鉞斧大如半月彼各各起

疾此本逼迫我我當還逼迫之如刈

竹葦鐵相破如此以此怨意死便生彼

黑縫者以縫磔縛縫磔身已段段截

也此以刀割衆生身熱銅鏃遍經其

身肉血脂流此間以鞭衆生為首及

出家者託言持戒衆檀越施與衣著

亦同此大闇冥惡烟熏倒懸驅吸烟

此間以烟熏衆生受此罪大市者手
脚頭鼻為首被截也坐在市屠罪如
此熱鐵地熱鐵火車獄卒張目喚呼
驅使走此間牛馬為首極困苦抱持
他妻令上劍樹極然為首苦此考掠
也由因緣獄卒不被燒罪者被燒不
可思議行報問少考掠云何答少考
掠者聚大啼哭被炙路修如此三少考
掠彼大聚者畏獄卒無數千衆生入
山內隨緣前行自因緣值火適還為
獄卒所驅彼兩逼迫山俱合似如磨
而象河彼於此磨為首及輪拶衆生
肉爛盡輪外國輪磨油湯衆生或復以熱鐵曰五

百歲擣因緣所牽命不盡彼於此彈
指頃曰木拶殺虱為首

曰亦擣湯並與此
須臾曰木拶無益

彼大啼哭者一切皆然山周而崩峻
惡獄卒無事而恚何以走不走啼不

啼如是生過以熱鐵椎擊破首此間

人為重事

外國考曰重者
八十輕考三十六

被炙者像如

浴室

火頭

熾然銅屑地驅使入熱使熟

熟已驅出彼大身惡狗食其肉食肉
盡風隨吹肉復生尋驅使入此間養
至命存責炙問云何無考掠處答無

考掠處者啼哭被炙無分米此無

考掠處彼啼哭大熾然熱鐵象龜底

極陀展轉相逼大喚呼以蓋覆大苦

於此間焚燒曠澤作密蛇穴熏穴居

者也彼炙者大多焰相搏鐵山周而

利又刺炙一面熟熟已又自轉或人

自轉周而於此間錐刺人及拔翅甲也

无分米无分米无不痛周而火燒其城縱廣

百俞旬熱銅薄覆其上四門縱廣上

下火在其中无空缺處尋火焰走身

體爛盡无分米不痛於此間殺父母

羅漢起惡意向如來壞僧若造十惡

行因緣所牽生彼此三无考掠處也

因緣地獄彼處河曲間石腹間大

曠澤中受種種苦此因緣地獄此盡是

地獄

問云何畜生答畜生者地水虚空行

修如一切無足兩足多足修如畜生地上

行水上行虚空行彼地行牛驢駱駝

為首水行魚摩竭失收摩賴水原為

首虚空行鳥及餘小虫一切無足兩

足多足無足蛇為首兩足鳥為首多

足牛蜂百足為首彼種種作惡增癡

行生此中間云何餓鬼答餓鬼無食
少食大食修補此三取要言之若干種

餓鬼問云何無食答無食炸焰鍼臭口

修補炸焰口鍼口臭此无食被炸焰

口中焰氣還自燒面像如炸挂慳貪

嫉彼受此苦果也鍼口者腹大如山

口如鍼孔雖廣見飲食已而不能得

臭口者如糞臭劇燒死人臭自口臭

內熏五藏憤脹氣出无腹无腹還小也念食

若干種受若干苦此は無食問云何

少食答少食者臭鍼毛咽癭修補臭

毛鍼毛咽癭此是少食或少得不淨

食是故少食被毛鍼者牢堅長頭利

毛覆身節各各不相近恐相觸毛入深也毛還

自刺身如鹿被利箭苦值得便食

通物便臭毛名極臭毛覆身風吹自毛臭

氣起熏鼻發志意自滅毛更此苦

咽癭名由已因緣生轉轉破癭臭膿

血流而各食之問云何大食答大食

棄吐殘食大飛修補彼棄吐食有二故

與族終已者去得也无種中此世獲親祀大

不故與者街巷四道所遺落者去受

身如此彼前棄及吐聞吐聲如被請

走食吐以為力天祠為首施已而還
棄因此生彼彼大飛閼又羅刹獸鬼
畜生人天作形修如諸其人上三至
獸鬼亦修如路也此是
餓鬼火飛鬼彼像如天自然住由因
緣或有好衣食而不得食无量百餓
鬼營從如親墮獄來見諸親大愁苦
欲吐以此為患如天一也好食
二也无量三也畜生人天
此餓鬼畜生形人形天形若干種行
所致此欲界中

問云何色界中答色界中及念无念
樂護行修如色界名彼无欲但由禪

使然除瞋恚得柔和色淨如金此是
界義此及念行无念行苦樂滅護行
也及念者樂是故及念除念是無念
除苦樂息也觀疾轉高解脫如御馬
車問云何及念答及念及念自覺无
覺自行修如及自覺是自覺除自覺

無覺也樂如是如此禪說自覺初也
無行二也无覺初二中間此禪行色
界生也隨衆生為說禪問云何自覺
生答自覺者梵富酸淨梵迦夷淨梵

波梨沙眷屬修
如路也自覺行禪已生彼中

淨師淨身淨眷屬生已下中上隨其

樂大梵无覺生無覺无行義問云何无

行答無行者波栗阿婆光少阿波摩那阿

婆无量光也阿婆唵羅遮光音速亦无行及念

樂生此天少光无量光光音此名隨

所欲或雜想口語光出少是故少光

口出光多故言无量清淨无量故言

光音清淨口言明淨問已說念樂云何無念

答无念彼栗多首波淨少阿波羅摩那

无量淨首波首波訖栗那修如路無念

也樂禪俱去得也生彼三天彼少淨名

少是一義此是少功俱去少三禪生

少淨天如是少樂報中中无量淨

生上生遍淨問云何護行由答護行

護樂无想首陀跋婆淨居也護俱去

得也有三行有想想滅覺相應彼護樂

者鞞疑呵破羅想天果實天也首阿跋婆

護樂生是故護彼如上中下果實知

阿先如薩儺無想淨居彼果實第

四禪下中上功大生彼下生无果天中生福

以此想滅俱生无想天彼羅門謂彼念

想識滅彼想謂結盡无復垢唯有色

身行身一處持滅行能故不先生彼死起

想生來披羅門自謂此天為般涅槃知問云

何淨居名答淨居者修提舍善見天須

提舍善見都見輯首陀清淨天上中下也修妬路也淨居

名諸結盡此功德名耳問五淨居地

何以說三答清淨阿鞞羅舍摩羅阿

答波阿迦貳吒一究竟天上之上中下也究竟亦上中下三天阿那舍生之并八天

也修妬路無所觸無熱一究竟此三清淨知

分清淨為三故有五色說色界

問云何無色界答無色界已說上分

別无色界已說彼分別來生无色界

是无色界是聞正受然後生彼如是

作已道果有如稻穰子成果實婆素

跋陀三法次三說二度盡

四阿含暮抄解第九第三之三也

問已說陰界云何為處答處更樂異

學解脫處修妬路更樂處名異學處解

脫處此三處依義如天處若出家懇

懃彼此得覩見恐懼是故處問云何

是誰處答功德惡俱修妬路彼功德解

脫處惡異學處俱更樂處此著意

而行惡清淨意發功德行問云何更

樂處答更樂處近著不近著行不行

修妬路更樂處近著行不近著行无行

行是義此間因緣說如相應即是行

近著此行是故近著行如是不近著
行知問云何近著行答近著行者鼻
舌更樂修路鼻舌更樂此是著行鼻

香入鼻內而受香香是鼻行雖花
在遠花香猶入鼻而受香香亦是色
若北風香至南而不還北是故花香
入鼻受味亦如是味著舌已而受味
不在器中如是更樂更樂身根是亦
入行細滑重輕軟堅辛寒熱八事以此

以此行著受是故近著行問云何不
近著行答眼耳意修路問已下
十一字共人著眼耳

意此三不近著行問眼亦少著受境
界耳亦如是耳入蚊蚋聲受意亦无
色當云何知不近著行答以是故不

近著說所謂不近著界受問云何齊
限不近著答无齊限此間月在四十
千俞旬住受見或五里處住隨力根
見在故近著行不近著行但界見受
不碍道難入眼受即離則受如是耳離

受聲不逼耳得受聲是亦隨根力受
意无色无有遠近是故不近著行說

問云何无行答無行已他受无受修路
已受他受无受此無行彼已受者色

為首他受者及餘六色聲香味細滑

其人云
實有聲

无受牆為首螺聲優鈴香為首

等无有行是故无行此是餘行無有因

緣此是五界无因緣有是他因緣法

義多

問已說无行行更樂處云何異學處答

異學處者一處嶮為无義論修所一處

義論嶮為義論无義義論此略要異

學處三一義彼一處義論名如因提

憧憧竿八人舉來中或有說梯跋達

提持來或言天與諦在中不獨舉一人

雖多无一人不得舉竿多已下
更答獨舉作如是

說一處義論何以故義有三前因緣

報一人言也言專
前世所為也現在人所造其一人言若專
前世何因現在

所造他喜與財其一人言喜施
財天使之然也此中因緣

至此現一處義論嶮為義論名如彼

因提憧憧竿或言非人舉來唱齊所

致此是義嶮為義无義論名如因提憧

憧竿此非人舉來問云何一處義論

義答一處已他人所造及能論修如

已人所造有二宿命因緣所造今命

所造彼及宿命所造當知是因緣受

報想天所與如是義有三如上說彼

若言因緣人所造他喜與財作如是
說一義論所造因緣輩无人所造無
及復不可信此輩不足往來若緣所
作如是一切无所作如是為首惡問
云何嶮為答嶮為義衆生法俱報義
想修妬嶮為義論衆生論法論俱論彼
衆生法相應衆生所作淨不淨若少作
衆生法所作此是嶮為義論非衆生作
非法所作非俱所作上非上宜問云何
衆生根義想答衆生梵摩末怒婆盧
頻糝八辟神也論修妬衆生所作如梵摩所
作末怒婆盧主地神也所作頻糝所作如
是論不知觀梵摩論者言梵摩造虛
空虛空造風風作水水作地地作草
木衆生如是前梵摩作論此一切是
惡若梵摩作虛空地者住何所處而
作空地也若展轉作者事違如是為
首惡也未怒婆盧頻糝亦亦問云何
法答法者時微性論修妬時作一切微
作性作此三法義論彼時論名是一
切皆時之所生是一時皆時之所成
熟也是一切皆時之所虧是一切皆
時之有為首誦此為偈彼不相應一
處如上說不足往來彼於此合上四事同故

或生意此亦時所作此不相應何以故空无所有時自亦空教他所作不合如是惡也微者亦不合彼元念此事不相應性亦如是性若有起非性事若无者無義若元義有所起如是一切有者性有何差降若卿生此意性有常此不相應無常者不變如是惡也性者常然也常然則元然不熱故曰不變也問云何无義答无義者自然強伏无所有修補无義論有三自然論強伏論无所有彼自然論者自然有生不有餘想剗如利无有人利之者以此為首強伏論名隨物欲生如大水泉源草木枝葉墮中聚作一搏此是強伏隨風來或吹向北或復東西如是種隨所欲起无所有名空盡元所有有何相應何者相應都无所有此輩盡是惡何故若自然有者子不生也田作水溉灌以見時為首若无是者子不得生是故不自然一切作所致報

問已說異學處云何解脫處答解脫處想禪誦修補想禪誦此是解脫處解脫惡盡彼解脫此三處依是義依

此已得解脫想因緣是義彼想依辟
支佛得解脫前品已說禪此當知彼
亦依聲聞而得解脫問云何誦答誦
者說聽誦誦俗安說聽誦誦彼說名
隨所聞法說如所聞法受誦誦隨所
聞章而轉誦之問已說誦誦修妬路
阿毗曇鼻貳何故重說答此亦分作
三誦誦三事得果說時聽時誦時佛
弟子有四諦受生戒度施受俱來施度
滅受俱來禪度慧受俱來智度此如
是相應諦聽得解脫施說得解滅生
禪得解慧誦誦得解是故解脫處義
如是三法相應觀無亂意欲求無為
次第得解脫義斯慧者生世尊
世婆素跋陀三法大三誦三法度盡
盡三法度記曰聽我說偈偈千二百
偈三十二字首盧也偈人讀佛則二十七
字也梵本四十六葉一葉二十八首盧

四阿含暮抄解卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法句譬喻經卷第一

獸

晉世沙門法增共法立譯

無常品第一

昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胞胎何謂五德一者身上光滅二者頭上華萎三者不樂本坐四者腋下汗臭五者塵土著身以此五事自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是奔馳往到佛所時佛在耆闍崛山石室中坐禪入普濟三昧天帝見佛稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖衆未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還備復爲天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦尔時世尊以偈頌曰
所行非常 謂興衰法 夫生輒死
此滅爲樂 譬如陶家 埏埴作器
一切要壞 人命亦然
帝釋聞偈知無常之要達罪福之變

解興衰之本邊寂滅之行歡喜奉受
得須陀洹道

昔佛在舍衛國精舍中爲諸天人龍鬼
說法時國王波斯匿大夫人年過九
十卒得重病醫藥望差遂便喪亡
王及國臣如法送遷神墳墓墓送
畢訖還過佛所脫服跣躡前禮佛足
佛命令坐而問之曰王所從來衣麤形
異何所施爲也王稽首曰國大夫人年
過九十間得重病奄便喪亡遣送靈
柩遷葬墳墓今始來還過觀聖尊
佛告王曰自古至今大畏有四生則
老枯病無光澤死則神去親屬別離
是謂爲四不與人期萬物無常難得
久居一日過去人命亦然如五河流
晝夜無息人命駛疾亦復如是於
是世尊即說偈言

如河駛流 往而不及 人命如是
逝者不還

佛告大王世皆有是有無長存者皆當
歸死無有脫者往昔國王諸佛真人
五通仙士亦皆過去無能住者空爲
悲感以殞軀形夫爲孝子哀愍亡者

爲福爲德以歸流之福祐住追如餉
遠人佛說是時王及羣臣莫不歡喜
忘憂除患諸來一切皆得道迹

昔佛在羅閱祇竹園中與諸弟子入
城受請說法畢訖晡時出城道逢一
人驅大羣牛放還入城肥飽跳騰
轉相齟觸於是世尊即說偈言

譬人操杖 行牧食牛 老死猶然

亦養命去 千百非一 族姓男女

貯聚財產 無不衰喪 生者日夜

命自攻削 壽之消盡 如蒂霽水

佛到竹林洗足却坐阿難即前稽首

問言世尊向者道中說此三偈不審

其義願蒙開化佛告阿難汝見有人

驅放羣牛不唯然見之佛告阿難此

屠家羣牛本有千頭屠兒日日遣人

出城求好水草養令肥長擇取肥者

日牽殺之殺之死者過半而餘者不覺

方相斂耳跳騰鳴吼傷其無智故說

偈耳佛語阿難何但此牛世人亦尔計

於吾我不知非常饕餮食五欲養育其

身快心極意更相殘賊無常宿對卒

至無期矇矇不覺何異於此也時坐

中有貧養比丘二百人聞法自勵逮六神通得阿羅漢衆坐悲喜爲佛作禮昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園爲諸弟子說法時有梵志女年十四五端正聰辯父甚憐愛卒得重病即便喪亡田有熟麥爲野火所燒梵志得此憂惱愁憤失意恍惚譬如狂人不能自解傳聞人說佛爲大聖天人之師演說經道忘憂除患於是梵志往到佛所作禮長跪白佛言素少子息唯有一女愛以忘憂卒得重病捨我喪亡天性悼愍情不自勝唯願世尊垂神開化釋我憂結佛告梵志世有四事不可得久何謂爲四一者有常必無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死於是世尊即說偈言

常者皆盡 高者必墮 合會有離 生者有死

梵志聞偈心即開解願作比丘歸賤自墮即成比丘重惟非常得羅漢道昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時城內有姪女人名曰蓮華姿容端正國中

無雙大臣子弟莫不尋敬尔時蓮華
善心自生欲棄世事作比丘尼即詣
山中就到佛所未至中道有流泉水
蓮華飲水澡手自見面像容色紅輝
頭髮紺青形貌方正挺特無比心自悔
曰人生於世形體如此云何自棄行作
沙門且當順時快我私情念已便還
佛知蓮華應當化度化作一婦人端
正絕世復勝蓮華數千萬倍尋路逆
來蓮華見之心甚愛敬即問化人從
何所來夫主兒子父兄中外皆在何許
云何獨行而無將從化人荅言從城中
來欲還歸家雖不相識寧可共還到
泉水上坐息共語不蓮華言善二人
相將還到水上陳意委曲化人睡來枕
蓮華膝眠頃臾之頃忽然命絕臆脹
臭爛腹潰虫出齒落髮墮肢體解
散蓮華見之心大驚怖云何好人忽
便無常此人尚尔我豈久存故當詣佛
精進學道即至佛所五體投地作禮
已訖具以所見向佛說之佛告蓮華人
有四事不可恃怙何謂爲四一者少壯
會當歸老二者強健會當歸死三者

六親聚歡娛樂會當別離四者財寶
積聚要當分散於是世尊即說偈言

老則色衰

所病自壞

形敗腐朽

命終其然

是身何用

恒漏臭處

爲病所困

有老死患

嗜欲自恣

非法是增

不見聞變

壽命無常

非有子恃

亦非父兄

爲死所迫

無親可怙

蓮華聞法欣然解釋觀身如化命不
久停唯有道德泥洹永安即前白佛
願爲比丘尼佛言善哉頭髮自墮即
成比丘尼思惟止觀即得羅漢諸在
坐者聞佛所說莫不歡喜

昔佛在王舍城竹園中說法時有梵
志兄弟四人各得五通却後七日皆
當命盡自共議言五通之力反覆
天地手捫日月移山住流靡所不能
寧當不能避此死對一人言吾入大
海上不出現下不至底正處其中無
常殺鬼安知我處一人言吾入須弥山
中還合其表令無際現無常殺鬼安
知吾處一人言吾當輕舉隱虛空中
無常殺鬼安知吾處一人言吾當藏

入大市之中無常殺鬼趣得一人何
必求吾也四人議訖相將辭王吾等
壽筭餘有七日今欲逃命異當得
脫還乃覲省唯願進德於是別去各
到所在七日期滿各以命終猶果熟
落市監白王有一梵志卒死市中王
乃悟曰四人避對一人已死其餘三人
豈得獨免王即嚴駕往至佛所作禮
却坐王白佛言近有梵志兄弟四人各
獲五通自知命盡皆共避之不審今
者皆能得脫不佛告大王人有四事不
可得離何謂爲四一者在中陰中不
得不受生二者已生不得不受老三
者已老不得不受病四者已病不得
不受死於是世尊即說偈言

非空非海中

非山石間

無有地方所

脫之不受死

是務是吾作

當作令致是

人爲此躁擾

履踐老死憂

知此能自靜

如是見生盡

比丘厭魔兵

從生死得度

王聞佛言歎曰善哉誠如尊教四人
避對一人已死祿命有分餘復然矣
羣臣從官莫不信受

法句譬喻經教學品第二

昔佛在舍衛國祇樹精舍佛告諸比丘當勤修道除棄陰蓋心明神定可免衆苦有一比丘志不明達飽食入室閑房靜眠愛身快意不觀非常冥冥懈怠無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之懼墮惡道即入其室彈指覺曰

咄起何爲寐

蝻螺蜂蠹類

隱蔽以不淨

迷惑計爲身

焉有被斫瘡

心如嬰病痛

違于衆厄難

而反爲用眠

思而不放逸

爲仁學仁迹

從是無有憂

常念自滅意

正見學務增

是爲世間明

所生福千倍

終不墮惡道

比丘聞偈即便驚寤見佛親誨加敬悚息即起稽首爲佛作礼佛告比丘汝寧自識本宿命不比丘對曰陰蓋所覆實不自識也佛告比丘昔維衛佛時汝曾出家貪身利養不念經戒飽食却眠不念非常命終魂神生蝻蟲中積五萬歲壽盡復爲螺蚌之蟲樹中蠹蟲各五萬歲此四品蟲生長冥中貪身受命樂趣幽隱以冥爲家不喜光明一眠之時百歲乃覺纏綿罪網不求出要今始罪畢得爲沙門如何

睡眠不知厭足於是比丘重聞宿緣慙怖自責五蓋雲除即得羅漢昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園與諸天人四輩說法時有一年少比丘爲人頑愚質直踈野未解道要情意興盛思想於欲陽氣隆盛不能自制以此爲惱不獲度世坐自思惟有根斷者然後清淨可得道迹即至擅越家從之借斧還房閉戶脫去衣服坐木板上欲自斫陰正坐此陰令我勤苦經歷生死無央數劫三塗六趣皆由色欲不斷此者無緣得道佛知其意愚癡乃企道從制心心是根源不知當死自害墮罪長受苦痛於是世尊往入其房即問比丘欲作何等放斧著衣禮佛自陳學道日久未解法門每坐禪定垂當得道爲欲所蓋陽氣隆盛意惑目冥不覺天地諦自責念事皆由此是以借斧欲斷制之佛告比丘卿何愚癡不解道理欲求道者先斷其癡然後制心心者善惡之根源欲斷根者先制其心心定意解然後得道於是世尊即說偈言

學先斷母 率君二臣 廢諸營從

是上道人
佛告比丘十二因緣以癡爲本癡者
衆罪之源智者衆行之本先當斷癡
然後意定佛說是已比丘慙愧即自
責言我爲愚癡迷惑來久不解古典
使如此耳今佛所說甚爲妙哉內思
正定安般守意制心伏情杜閑諸欲
即得定意在於佛前逮得應真

昔佛在羅閱祇國靈鷲山中爲諸天
人國王大臣說甘露法有一比丘剛
猛勇健佛知其意遣至山後鬼神谷
中令樹下坐數息求定知息長短安
般守意斷求滅苦可得泥洹比丘受
教往至谷中欲坐定意但聞山中鬼
神語聲不見其形但有音聲悚息怖
懼不能自寧意欲悔還即自念言居
家大富宗族又強出家學道獨見安
處鬼神深山既無伴侶又無行人但
有諸鬼數來怖人思惟如是未去之
間於是世尊往到其邊坐一樹下而
問之曰汝獨在此將無怖懼耶比丘誓
首白言初未曾入山在此實憂須臾
之間有一野鳥王來在邊倚一樹卧心
獨歡喜遠離諸鳥一何快哉佛知爲

意告比丘曰汝寧知是爲所由來不
對曰不審佛告比丘此爲眷屬大小
五百餘頭厭患小鳥捨來至此倚樹
而卧自念得離恩愛牢獄一何快哉
爲是畜生猶思閑靜況汝捨家欲求
度世方以獨自欲求伴侶愚冥伴侶
多所傷敗獨住無對亦無謀議寧獨
修道不用愚伴於是世尊即說偈言
學無朋類 不得善友 寧獨守善
不與愚偕 樂戒學行 奚用伴爲
獨善無憂 如空野鳥

佛說是時比丘意解內思聖教即得
應真谷中鬼神亦皆聞解爲佛弟子受
指誠勅不復侵民佛與比丘共還精舍
法句譬喻經護戒品第二

昔佛在舍衛國祇桓精舍爲諸天人
宣演經法時羅閱祇國有二新學比
丘欲往見佛二國中間曠無人民于
時旱熱泉水枯竭二人飢渴熱暍呼吸
故泉之中有升餘水而有細虫不可得
飲二人相對曰故從遠來欲望見佛
不啻今日沒命於此也一人言曰且當
飲水以濟吾命進前見佛焉知其餘
也一人荅曰佛之明戒仁慈爲首殘

生自活見佛無益寧守戒而死不犯
戒而生也一人即起極意快飲於是進
路一人不飲遂致殞命即生第二初
利天上思惟自省即識宿命持戒不
犯今來生此信哉福報其不遠矣即
持華香下到佛所為佛作礼却住一面
其飲水者道路疲頓經日乃達見佛
神德至尊巍巍稽首礼畢涕泣自陳我
伴一人於彼命終感其不達願佛知
之佛言吾已明矣佛以手指曰今此
天人則汝伴也全戒生天又先至矣
於是世尊披臂示之汝觀我形不奉
我戒雖去見我我不見汝也去我萬
里奉行經戒此人則為在我目前於
是世尊即說偈言

學而多聞 持戒不失 兩世見譽
所願者得 學而寡聞 持戒不完
兩世受痛 實其本願 夫學有二
常親多聞 安諦解義 雖困不耶
於是比丘聞偈慚怖稽首悔過嘿思
所行天人聞偈心意欣悅逮得法眼
天人衆會莫不奉行

法句譬喻經多聞品第三

昔舍衛國有一貧家夫婦慳惡不信

道德佛愍其愚現為貧凡沙門詣門
分衛時夫不在其婦罵詈無有道理
沙門語曰吾為道士乞食自居不得罵
詈唯望一食耳主人婦曰若汝立死
食尚可得況今平健欲望我食但誓留
時節不如早去於是沙門住立其前
戴眼捋氣便現死相身體腫脹鼻口
虫出腹潰腸爛不淨流湯其婦見此
恐怖失聲棄而捨走於是道人忽然
捨去去舍數里坐樹下息其夫來歸
道中見婦恠其驚怖其婦語夫有一
沙門見怖如此夫大瞋怒問為所在
婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀
尋迹往逐張弓拔刀奔走直前欲斫
道人道人即化作琉璃小城以自圍
繞其人繞城數匝不能得入即問道
人何不開門道人曰欲使開門棄汝
弓刀其人自念當隨其語若當得入
手拳加之尋棄弓刀門故不開復語
道人已棄弓刀門何不開道人曰吾
使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中
弓刀也於是其人心驚體悸道人神
聖乃知我心即使叩頭悔過稽首道人
曰我有弊妻不識真人使我興惡願

小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼鄉自宜往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子長跪問曰道人神變聖達乃尔有琉璃城堅固難踰志明意定永無憂患行何道德致此神妙道人荅曰吾博學無厭奉法不懈精進持戒慧不放逸緣是得道自致泥洹於是道人因說偈言

多聞能持故奉法為垣牆精進難踰毀從是戒慧成多聞令志明已明智慧增智則博解義見義行法安多聞能除憂能以定為歡善說甘露法自致得泥洹聞為知法律解疑亦見正從聞捨非法行到不死處

道人說偈已現佛光相洪暉赫奕照曜天地夫妻驚愕精神戰懼改惡洗心頭腦打地壞二十億惡得須陀洹道昔佛在拘睢尼國美音精舍與諸四輩廣說大法有一梵志道士智博通達衆經脩舉無事不賢貢高自譽天下無比來歎而行無敢應者晝日執

炬行城市中人問之曰何以晝日執
炬而行梵志荅曰世皆愚冥目無所
見是以執炬以照之耳觀察世間無敢
言者佛知梵志宿福應度而行貢高
求勝名譽不計無常自恃憍恣如是
當墮太山地獄無央數劫未出甚難
佛即化作一賢者居肆上坐即呼梵
志何為作此梵志荅曰以衆人冥晝
夜不見明故執炬火而照之耳賢者
重問梵志經中有四明法為知之不
對曰不審何謂四明法一者明於天文
地理和調四時二者明於星宿分別
五行三者明於治國綏化有方四者
明於將兵固而無失卿為梵志有此
四明法以不梵志慚愧棄炬又手有
不及心佛知其意即還復身光明炳
然晃照天地便持梵聲為梵志說
偈言

若多少有聞自大以憍人是如盲執燭
照彼不自明

佛說偈已告梵志曰冥中之甚無過
於汝而晝執炬行入大國如卿所知何
如一塵梵志聞之有慚愧色即便叩

頭願為弟子佛即受之令作沙門意解妄止即得應真

昔舍衛國有大長者名曰須達得須陀洹有親友長者名曰好施不信佛道及諸醫術時得重病痿頓著牀宗親知友皆就省問勸令治病至死不肯答衆人言吾事日月忠孝君父畢命於此終不改志須達語曰吾所事師号曰為佛神德廣被見者得福可試請來說經呪願聽其所說言行進趣何如餘道事之與不隨卿所志以卿病久不時除老勸卿請佛冀蒙其福好施曰佳卿便為吾請佛及衆弟子須達即便請佛及僧往詣其門佛放光明内外通徹長者見光欣然身輕佛前就坐慰問長者所病何如昔事何神作何療治長者白佛奉事日月君長先人恭敬齋戒祈請万端得病經時未蒙恩祐醫藥針灸居門所忘經戒福德素所不知先人以來守死於此佛告長者人生世間橫死有三有病不治為一橫死治而不慎為二橫死慍恣自用不達逆順為三橫

死如此病者非日月天地先人君父所能除遣當以明道隨時安濟一者四大寒熱當須鑒藥二者衆邪惡鬼當須經戒三者奉事賢聖矜濟窮厄德威神祇福祐群生以大智慧消去陰蓋奉行如此現世安吉終無狂橫戒慧清淨世世常安於是世尊即說偈言

事曰為明故事父為恩故事君以力故聞故事道人為命事鑒欲勝依豪強法在智慧處福行世世明察友在為務別伴在急時觀妻在房樂欲知智在說為能師見道解疑令學明亦與清淨本能奉持法藏聞能今世利妻子昆弟友亦致後世福積聞成聖智能攝為解義解則戒不穿受法持法者從是疾得安是能散憂患亦除不祥妻欲得安隱吉當事多聞者

於是長者聞佛說法心意疑結燿然雲除良鑒進療委心道德四大安靜衆患消除如飲甘露中外怡懌身安心定得須陀洹道宗室國人莫不敬奉昔羅閱祇國南有大山去城二百里南

土諸國路由此山山道深邃有五百
賊依嶮劫人後遂縱橫所害狼藉衆
賈被毒王路不通國王追討不能擒
獲時佛在國哀愍群生念彼賊輩不
知罪福世有如來而目不覩法鼓日
震而耳不聞吾不往度如石沉淵化
作一人著好衣服乘馬帶劒手執
弓矢鞍勒嚴飾金銀在按以明月珠
垂絡馬體跨馬鳴絃往入山中群賊
見之以為成事作賊積年未有此便
邛之投石與此何異群賊齊頭住前
圍繞挽弓拔刀諍欲剥脫於是化人
舉弓一發使五百賊各被一箭以刀
拍擬各被一瘡瘡重箭深即皆顛倒
五百群賊宛轉卧地叩頭歸降為是
何神威力乃尔乞蒙原赦以活微命
願時拔箭使瘡除愈今者瘡痛不可
堪忍化人答曰是瘡不痛箭不為深
天下瘡重莫過於憂殘害之甚莫過
於愚汝懷貪得之憂殘煞之愚刀瘡
毒箭終不可愈此二事者根本深固
勇力壯士所不能拔唯有經戒多聞
慧義以此明道療治心病拔除憂愛

愚癡貢高制伏剛強豪富貪欲積德
學慧乃可得除長獲安隱於是化人
即現佛身相好挺特金顏英妙即說
偈言

斫瘡無過憂 射箭無過愚 是壯莫能拔
唯從多聞除 盲者從得眼 闇者從得燭
示導世間人 如目將無目 是故可捨癡
離慢豪富樂 務學事聞者 是名積聚德
於是五百人見佛光相重聞此偈叩
頭歸命剋心悔過刀瘡毒箭自然除
愈歡喜心開即受五戒國界安寧莫
不歡喜

法句譬經卷第四

昔者舍衛國東南有大江水既深而
廣有五百餘家居在岸邊未聞道德度
世之行習於剛強欺詐為務貪利自
恣快心極意世尊常念其應度者當
往度之知此諸家福應當度於是世
尊往至水邊坐一樹下村人見佛光
相奇異莫不驚肅皆往札敬或拜或
揖問訊起居佛命令坐為說經法衆
人聞之而心不信習於欺怠不信真
言佛便化作一人從江南來足行水

上正沒其踝來至佛前稽首礼佛衆人見之莫不驚恠問化人曰吾等先人以來居此江邊未曾聞人行水上者卿是何人有何道術履水不沒願聞其意化人荅曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪樂道德至南岸邊不時得度問彼岸人水為深淺彼人見語水可齊踝何不涉渡吾信其言便來過無他異術佛時讚言善我善哉夫執信誠諦可度生死之樹數里之江何足為奇於是世尊即說偈言

信能渡樹攝為船師精進除苦

慧到彼岸士有信行為聖所譽

樂無為者一切縛解信乃得道

法致滅度從聞得智所到有明

信之與戒慧意能行健夫度慧

從是脫樹

於是村人聞佛所說見信之證心開信堅皆受五戒為清信士明信曰修法教普聞

昔佛在世時有大長者名脩陀羅財富無數信向道德自誓常以鴈月八日請佛及僧終身子子孫奉行不廢長者

亡時囑兒勿廢兒名比羅陀後日漸
貧居無所有醵月已至無有供辦愁
感不樂佛遣目連往問比羅陀汝父
直月欲至當設何計比羅陀荅言亡
父教今不敢違之唯願世尊勿見忽
棄也八日中時迴光臨眄目連還白如
是比羅陀即將妻子至外家質取百兩
金還舍供辦一切具足佛與千二百
五十衆僧往詣其舍坐畢行水下食
澤竟還於精舍比羅陀歡喜不敢悔
恨其日夜半諸故箴中自然寶物悉
滿如故比羅陀夫婦明且見之喜而
且懼懼官見問所從得此夫妻共議
當往問佛尋到佛所具白如此佛告
比羅陀安意使用勿有疑難汝之履
信不違父教持戒慚愧沒命不二聞
施惠道七財滿具福德所致非為灾
變智者能行不問男女所生之處福
應自然於是世尊即說偈言

信財戒財 慚愧亦財 聞財施財
慧為七財 從信守戒 常淨觀法
慧而履行 奉教不忘 生有此財
不問男女 終已不貧 賢者識真

比羅陀聞佛所說益加篤信稽首佛足歡喜還家具宣佛教誨其妻子遂相承繼皆得道迹

法句譬喻經戒慎品第五

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而無獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得無勞倦諸沙門言吾等在此去城既遠四大之身當須飲食日日供給往還疲勞經年歷歲勤苦竟已晝日往返暮輒疲頓不暇復得修道為當正命畢命而已道人語曰夫為道者以戒為本攝心為行賤形貴真捐棄軀命食以支形守意正定內學止觀滅意得道養身順情安得免苦願諸道人明日莫行吾當供養使諸道人休息一日時五沙門意大歡喜恠未曾有安心定意不復憂行明日日中此化道人送食而來食訖安和心意恬怕於是化人為說偈言

比丘立戒 守攝諸根 食知自節
寤意令應 以戒降心 守意正定
內學止觀 無忘正智 明括守戒
內思正智 行道如應 自淨除苦
化道人說此偈已顯現佛身光相之
容於是五沙門精神震疊咸思惟戒
即得阿羅漢道

法句譬喻經惟念品第六

昔佛在世時弗加沙王與瓶沙王親
友弗加沙王未知佛道作七寶華以
遺瓶沙瓶沙王得之轉奉上佛白佛
言弗加沙王與我爲友遺我此華今
已上佛願令彼王心開意解見佛聞
法奉敬聖衆當以何物以報所遺佛
告瓶沙寫十二因緣經送持與之彼
王得經心必信解即寫經卷別書文
曰卿以寶華見遺今以法華相上詳
思其義果報深美到便誦習以同道
味弗加沙王得經讀之尋省反覆旦然
信解喟然歎曰道化真妙精義安神
國榮五欲憂惱之元累初習迷始今
乃寤願視流俗無可貪樂即召羣臣
國付太子便自剃頭行作沙門法服持

鉢詣羅閱祇城外在陶家窟中寄宿明日當入城分衛食訖當至佛所奉受經戒佛以神通知弗加沙明日食時其命將終故從遠來不得見佛又不聞經甚可憐愍於是世尊化作沙門往至陶家欲求寄宿陶家語曰向有一沙門在彼窟中可往共止宿也把草入窟坐於一面問弗加沙從何所來師為是誰以何因緣行作沙門為見佛未弗加沙言吾未見佛聞十二因緣便作沙門明日入城乃分衛已當往見佛耳化沙門言人命危脆朝夕有變無常宿對卒至無期但當觀身四大所由合成散滅各還其本思惟覺意空淨無想專念三尊布施戒德能知無常見佛無異方念明日種無益想時化沙門即說偈言

夫人得善利乃來自歸佛是故當晝夜常念佛法來已知自覺意是為佛弟子常當晝夜念佛與法及衆念身念非常念戒布施德空不願無想晝夜當念是時化沙門在於窟中為弗加沙說非常之要弗加沙王思惟意定即得阿

那含道佛知已解為現佛身光明相
好弗加沙王驚喜踊躍稽首作礼佛
重告之曰罪對無常畢故莫恐弗加
沙王言敬奉尊教忽然別去明日食
時弗加沙王入城分衛於城門中逢
新產犉牛護犢煞弗加沙王潰腹
命終即生阿那含天佛遣諸弟子耶
旬起塔佛語諸弟子罪對之根不可
不慎

法句譬喻經慈仁品第七

昔佛在羅閱祇去國五百里有山山
中有一家有一百二十人生長山藪
煞猶為業衣皮食肉初不田作奉事
鬼神不識三尊佛以聖智明其應度
往詣其家坐一樹下男子行獨唯有
婦女在見佛光相明照天地山中木
石皆變金色大小驚喜知佛神人皆
往礼拜供施坐席佛為諸母人說煞
生之罪行慈之福恩愛一時會有離
別諸母人聞經歡喜前白佛言山民
貪害以肉為食欲設微供願當納受
佛告諸母人諸佛之法不以肉食吾
已食來不須復辦因告之曰夫人生世

所食無數何以不作有益之食而殘
害群生以自濟活死墮惡道損而無
益人食五穀當慰衆生蠕動之類莫
不貪生煞彼活已殃罪不朽慈仁不
為仁不煞 常能攝身 是處不死
所適無患 不煞為仁 慎言守心
是處不死 所適無患 垂拱無為
不害衆生 無所燒惱 是應梵天
常以慈哀 淨如佛教 知足知止
是度生死

佛說偈已男子猶還諸婦聽經不復
行迎其夫驚疑怯不如常棄肉來歸
謂有變故至見諸婦皆坐佛前叉手
聽經瞋恚聲張欲啗毀佛諸婦諫曰
此是神人勿興惡意也即各悔過為
佛作礼佛重為說不煞之福殘害之
罪夫主意解長跪白佛吾等生長深
山以煞獵自居罪過累積當行何法得
免重殃於是世尊即說偈言

履仁行慈 博愛濟衆 有十一譽
福常隨身 卧安覺安 不見惡夢
天護仁愛 不毒不兵 水火不侵

所在得利 死昇梵天 是為十一
佛說偈已男女大小百二十二人歡
欣信受皆奉持五戒佛語瓶沙王給其
田地賜與糜食仁化廣普國界安寧
昔有大國王名和默處在邊境未覩
三尊聖妙之化奉事梵志外道妖蠱
舉國奉邪煞生祭祀以此為常時王母
病痿類著牀使諸醫師不蒙湯藥遣
諸醫女所在請求經年歷歲未得除
老更召國內諸婆羅門得二百人請
入令坐供設飲食而告之曰吾大夫
人病困經久不知何故乃使如此卿
等多智明識相法天地星宿有何不
可具見告示諸婆羅門言星宿倒錯
陰陽不調故使尔耳王曰作何方宜使
得除愈婆羅門言當於城外平治淨
處郊祠四山日月星宿當得百頭畜
生種種各異類及一小兒煞以祠天
王自躬身將母至彼跪拜請命然後
乃老王即供辦如其所言駝人爲馬
牛羊百頭隨道悲鳴震動天地從東
門出當就祭壇煞以祠天世尊大慈
普濟衆生愍是國王頑愚之甚云何

興惡煞衆生命欲救一人於是世尊
將從大衆往到其國在城東門道路
逢王及婆羅門輩所馳畜生悲鳴而
來王遙見佛如日初出如月盛滿光
相炳然照耀天地人民見者莫不愛
敬所馳畜生祭饌之具皆願求脫王
即前進下車却蓋為佛作礼叉手長
跪問評世尊佛命令坐問欲所至拱
手荅言國大夫人得病經久良醫神
祇無不周遍今始欲行解謝星宿四
山五岳為母請命冀蒙得老佛告大
王善聽一言欲得穀食當行耕種欲
得大富當行布施欲得長命當行大
慈欲得智慧當行學問行此四事隨
其所種還得其果夫富貴之家不貪
貧賤之食諸天以七寶為宮殿衣食自
然豈當捨甘露之食求食麤穢也祠
祀姪亂以邪為正煞生求生去生道
遠煞害衆命欲救一人安得如此於
是世尊即說偈言

若人壽百歲勤事天下神為馬用祭祀
不如行一慈

佛說偈時即放光明烈照天地三塗

八難莫不歡喜各得其所國王和默
聞說妙法又覩光明甚大歡喜即得
道迹病母聞法五情悅豫所患消除
二百梵志覩佛光相重聞其言慚愧
悔過願為弟子佛盡受之皆作沙門
各得如願王及大臣請佛供養一月乃
去以法治正國遂興隆

法句譬喻經言語品第八

昔弗加沙王入羅閱祇城分衛於城
門中為新產犢牛所舩煞牛主怖懷
賣牛轉與他人其人牽牛欲飲之牛從
後復舩煞其主其主有子瞋恚取牛舩
之於市賣肉有田舍人買取牛頭貫
擔持歸去舍里餘坐樹下息以牛頭
掛樹枝上須臾繩斷牛頭來下正墮人
上牛角刺人即時命終一日之中凡煞
三人瓶沙王聞之恠其如此即與群
目行詣佛所到作礼畢却坐王位又
手白佛言大恠世尊一頭犢牛而
煞三人將有變故願聞其意佛告瓶
沙王罪對有原非適今也王曰願聞
其由佛言往昔有賈客三人到他國
治生寄住孤獨老母舍應雇舍直見

老母孤獨欺不欲與伺老母不在默
聲捨去竟不與直老母來歸不見賈
客即問比居去皆已去老母瞋恚尋後
追逐疲頓乃及責索會直三賈客逆罵
詈言我前已相與云何復索同聲共解
不肯與直老母單弱不能奈何懊惱
呪誓語三賈客我今窮厄何忍欺解
於我願我後世所生之處若當相值
要當煞汝正使得道終不相置也煞
汝乃休不尔不止佛語瓶沙王尔時老
母者今此牯牛是也三賈客者弗迦
沙等三人為牛所解煞者是也於是
世尊即說偈言

惡言罵詈 憍陵蔑人 興起是行

疾怨茲生 遜言順辭 尊敬於人

棄結忍惡 疾怨自滅 夫士之生

各在口中 所以斬身 由其惡言

佛說是時瓶沙王官屬一切莫不恭

肅願崇善行作禮而去

法句譬喻經雙要品第九

昔舍衛國王名波斯匿來至佛所下車
却蓋解劍脫履拱手直進五體投地
稽首足下長跪白佛願以來日於四
街道施設微食欲使國人知佛至尊

願令衆生遠鬼魅盡悉奉五戒以消
國患佛言善哉夫為國主宜有明導
率民以道求來世福王曰至真請退
嚴辨手自為饌身往奉迎佛與衆僧
俱至四衢佛至就座即行澡水手自
斟酌佛飭食畢於四道頭為王說法
觀者無數時有兩商人一人念曰佛
如帝王弟子猶忠目佛陳明法弟子
誦宣斯王明矣知佛可尊屈意奉之
一人念曰斯王愚哉今為國王將復
何求佛者若牛弟子猶車彼牛牽車
東西南北佛亦如是子有何道而下
意奉之二人俱去行三十里亭宿沽
酒共飲平論屬事其善念者四王護
之其惡念者太山鬼神令酒入腹如
火燒身出亭路卧死轉轍中晨商人車
五百乘轆然之焉伴明日求之已然
日還國見疑然人取物去不義輕身委
財逝至他國國王崩亡無有太子識書
去中土有微人當王斯土故王有神
馬任王必屈膝即具嚴駕神馬印綬
行求國主觀者數千商人亦出國太
史曰彼有黃雲之蓋斯王者氣也神馬

屈昧哉商人足群巨豫作香湯澡浴
拜為國王於是遂處位聽省國事深自
思曰余無微善何緣獲此必是佛恩
使之然也即與群臣向舍衛國遙稽
首日賤人無德蒙世尊慈恩得王此國
明日願與應真眾俱垂意願斯一時三
月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請
皆當作變化令彼國王人民歡喜各
作神足往到彼國皆次就座如法儼
然下食畢訖澡手為王說法王曰吾
本微人素無快德何緣獲斯佛告
王曰昔彼大王飭佛於四衢道王
心念言佛如國王弟子猶目下王
種斯核今自獲果後一人云佛者若
牛弟子猶車彼人自種車轆之核今
在太山地獄為火車所轆自獲其果
然非王勇健所能致矣為善福隨為
惡禍追此為自作非天龍鬼神所不
能與此於是世尊即說偈言

心為法本 心尊心使 中心念惡
即言即行 罪苦自追 車轆於轍
心為法本 心尊心使 中心念善
即言即行 福樂自追 如影隨形

佛說經偈已王及臣民聽者無數皆
大歡喜逮得法眼

昔長者須達買太子園田共造精舍
奉上世尊各請佛及僧供養一月佛
為二人廣陳明法皆得道跡太子祇陀
歡喜還東宮歎佛之德作樂自娛祇
弟瑠璃常在王邊時王素服與諸近
臣及後宮夫人往詣佛所稽首禮畢
一心聽經瑠璃在後典衛御座時諸
倖臣阿薩陀等奸謀啓曰試著大王
印綬坐御座上如似王不於是瑠璃
即隨其言被服昇座諸倖臣等皆共
拜賀正似大王千載遭遇黎庶之願
豈使東宮闕闕於此此之御座豈可
昇而復下也即率所從貫甲拔劍自就
到祇洹精舍斥徙大王不得還宮與王
官屬戰祇洹間煞王近臣五百餘人王
與夫人播逆晨夜至舍夷國中道飢
餓王敗蘆菹腹脹而薨於是瑠璃遂
即專制便拔劍入東宮斫煞兄祇祇知
無常心不恐懼顏色不變含笑熙怡
甘心受刃命未絕聞聞虛空中自然
音樂聲迎其魂神佛於祇洹即說偈言

造喜後喜

行善兩喜

彼喜唯歡

見福心安

今歡後歡

為善兩歡

厭為自祐

受福悅豫

是時瑠璃王尋興兵衆伐舍夷國煞
害釋種道跡之人殘暴無道五逆兼
脩佛記瑠璃不孝不忠衆罪深重却
後七日當為地獄火所燒煞又太史
記記與佛同王大怖懍即乘舩入江
吾今慶水火焉得來七日日山有自然
火從水中出燒舩覆沒王亦被燒恐
怖毒熱忽然沉終於是世尊即說偈言
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂唯懼
見罪心懍 今悔後悔 為惡兩悔
厭為自殃 受罪熱惱

佛說是已告諸比丘太子祇者不貪
榮位守死懷道上生天上安樂自然
瑠璃王者狂愚快意死墮地獄受苦
無數一切世間豪貴貧賤皆歸無常
無長存者是以高士殞命全行為精
神寶佛說是時莫不信受

昔耆闍崛山後有婆羅門七十餘家
宿福應度佛到其村現道神化衆人
見佛光相巍巍莫不敬伏佛坐樹下

問諸梵志居此山中為幾何世有何
方業以自供給答曰居此以來三十餘
世田作畜牧以此為業又問奉脩何
行求離生死答曰事日月水火隨時
祭祠若有死者大小聚會唱生梵天
以離生死佛語諸婆羅門夫田作畜牧
祭祠日月水火唱叫生天非是長存
離生死法極福無過二十八天無有道
意還墮三塗唯有出家修清淨志履
行寂義可得泥洹於是世尊即說偈言
以真為偽 以偽為真 是為邪計
不得真利 知真為真 見偽為偽
是為正計 必得真利 世皆有死
三界無安 諸天雖樂 福盡亦空
觀諸世間 無生不終 欲離生死
當行道真

七十婆羅門聞佛所說欣然意解願
作沙門佛言善來比丘躡屣自墮皆成
沙門佛與比丘共還精舍至於中路顧
戀妻息各有退意時遇天雨益懷憂
慘佛知其意便於道邊化作數十間舍
入中避雨而舍穿漏佛因舍漏而說
偈言

蓋屋不密 天雨則漏 意不惟行

媼洑為穿

蓋屋善密

雨則不漏

攝意惟行

媼匿不生

七十沙門聞說此偈雖強自進猶懷瞢瞢雨止前行地有故紙佛告比丘取之受教即取佛問比丘此為何紙諸比丘白佛此裏香紙今雖捐棄處香如故佛復前行地有斷索佛告比丘取之受教即取佛復問曰此何等索諸比丘白佛其索腥臭此繫魚之索佛語比丘夫物本淨皆由因緣以興罪福近賢明則道義隆友愚闇則殃罪臻譬彼紙索近香則香繫魚則腥漸染翫習各不自覺於是世尊即說偈言

鄙天染人

如近臭物

漸迷習非

不覺成惡

賢夫染人

如附香熏

進智習善

行成芳潔

七十沙門重聞此偈知家欲為穢藪妻子為桎梏執信堅固往至精舍攝意惟行得羅漢道

法句譬喻經放逸品第十

昔佛在世時有五百賈客從海中出大持七寶還歸本國經歷深山為惡鬼所迷不能得出糧食之盡窮頓困厄

遂皆餓死所遺寶化爲散在山間時有沙
門在山中學見其如此便起想念吾
勤苦學道積已七年不能得道又復
貧窮無以自濟此寶物無主取之持
歸用立門戶於是下山拾取寶物藏
著一處訖便出山求呼兄弟負馳持
歸方到道半佛念比丘應當得度佛
便化作一比丘尼剃頭法服莊面盡眉
金銀瓔珞隨谷入山道逢沙門頭面作
礼問訖起居道人呵比丘尼曰爲道
之法應得尔不剃頭著法衣云何復
莊面畫眉瓔珞身體也比丘尼荅曰
沙門之法爲應尔不辭親學道山居
靜志云何復取非其財物貪欲忘道快
心放意不計無常生世如寄罪報延
長於是比丘尼爲說偈言

比丘謹慎戒放逸多憂慙變譚小致大
積惡入火焚守戒福致喜犯戒有懼心
能斷三界漏此乃近涅槃

是時比丘尼說此偈已爲現佛身相
好光明沙門見之悚然毛豎稽首佛
足悔過自陳愚癡迷謬違犯正教往
而不返其將奈何於是世尊即說偈言
若前放逸後能自禁是照世間

念定其宜 過失為惡 追覆以善
是照世間 念善其宜 少壯捨家
感修佛教 是照世間 如月雲消
人前為惡 後止不犯 是照世間
如月雲消

於是比丘重聞此偈結解貪止稽首
佛足還到樹下數息相隨止觀還淨
獲道果證成阿羅漢

法句譬喻經心意品第十一

昔佛在世時有一道人在河邊樹下學
道十二年中貪想不除走心散意但
念六欲目色耳聲鼻香口味身更心
法身靜意遊曾無寧息十二年中不
能得道佛知可度化作沙門往至其
所樹下共宿須臾月明有龜從河中
出來至樹下復有一水狗飢行求食與
龜相逢便欲噉龜龜縮其頭尾及其
四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠
復出頭足行步如故不能奈何遂便
得脫於是道人問化沙門此龜有護
命之鎧水狗不能得其便化沙門答
曰吾念世人不如此龜不知無常放
恣六情外魔得便形壞神去生死無

端輪轉五道苦惱百千皆意所造宜
自勉勵求滅度安於是化沙門即說
偈言

有身不久	皆當歸土	形壞神去
寄住何貪	心豫造處	往來無端
念多邪僻	自為招患	是意自造
非父母為	可勉向正	為福勿迴
截六如龜	防意如城	慧與魔戰
勝則無患		

於是比丘聞說此偈貪斷望止即得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅整
服稽首佛足天龍鬼神莫不歡喜
法句譬喻經華香品第十二

昔佛在舍衛國國東南海中有臺
臺上有華香樹樹木清淨有婆羅門
女五百人奉事異道意甚精進不知
有佛於時諸女自相謂曰我等稟形生
為女人從少至老為三事所鑑不得
自由命又短促形如幻化當復死亡
不如共至華香臺上採取香華精進
持齋降出梵天當從求願願生梵天長
壽不死又得自在无有鑑忌離諸罪
對無復憂患即賣供具往至臺上採

取華香奉事梵天一心持齋願屈尊
神於是世尊見此諸女雖為俗齋其
心精進應可化度即與大眾弟子菩
薩天龍鬼神飛昇虛空往至臺上坐
於樹下諸女歡喜謂是梵天自相慶
慰得我所願矣時一天人語諸女言
此非梵天是三界尊号名為佛度人
無量於是諸女前至佛所為佛作礼
前白佛言我等多垢今為女人求離
鑑檢願生梵天佛言諸女快得善利乃
發此願世有二事其報明審為善受福
為惡受殃世間之苦天上之樂有為
之煩無為之寂誰能選擇取其真者
善哉諸女乃有明志於是世尊即說
偈言

孰能擇地	捨鑑取天	誰說法句
如擇善華	學者擇地	捨鑑取天
善說法句	能採德華	知世坏喻
幻法忽有	斷魔華敷	不現死生
見身如沫	幻法自然	斷魔華敷
不現死生		

於是諸女聞佛此偈願學真道為比
丘尼頭髮自墮法衣具足思惟寂定

即得羅漢道阿難白佛言今此諸女
素有何德乃令世尊就而度之一聞
說法出家得道也佛告阿難昔迦葉
佛時有大長者財富無數夫人姝女
有五百人其性妬惡門不妄開夫人
姝女欲往見佛終不肯聽後日國王
請諸大臣上殿宴會會輒竟日時夫
人姝女見長者入會便共至佛所稽
首作礼小坐聽經各發願言令我世
世莫與惡人共相遭遇所生之處恒與
道德聖人相值聞來世有佛名釋迦文
願與相值出家學道奉持訓誨佛語
阿難尔時夫人姝女五百人者今此五
百比丘尼是本願懇惻今應得度是
以世尊就度之耳佛說是時莫不歡喜
法句譬喻經卷第一

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句譬喻經卷第二

默

喻華香品之二

晉世沙門法炬共法立譯

昔佛始得道在羅閱祇國教化轉到舍衛國國王群臣莫不宗仰時有賈客大人名曰波利與五百賈人入海求寶時海神出掬水問波利言海水為多掬水為多波利荅曰掬水為多所以者何海水雖多無益時用不能救彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持用與之以濟其命世世受福不可稱計海神歡喜讚言善哉即脫身上八種香瓔校以七寶以上波利海神送之安善往還到舍衛國持此香瓔上波斯匿王具陳所由念是香瓔非小人所服謹以貢上願蒙納受王得香瓔以為奇異即呼諸夫人羅列前住若寡好者以香瓔與之六万夫人盡嚴來出王問末利夫人何以不出侍人荅言今十五日持佛法齋素服不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰汝今持齋應違王主之命不乎如是三

反末利夫人素服而出在衆人中猶如日月倍好於常王意悚然加敬問曰有何道德炳然有異夫人白王自念少福稟斯女形情態穢垢日夜山積人命促短懼墜三塗是以日月奉佛法齋割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以香瓔以與末利夫人夫人荅言我今持齋不應者此可與餘人王曰我本發意欲與勝者卿今取勝又奉法齋道志殊高是以相與若卿不受吾將安置夫人荅言大王勿憂願王屈意共到佛所以此香瓔奉上世尊并採聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕往到佛所稽首於地却就王位王白佛言海神香瓔波利所上六万夫人莫不貪得末利夫人與而不取持佛法齋心無貪欲謹以上佛願垂納受世尊弟子執心護齋直信如此豈有福乎於是世尊為受香瓔即說偈言

多作寶華 結步搖綺 廣積德香
所生轉好 琦草芳華 不逆風熏
近道敷開 德人逼香 栴檀多香

青蓮芳花 雖曰是真 不如戒香
華香氣微 不可謂真 持戒之香
到天殊勝 戒具成就 行無放逸
定意度脫 長離魔道

佛說偈已重告王曰齋之福祐明譽
廣遠譬如天下十六大國滿中珍寶
持用布施不如末利夫人一日一夕
持佛法齋如比其福須弥以豆矣積
福學慧可到泥洹王及夫人群臣大
小莫不歡喜執戴奉行

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中於時城中
有長者子五十人往詣佛所作礼却坐
時佛為說無常苦空非身之法恩愛如
夢會當別離尊榮豪貴亦有憂感唯
有泥洹永離生死群殃盡滅乃可大安
時五十人聞法喜悅願為弟子佛言
善來比丘鬚髮自墮法衣具足即成沙
門此諸沙門有親友長者聞其出家意
大歡喜往到崛山與之相見讚言諸君
快哉善利乃有此志為之設壇請佛及
僧明日佛與眾會就其舍食食訖說法
晡時乃還此諸新學沙門戀慕宗黨
皆欲返退佛知其意將出城門見田

溝中汙泥糞壤中生蓮華五色香潔
其香芬熏乃蔽諸臭佛便趣之因說
偈言

如作曰溝 近於大道 中生蓮華
香潔可意 有生死然 凡夫處邊
智者樂出 為佛弟子

佛說偈已即還山中賢者阿難前白
佛言向者世尊臨田溝上所說二偈
不審其義願聞其意佛告阿難汝見
溝中汙泥不淨糞壤之中生蓮華不
唯然見之佛言阿難人在世間展轉
相生計壽百歲或長或短妻子恩愛
飢渴寒熱或悲或欣一凶二吉三毒
四倒五陰六入七識八邪九惱十惡
猶如田溝畜藏糞壤汙泥不淨欸有
一人覺世無常發心學道修清淨志
凝神斷想自致得道亦如汙泥生好
蓮華身自得道還度宗親一切衆生
皆蒙開解亦如華香奄蔽臭穢五十
比丘聞佛說法進志堅固即得阿羅
漢道

法句譬喻經愚闇品第十三

昔佛在舍衛國時城中有婆羅門年向

八十財富無數為人頑闇慳貪難化
不識道德不計無常更作好舍前房
後堂涼臺煖室東西廂廡數十梁間
唯後堂前拒陽未訖時婆羅門恒自
經營指授衆事佛以道眼見此老翁
命不終日當就後世不能自知而方忿
忿形瘦力竭精神無福甚可憐愍佛將
阿難往到其門慰問老翁得無勞倦
今作此舍皆何所安老翁荅言前房待
客後堂自處東西二廂當安兒息財物
僕使夏上涼臺冬入溫室佛語老翁
久聞宿德思遲談講偶有要偈存立
有益欲以相贈不審可小廢事共坐
論不也老翁荅言今正大懷不容坐
語後日更來當共善叙所去要偈便
可說之於是世尊即說偈言

有子有財 愚惟汲汲 我且非我
何憂子財 暑當止此 寒當止此
愚多豫慮 莫知來變 愚蒙愚極
自謂我智 愚而勝智 是謂極愚
婆羅門言善說此偈今實大懷後來
更論之於是世尊傷之而去老翁於
後自授屋椽椽墮打頭即時命過室家

啼哭驚動四隣佛去未遠便有此變佛
到里頭逢諸梵志有數十人前問佛言
從何所來佛言屢到此死翁舍為翁說
法不信佛語不知無常今者忽然已就
後世具為諸梵志更說前偈義聞之
欣然即得道跡於是世尊而說偈言
愚闇近智 如歠斟味 雖久狎習
猶不知法 開達近智 如舌嘗味
雖須更習 即解道要 愚人施行
為身招患 快心作惡 自致重殃
行為不善 退見悔慙 致涕淚面
報由宿習

時諸梵志重聞此偈益懷驚信為佛
作礼歡喜奉行

昔佛在舍衛國給孤獨精舍為諸天人
說法時波斯匿王有一寡女名曰金
剛壯寡未歸父母哀愍別為宮舍作好
舍宅給五百妓女以娛樂之眾中有一
長老青衣名曰度勝恒行市買脂粉香
華時見男女無數大眾各賣香華出城
詣佛即問行人欲何所至眾人答言佛
出於世三界之尊度脫眾生皆得涅槃
度勝聞之心悅意喜即自念言會

老見佛宿世之福便分香直持買好華隨衆人輩往到佛所作禮却立散華燒香一心聽法已過市取香因聽法功德宿行所追香氣熏聞斤兩倍前嫌其遲晚而共詰之度勝奉道即如事言世有聖師三界之尊擊無上法鼓震動三千往聽法者無央數人實隨聽法是以稽遲金剛之徒聞說世尊法義深妙非世所聞悚然心歡而自歎曰吾等何罪獨自不聞即報度勝試為我說之度勝白曰身賤口穢不敢便宜乞更諮受如命說之即便遣出重告之曰具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法多所度脫說法之儀先施高座度勝受勅具宣聖旨皆大歡喜各脫衣服一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛之等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王將人從來欲救火見之已燃収拾棺殮墓送畢訖往過佛所為佛作禮却坐常位佛問王曰所從來也王叉手

言女金剛不幸不覺失火大小燒盡
適棺殮還不審何罪遇此火害唯願
世尊彰告未聞佛告大王過去世時
有城名波羅奈有長者婦將姪女五
百人至城外大祠祀其法難犯他姓之
人不得到邊不問親疎其有來者擲著
火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在
山中晨來分衛暮輒還山迦羅分衛
來趣郊祠長者婦見之忿然瞋恚共
捉迦羅撲著火中舉身焦爛便現神
足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長
跪舉頭而自陳曰女人蠢愚不識至
真群愚荒駭毀辱神靈自惟過疊
罪惡若山願降尊德以消重殃尋聲
即下而般泥洹諸女起塔供養舍利
佛為大王而說偈言

愚蠢作惡 不能自解 殃追自焚
罪成熾燃 愚所望處 不謂適苦
臨墮厄地 乃知不善

佛告大王今時長者婦今王女金剛
是五百侍女今度勝等五百伎女是
罪福追人久無不彰善惡隨人如影
隨形說是法時國內大小信伏歡喜

咸歸三尊皆受五戒即得道跡

法句譬喻經明指品第十四

昔有梵志其年二十天才自然事無大小過目則能自以聰指而自誓曰天下技術要當盡知一藝不通則非明達也於是遊學無師不造六藝雜術天文地理醫方鎮壓山崩地動搏菹博弄妓樂搏掇裁割衣裳文繡綾綺厨膳切割調和滋味人間之事無不兼達心自念曰丈夫如此誰能及者試遊諸國摧伏觥對奮名四海技術衝天然後載功竹帛垂勲百代於是遊行往至一國入市觀視見有一人坐作角弓析筋治角用手如飛作弓調快買者諍前即自念曰少來所學自以具足邂逅自輕不學作弓若彼闔技吾則不如矣當從受學耳遂從弓師求為弟子盡心受學月日之中具解弓法所作巧妙乃踰於師布施財物奉辭而去去之一國當渡江水有一舩師用舩若飛迴旋上下便疾無雙復自念曰吾技雖多未曾習舩雖為賤術其於不知宜當學之乃

技悉備遂從船師願為弟子供奉盡敬竭力勞勩月日之中知其逆順御船迴旋乃踰於師布施財物奉辭而去復至一國國王宮殿天下無雙即自念曰作此殿正巧妙乃余自隱遊來偶不學之若與覓術必不勝矣且當復學意乃足耳遂求殿匠願為弟子盡心供養執持斤斧月日之間具解尺寸方圓規矩雕文刻鏤木事盡知天才明朗事輒勝師布施所有辭師而去周行天下遍十六大國命鰲角技獨言隻步無敢應者心自貢高曰天地之間誰有勝我者佛在祇洹遙見此人應可化度佛以神足化作沙門拄杖持鉢在前而來梵志由來國無道法未見沙門恠是何人須至當問須臾來到梵志問曰百王之則未見君輩衣裳制度無有此服宗廟異物不見此器君是何人形服改常也沙門荅曰吾調身人也復問何謂調身於是沙門因其所習而說偈言
弓匠調角 水人調船 巧匠調木
智者調身 譬如厚石 風不能移

智者意重 毀譽不傾 辟如深樹
澄靜清明 慧人聞道 心淨歡然
於是沙門說此偈已身昇虛空還現
佛身三十二相八十種好光明洞達
照曜天地從虛空來下謂其人曰吾
道德變化調身之力也於是其人五
體投地稽首問曰願聞調身其有要
乎佛告梵志五戒十善四等六度四
禪三解脫此調身之法也夫弓船木
匠六藝奇術斯皆綺縠華譽之事蕩
身縱意生死之路也梵志聞之欣然
信解願為弟子佛言沙門善來驢駿自
墮即成沙門佛重為說四諦八解之
要尋時即得阿羅漢道

昔佛在舍衛國有山民村五六十家
去國五百里村中有一貧家其主人
婦懷妊十月雙生二男甚大端政無比
父母愛之便為作字一名雙德二名
雙福生五六日其父放牛來還憩
息却卧牀上其母出田拾薪未還此
二小兒左右顧視不見父母便共相
責語一人言前世之時垂當得道正
坐愚意謂命可常退墮生死不可計

劫今乃得生此貧家作子穰草之中
以甕褐自覆食飲麤惡纔自支身如
此至久云何得道皆坐前世惡慕富
貴放身散意快樂湏臾徙今以來長
塗受苦如今憂惱當何恃怙一人荅
曰我今時小難一時之懃竟不意精進
而令數世遭諸苦患此是自為非父
母作也但共當之復何所言父聞二
子相責如是甚大怙之謂呼是鬼崇
來生災變云何數十日小兒乃作此
言恐其後曰煞親滅族男小未大宜
當煞之其父驚出閉門捨去到田
取薪欲燒煞之其母來還問夫用
此薪為夫言甚大可怙所說如是此
似是鬼必破人門族以其曼小欲燒
煞之其母聞此意中愕然猶豫未信
小傳數日更聽其言至明日夫婦俱
出於戶外潛聽二兒在內相責如故
夫婦重共聞之甚怙所以便共集薪
密欲燒之佛以天眼見此夫婦欲燒煞
二子愍其可憐宿福應度往到其村
普放光明天地大動山川樹木皆作
金色村中大小驚到佛所為佛作禮

莫不歡喜知佛至神三界無比佛到
雙生小兒家二兒見佛光明喜踊難
量父母又驚各抱一子將至佛所問
佛世尊此小兒生來五六十日所說
如是甚共怙之恐作禍害欲火燒煞
之正值佛來未及得燒不知此小兒
為何等鬼魅也唯願解說是何灾
怙小兒見佛踊躍歡喜佛見小兒大
笑口出五色光普照天地佛告小兒
父母及村人大小此二小兒非是鬼
魅福德之子前迦葉佛時曾作沙門少
小共為朋友同志出家各自精進臨
當得道欬起邪想共相沮敗樂世榮
華恃福生天下為侯王國主長者欬
起是想便墮退轉不得涅槃更此生
死弥連劫數常相鈎牽輒共雙生遭
我世時今始乃生已往供養佛功德故
餘福應度罪滅福生自識宿命是以世
尊故來度之我不度者橫為火所燒
於是世尊即說偈言

大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國
常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖

辟梨沙中樹 朋友志未強 隨色涂其素
佛說是時小兒見佛其身即踊如八
歲小兒即作沙弥得羅漢道村人大
小見佛光相又見小兒形變踊大皆
大歡喜得須陀洹道父母疑解亦得
法眼

法句譬喻經羅漢品第十五

昔有一國名曰那梨近南海邊其中人
民持真珠梅檀以為常業其國有一家
兄弟二人父母終亡欲求分異家有
一奴名曰分那年少聰了賈販市買入
海治生無事不知居家財物分為一
分以奴分那持作一分兄弟擲籌弟
得分那止將妻子空手出舍時世飢饉
唯得分那恐不相活以為愁憂時奴分
那白大家言願莫愁憂分那作計月
日之中當令勝兄大家言若審能忝
者放汝為良人大家夫人有私珠物
與分那作本時海潮來城內人民至
水邊取薪分那持珠物出至城外見一
乞兒負薪薪中有牛頭梅檀香可治
重病一兩直千兩金時世有一不可
常得分那識之以金錢二枚買得持

歸破作數十段時有長者得重病當
須此牛頭栴檀香二兩合藥求不能
得分那持往即得二千兩金如是賣
盡所得不訾富兒十倍大家感念分那
之恩不違言捨放為良人隨意所樂於
是分那辭行學道到舍衛國為佛作礼
長跪白佛所出微賤心樂道德唯願世
尊垂慈濟度佛言善來分那頭髮自
墮法衣著身即成沙門佛為說法尋
得羅漢道坐自思惟今得六通存亡
自由皆主人之恩今當往度并化國
人於時分那往到本國至主人家主
人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛
空分身散體半出水火光明洞達從
上來下告主人曰此之神德皆是主
人放捨之福往到佛所所學如是主
人答曰佛之神化微妙乃尔願見世
尊受其教訓分那答曰但當志心供
設饌具佛三達智必自来矣即便設
供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒
香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其
意即與五百羅漢各以神足往到其
舍國王人民莫不敬肅來至佛所五

體投地却坐王位食畢澡訖佛為主
人及王官屬廣陳明法皆受五戒為
佛弟子起住佛前歎分那曰在家精
懃出家得道神德高遠家國蒙度我
當云何以報其恩於是世尊重歎分
那而說偈言

心已休息 言行亦止 從正解脫
寂然歸滅 棄欲無著 缺三界障
望意已絕 是謂上人 若聚若野
平地高岸 應真所過 莫不蒙度
彼樂空閑 衆人不能 快哉無望
無所欲求
佛說偈已主八及王益加歡喜供養
七日得須陀洹道

法句譬喻經述千品第十六

昔佛在舍衛國有一長老比丘字般
持新作比丘稟性閻塞佛令五百羅
漢日日教之三年之中不得一偈國
中四輩皆知其愚冥佛愍傷之即呼
著前授與一偈守口攝意身莫犯非如
是行者得度世時般持感佛慈恩歡欣
心開誦偈上口佛告之曰汝今年老
方得一偈人皆知之不足為奇今當

為汝解說其義一心諦聽般特受教而聽佛即為說身三口四意三所由觀其所起察其所滅三界五道輪轉不息由之昇天由之墮淵由之得道涅槃自然分別為說無量妙法時般特燿然心開即得羅漢道今時有五百比丘尼別有精舍佛日遣一比丘為說經法明日般特次應當行諸尼聞之皆豫含笑明日来者我等當共逆說其偈令之慚愧無所一言明日般特徃諸比丘尼大小皆出作礼相視而笑坐畢下食食已澡手請令說法時般特即上高座自慙否曰薄德下才未為沙門頗鈍有素所學不多唯知一偈粗識其義當為敷演願各靜聽諸年少比丘尼欲逆說偈口不能開驚怖自責稽首悔過般特即如佛所說一一分別身意所由罪福内外昇天得道凝神斷想入定之法即時諸尼聞其所說甚恠甚異一心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯匿請佛眾僧於正殿會佛欲現般特威神與鉢令持隨後而行門士識之留不聽入卿為沙門一

得不了受請何為吾是俗人由尚知
偈豈況沙門無有智慧施卿無益不須
入門時般特即住門外佛坐正殿上行
水已畢般特即擎鉢申辭遙以授佛王
及群目夫人太子衆會四輩見辭來
入不見其形恠而問佛是何人辭佛言
是般特比丘辭也近日得道向吾使
持鉢門士不聽來入是以申辭授吾
鉢耳即便請入威神倍常王白佛言
聞般特本性愚鈍方知一偈何緣得
道佛告王曰學不必多行之為上般
特解一偈義精理入神身口意寂淨
如天金人雖多學不解不行徒言識
想有何益哉於是世尊即說偈言
雖誦千章 句義不正 不如一要
聞可滅惡 雖誦千言 不義何益
不如一義 聞行可度 雖多誦經
不解何益 解一法句 行可得道
佛說偈已三百比丘得阿羅漢道王
及群目夫人太子莫不歡喜
昔佛在舍衛國精舍之中為天人說
法時舍衛國中有婆羅門長者名藍
達大富無極其家資財不可計數梵

志之法當作大壇以顯名譽盡家之財持用布施作般闍于瑟供養婆羅門五千餘人五年之中供給衣被牀榻醫藥珍琦寶物郊祠供具盡所受惜諸梵志等五年之中為羅摩達長者祭祀諸天四山五嶽星宿水火無不周遍呪願長者長夜受福五歲已周寂後一日極大布施如長者法金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟為馬車乘奴婢資財七寶服飾散蓋履屐麀皮之衣錫杖踞牀澡罐澡盤牀檣席薦所應當得事事八万四千盡持布施當其今日皆來大會鬼神國王大目梵志大姓悉來會坐隱隱闐闐莫不歡欣佛見如是歎然言曰此大姓梵志何以愚癡所施大多福報薄少如種火中何從得報也若我不化長離法門於是世尊便起嚴服化從地出放大光明普照衆會大小見之恠未曾有驚怖悚懼不知何神長者羅摩達及諸大衆頭面著地為佛作禮佛見衆人皆有敬心因其恭肅便說偈言月千反祠 終身不徹 不如須臾

一心念法 一念造福 勝彼終身

雖終百歲 奉事火神 不如須臾

供養三尊 一供養福 勝彼百年

於是世尊告藍達曰施有四事何等
為四一者施多得福報少二者施少得
福報多三者施多得福報多四者施
少得報亦少何謂施多得福報少者其
人愚癡然生祭祠飲酒歌憐破損財
寶無有福慧何謂施少得報少者以
慳貪惡意施凡道士俱兩愚癡是故
無福何謂施少得福多者能以慈心
奉道德人道士食已精進學誦施此
雖少其福弥大何謂施多得福多者若
有賢者覺世無常好心出財起立塔寺
精舍菓園供養三尊衣服履屣牀檯厨
鐺斯福如五河流入於大海福流如是
世世不斷是為施多其報轉多譬如農
家地有厚薄所得不同今時藍達長
者座中會人見佛變化聞說法言皆
大歡喜諸天人神皆得須陀洹道五千
梵志皆作沙門得應真道主人藍達
居家大小皆受五戒亦得道迹國王
大目皆受三自歸為優婆塞亦得法眼

昔佛在舍衛精舍教化時羅閱祇國
有一人為人凶惡不孝父母輕侮良
善不敬長老居門褻耗常不如意便
行事火欲求福祐事火之法日適欲
沒燃大火聚向之跪拜或至夜半火
滅乃止如是三年不得其福更事日
月事日月法晝以日出夜以月明向
日月拜沒乃休止如是三年復不得
福轉復事天燒香跪拜奉上甘美香
華酒脯腊羊牛犢遂至貧困故不得
福慙苦憔悴病不去門聞舍衛國有
佛諸天所宗當往奉事必望得福即
到佛所至精舍門瞻覩世尊光相晃
然容顏奇異如星中月見佛歡喜頭
面作礼叉手白佛生長愚癡不識三
尊事火日月及諸天神九年精懃永
不蒙福顏色憔悴氣力衰微四大多
患死亡無日伏承世尊度人之師故
遠自歸願垂福慶佛告之曰汝之所
事盡是跋邪魍魎魍魎禱祀如山罪
如江海煞生求福去福遠矣正使百
劫懃苦盡煞普天腊羊持用禱祀罪
如須彌福無芥子徒自費豈不惑

我又卿為人，不孝父母，輕易賢善，不敬長老，憍慢貢高，三毒熾盛，罪豐日深。何緣得福？若能改心，恭敬賢者，威儀、禮節，供奉長老，棄惡信善，修已崇仁，四福日增。世世無患，何等為四？一者，顏色端政；二者，氣力豐強；三者，安隱無病；四者，益壽終不枉橫行之不懽。亦可得道。於是世尊即說偈言：

祭神以求福，從後觀其報。四分未望一，不如禮賢者。能善行禮節，常敬長者，四福自然增。色力壽而安。

於是其人聞佛此偈，歡喜信解，稽首作禮。重白佛言：罪垢所蔽，積罪九年。幸賴慈化，今得開解。唯願世尊聽為沙門。佛言：善來比丘。頭髮自墮，即成沙門。內思安般，即得羅漢道。

法句譬喻經惡行品第十七

昔佛在羅閱祇國，遣一羅漢名曰須漫，持佛髮爪至剎賓南山中，作佛面寺。五百羅漢常止其中，旦夕燒香繞塔，禮拜。時彼山中有五百獼猴，見諸道人供養塔寺，即便相將至深澗邊，負輦泥石，效作佛面。豎木立剎，幣幡繫頭，且

夕禮拜亦如道人時山水瀑漲五百獼猴一時漂沒魂神即生第二忉利天上七寶殿舍衣食自然各自念言從何所來得生天上即以天眼自見本形獼猴之身效諸道人戲作塔寺雖身漂沒神得生天今當下報故屍之恩各將侍從華香伎樂臨故屍上散華燒香繞之七匝時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂繞獼猴屍恠而問曰諸天光影巍巍乃尔何故屈意供養此屍諸天人言此屍是吾等故身昔在此間效諸道人戲立塔寺山水瀑漲漂煞吾等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲為塔寺獲福如此若當至心奉佛世尊其德難喻卿等邪見不信正真百劫懃苦無所一得不如其往至耆闍崛山礼事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作礼散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受此獼猴身雖作塔寺身被

漂然佛告天人此有因緣不從空
生吾當為汝說其所由乃往昔時有
五百年少婆羅門共行入山欲求仙
道時山上有一沙門欲於山上泥治
精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅
門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上
下翻疾亦如猕猴耳何足為奇也如
是取水不止山水一來溺煞不久佛
告諸天人尔時上下沙門我身是也
五百年少婆羅門者五百猕猴身是
戲笑作罪身受其報於是世尊即說
偈言

戲笑為惡 已作身行 嗥泣受報
隨行罪至

佛告諸天人汝之近世雖為獸身乃
能戲笑起作塔寺今得生天罪滅福
興今者復來躬奉正教從此因緣長
離衆苦佛說是已五百天人即得道
迹其所共來水邊五百婆羅門聞罪
福之報而自歎曰吾等學仙積有年
數未蒙果報不如猕猴戲笑為福得
生天上佛之道德實妙乃尔於是稽
首佛足願為弟子佛言善來比丘即

成沙門精進日脩遂得羅漢道

昔佛在舍衛國精舍之中為諸天人說法時國王第二兒名曰瑠璃其年二十將從官屬退其父王伐兄太子自禪為王有一惡目名曰耶利白瑠璃王王本為皇子時至舍夷國外家舍看到佛精舍中為諸釋種子所呵罵詈無有好醜尔時見勅若我為王便啓此事今時已到兵馬興威宜當報怨即勅嚴駕引率兵馬往伐舍夷國佛有第二弟子名摩訶目捷連見琉璃王引率兵士伐舍夷國以報宿怨今當伐煞四輩弟子念其可憐便往到佛所白佛言今琉璃王攻舍夷國我念中人當遭辛苦我欲以四方便救舍夷國人一者舉舍夷國人著虛空中二者舉舍夷國人著大海中三者舉舍夷國人著兩鐵圍山間四者舉舍夷國人著他方大國中央今琉璃王不知其處佛告目連雖知卿有是智德能安處舍夷國人万物衆生有七不可避何謂為七一者生二者老三耆病四者死五者罪六者福七者因

緣此七事意雖欲避不能得自在如
卿威神可得作此宿對罪負不可得
離於是目連禮已便去自以私意取
舍夷國人知識檀越四五百人威著
鉢中舉著虛空星宿之際瑠璃王伐
舍夷國煞三億人已引軍還國於是
目連往到佛所為佛作禮自貢高曰
瑠璃王伐舍夷國弟子承佛威神救
得脫佛告目連卿為往看鉢中人不
也曰未往視之佛言卿先往視鉢中
人衆目連以道力下鉢見中人皆死
盡於是目連悵然悲泣愍其辛苦還
白佛言鉢中人者今皆死盡道德神
力不能免彼宿對之罪佛告目連有
此七事佛及衆聖神仙道士隱形散
體皆不能免此七事於是世尊即說
偈言

非空非海中 非隱山石間 莫能於此處
避免宿惡殃 衆生有苦惱 不得免老死
唯有仁智者 不念人非惡

佛說是時座上無央數人聞佛說無
常法皆共悲哀念對難免欣然得道

逮須陀洹證

法句譬喻經刀仗品第十八

昔有一國名曰賢提時有長老比丘長
病委頓羸瘦垢穢在賢提精舍中卧
無瞻視者佛將五百比丘往至其所
使諸比丘傳共視之為作糜粥而諸
比丘聞其臭處皆共賤之佛使天帝
釋取湯水佛以金剛之手洗病比丘
身體地尋震動燿然大明莫不驚肅
國王臣民天龍鬼神無央數人往到
佛所稽首作禮白佛言佛為世尊三
界無比道德已脩云何屈意洗此病
瘦垢穢比丘佛告國王及衆會者如
來所以出現於世正為此窮厄無護者
耳供養病瘦沙門道士及諸貧窮孤
獨老人其福無量所願如意辟五河
流福來如是功德漸滿會當得道王
白佛言今此比丘宿有何罪因病積
年療治不差佛告王曰往昔有王名
曰惡行治政嚴暴使一多力五百主
令鞭人五百假王威怒私作寒熱若
欲鞭人責其價數得物鞭輕不得鞭
重舉國患之有一賢者為人所誣應當

得鞭報五百言吾是佛弟子素無罪
過為人所枉願小垂恕五百聞是佛
弟子輕手過鞭無著身者五百壽終
墮地獄中若掠万毒罪滅復出墮畜
生中恒被撻杖五百餘世罪畢為人
常嬰重病痛不離身今時國王者今調
達是也時五百者今此病比丘是也時
賢者者吾身是也吾以前世為其所恕
鞭不著身是故世尊躬為洗之人作
善惡殃福隨身雖更生死不可得免
於是世尊即說偈言

撻杖良善	妄譏無罪	其殃十倍
灾卒無赦	生受酷痛	形體毀折
自然惱病	失意恍忽	人所誣者
或縣官厄	財產耗盡	親戚離別
舍宅所有	灾火焚燒	死入地獄
如是為十		

時病比丘聞佛此偈及宿命事自知本
行剋心自責即於佛前所患除愈身
安意定即得羅漢道賢提國王歡喜
信解尋受五戒為清信士沒命奉行
得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨精舍中

為天人龍鬼說法東方有國名鬱多
羅波提昔有婆羅門等五百人相率欲
詣恒水岸邊有三祠神池沐浴垢穢
裸形求仙如尼捷法道由大澤迷不
得過中道乏糧遙望見一大樹如有神
氣想有人居馳趣樹下了無所見婆
羅門等舉聲大哭飢渴委厄窮死斯
澤樹神人現問諸梵志道士那來今
欲何行同聲答曰欲詣神池澡浴望
仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即舉手
百味飲食從手流溢給衆飭食皆得飽
滿其餘食飲足供道糧臨當別去詣
神請問本行何德致此巍巍神答梵
志吾本所居在舍衛國時國大目名
曰須達飭佛衆僧詣市買酪無提酪
者左右顧視倩我提之往到精舍使
我斟酌訖行澡水儼然聽法一切歡
喜稱善無量時我奉齋暮還不食婦
怙問我不食何恨答曰不恨也吾行
於市見長者須達於園飭佛我往持
齋齋名八關其婦瞋恚忿然言曰瞿
曇亂俗奚足採納君毀遺則禍從此
興跼迫不已便共俱食時我亦夜年

壽筭盡終於夜半神來生此為是愚婦敗我齋法不平其業來生斯澤作此樹神提酪之福手出飲食若終齋法應生天上封受自然即為梵志而說頌曰

祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本 齋法度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由一國國名拘藍尼有長者名曰美音為人恩仁衆人敬仰梵志過宿長者問曰道士那來今欲所至具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造須達所攢採齋法冀蒙得福美音喜踊宿行所迫旦自解暢宣令宗室誰能共行受齋戒法合五百人僉然應命本願相引威儀嚴出共詣舍衛未至祇洹道逢須達遇而不識顧問從者此何丈夫對曰須達也梵志衆等喜而追曰吾願成矣求人得人馳趣相見同聲歎曰樹神歎德注仰虚心具說所嚔故來投託冀示法齋佳車答曰所求大善吾有尊師号曰如來衆祐度脫人類近在祇洹可共親造即皆敬諾恭肅進前遇見如來情喜難量五體投地

退坐一面皆共長跪白世尊曰本初發
家欲至三池沐浴求仙經由樹神所
陳如此是故投化願示極靈於是世
尊因其所行而說偈言

雖保剪髮

長服草衣

沐浴踞石

奈疑結何

不伐煞燒

亦不求勝

仁愛天下

所適無怨

五百梵志聞偈歡喜皆作沙門得應
真道美音宗等逮得法眼諸比丘白
佛言五百梵志及長者等本行何德
得道何遠世尊告曰過去久遠時世
有佛名曰迦葉為諸弟子說法當來
五濁之時時有梵志長者千人同發
是言令我遭見釋迦文佛今時梵志
者今此等梵志是今時長者今美音
等是從是因緣見我便解比丘歡喜
作禮奉行

法句譬喻經卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法句譬喻經卷第三

獸

晉世沙門法炬共法立譯

喻老耄品第十九

昔佛在舍衛國祇樹精舍食後為天人
帝王目民四輩弟子說甘露法時有遠
方長老婆羅門七人來至佛所稽首
於地叉手白佛言吾等遠人伏聞聖
化久當歸命而多諸尋今乃得來覲
觀聖顏願為弟子得滅衆苦佛即受
之悲為沙門即令七人共止一房然
此七人覲見世尊尋為得道不惟無
常共坐房中但思世事小語大笑不
計成敗命曰促盡不與人期但共喜
笑逮意三界佛以三達智知命欲盡
佛哀愍之起至其房而告之曰卿等
為道當求度世何為大笑也一切衆生
以五事自恃何謂為五一者恃怙年
少二者恃怙端政三者恃怙多力四
者恃怙財富五者恃怙貴姓卿等七
人小語大笑為何所恃於是世尊即
說偈言

何喜何笑 念常熾然 深蔽幽冥

不如求定 見身形範 倚以為安
多想致病 豈知不真 老則色衰
病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
身死神從 如御棄車 肉消骨散
身何可怙

佛說偈已七比丘意解望正即於佛
前得阿羅漢道

昔佛在舍衛精舍為諸天人帝王說法時有婆羅門村五百餘家中有五百
年少婆羅門修婆羅術為人憍慢不
敬長老貢高自貴以此為常五百梵
志歛自議言沙門瞿曇自稱為佛三
達權智無敢共論者吾等可共請求
論議事事詰問知為何如即辦供具
往請佛來佛與諸弟子往到梵志村
中坐畢行水食訖澡手時有長老
梵志夫婦二人於此村中共行乞
佛知其本大富無數曾作大目佛即
問諸年少梵志汝等識長老婆羅門
不皆言曾識又問本為何似也曰本
為大目財富無數今者何故復行乞
旬皆言散用無道是以守貧佛告諸婆
羅門世有四事人不能行行者得福不

致此貧何謂為四一者年盛力壯慎
莫憍慢二者年老精進不貪媼媼三
者有財珍寶常念布施四者就師學
問聽受正言如此老公不行四事謂
之有常不計成敗一旦離散譬如老
鵝守此空池永無所獲於是世尊即
說偈言

晝夜憍惰	老不止姪	有財不施
不受佛言	有此四蔽	為自侵欺
咄嗟老至	色變作老	少時如意
老見蹈踐	不修梵行	又不富財
老如白鵝	守斯空池	既不守戒
又不積財	老羸氣竭	思故何逮
老如秋葉	行穢鑑錄	命疾脫至
不容後悔		

佛告梵志世有四時行道得福得度
可免衆苦何謂為四一者年少有力
勢時二者富貴有財物時三者得遇
三尊好福田時四者當計万物憂離
散時行此四事所願皆獲必得道跡
於是世尊重說偈言

命欲日夜盡 及時可勤力 世間諦非常
莫感墮冥中 當學燃意燈 自練求智慧

離垢勿染汙 執燭觀道地

佛說是時放大光明照曜天地五百年少梵志因此心解衣毛為豎起禮佛足白佛言歸命世尊願為弟子佛言善來比丘即成沙門得羅漢道村人大小皆得道迹莫不歡欣

法句譬喻經受身品第二十

昔有一國名多摩羅去城七里有精舍五百沙門常處其中讀經行道有一長老比丘名摩訶盧為人闇塞五百道人傳共教之數年之中不得一偈衆共輕之不將會同常守精舍勅令掃除後日國王請諸道人入宮供養摩訶盧比丘自念言我生世間闇塞如此不知一偈人所薄賤用是活為即持繩至後園中大樹下欲自絞死佛以道眼遙見如是化作樹神半身人現而呵之曰咄咄比丘何為作此摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得作是且聽我言往迦葉佛時卿作三歲沙門有五百弟子自以多智輕慢衆人恠惜經義初不訓誨是以世世所生諸根闇鈍但當自責何為自賊

於是世尊現神光像即說偈言

自愛身者 慎護所守 怖望欲解

學正不寐 身為第一 常自勉學

利能誨人 不倦則智 學先自正

然後正人 調身入慧 必遷為上

身不能利 安能利人 心調體正

何願不至 本我所造 後我自受

為惡自更 如銅鑽珠

摩訶盧比丘見佛現身光像悲喜悚

慄稽首佛足思惟偈義即入定意尋

在佛前達得羅漢道自識宿命無數

世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶

盧著衣持鉢就王宮食在五百道人

上坐此諸道人是卿先世五百弟子

還為說法令得道迹并使國王明信

罪福即受佛教徑入宮裏坐於上座

衆人心恚恠其所以各護王意不敢

呵譴念其愚冥不曉達觀心為之疲

王便下食手自斟酌摩訶盧即為達

觀音如雷震清辭雨下坐上道人驚

怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解

釋羣目百官皆得須陀洹道

昔佛在舍衛國有五百婆羅門常求

佛便欲誹謗之佛三達之智普見人心慙欲度之其果未熟因緣未到一切罪福欲來至時自作因緣而迎罪福此諸梵志宿有微福應當得度福德牽之自作方宜五百梵志自共議言當使屠兒煞生請佛及諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之於是屠兒為之請佛佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飢食佛將諸弟子到屠家村中至擅越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若當讚檀越福德者當以其前後煞生作罪持用譏之佛若當說其由來之罪者當以今日之福難之二宜之中今日乃得佛便耳佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城內即以梵聲說偈呪願如真人教以道活身愚者嫉之見而為惡行惡得惡如種苦種惡自受罪善自受福亦各須熟彼不相代習善得善亦如種甜佛說偈已五百梵志意自開解即前

礼佛五體投地又手白佛言痴愚不及
未達聖訓唯願愍育得為沙門佛即
聽受皆為沙門村人大小見佛變化
莫不歡欣皆得道迹稱之賢聖無復
屠兒之名佛食畢訖即還精舍

法句譬喻經世俗品第二十一

昔有婆羅門國王名多味寫其上奉事
異道九十六種王忽一日發於善心欲
大布施如婆羅門法積七寶如山持用
布施有來乞者聽令自取重一掬去如
是數日其積不減佛知是王宿福應度
化作梵志往到其國王出相見共相礼
問起居曰何所求索莫自疑難梵志
荅言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅
王言大善自取重一掬去梵志取一
掬行七步還著故處王問何故不取
梵志荅曰此纔足作舍廬耳復當娶
婦俱不足用是以不取王言更取三
掬梵志即取行七步復還著故處王
問梵志何以復尔荅曰此足娶婦復
無田地奴婢牛馬計復不足是以息
意也王言更取七掬梵志即取行七
步復還著故處王言復何意故梵志

答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答曰本來乞欲用生活諦念人命處世無幾万物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於已貪欲規畝唐自艱苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶崇高至於天如是滿世間不如見道迹不善像如善愛如似不愛以苦為樂相狂夫為所厭

於是國王見佛光相遍照天地又聞此偈踊躍歡喜王及羣臣即受五戒得須陀洹道

法句譬喻經述佛品第二十二

昔佛在摩竭提界善勝道場元吉樹下德力降魔坐自惟曰甘露法鼓聞於三千昔父王遣五人供養麻米執侍有勞功報應叙此五人者在波羅奈國於是如來從樹下起相好嚴儀明暉天地威神震動見者喜悅至波羅

奈國未至中道逢一梵志名曰憂呼
親離家求師學道瞻觀尊妙驚喜交
集下在道側舉聲歎曰威靈感人儀
雅挺特本事何師乃得斯容佛為憂
呼而作頌曰

八正覺自得 無離無所染 愛盡破欲網
自然無師受 我行無師保 志獨無伴侶
積一得作佛 從是通聖道

憂呼聞偈悵惘不解即問世尊瞿曇
如行佛告梵志欲詣波羅奈國擊甘
露法鼓轉無上法輪三界衆聖未曾有
轉法輪遷人入泥洹如我今者也憂
呼大喜善哉善哉如佛言者願聞甘
露如應說法梵志揖已即便過去未
到師所於道路宿至其夜半卒便命
終佛以道眼見其已終愍傷之曰世
間愚癡謂命有常見佛捨去而獨望
亡法鼓震動而獨不聞甘露滅苦而
獨不嘗展轉五道生死弥長經歷劫
數何時得度佛以慈愍而說偈言

見諦淨無穢 已度五道樹 佛出照世間
為除衆憂苦 得生人道難 生壽亦難得
世間有佛難 佛法難得聞

佛說此偈時空中五百天人聞偈歡
忻皆得須陀洹道

法句譬喻經安寧品第二十三

昔佛在羅閱祇東南三百里有山民村
五百餘家為人對強難以導化宿世福
願應蒙開度於是世尊化作沙門至
村分衛分衛畢竟出於村外樹下坐
定入泥洹三昧至于七日不喘不息
不動不轉村人見之謂為命終共相
謂曰沙門已死當共葬送各持束薪
就往燒之火然薪盡佛從坐起現道
神化光明照曜感動十方現變畢訖還
坐樹下容體靜安怡悅如故村人大小
莫不驚懼稽首謝曰山民頑野不識
神人妄以薪火燒於未然自惟獲罪
重於太山唯垂慈赦不見咎怨不審
神人得無傷病乎將無愁感乎將無
飢渴乎將無熱惱乎於是世尊和顏
含笑而說偈言

我生已安 不愠於怨 衆人有怨
我行無怨 我生已安 不病於病
衆人有病 我行無病 我生已安
不感於憂 衆人有憂 我行無憂

我生已安 清淨無為 以樂為食

如光音天 我生已安 恬快無事

彌薪國火 安能燒我

介時村中五百人間說偈已皆作沙
門得羅漢道村人大小皆信三尊佛
與五百人飛還竹園賢者阿難見佛
與得道者俱來前白佛言此諸比丘
有何異德乃使世尊自往臨度佛告
阿難我未下為佛時世有辟支佛常
處是山去村不遠在一樹下欲般涅
洹現道神德便取滅度村人持薪火
就往燒之斂取舍利著寶瓶中埋在山
頂各共求願願後得道如是沙門滅
度快樂也緣此福故應當得道是故
如來往度之耳佛說是時天人無數
皆得道迹

昔佛在舍衛國精舍時有四比丘坐於
樹下共相問言一切世間何者最苦
一人言天下之苦無過媿患一人言
世間之苦無過瞋恚一人言世間之
苦無過飢渴一人言天下之苦莫過
驚怖共諍苦義云云不止佛知其言
往到其所問諸比丘屬論何事即起

作礼具白所論佛言比丘汝等所論
不究苦義天下之苦莫過有身飢渴
寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由於身
夫身者衆苦之本患禍之元勞心極
慮憂畏万端三界蠕動更相殘賊吾
我縛著生死不息皆由於身欲離世
苦當求寂滅攝心守正怕然無想可
得泥洹此為寂樂於是世尊即說偈言
熱無過媼 毒無過怒 苦無過身
樂無過滅 無樂小樂 小辯小慧
觀求大者 乃獲大安 我為世尊
長解無憂 正度三有 獨降衆魔
佛說偈已告諸比丘往昔久遠無數
世時有五通比丘名精進力在山中
樹下閑寂求道時有四禽依附左右
常得安隱一者鵠二者烏三者毒蛇
四者鹿是四禽者晝行求食暮則來
還四禽一夜自相問言世間之苦何
者為重烏言飢渴寂苦飢渴之時身
羸目冥神識不寧投身羅網不顧鋒
刃我等言身莫不由之以此言之飢
渴為苦鵠言媼欲寂苦色欲熾盛無
所願念危身滅命莫不由之毒蛇言

瞋恚取苦毒意一起不避親疎亦能
煞人復能自然庶言驚怖取苦我遊
林野心恒怵惕畏懼獵師及諸豺狼
鷙鷃有聲奔投坑岸母子相拍肝膽
悼悸以此言之驚怖為苦比丘聞之
即告之曰汝等所論是其末耳不究
苦本天下之苦無過有身身為苦器
憂畏無量吾以是故捨俗學道滅意
斷想不貪四大欲斷苦原志存泥洹
泥洹道者寂滅無形憂患永畢今乃
大妄四禽聞之心即開解佛告比丘
今汝五人通比丘則吾身是時四禽者
今汝四人是也前世已聞苦本之義
如何今日方復云今比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道

法句譬喻經好喜品第二十四

昔佛在舍衛精舍時有四新學比丘
相將至捺樹下坐禪行道捺華榮茂
色好且香因相謂曰世間万物何者
可愛以快人情一人言仲春之月日
木榮華遊戲原野此取為樂一人
言宗親吉會觴酌交錯音樂歌儔此
取為樂一人言多積財寶所欲即得

車馬服飾與衆有異出入光顯行者
矚目此取為樂一人言妻妾端正綵
服鮮明香熏芬馥恣意縱情此取為
樂佛知四人應可化度而走意六欲
不惟無常即呼四人而問之曰屬坐
樹下共論何事四人以實具曰所樂
佛告四人汝等所論盡是憂畏危亡
之道非是永安取樂之法也万物春
榮秋冬衰落宗親歡娛皆當別離財
寶車馬五家之分妻妾美色愛憎之
主也凡夫處世興招怨禍危身滅族
憂畏無量三塗八難苦痛万端靡不
由之矣是以比丘捨世求道志存無
為不貪榮利自致泥洹乃為取樂於
是世尊即說偈言

愛喜生憂	愛喜生畏	無所愛喜
何憂何畏	好樂生憂	好樂生畏
無所好樂	何憂何畏	貪欲生憂
貪欲生畏	解無貪欲	何憂何畏
貪法戒成	至誠知慙	行身近道
為衆所愛	欲態不出	思正乃語
心無貪愛	必截流度	

佛告四比丘昔有國王名曰普安與

隣國四王共為親友請此四王宴會
一月飲食娛樂極歡無比臨別之日
普安王問四王曰人居世間以何為樂
一王言遊戲為樂一王言宗親吉會
音樂為樂一王言多積財寶所欲如
意為樂一王言愛欲恣情此寂為樂
普安王言卿等所論是苦惱之本憂
畏之原前樂後苦憂悲万端皆由此
興不如寂靜無求無欲淡泊守一得
道為樂四王聞之歡喜信解佛告四比
丘今時普安王者我身是也四王者
汝四人是也前已說之今故不解生死
建募何由休息時四比丘重聞此義
慙愧悔過心意開悟滅意斷欲得羅
漢道

法句譬喻經念怒品第二十五

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時調達
與阿闍貴王共議毀佛及諸弟子王
勅國人不得奉佛衆僧分衛不得施
與時舍利弗目連迦葉須菩提等及
波和提比丘尼等各將弟子去到他
國唯佛與五百羅漢住崛山中調達
往至阿闍貴所與王議言佛諸弟子

今已迸散尚有五百弟子在佛左右
願王明日請佛入城吾當飲五百大
鵠令醉佛來入城駭使醉鵠令踰然
之盡斷其種吾當作佛教化世間阿
闍貴王聞之歡喜即到佛所稽首作
禮白佛言明日設薄施願屈世尊及
諸弟子於宮內食佛知其謀答言大
善明旦當往王退而去還語調達佛
已受請當念前計飲鵠令醉伺候待
之明日食時佛與五百羅漢共入城
門五百醉鵠鳴鼻而前搪撥牆壁樹
木摧折行人驚怖一城戰慄五百羅
漢飛在空中獨有阿難在佛邊佳醉
鵠齊頭徑前趨佛佛因舉手五指應時
化為五百師子王同聲俱吼震動天地
於是醉鵠屈膝伏地不敢舉頭酒醉
尋解垂淚悔過王及臣民莫不驚肅
世尊徐前至王殿上與諸羅漢食訖
呪願王白佛言稟性不明信彼謾言
興造逆惡畝為不軌願垂大慈恕我
迷愚於是世尊告阿闍貴及諸大衆
世有八事興長誹謗皆由名譽又貪
利養以致大罪累劫不息何等為八

利衰毀譽稱譏苦樂自古至今尠不為惑於是世尊即說偈言

人相謗毀 自古至今 既毀多言

又毀訥忍 亦毀中和 世無不毀

欲意非聖 不能折中 一毀一譽

但為名利 明智所譽 唯稱正賢

慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨

莫而誣謗 諸天咨嗟 梵釋所敬

佛說偈已重告王曰昔有國王喜食

鴈肉常遣獵師張網捕鴈日送一鴈

以供王食時有鴈王將五百鴈飛下

求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚

飛徘徊不去時有一鴈連翻追隨不

避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見

之感憐其義即放鴈王令相隨去群

鴈得王歡喜迴繞今時獵師具以聞

王王感其義斷不捕鴈佛告阿闍鞞

王今時鴈王者我身是也一鴈者阿難

是也五百群鴈今五百羅漢是也食

鴈國王者今大王是也時獵師者今調

達是也前世已來恒欲害我我以大

慈之力因而得濟不念怨惡自致得

佛佛說是時王及群臣莫不開解

法句譬喻經塵垢品第二十六

昔有一人無有兄弟為小兒時父母憐
愛赤心悽悽欲令成就將詣師友勸之
書學其兒慙蹇永不用心朝受暮棄初
不誦習如是積年無所知識父母呼歸
令治家業其兒慙誕不念勤力家道
遂窮衆事妨廢其兒放縱無所顧錄
糶賣家物快心恣意亂頭徒跣衣服
不淨慳貪撻撻不避耻辱愚癡自用
人所惡賤國人咸憎謂之兇惡出入
行步無與語者不自知惡反各衆人
上怨父母次責師友先祖神靈不肯
祐助使我賴帶輶軻如此不如事佛
可得其福即到佛所為佛作礼前白
佛言佛道寬弘無所不容願為弟子
乞蒙聽許佛告此人夫欲求道當行
清淨行汝賣俗垢入我道中唐自去
就何所長益不如歸家孝事父母誦
習師教沒命不怠勤修居業富樂無
憂以礼自將不犯非宜沐浴衣服慎
於言行執心守一所作事辦敏行精
修人所歎慕如此之行乃可為道耳
於是世尊即說偈言

不誦為言垢 不勤為家垢 不嚴為色垢
放逸為事垢 慳為惠施垢 不善為行垢
今世亦後世 惡法為常垢
垢中之垢 莫甚於癡 學當捨此
比丘無垢

其人聞偈自知慙癡即承佛教歡喜
還歸思惟偈義改悔自新孝事父母
尊敬師長誦習經道勤修居業奉戒
自攝非道不行宗族稱孝鄉黨稱悌
善名遐布國內稱賢三年之後還至
佛所五體作禮懇惻自陳尊教至真
得全形骸棄惡為善上下蒙慶願垂
大慈接度為道佛言善哉驢駘尋落
即成沙門內思止觀四諦正道精進
日登得羅漢道

法句譬喻經奉持品第二十七

昔有長老婆羅門名薩遮尼捷才明
多智國中第一有五百弟子貢高自
大不顧天下以鐵鑠鑠腹人問其故
答曰恐智溢出故也聞佛出世道化
明達心懷妬嫉寤寐不安語諸弟子
吾聞瞿曇沙門自稱為佛今當往問
深妙之事令其心悸不知所陳即與

弟子往到祇洹列住門外遙見世尊威
光赫奕如日初出五情騰踊喜懼交
錯於是徑前為佛作禮佛命就座坐
訖尼犍問佛言何謂為道何謂為智
何謂為長老何謂為端正何謂為沙
門何謂為比丘何謂為仁明何謂為
有道何謂為奉戒若能解答願為弟
子於是世尊觀其所應以偈答言

常慙好學正心以行 惟懷寶慧是謂為道
所謂智者不必辯言 無恐無懼守善為智
所謂老者不以年耆 形熟髮白慙愚而已
謂懷諦法順調慈仁 明達清淨是為長老
所謂端正非色如華 貪嫉虛飾言行有違
謂能捨惡根原已斷 慧而無惑是謂端正
所謂沙門不必除髮 長語貪取有欲如凡
所謂比丘非持乞食 邪行望彼求名而已
謂捨罪業淨修梵行 慧能破惡是為比丘
所謂仁明非口所言 用心不精外順而已
謂心無為內行清虛 此彼寂滅是為仁明
所謂有道非救一物 普濟天下無害為道
奉持法者不以多言 雖素少聞身依法行
守道不忘是為奉法

薩遮尼犍及五百弟子聞佛此偈歡
喜開解棄捐貢高皆作沙門尼乾一
人發菩薩心五百弟子皆得阿羅漢道
法句譬喻經道行品第二十八

昔有婆羅門年少出家學道至年
六十不能得道婆羅門法六十不得
道然後歸家娶婦為居生得一男
端正可愛至年七歲書學聰了才
辯出口有踰人之操卒得重病一宿
命終梵志憐惜不能自勝伏其屍上
氣絕復蘇親族諫喻強奪殯殮埋著
城外梵志自念我今啼哭計無所益
不如往至閻羅王所乞索兒命於是
梵志沐浴齋戒齎持華香發舍而去
所在問人閻羅王所治處為在何許屢
轉前行行數千里至深山中見諸得道
梵志復問如前諸梵志問曰卿問閻
羅王所治處欲求何等答言我有一
子辯慧過人近日卒亡悲窮懊惱不
能自解欲至閻羅王所乞索兒命還
將歸家養以偕老諸梵志等愍其愚癡
即告之曰閻羅王所治處非是生人可
得到也當視卿方宜從此西行四百
餘里有大川其中有城此是諸天神

按行世間停宿之城閻羅王常以月八日按行必過此城卿持齋戒往必見之梵志歡喜奉教而去到其川中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚祝願求見閻羅王王勅門人問之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命閻羅王言大善卿兒今在東園中戲自往將去梵志即往見兒與諸小兒共戲即前抱之向之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以不小兒驚喚逆呵之曰癡駁老翁不達道理寄住須臾名之為子勿妄多言不如早去今我此間自有父母邂逅之間唐自抱乎梵志悵然悲泣而去即自念言我聞瞿曇沙門知人魂神變化之道當往問之於是梵志即還求至佛所時佛在舍衛祇洹為大衆說法梵志見佛稽首作禮具以本末向佛陳之實是我兒不肯見認反謂我為癡駁老翁寄住須臾認我為子永無父子之情何緣乃尔佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形父

母妻子因緣會居僻如寄客起則離
散愚迷縛著計為已有憂悲苦惱不
識根本沉溺生死未央休息唯有慧
者不貪恩愛覺苦捨習勤修經戒滅
除識想生死得盡於是世尊即說偈言
人榮妻子不觀病法 死命來至如水湍驟
父子不救餘親何望 命盡怙親如盲守錠
慧解是意可修經戒 伪行度世一切除苦
遠離諸判如風却雲 已滅思想是為知見
智為世長憺樂無為 如受正教生死得盡
梵志聞偈燿然意解知命無常妻子
如客稽首委質願為沙門佛言善哉
驢駃自落法衣在身即成比丘思惟
偈義滅愛斷想即於座上得阿羅
漢道

法句譬喻經廣衍品第二十九

昔佛在舍衛國說法教化天龍鬼神
帝王人民三時徃聽彼時國王名波
斯匿為人憍慢放恣情欲目惑於色
耳乱於聲鼻著馨香口恣五味身受
細滑食飲極美初無厭足食遂進多
恒苦飢虛厨膳不廢以食為常身體
肥盛乘輦不勝卧起呼吸但苦短氣

氣閉息絕經時驚覺坐卧呻吟恒苦
身重不能轉側以身為患便勅嚴駕
往到佛所侍者扶持問訊却坐叉手
白佛言世尊遠遠侍覲諮受無階不
知何罪身為自肥不能自覺何故使
尔每自患之是以遠替不數礼覲佛
告大王人有五事令人常肥一者數
食二者喜眠三者憍樂四者無愁五
者無事是為五事喜令人肥若欲不
肥減食處燥然後乃瘦於是世尊即
說偈言

人當有念意 每食知自少 徒是痛用薄
節消而保壽

王聞此偈歡喜無量即呼厨士而告
之曰受誦此偈若下食時先為我說
然後下食王辭還宮厨士下食輒便
說偈王聞偈喜曰減一匙食轉減少
遂以身輕即瘦如前自見如此歡欣
念佛即起步行往到佛所為佛作礼
佛命令坐而問王曰車馬人從為所
在也何緣步行王喜白佛前得佛教
奉行如法今者身輕世尊之力是以
步來知為何如佛告大王世人如此

不知無常長身情欲不念為福人死
神去留身墳塚智者養神愚者養身
若能解此奉修聖教於是世尊重說
偈言

人之無聞 老如特牛 但長肌肥
無有智慧 生死無聊 往來艱難
意倚貪身 更苦無端 慧人見苦
是以弃身 滅意斷欲 愛盡無生
王重聞偈欣然意解即發無上正真
道意聽者無數皆得法眼

法句譬喻經地獄品第三十

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉
與五百弟子相隨國王人民先共奉
事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至
舍衛國身相顯赫道教弘美國王中宮
率土人民莫不奉敬於是富蘭迦葉起
嫉妬意欲毀世尊獨望敬事即將弟
子見波斯匿王而自陳曰吾等長老
先學國之舊師沙門瞿曇後出求道
實無神聖自稱為佛而王捨我欲專
奉之今欲與佛拊試道德知誰為勝
勝者王便終身奉之王言大善王即嚴
駕往到佛所禮畢自言富蘭迦葉欲與
世尊拊盡道力現神變化不審世尊為

可尔不佛言大佳結期七日當捕變化
王於城東平廣好地立二高座高四
十丈七寶莊校施設幢幡整頓座席
二座中間相去二里二部弟子各坐
其下國王群臣大眾雲集欲觀二人
捕其神化於時迦葉與諸弟子先到
座所登梯而上有鬼神王名曰般師見
迦葉等虛妄嫉妬即起大風吹其高
座坐具顛倒幢幡飛揚雨沙礫石眼
不得視世尊高座淡然不動佛與大
衆庠序而來方向高座忽然已上衆
僧一切寂然次坐王及群臣加敬稽
首白佛言願垂神化厭伏邪見并今
國人明信正真於是世尊即於座上
燿然不現即昇虛空奮大光明東沒
西現四方亦尔身出水火上下交易
坐卧空中十二變化没身不現還在
座上天龍鬼神華香供養讚善之聲
震動天地富蘭迦葉自知無道低頭
慙愧不敢舉目於是金剛力士舉金
剛杵杵頭火出以擬迦葉何以不現卿
變化乎迦葉惶怖投座而走五百弟子
奔波迸散世尊威顏容無欣感還到
祇樹給孤獨園國王群臣歡喜辭退

於是富蘭迦葉與諸弟子受辱而去
去至道中途一老優婆塞字摩尼逆
罵之曰卿等群愚不自忖度而欲與
佛比猶道德狂愚欺誑不知羞耻亦
可不須持此面目行於世間也富蘭迦
葉著諸弟子至江水邊誑諸弟子我
今投水必生梵天若我不還則知彼
樂諸弟子待之不還自共議言師必
上天我何宜住一一投水冀當隨師
不知罪牽皆墮地獄後日國王聞其
如此甚驚恠之往到佛所白佛言富
蘭迦葉師徒迷愚何緣乃令佛告王
曰富蘭迦葉師徒重罪有二一者三毒
熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望
敬事以此二罪應墮地獄殃各催逼
使其投河身死神去受苦無量是以
智者守攝其心內不興惡外罪不至
譬如邊城與寇連接守備牢固無所
畏懼內人安隱外寇不入智者自護
亦復如是於是世尊即說偈言
妄證求賂行已不正 怨讟良人以枉治世
罪牽斯人自投於坑 如偈邊城中外牢固
自守其心非法不生 行缺致憂令墮地獄

佛說偈已重告王曰乃往昔時有二
狝猴王各主五百狝猴一王起嫉妬
意欲煞一王規面獨治便往共鬪數數
不如者慚退去到大海邊海曲之中有
水聚沫風吹積聚高數百丈狝猴王
愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中
有雪山其中快樂甘菓恣口今日乃
見吾當先往行視若審樂者不能復
還若不樂者當來語汝於是上樹盡
力跳騰投聚沫中溺沒海底餘者恠
之不出謂必大樂一一投中斷群溺
死佛告王曰今時嫉妬狝猴王者今
富蘭迦葉是也群輩者今富蘭迦葉
弟子五百人是也彼一狝猴王者我
身是也富蘭迦葉前世坐懷嫉妬為
罪所牽自投聚沫絕群斷種今復誹
謗盡投江河罪對使然累劫無限王
聞信解作禮而去
昔有七比丘入山學道十二年中不能
得道自共議言學道甚難毀形執節
不避寒苦終身乞食受辱難堪道卒
叵得罪難可除唐自勞勤殞命山中
不如歸家修立門戶娶妻養子廣為

利業仗心樂意安知後事於是七人
即起出山佛遙知之應當得度不忍
小苦終墮地獄甚可憐傷佛即化作
沙門往到谷口逢七比丘化人問曰久
承學道何以來出七人答言學道勤
苦罪根難拔分衛乞食受辱難堪又
此山中無供養者璚璚積年恒守儉
約唐自困苦道不可得且欲還家廣
且止且止聽我所言人命無常且不保
夕學道雖難前苦後樂居家艱難億
劫無息妻息會止願同安利欲望永
樂不遭患難是猶治病服毒有增無
損也三界有形皆有憂惱唯有信戒
無放逸意精進得道衆苦永畢於是化
沙門現佛身相光像巍巍即說偈言
學難捨罪難 居在家亦難 會止同利難
艱難無過有 比丘乞求難 何可不自勉
精進得自然 終無欲於人 有信則戒成
從戒多致寶 亦從得諸偶 在所見供養
一坐一處卧 一行不放恣 守一以正心
心樂居樹間

於是七比丘見佛身相又聞此偈慙怖

戰慄五體投地稽首佛足攝心悔過
作禮而去還入山中殞命精進思惟
倡義守一正心閑居寂滅得羅漢道
法句譬喻經象品第三十一

昔者羅雲未得道時心性鹿獍
言少誠信佛勅羅雲汝到賢提
精舍中住守口攝意勤修經戒
羅雲奉教作禮而去住九十日
慚愧自悔晝夜不息佛往見之
羅雲歡喜趣前禮佛安施繩床
攝受震越佛踞繩床告羅雲曰
澡盤取水為吾洗足羅雲受教
為佛洗足洗足已訖佛語羅雲
汝見澡盤中洗足水不羅雲白
佛唯然見之佛語羅雲此水可
用食飲與漱以不羅雲白言不
可復用所以者何此水本實清
淨今以洗足受於塵垢是以之
故不可復用佛語羅雲汝亦如
是雖為吾子國王之孫捨世榮
祿得為沙門不念精進攝身守
口三毒垢穢充滿胃懷亦如此
水不可復用佛語羅雲棄澡盤

中水羅雲即棄佛語羅雲澡盤
雖空可用盛飲食不耶白佛言
不可用所以然者用有澡盤之
名曾受不淨故佛語羅雲汝亦
如是雖爲沙門口無誠信心性
剛強不念精進曾受惡名亦如
澡盤不中盛食佛以足指撥却
澡盤澡盤應時輪轉而走自跳
自墮數返乃止佛語羅雲汝寧
惜澡盤恐破不羅雲白佛洗足
之器賤價之物意中雖惜不大
慙慙佛語羅雲汝亦如是雖爲
沙門不攝身口麁言惡說多所
中傷衆所不愛智者不惜身死
神去輪轉三塗自生自死苦惱
無量諸佛賢聖所不愛惜亦如
汝言不惜澡盤羅雲聞之慙愧
怖悸佛告羅雲聽我說喻昔有
國王有一大象猛獸能戰計其
力勢勝五百小象其王興軍欲
伐逆國被象鐵鎧象士御之以
雙矛戟繫象兩牙復以二劍繫
著兩耳以曲刃刀繫象四脚復

以鐵搗繫著象尾被象九兵皆使嚴利象雖藏鼻護不用闢象士歡喜知象護身所以者何象鼻軟脆中箭即死是以不出鼻闢耳象闢殊久出鼻求劍象士不與念此猛象不惜身命出鼻求劍欲著鼻頭王及群臣惜此大象不復使闢佛告羅雲人犯九惡唯當護口如此大象護鼻不闢所以然者畏中箭死人亦如是所以護口當畏三塗地獄苦痛十惡盡犯不護口者如此大象分喪身命不計中箭出鼻闢耳人亦如是十惡盡犯不惟三塗毒痛辛苦若行十善攝口身意衆惡不犯便可得道長離三塗無生死患於是世尊即說偈言

我如象闢 不恐中箭 常以誠信
度無戒人 譬象調伏 可中王乘
調爲尊人 乃受誠信

羅雲聞佛懇惻之誨感激自勵尅

骨不忘精進和柔懷忍如地識想寂靜得羅漢道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為四部弟子天龍鬼神帝王臣民敷演大法時有長者居士名曰呵提曇來詣佛所為佛作禮却坐一面又手長跪白世尊曰久承洪化欽仰奉顏通私不獲願垂慈恕世尊令坐即問所從來姓字為何長跪荅曰本居士種字呵提曇乃先王時為王調象佛問居士調象之法有幾事乎荅曰常以三事用調大為何謂為三一者剛鈎鈎口著其韉鞞二者減食常令飢瘦三者搥杖加其楚痛以此三事乃得調良又問施此三事何所攝治也曰鐵鈎鈎口以制強口不與食飲以制身獷加搥杖者以伏其心正令便調曰作此伏者為何所施用荅曰如是伏已可中王乘亦可令闔隨意前却無有罣碍又問居士正有此法復有其異荅曰調為之法正如此耳佛告居士但能調為復能自調即曰不審自調其義為何

唯願世尊彰演未聞佛告居士吾亦
有三事用調一切人亦以自調得至
無為一者至誠制御口業二以慈貞
伏身剛強三以智慧滅意癡蓋持是
三事度脫一切離三惡道自致無為
不遭生死憂悲苦惱於是世尊即說
偈言

如鳥名護財 猛害難禁制繫絆不與食
而猶慕逸為 本意為純行 及常行所安
悉捨降結使 如鈎制為調 樂道不放逸
能常自護心 是為拔身苦 如鳥出于陷
雖為常調 如彼新馳 亦取善為
不如自調 彼不能適 人所不至
唯自調者 能到調方

居士聞偈喜慶難量內情解釋即得
法眼聽者無數皆得道迹

法句譬喻經受欲品第三十二

昔佛在羅閱祇園耆闍崛山精舍之
中為天人龍鬼轉大法輪時有一人
捨家妻子來至佛所為佛作札求為
沙門佛即受之令作沙門命令樹下
坐思惟道德比丘受教便入深山去

精舍百餘里獨坐樹間思道三年心
不堅固意欲退還自念捨家求道勤
苦不如早歸見我妻子作此念已便
起出山佛以聖達見此比丘應當得
道愚故還歸佛以神足化作沙門便
往逆之道路相見化人即問所從來也
此地平坦可共坐語於是二人便坐
息語即答化人吾捨家妻子求作沙
門處此深山不能得道與妻子別不
如本願唐言我命勞而無獲今欲悔
還見我妻子快相娛樂後更作計須臾
之間有老獼猴久已遠離樹木之間在
無樹之處於中生活化沙門問此比丘
是獼猴何故獨在平地無有樹木去
何樂此比丘答化人言我久見此獼
猴以二事故來住此耳何等為二一以
妻子眷屬群多不得飲食快樂恣口
二常晝夜上下樹木脚底穿壞不得寧
息以此二事故捨樹木來住是間二人
語頃復見獼猴走還上樹化沙門語
比丘言汝見獼猴還趣樹木不也答
曰見之此由愚癡得離樹木羣從憤
肉不厭勞煩而還入中化人復言卿亦

如是與此猕猴復何異矣。卿本以二
事故來入此山中。何等為二？一以妻
婦舍宅為牢獄。故二以兒子眷屬為
桎梏。故卿以是故來索求道。斷生死苦
方欲歸家。還著桎梏入牢獄中。恩愛
纏慕。徑趣地獄。化沙門。即現相好丈
六金色光明。普照感動。一山飛鳥走
獸尋光而來。皆識宿命。心內悔過。於
是世尊即說偈言。

如樹根深固 雖截猶復生 愛意不盡除
輒當還受苦 猕猴如離樹 得脫復趣樹
衆人亦如是 出獄復入獄 貪意為常源
習與情慢并 思想猗婬欲 自覆無所見
一切意流衍 愛結如葛藤 唯慧分別見
能斷意根源 夫從愛潤澤 思想為滋蔓
愛欲深無底 老死是用增

比丘見佛光相炳著。又聞偈言。悚然
戰慄。五體投地。懺悔謝過。內自改責。
即便却息。數隨止觀。在於佛前。速得
應真。諸天來聽聞。皆歡喜散華供養。
稱善無量。

法句譬喻經卷第三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句譬喻經卷第四

獸

喻愛欲品第三十二之二

晉世沙門法炬共法立譯

昔佛在舍衛國為天人說法時城中
有婆羅門長者財富無數為人慳貪
不好布施食常閉門不喜人客若其
食時輒勅門士堅閉門戶勿令有人
妄入門裏乞白米索沙門梵志不能
得與其相見尔時長者欸思美食便
勅其妻令作飯食教煞肥雞薑桂和
調炙之令熟飲食釘鉅即時已辦勅外
閉門夫婦二人坐一小兒著聚中央便
共飲食父母取雞肉著兒口中如是
數過初不肯廢佛知此長者宿福應
度化作沙門伺其坐食現出坐前呪
願且言多少布施可得大富長者舉
頭見化沙門即罵之曰汝為道士而
無著耻室家坐食何為搪揆沙門答
曰卿自愚癡不知慚著今我乞士何
為慚著長者問曰吾及室家自相娛
樂何故慚著沙門答曰卿煞父妻母
供養怨家不知慚著反謂乞士何不

慚著於是沙門即說偈言

所生枝不絕 但用食貪欲 養怨益丘塚
愚人常汲汲 雖獄有鈎鐐 慧人不謂牢
愚見妻子饒 染著愛甚牢 慧說愛為獄
深固難得出 是故當斷棄 不親欲為安
長者聞偈驚而問之道人何故而說
此語也道人荅曰業上難者是卿先
世時父以慳貪故常生雞中為卿所
食此小兒者往昔作羅刹卿作賈客
大人乘船入海每輒流墮羅刹國中
為羅刹所食如是五百世壽盡來生
為卿作子以卿餘罪未畢故來欲相
害耳今是妻者是卿先世時母以恩
愛深固故今還與卿作婦今卿愚癡
不識宿命煞父養怨以母為妻五道
生死輪轉無際周旋五道誰能知者
唯有道士見此覩彼愚者不知豈不
慙著於是長者慙然毛豎如畏怖狀
佛現威神令識宿命長者見佛即識
宿命尋則懺悔謝佛便受五戒佛為
說法即得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇洹說法時有年少
比丘入城分衛見一年少女人端正無

比心存色欲迷結不解遂便成病食
飲不下顏色憔悴委卧不起同學道
人往問訊之何所患苦年少比丘具
說其意欲壞道心從彼愛欲願不如
意愁結為病同學諫喻不入其耳便
強扶持將至佛所具以事狀啓白世
尊佛告年少比丘汝願易得耳不足
愁結也吾當為汝方便解之且起食
飲比丘聞之坦然意喜氣結便通於
是世尊將此比丘并與大眾入舍衛
城到好女舍好女已死停屍三日室
家悲啼不忍埋藏身體臭脹不淨流
出佛告比丘汝所貪惑好女人者今
已如此万物無常變在呼吸愚者觀
外不見其惡纏綿罪網以為快樂於
是世尊即說偈言

見色心迷惑 不惟觀無常 愚以為美善
安知其非真 以姪樂自累 譬如螫作鹽
智者能斷棄 不眴除衆苦 心念放逸者
見姪以為淨 恩愛意盛增 從是造牢獄
覺意滅姪者 常念欲不淨 從是出邪獄
能斷老死患

於是年少比丘見此女人死已三日面

色腥爛其臭難近又聞世尊清誨之
倡悵然意悟自知迷謬為佛作礼叩
頭悔過佛授自歸將還祇洹沒命精
進得羅漢道所將大眾無央數人見
色欲之穢信無常之證貪愛望止亦
得道迹

昔佛在舍衛精舍為天人龍鬼說法
時世有大長者財富無數有一息男
年十二三父母命終其兒年小未知
生活理家之事泮散財物數年便盡
久後行乞由不自供其父有親友長
者大富無數一日見之問其委曲長
者愍念將歸經紀以女配之給與奴婢
車馬資財無數更作屋宅成立門戶
為人懶惰無有計校不能生活坐散
財盡日更飢困長者以其女故更與
資財故復如前遂至貧乏長者數餉
用之無道念叵成就欲奪其婦更嫁
與人宗家共議女竊聞之還語其夫
我家群強勢能奪卿以卿不能生活
故卿當云何欲作何計也其夫聞婦
言慚愧自念是吾薄福生失覆蓋不
習家計生活之法今當失婦乞句如

故恩愛已行貪欲情著今當生別情
豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入
房今欲與汝共死一處即便刺婦還
自刺害夫婦俱死奴婢驚走往告長
者長者大小驚來看視見其已然棺
殮遣送如國常法長者大小憂愁念
妻不去須臾聞佛在世教化說法見
者歡喜忘憂除患將家大小往到佛
所為佛作礼却坐一面佛問長者為
所從來何以不樂憂愁之色長者白
言居門不德前嫁一女值遇愚夫不
能生活欲奪其婦便煞婦及身共死
如此遣送適還過覲世尊佛告長者
貪欲瞋恚世之常病愚癡無智患害
之門三界五道由此墮剝屢轉生死
無央數劫受苦万端由尚不悔豈况
愚人能得識此貪欲之毒滅身滅族
害及衆生何況夫婦於是世尊即說
偈言

愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為財愛故
害人亦自害 愛欲意為田 媼怒癡為種
故施度世者 得福無有量 伴少而貨多
商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故慧不貪欲

余時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂除患即於座上一切大小及諸聽者破二十億惡得須陀洹道

昔佛在舍衛精舍中為天龍鬼神帝王臣民說法時有遊蕩子二人共為親友常相追隨一體無異二人共議欲作沙門即便相將來至佛所為佛作禮長跪叉手白佛言願欲作沙門唯見聽許佛便受之即作沙門佛令二人共止一房二人共止但念世間恩愛榮樂更共咨嗟情欲形體說其姿媚專著不捨念不止息不計無常汙露不淨以此瞿怛病生於內佛以慧眼知其想亂走意於欲放心不住以是不度佛令一人行便自化作一人入房間之言吾等所思意志不離可共往觀視其形體知為何如但空想念疲勞無益二人相隨至婬女村佛於村內化作一婬女人共入其舍而告之曰吾等道人受佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容當願直如法於是化女即解瓔珞香薰衣裳裸形而立臭處難近二人觀之具見汙露化沙門即謂一人言女

人之好但有脂粉芬薰衆華沐浴塗香著衆雜色衣裳以覆汙露強薰以香欲以人觀譬如草囊盛屎有何可貪於是化比丘即說偈言

欲我知汝本 意以思想生 我不思想汝則汝而不有 心可則為欲 何必獨五欲速可絕五欲 是乃為勇力 無欲無所畏恬快無憂患 欲除使結解 是為長出拘佛說偈已現其光相比丘見之慙愧悔過五體投地為佛作禮重為說法欣然得解便得羅漢一人行還見伴顏姿欣悅於常即問其伴獨何如斯即如事說佛之大慈愍度如此蒙世尊思得免衆苦於是比丘重為說偈言晝夜念嗜欲 意走不念休 見女欲汙露想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲滅想即得法眼

法句譬喻經利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱曇弥國美音精舍為諸天人神龍說法時彼國王名曰優填有大夫人執行仁愛顯譽清潔王孫其操每私恭敬聞佛來化嚴

駕共出往至佛所為佛作礼却坐常位佛為國王及夫人姝女說無常苦空人所由生合會別離愁憎會苦由福生天由惡入樹國王夫人歡欣信解各受五戒為清信士女礼佛辭退還入宮中時有婆羅門名曰吉星生一好女世間少比至年十六無能訶者懸金千兩積九十日募索智者有能訶此女為不端正者以金與之無敢應者女以長大應當嫁處念當與誰若有端正如我女者以女與之聽聞沙門瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有當以此女往配與之即便將至佛所為佛作礼白佛言我女好潔世間無雙年大應嫁世無正偶瞿曇端正可以為雙故遠將來以配世尊佛告吉星卿女端正是卿家好如我之好是諸佛好我之所好其道不同卿自譽女端正姝好譬如盡瓶中盛屎尿有何奇特好為所在著眼耳鼻口身之大賊面首端正身之大患破家滅族煞親害子皆由女色吾為沙門一身獨立由尚恐危况受禍災殘賊之貨也卿自

將去吾不受之於是梵志瞋恚便去
到優填王所讚女姿媚具白王言此
女應相當為王妃今以年大故送
與王王見歡喜即納受之拜為第二
左夫人即以印綬金銀珍寶賜與吉
星拜為輔臣此女得叙每恟嫉妬嫉
蠱迷王數譖大夫人如是非一王返
辱曰卿等嫉媚言返不遜彼人操行可
貴而返譖之此女心思猶欲害之數
譖不已王頗惑之前後心謀伺其齋
時因勸白王今日之樂宜請右夫人
王便普召勅令皆會大夫人持齋獨
不應命反覆三呼執齋不移王怒隆
威遣人拽出縛著殿前欲射煞之夫人
不怖一心歸佛王自射之箭還向王
後射輒還數箭亦尔時王大怖自解
而問之曰汝有何術乃致如此夫人
對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛
齋過中不食加行八事飭不近身必
是世尊哀願若茲王曰善哉豈可言
不即出告星女還其父母以大夫人
正理宮內王與大夫人後宮太子嚴駕
群臣往到佛所作禮却坐叉手聽法

王即白佛具以如事向佛陳之佛告
大王嫉妬女人有八十四態大態有
八慧人所惡何謂為八一者嫉妬二
者妄瞋三者罵詈四者咒咀五者鎮
厭六者慳貪七者好飾八者含毒是
為八大態於是世尊即說偈言

天雨七寶欲猶無厭 樂少苦多覺之為賢
雖有天欲慧捨不貪 樂離恩愛為佛弟子
佛告大王人行罪福各有本性所受
影報万倍不同若行六德持齋福多
諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說
是時王及夫人姝女大臣一切心解
皆得道迹

法句譬喻經沙門品第三十四

昔佛在舍衛國精舍之中為天龍鬼
神國王人民說法時有一年少比丘晨
旦著衣服拄杖持鉢至大村中分衛
時大道邊有官菜園外面種黍稷其
田外草中施張發箭若有虫獸盜賊
來者觸網箭發中箭則死有一端正
年少女子獨守此園人欲生者逗喚
示道乃得入園不知道者必為發箭
所斃而此女子獨守悲歌其聲姝亮

聽者莫不頻車止馬迴旋蹠躑而欲
趣之盤桓不去皆坐聲響時此比丘
分衛行還道間歌聲側耳聽音五情
逸豫心迷意亂貪著不捨想是女人
必大端正思想欲見坐起言語便旋
往趣未到中間意志恍惚手失錫杖
肩失衣鉢殊不自覺佛以三連見此
比丘小復前行為箭所煞福應得道
為愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度
脫之自化作白衣往到其邊以偈呵
之曰

沙門何行如意不禁 步步著粘但隨思走
袈裟被肩為惡不損 行惡行者斯墮惡道
截流自持折心却欲 人不割欲一意猶走
為之為之必強自制 捨家而戀意猶復染
行懈緩者誘意不除 非淨梵行焉致大寶
不調難誠如風枯樹 自作為身曷不精進
說此偈已即自復形相好炳然光照
天地若有見者迷解亂止各得其
所比丘見佛心意燿開如冥闕明即
五體投地為佛作礼叩頭悔過懺悔
謝佛內解止觀即得羅漢隨佛還精
舍聽者無數皆得法眼

法句譬喻經梵志品第三十五

昔私訶勝國中有大山名私休遮他
山中有梵志五百餘人各達神通自
相謂曰吾等所得正是涅槃佛始出
世初達法鼓開甘露門此等梵志聞
而不就宿福應度佛往就之獨行無
侶到其路口坐一樹下三昧定意放
身光明照一山中狀如失火山中盡
燃梵志怖懼呪水滅之盡其神力不
能使滅恚而捨走從路出山遙見世
尊樹下坐禪譬如日出金山之側相
好炳然如月星中恚是何神就而觀
之佛命令坐問所從來梵志對曰止
此山中修道來久且欸火起燒山樹
木怖而走出佛告梵志此是福火不
傷損人欲滅卿等癡結之垢梵志師
徒顧相謂曰是何道士也九十六種未
曾有此師曰曾聞白淨王子名曰悉
達不樂聖位出家求佛將無是也徒
等啓師可共問佛梵志所行事為如
法不也師徒之等共起白佛梵志經
法名四無尋天文地理王者治國領
民之法并九十六種道術所應行法

此經為是涅槃法不願佛解說開化
未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命
無數劫來常行此經亦得五通移山
住流更歷生死不可計數既不得涅槃
亦復不聞有得道者如汝等行非名
梵志於是世尊以偈報曰

截流如渡無欲如梵 知行已盡是謂梵志
以無二法清淨渡洲 諸欲結解是謂梵志
非族結疑名為梵志 誠行法行清白則賢
飭髮無慧草衣何施 內不離著外捨何益
去嫌怒癡憍慢諸惡 如蛇脫皮是謂梵志
斷絕世事口無虛言 八道審諦是謂梵志
已斷恩愛離家無欲 愛著已盡是謂梵志
離人聚處不墮天界 諸聚不歸是為梵志
目識宿命本所更來 生死得盡觀通道玄
明如能嘿是謂梵志

佛說偈已告諸梵志汝等所修自謂
已達涅槃如少水魚豈有長樂合本
無者也梵志聞經五情內發喜悅長
跪白佛願為弟子頭髮自墮即作沙
門本行清淨因而得道為阿羅漢天
龍鬼神皆得道迹

法句譬喻經泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鷲山中時與諸比

丘千二百五十人俱時摩竭國王号
名阿闍世所領五百國各有姓名近有
一國名曰越祇不順王命欲往伐之
即召群臣講宣議曰越祇國人富樂
熾盛多出珍寶不首伏於我寧可起
兵往伐之不國有賢公承相名曰
雨捨對曰唯然王告雨捨佛去是不
遠聖喆三達靡事不貫汝持吾聲往
至佛所如卿意智委悉問之欲往伐
彼寧得勝不承相受教即嚴車馬往
至精舍前到佛所頭面著地為佛作礼
佛命令坐公即就坐佛問國承相從
何所來公言王使臣來稽首佛足問
評起居飲食如常佛即問公王及國
土人民臣下皆自平安不公言國主
及民皆蒙佛恩

公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐
之於佛聖意為可得勝不佛告承相
是越祇國人民奉行七法不可勝之
王可諦思勿妄舉動公即問佛何等
七法佛言越祇國人數相聚會講議
正法修福自守以此為常是謂為一
越祇國人君臣常和所任忠良教諫

承用不相違戾是謂為二越祇國人
奉法相率無取無捨不敢犯過上下
循常是謂為三越祇國人礼化謹敬
男女有別長幼相承不失儀法是謂
為四越祇國人孝養父母遜悌師長
受誠教誨以為國則是謂為五越祇
國人承天則地敬畏社稷奉順四時
民農不廢是謂為六越祇國人尊道
敬德國有沙門得道應真方遠來者
供養衣被牀卧醫藥是謂為七夫為
國主行此七法難可得危極天下兵
共往攻之不能得勝佛告承相若使
越祇國人持一法者尚不可攻何況盡
持如是七法於是世尊即說偈言
利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求勝法
已勝無所生
雨捨承相聞佛說偈即得道迹時會大
小皆得須陀洹道公即從坐起白佛
言國事煩多欲還請辭佛言可宜知
是時即從坐起礼佛而去還至具事
白王即止不攻持佛嚴教以化國內
越祇國人即來順命上下相奉國祿
興隆

法句譬喻經生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍為天人國王大臣廣說妙法有一梵志長者居在路側財富無數正有一子其年二十新為娶婦未滿七日夫婦相敬言語相順婦語其夫欲至後園中看戲為得介不上春三月夫婦相將至後園中有一捺樹高大華好婦欲得華無人與取夫知婦意欲得捺華即便上樹正取一華復欲得一展轉上樹乃至細枝枝折墮地傷中即死居家大小奔波跳走往趣兒所呼天傷哭斷絕復甦中外宗族來者無數皆甚悲痛聞者莫不傷心見者莫不痛哀父母妻息怨各天地謂為不護棺殮衣被如法遣送還家啼泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之長者室家大小見佛悲感作礼具陳辛苦佛語長者止息聽法万物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝竟為誰兒何者為親於是世尊即說偈言
命如華菓熟 常恐會零落 已生皆有苦

孰能致不死 從初樂愛欲 可媿入胞影
受形命如電 晝夜流難止 是身為死物
精神無形法 假令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從愛癡久長 自作受苦樂
身死神不甞

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒
宿命作何罪疊盛美之壽而便中夭
唯願解說本所行罪佛告長者乃往
昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲
邊有三人亦在中看樹上有雀小兒
欲射三人勸言若能中雀者世稱健
兒小兒意美引弓射之中雀即死墮地
三人共笑助之歡喜而各自去經歷生
死無數劫中所在相遭共會受罪其
三人者一人有福今在天上一个人
海中為化生龍王一人今日長者身
是此小兒者前生天上為天作子命
終來下為長者作子墮樹命絕即生
海中為化生龍王作子即以生日化
生金翅鳥王取而食之
今日三處懊惱涕哭寧可言也以其
前世助其喜故此三人者報以涕哭
於是世尊即說偈言

識神造三界 善不善五處 陰行而默至
所往如響應 色欲不色有 一切因宿行
如種隨本像 自然報如影

佛說偈已欲使長者意解即以道力
視其宿命皆見天上龍中之事長者
意解欣然即起長跪叉手白佛言願
及大小為佛弟子奉受五戒為優婆
塞佛即授戒重為說法無常之義大
小歡欣皆得須陀洹道

法句譬喻經道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有
太子以為愁憂佛來入國便出覲尊聽
經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有
子晝夜精進三時不懈有一給使其
年十一常為王使忠信奉法不失威
儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈知
時先起已辦香火數年之中精進如
是不以為勞卒得重病遂致無常其
神來還為王作子乳哺長大至年十
五立為太子父王命終襲代為王愾
惕自恣媼佚欲樂晝夜耽荒不理國
事臣僚廢朝民被其患佛知其行不
會本識將諸弟子往到其國王聞佛

衆如先王法大衆奉迎稽首于地却
坐王位佛告王曰國土人民群僚百官悉
自如常不王曰為人年幼未能綏化
皆蒙聖恩國土無他佛告王曰王今
自知本所從來作何功德得此王位王
曰不審頑愚不達不知先世所從來
也佛告大王本以五事得為國王何
等為五一者布施得為國王万民奉
獻宮觀殿堂資財無極二者興立寺
廟供養三尊牀檣幃帳以是為王在
於正殿御座理國三者親身礼敬三
尊及諸長德以是為王一切万民莫
不為之作礼四者忍辱身三口四及
意無惡以是為王一切見者莫不歡
欣五者學問常求智慧以是為王使
斷國事莫不奉用行此五事世世為
王於是世尊以偈頌曰
人知奉其上 君父師道士 信戒施聞慧
終吉所生安 宿命有福慶 生世為人尊
以道安天下 奉法莫不從 王為目民主
常以慈愛下 身率以法戒 示之以休咎
處安不忘危 慮明福轉厚 福德之反報
不問尊以卑

佛告王曰王前世時為大王給使奉佛

以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施勞身苦體初不懈倦是福追身得為王子補王之榮今者富貴而反懈怠夫為國王當行五事何謂為五事一者領理萬民無有枉濫二者養育將士隨時廩與三者念修本業福德無絕四者當信忠且正直之諫無受讒言以傷正直五者節欲貪樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨此五事衆經不舉民困則思亂士勞則勢不舉無福鬼神不助自用失大理忠且不敢諫心逸國不理且冀民則怨若如是者身失今名後則無福於是世尊重說偈言

夫為世間將修正不阿枉調心勝諸惡如是為法王見正能施惠仁愛好利人既利以平均如是衆附親

佛說偈已足時王大歡喜起住佛前五體投地懺悔謝佛即受五戒佛重說法得須陀洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人國王大臣四輩弟子說無上大法時

舍衛國南有深山其中常出野鳥爲
有三色白青黑者國王欲得好名聞
大鳥輒遣人往捕取將來付調鳥師
三年之中便可乘騎亦可令闔時有
一神爲龍之所生身白如雪尾赤如
丹兩牙如金色猶師見此非常好爲
還白國王有此大鳥其形如是宜大
王棄王即募捕鳥師三十餘人遣令
捕此鳥人衆往到爲所張羅欲捕鳥
而此神爲知諸人意即便來前而墮
羅中衆人皆來而欲捕之鳥便瞋恚
逆蹠跳之近者即死遠者得走爲
逐不置時山脇有諸年少道人多力
勇健山中學道大久未得定意遙見
此鳥追逐煞人道人憐愍人故自恃勇
健欲往救之佛已遙見恐此比丘爲
神鳥所煞佛即到邊放大光明爲見佛
光怒止恚解不復追逐煞人比丘見
佛迎爲作禮佛爲比丘即說偈言
勿妄燒神鳥以招苦痛患惡意爲自然
終不全善方

比丘聞偈即便稽首懺悔謝過內自
篤責深惟爲非即於佛前速得應真

時捕爲人即皆還。鮓走者尋還，皆得道迹。

昔佛在羅閱祇者闍崛山中，時國王瓶沙有一大目犯事，免退徙者南山中去國千里外，由來無人不熟五穀。大目到中泉水流溢，五穀大熟，四方諸國有飢寒者皆來至此山中數年之中，便有三四千家來者，給與田地，令得生活。其中三老諸長宿年共議國之無君，猶身之無首相，將至大目所舉大目爲國王。大目答長老曰：「若以我爲王者，當如諸國王之法，左右大臣文武將士上下朝直，發女闐宮租稅，榮帛當如民法。諸國老曰：『唯然奉命。』」隨王法，即立爲王，處置群臣文武上下，發調人民築城作舍宮殿，樓觀民被苦毒，不復堪諧，皆發想念，欲謀面王諸奸臣，輦將王出，猶去城三十里於曠野澤中。牽王欲煞，王問左右何緣煞我？答曰：「民慕豐樂，奉王以禮，民困思亂，破家而國王告之言，卿等自爲非我，本造枉煞我者，神祇知之，聽我發一願，死不有恨。」即願曰：

我本開荒出穀養民來者皆活富樂
無極自共舉我立為國王依按諸國
自共作此今反煞我我實無惡於此
人民若我死者願作羅刹還入故身
中當報此怨於是絞煞棄屍而去三
日之後王神即作羅刹還入故身中
自名阿羅婆即起入宮絞煞新王并及
後宮姝女左右姦臣即皆煞之羅刹
瞋恚出宮盡欲煞人國中三老草索
自縛來向羅刹自首此是姦臣所為
非是細民所可能知乞白原恕願還
治國曰我是羅刹何與人等共從事
也食飲當得人實羅刹急性忿不思
難三老曰國是王許故當如前食飲
所須當相老次國老共出宣令人民
皆共探籌以以此為次家出一小兒生
用作食食羅刹王三四千家正有一
戶為佛弟子居門精進五戒不犯隨
民探籌得第一籌有一小兒當先
食鬼王賢者大小懊惱啼哭遙向崛
山為佛作禮悔過自責佛以道眼見
其辛苦便自說言因是小兒當度無
數人便獨飛往至羅刹門現變光相

照其宮內羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前翕佛光刺其目搖山吐火皆化為塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作礼佛為說經一心聽法即受五戒為優婆塞里吏催食奪兒將來室家嗥哭隨道而來觀者無數為之悲哀吏抱兒撒食者羅刹前羅刹即持此小兒撒食至佛前長跪白佛言國人相老次以小兒為食我今受佛五戒不復得食此小兒請以小兒布施佛為佛作給使佛為受之即說呪願羅刹歡喜得須臾洎道佛以小兒著鉢中撒出宮門還其父母而告之曰使養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚愕怙是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母於是世尊在於大衆中央而說偈言戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長終遠三惡道 戒慎除苦畏 福德三界尊鬼龍邪毒害 不犯有戒人 佛說偈已無央數人見佛光像乃知至尊三界無比便皆歸化為佛弟子聞偈歡欣皆得道迹

昔佛在波羅柰國鹿野場上爲天人
龍鬼國王臣民不可計衆而爲說法
時大國王太子將從小國王世子五
百餘人往到佛所爲佛作禮却坐二
面而聽法諸太子等即白佛言佛道
清妙玄遠難及自古以來頗有國王
太子大臣長者之子捨國吏民恩愛榮
樂行作沙門者不佛告諸太子世間
國土榮樂恩愛如幻如化如夢如響率
來來去去不可常保又國王太子以三事
故不能得道何謂三事一者憍恣不念
學問佛經妙義以濟神本二者貪取
不念布施下貧困厄群臣將士所有
財寶不與民共以修財本三者不能遠
離色欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩之
惱行作沙門滅衆苦難以修身本是
以菩薩所生爲王除此三事自致得佛
又有三事何謂爲三一者少壯學問領
理國土率化民庶使行十善二者中
以財施貧窮孤寡羣臣將士與民同
歡三者每計無常命不久留宜當出
家行作沙門斷苦因緣勿更生死三事
不施獨無所得於是世尊而自陳曰

昔我前世作轉輪聖王名曰南王皇
帝七寶導從宮觀浴池行宮戲園
及羣臣太子夫人嫫女象馬厨宰各
八万四千有子千人勇猛精銳一人當
千飛行虛空周遊四方自在所爲無
當前者其壽八万四千歲以法治政
不枉人民介時聖王歎自念言人命
短促無常難保但當作福以求道真
念常布施世間人民所有財物與民
共之已種福德唯當出家行作沙門
斷絕貪欲乃得滅苦王即勅梳頭人
若見頭髮白便當啓我至久數萬歲梳
頭人啓言白髮已生勅令拔之舉着紫
上王見白髮涕泣命曰第一使者忽
然復至今頭已白宜當出家行作沙
門求自然道華髮掌中自說偈言
今我上體首 白生爲被盜 已有天使召
時正宜出家
即召羣臣立太子爲王行作沙門入
山修道畢人之壽即生第二天上爲
天帝釋太子於後領理天下亦如大
王復勅梳頭人若見白髮便當啓我
至久復啓白髮已生勅令拔之華着
掌中而說偈言

今我上體首 白生為被盜 已有天使召
時正宜出家

復召群臣立太子為王即行作沙門
入山修道畢人之壽復生天上為
天帝釋前天帝釋畢天之壽下生
世間為聖王作太子此三聖主更為
父子上為天帝下為聖主中為太子
各各三十六反數千万歲終而復始
行此三事自致得佛尔時父老今我
身是也太子者舍利弗是也王孫
者阿難是也更相從生辰轉為王以
化天下是以特尊三界无比佛說是
時國王太子并諸太子皆大歡喜受
佛五戒為優婆塞得須陀洹道

法句譬喻經吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中為天人
龍鬼轉三乘法輪時山南恒水岸邊
有尼捷梵志先出耆舊博達多知
德向五通明識古今所養門徒有五
百人教化拍授皆悉通達天文地理
星宿人情無不瞻察觀略内外吉凶
禍福豐儉出沒皆包知之梵志弟子
先佛所行應當得道欸自相將至水岸
邊屏坐論語自共相問世間諸國人

民所行以何等事為世吉祥徒等不
了往到師所為師作禮叉手白言弟
子等學久所學已達不聞諸國以何
為吉祥尼捷告曰善哉問也閻浮利
地有十六大國八萬四千小國諸國
各有吉祥或金或銀水精琉璃明月
神珠象馬車輿王女珊瑚珂貝妓樂
鳳凰孔雀或以日月星辰寶瓶四華
梵志道士此是諸國之所好喜吉祥
瑞應若當見是稱善無量此是瑞應
國之吉祥諸弟子曰寧可更有殊特
吉祥於身有益終生天上尼捷答曰
先師以來未有過此書籍不載諸弟
子曰近聞釋種出家為道端坐六年
降魔得佛三達無礙試共往問所知
博採何如大師師徒弟子五百餘人
經涉山路往到佛所為佛作禮坐梵
志位叉手長跪白佛世尊曰諸國吉
祥所好如此不審更有勝是者不佛
告梵志如卿所論世間之事順則吉
祥反則凶禍不能令人濟神度苦如
我所聞吉祥之法行者得福永離三
界自致涅槃於是世尊而作頌曰

佛尊過諸天	如來常現教	有梵志道士
來問何吉祥	於是佛愍傷	為說真有要
已信樂正法	是為最吉祥	亦不從天人
希望求僥倖	亦不禱神祠	是為最吉祥
友賢擇善居	常先為福德	勅身承貞正
是為最吉祥	去惡從就善	避酒知自節
不婬于女色	是為最吉祥	多聞如戒行
法律精進學	脩已無所爭	是為最吉祥
居孝事父母	治家養妻子	不為空乏行
是為最吉祥	不慢不自大	知足念反覆
以時誦習經	是為最吉祥	所聞常欲忍
樂欲見沙門	每講輒聽受	是為最吉祥
持齋修梵行	常欲見賢明	依附明智者
是為最吉祥	已信有道德	正意向無疑
欲脫三惡道	是為最吉祥	等心行布施
奉諸得道者	亦敬諸天人	是為最吉祥
常欲離貪婬	愚癡瞋恚意	能習成道見
是為最吉祥	若以棄非務	能勤修道用
常事於可事	是為最吉祥	一切為天下
建立大慈意	修人安衆生	是為最吉祥
智者居世間	常習吉祥行	自致成慧見
是為最吉祥		

梵志師徒聞佛說偈欣然意解甚大歡

喜前白佛言甚妙世尊世所希有由
來迷惑未及闡明唯願世尊矜愍濟
度願身自歸佛法三尊得作沙門冀
在下行佛言大善善來比丘即成沙
門內思安般逮得應真聽者無數皆
得法眼

法句譬喻經卷第四

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

法句經卷上

獸

尊者法救撰

吳天竺沙門維祇難等譯

無常品第一

二十有一章

無常品者寤欲昏乱榮命難保唯道是真

睡眠解寤宜歡喜思聽我所說
撰記佛言所行非常謂興衰法
夫生輒死此滅為樂譬如陶家
埴埴作器一切要壞人命亦然
如河駛流往而不返人命如是
逝者不還譬人操杖行牧食牛
老死猶然亦養命去千百非一
族姓男女貯聚財產無不喪亡
生者日夜命自攻削壽之消盡
如帶霏水常者皆盡高者亦墮
合會有離生者有死衆生相剋
以害其命隨行所墮自受殃福
老見苦痛死則意去樂家縛獄
貪世不斷咄嗟老至色變作老
少時如意老見臨藉雖壽百歲
亦死過去為老所厭病條至際

是日已過 命則隨滅 如少水魚
斯有何樂 老則色衰 所病自壞
形敗腐朽 命終自然 是身何用
恒漏臭處 為病所困 有老死患
嗜欲自恣 非法是增 不見聞變
壽命無常 非有子恃 亦非父兄
為死所迫 無親可怙 晝夜惴惴
老不止嬌 有財不施 不受佛言
有此四弊 為自侵欺
非空非海中 非入山石間 無有地方所
脫之不受死 是務是吾作 當作令致是
人為此踈擾 履踐老死憂 知此能自淨
如是見生盡 比丘厭魔兵 從生死得度
教學品法句經第二 二有九章
教學品者導以所行釋已愚闇得見
道明

咄哉何為寐 蜎蜎蜂蠹類 隱奧以不淨
迷惑計為身 焉有被斫割 心如嬰疾痛
違于眾厄難 而又為用眠 思而不放逸
為仁學仁迹 從是無有憂 常念自滅意
正見學務增 是為世間明 所生福千倍
終不墮惡道

莫學小道 以信邪見 莫習放蕩

今增欲意 善修法行 學誦莫犯
行道無憂 世世常安 慙學攝身
常慎思言 是到不死 行滅得安
非務勿學 是務宜行 已知可念
則漏得滅 見法利身 夫到善方
知利健行 是謂賢明 起覺義者
學滅以固 著滅自恣 損而不興
是向以強 是學得中 從是解義
宜憶念行 學先斷母 率君二目
廢諸營從 是上道人 學無朋類
不得善友 寧獨守善 不與愚偕
樂戒學行 奚用伴為 獨善無憂
如空野鳥 戒聞俱善 二者孰賢
方戒稱聞 宜諦學行 學先護戒
開閉必固 施而無受 仿行勿卧
若人壽百歲 邪學志不善 不如生一日
精進受正法 若人壽百歲 奉火修異術
不如須臾頃 事戒者福稱 能行說之可
不能勿空語 虛偽無誠信 智者所屏棄
學當先求解 觀察別是非 受諦應誨彼
慧然不復惑 被疑學邪道 草衣內貪濁
矇矇不識真 如聾聽五音 學能捨三惡
以藥消衆毒 健夫度生死 如蛇脫故皮

學而多聞 持戒不失 兩世見譽
所願者得 學而寡聞 持戒不完
兩世受痛 言其本願 夫學有二
常親多聞 安諦解義 雖困不邪
稀釋害禾 多欲妨學 耘除衆惡
成取必多 慮而後言 辭不强梁
法說義說 言而其達 善學無犯
畏法曉忌 見微知者 誠無後患
遠捨罪福 務成梵行 終身自攝
是名善學

多聞品法句經第三 十有九章

多聞品者亦勸聞學積聞成聖自致
正覺

多聞能持固 奉法為垣塙 精進難踰毀
從是戒慧成 多聞令志明 已明智慧增
智則博解義 見義行法安 多聞能除憂
能以定為歡 善說甘露法 自致得泥洹
聞為知法律 解疑亦見正 從聞捨非法
行到不死處 為能師現道 解疑令學明
亦興清淨本 能奉持法藏 能攝為解義
解則義不穿 受法猗法者 從是疾得安
若多少有聞 自大以憍人 是如冒執燭
炤彼不自明 夫求爵位財 尊貴外天福

辯慧世間悍 斯間為第一 帝王躬礼聞
天上天亦然 間為第一截 取富臻力强
智者為間屈 好道者亦樂 王者盡心事
雖釋梵亦然 仙人常敬聞 况貴巨富人
是以慧為貴 可礼無過是 事日為明故
事父為恩故 事君以力故 間故事道人
人為命事醫 欲勝依豪强 法在智慧處
福行世世明 察友在為謀 別伴在急時
觀妻在房樂 欲知智在說 間為今世利
妻子昆弟友 亦致後世福 積間成聖智
是能散憂患 亦除不祥災 欲得安隱吉
當事多聞者 斫剝無過憂 射箭無過愚
是壯莫能拔 唯從多聞除 盲從是得眼
聞者從得燭 亦導世間人 如目將無目
是故可捨癡 離慢豪富樂 務學事聞者
是名積聚德

篤信品法句經第四

十有八章

篤信品者立道之根果於因正見行
不迴傾

信慙戒意財 是法雅士譽 斯道明智說
如是昇天世 愚不修天行 亦不譽布施
信施助善者 從是到彼安 信者真人長
念法所住安 近者意得上 智壽壽中賢

信能得道 法致滅度 從聞得智
所到有明 信能度淵 擲為船師
精進除苦 慧到彼岸 士有信行
為聖所譽 樂無為者 一切縛解
信之與戒 慧意能行 健夫度志
從是脫制 信使戒誠 亦受智慧
在在能行 處處見養 比方世利
慧信為明 是財上寶 家產非常
欲見諸真 樂聽講法 能捨慳垢
此之為信 信能度河 其福難奪
能禁止盜 野沙門樂 無信不習
好剝正言 如拙取水 掘泉揚泥
賢夫習智 樂仰清流 如善取水
思令不擾 信不染他 唯賢與人
可好則學 非好則遠 信為我舉
莫知斯載 如大為調 自謂取勝
信財戒財 慙愧亦財 聞財施財
慧為七財 從信守戒 常淨觀法
慧而利行 奉敬不忘 生有此財
不問男女 終以不貧 賢者識真
誠慎品法句經第五 十有六章
誠慎品者授與善道禁制邪非後無
所悔也

人而常清 奉律至終 淨修善行
如是戒成 慧人護戒 福致三寶
名聞得利 後上天樂 常見法處
護戒為明 得成真見 輩中吉祥
持戒者安 令身無惱 夜卧恬淡
寤則常歡 修戒布施 作福為福
從是適彼 常到安處 何終為善
何善安止 何為人寶 何盜不取
戒終老安 戒善安止 慧為人寶
福盜不取 比丘立戒 守攝諸根
食知自節 悟意令應 以戒降心
守意正定 內學正觀 無忘正智
明捨守戒 內思正智 行道如應
自清除苦 蠲除諸垢 盡慢勿生
終身未法 勿暫離聖 戒定慧解
是當善惟 都已離垢 無禍除有
著解則度 餘不復生 越諸魔界
如日清明 狂惑自恣 已常外避
戒定慧行 求滿勿離 持戒清淨
心不自恣 正智已解 不覩邪部
是往吉處 為無上道 亦捨非道
離諸魔界
惟念品法句經第六 十有三章

惟念品者守微之始內思安般必解
道紀

出息入息念 具滿諦思惟 從初竟通利
安如佛所說 是則紹世間 如雲解月現
起止學思惟 坐卧不廢忘 比丘立是念
前利後則勝 始得終必勝 逝不覩生死
若見身所住 六更以為取 比丘常一心
便自知泥洹 已有是諸念 自身常建行
若其不如是 終不得意行 是隨本行者
如是度愛勞 若能悟意念 知解一心樂
應時等行法 是度老死惱 比丘悟意行
當令應是念 諸念生死棄 為能作苦際
常當聽微妙 自覺悟其意 能覺者為賢
終始無所會 以覺意能應 日夜務學行
當解甘露要 令諸漏得盡 夫人得善利
乃來自歸佛 是故當晝夜 常念佛法衆
已知自覺意 是為佛弟子 常當晝夜念
佛與法及僧 念身念非常 念戒布施德
空不願無相 晝夜當念是

慈仁品法句經第七十有八章

慈仁品者是謂大人聖人所履德普
無量

為仁不然 常能攝身 是處不死

所適無患 不煞為仁 慎言守心
是處不死 所適無患 彼乱已整
守以慈仁 見怒能忍 是為梵行
至誠安徐 口無虛言 不瞋彼所
是謂梵行 垂拱無為 不害衆生
無所撓惱 是應梵行 常以慈哀
淨如佛教 知足知止 是度生死
少欲好學 不惑於利 仁而不犯
世上所稱 仁壽無犯 不興變快
人為諍擾 慧以默安 普憂賢友
哀加衆生 常行慈心 所適者安
仁儒不邪 安止無憂 上天衛之
智者樂慈 晝夜念慈 心無剋伐
不害衆生 是行無仇 不慈則煞
違戒言妄 過不與他 不觀衆生
酒致失志 為放逸行 後墮惡道
無誠不真 履仁行慈 博愛濟衆
有十一譽 福常隨身 卧安覺安
不見惡夢 天護人愛 不毒不兵
水火不害 在所得利 死昇梵天
是為十一 若念慈心 無量不廢
生死漸薄 得利度世 仁無乱志
慈寂可行 愍傷衆生 此福無量
假令盡壽命 懃事天下人 為馬以祠天

不如行一慈

言語品法句經第八 十有三章

言語品者所以戒口發說談論當用道理

惡言罵詈 憍陵蔑人 興起是行
疾怨滋生 遜言順辭 尊敬於人
棄結忍惡 疾怨自滅 夫士之生
芥在口中 所以斬身 由其惡言
諍為少利 如掩失財 從彼致諍
今意向惡

譽惡惡所譽 是二俱為惡 好以口僧聞
是後皆無安 無道墮惡道 自增地獄苦
遠惡修忍意 念諦則無犯 從善得解脫
為惡不得解 善解者為賢 是為脫惡惱
解自抱損意 不躁言得中 義說如法說
是言柔軟甘 是以言語者 必使已無患
亦不剋眾人 是為能善言 言使投意可
亦令得歡喜 不使至惡意 出言眾惡可
至誠甘露說 如法而無過 諦如義如法
是為近道立 說如佛言者 是吉得滅度
為能作浩際 是謂言中上

雙要品法句經第九 二十有三章

雙要品者兩兩相明善惡有對舉義

不單

心為法本	心尊心使	中心念惡
即言即行	罪苦自追	車轆于轍
心為法本	心尊心使	中心念善
即言即行	福樂自追	如影隨形
隨乱意行	拘愚入冥	自大無法
何解善言	隨正意行	開解清明
不為妬嫉	敏達善言	愠於怨者
未嘗無怨	不愠自除	是道可宗
不好責彼	務自省身	如有知此
永滅無患	行見身淨	不攝諸根
飲食不節	悞墮怯弱	為邪所制
如風靡草	觀身不淨	能攝諸根
食知節度	常樂精進	不為邪動
如風大山	不吐毒態	欲心馳騁
未能自調	不應法衣	能吐毒態
戒意安靜	降心已調	此應法衣
以真為偽	以偽為真	是為邪計
不得真利	知真為真	見偽知偽
是為正計	必得真利	蓋屋不密
天雨則漏	意不惟行	淫泆為穿
蓋屋善密	雨則不漏	攝意惟行
淫泆不生	鄙夫染人	如近臭物

漸迷習非 不覺成惡 賢夫染人
如近香熏 進智習善 行成潔芳
造憂後憂 行惡兩憂 彼憂惟懼
見罪心懷 造喜後喜 行善兩喜
彼喜惟歡 見福心安 今悔後悔
為惡兩悔 厥為自殃 受罪熱惱
今歡後歡 為善兩歡 厥為自祐
受福悅豫 巧言多求 放蕩無戒
懷姤怒癡 不惟止觀 聚如群牛
非佛弟子 時言少求 行道如法
除姤怒癡 覺正意解 見對不起
是佛弟子

放逸品法句經第十 有二十章

放逸品者引律戒情防邪檢失以道
勸賢

戒為甘露道 放逸為死徑 不貪則不死
失道為自害 慧智守道勝 終不為放逸
不貪致歡喜 從是得道樂 常當惟念道
自強守正行 健者得度世 吉祥無有上
正念常興起 行淨惡易滅 自制以法壽
不犯善名增 發行不放逸 約以自調心
慧能作定明 不返冥惛中 愚人意難解
貪亂好諍訟 上智常重慎 護斯為寶尊

莫貪莫好諍 亦莫嗜欲樂 思心不放逸
可以獲大安 放逸如自禁 能却之為賢
已昇智慧閣 去危為即安 明智觀於愚
辭如山與地 居亂而身正 彼為獨覺悟 是力過師子
棄惡為大智 睡眠重若山 癡冥為所弊
安卧不計苦 是以常受胎 不為時自恣
能制漏得盡 自恣魔得便 如師子搏鹿
常當自護心 以上謹慎樂 放逸多憂慙
變諍小致大 積惡入火焰 守戒福致善
犯戒有懼心 能斷三界漏 此乃近泥洹
若前放逸 後能自禁 是炤世間
念定其宜 過失為惡 追覆以善
是炤世間 念善其宜 少壯捨家
感修佛教 是炤世間 如月雲消
人前為惡 後止不犯 是炤世間
如月雲消 生不施惱 死而不感
是見道悍 應中勿憂 斷濁黑法
學惟清白 度制不反 棄猗行止
不復染樂 欲斷無憂

心意品法句經第十一 十有二章

心意品者說意精神雖空無形造作

無竭

意使作猶難護難禁慧正其本
其明乃大輕躁難持唯欲是從
制意為善自調則寧意微難見
隨欲而行慧常自護能守即安
獨行遠逝覆藏無形損意近道
魔繫乃解心無住息亦不知法
迷於世事無有正智念無適止
不絕無邊福能遏惡覺者為賢
佛說心法雖微非真當覺逸意
莫隨放心見法寂安所願得成
慧護微意斷苦因緣有身不久
皆當歸土形壞神去寄住何貪
心豫造處往來無端念多邪僻
自為招惡是意自造非父母為
可勉向正為福勿迴藏六如龜
防意如城慧與魔戰勝則無患
華香品法句經第十二十有七章

偽反真

孰能擇地捨鑑取天誰說法句
如擇善華學者擇地捨鑑取天
善說法句能採德華知世坏喻

幻法忽有 斷魔華敷 不覩生死
見身如沫 幻法自然 斷魔華敷
不覩生死 身病則萎 若華零落
死命來至 如水滿驟 貪欲無厭
消散人念 邪致之財 為自侵欺
如蜂集華 不燒色香 但取味去
仁入聚然 不務觀彼 作與不作
常自省身 知正不正 如可意華
色好無香 工語如是 不行無得
如可意華 色美且香 工語有行
必得其福 多作寶花 結步搖綺
廣積德者 所生轉好 奇草芳花
不逆風熏 近道敷開 德人遍香
旃檀多香 青蓮芳花 雖曰是真
不如戒香 華香氣微 不可謂真
持戒之香 到天殊勝 戒具成就
行無放逸 定意度脫 長離魔道
如作田溝 近于大道 中生蓮華
香潔可意 有生生死 然凡夫處邊
慧者樂出 為佛弟子
愚闇品法句經第十三 子有一章
愚闇品者將以開矇故陳其態欲使
闕明

不寐夜長 疲倦道長 愚生死長
莫知正法 癡意常冥 逝如流川
在一行疆 獨而無偶 愚人著數
憂感久長 與愚居苦 於我猶然
有子有財 愚惟汲汲 我且非我
何憂子財 暑當止此 寒當止此
愚多務慮 莫知來變 愚矇愚極
自謂我智 愚而勝智 是謂極愚
頑闇近智 如瓢斟味 雖久狎習
猶不知法 開達近智 如舌嘗味
雖須更習 即解道要 愚人施行
為身招患 快心作惡 自致重殃
行為不善 退見悔悵 致涕流面
報由宿習 行為德善 進覩歡喜
應來受福 喜笑悅習 過罪未熟
愚以恬悵 至其熟處 自受大罪
愚所望處 不謂適苦 臨墮厄地
乃知不善 愚恣作惡 不能自解
殃追自焚 罪成熾燃 愚好美食
月月滋甚 於十六分 未一思法
愚生念慮 至終無利 自招刀杖
報有印章
觀慶知其愚 不施而廣求 所墮無道智

徃徃有惡行 遠道近欲者 為食在學名
貪猗家居故 多取供異姓 學莫墮三望
莫作家沙門 貪家違聖教 為後自匱乏
此行與愚同 但令欲慢增 利求之願異
求道意亦異 是以有識者 出為佛弟子
棄愛捨世習 終不墮生死
明拍品法句經第十四

明拍品者舉智行者修福進道法為
明鏡

深觀善惡 心知畏忌 畏而不犯
終吉無憂 故世有福 念思紹行
善致其願 福祿轉勝 信善作福
積行不厭 信知陰德 久而必彰
常避無義 不親愚人 思從賢友
押附上士 喜法卧安 心悅意清
聖人演法 慧常樂行 仁人智者
齋戒奉道 如星中月 照明世間
弓工調角 水人調船 材正調木
智者調身 辭如厚石 風不能移
智者意重 毀譽不傾 辭如深淵
澄靜清明 慧人聞道 心淨歡然
大人體無欲 在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不願子財國

常守戒慧道 不貪邪富貴 智人知動搖
譬如沙中樹 朋友志未強 隨色染其素
世皆沒捫 鮮剋度岸 如或有人
欲度必奔 誠貪道者 覽受正教
此近彼岸 脫死為上 漸五陰法
靜思智慧 不及入捫 棄猗其明
抑制情欲 絕樂無為 能自拯濟
使意為慧 學取正智 意惟正道
一心受諦 不起為樂 漏盡習除
是得度世

羅漢品法句經第十五

有十章

羅漢品者言真人性脫欲無著心不
淪變

去離憂患 脫於一切 縛結已解
冷而無燄 心淨得念 無所貪樂
已度癡惛 如鴈棄池 量腹而食
無所藏積 心空無想 度衆行地
如空中鳥 遠逝無尋 世間習盡
不復仰食 虛心無患 已到脫處
譬如飛鳥 暫下輒逝 制根從止
如馬調御 捨憍慢習 為天所敬
不怒如地 不動如山 真人無垢
生死世絕 心已休息 言行亦正

從正解脫 寂然歸滅 棄欲無著
缺三界障 望意已絕 是謂上人
在聚若野 平地高岸 應真所過
莫不蒙祐 彼樂空閑 衆人不能
快哉無望 無所欲求
述千品法句經第十六 十有六章
述千品者示學者徑多而不要不如
約明

雖誦千言 句義不正 不如一要
聞可減意 雖誦千言 不義何益
不如一義 聞行可度 雖多誦經
不解何益 解一法句 行可得道
千千為敵 一夫勝之 未若自勝
為戰中上 自勝取賢 故曰人雄
護意調身 自損至終 雖曰尊天
神魔梵釋 皆莫能勝 自勝之人
月千反祠 終身不輟 不如須臾
一心念法 一念道福 勝彼終身
雖終百歲 奉事火祠 不如須臾
供養三尊 一供養福 勝彼百年
祭神以求福 從後觀其報 四分未望一
不如禮賢者 能善行禮節 常敬長者
四福自然增 色力壽而安 若人壽百歲

遠正不持戒 不如生一日 守戒正意禪
若人壽百歲 邪偽無有智 不如生一日
一心學正智 若人壽百歲 懈怠不精進
不如生一日 勉力行精進 若人壽百歲
不知成敗事 不如生一日 見微知所忌
若人壽百歲 不見甘露道 不如生一日
服行甘露味 若人壽百歲 不知大道義
不如生一日 學推佛法要
惡行品法句經第十七 二十有三章
惡行品者感切惡人動有罪報不行
無患

見善不從 反隨惡心 求福不正
反樂邪媿 凡人為惡 不能自覺
愚癡快意 令後鬱毒 死人行虐
沉漸數數 快欲為人 罪報自然
吉人行德 相隨積增 甘心為之
福應自然 嫉妬見福 其惡未熟
至其惡熟 自受罪虐 貞祥見禍
其善未熟 至其善熟 必受其福
擊人得擊 行怨得怨 罵人得罵
施怒得怒 世人無間 不知正法
生此壽少 何宜為惡 莫輕小惡
以為無殃 水滸雖微 漸盈大器
凡罪充滿 從小積成 莫輕小善

以為無福 水滸雖微 漸盈大器
凡福充滿 從纖纖積 夫士為行
好之與惡 各自為身 終不敗亡
好取之士 自以為可 沒取彼者
人亦沒之 惡不即時 如搗牛乳
罪在陰祠 如灰覆火 戲笑為惡
以作身行 號泣受報 隨行罪至
作惡不覆 如兵所截 牽往乃知
已墮惡行 後受苦報 如前所習
如毒摩瘡 舩入洄漩 惡行流行
靡不傷剋
加惡誣罔人 清白猶不汙 愚殃及自及
如塵逆風空 過失犯非惡 能追悔為善
是明照世間 如日無雲曠 夫士所以行
然後身自見 為善則得善 為惡則得惡
有識墮胞胎 惡者入地獄 行善上昇天
無為得泥洹 非空非海中 非隱山石間
莫能於此處 避免宿惡殃 衆生有苦惱
不得免老死 唯有仁智者 不念人非惡
刀杖品法句經第十八 十有十四章

衆生

一切皆懼死 莫不畏杖痛 恕已可為譬

勿煞勿行杖 能常安群生 不加諸楚毒

現世不逢言 後世長安隱

不當廢言 言當畏報 惡往禍來

刀杖歸軀 出言以善 如叩鐘磬

身無論議 度世則易 歐杖良善

妄譖無罪 其殃十倍 災迺無赦

生受酷痛 形體毀折 自然惱病

失意恍惚 人所誣咎 或縣官厄

財產耗盡 親戚離別 舍宅所有

灾火焚燒 死入地獄 如是為十

雖偶剪髮 長服草衣 沐浴踞石

奈癡結何 不伐煞燒 亦不求勝

人愛天下 所適無怨 世黨有人

能知慚愧 是名誘進 如策良馬

如策善馬 進道能遠 人有信戒

定意精進 受道慧成 便滅衆苦

自嚴以修法 滅損受淨行 杖不加群生

是沙門道人 無害於天下 終身不遇害

常慈於一切 孰能與為慈

老耗品法句經第十九 十有十四章

老耗品者誨人懃勿不與命競老悔

何益

何喜何笑 命常熾然 深契幽冥

如不求錠 見身形範 倚以為安
多想致病 豈知非真 老則色衰
病無光澤 皮緩肌縮 死命近促
身死神從 如御棄車 肉消骨散
身何可怙 身為如城 骨幹肉塗
生至老死 但藏患慢 老則形變
喻如故車 法能除苦 宜以仿學
人之無聞 老若特牛 但長肌肥
無有福慧 生死無聊 往來艱難
意猶貪身 生苦無端 慧以見苦
是故棄身 滅意斷行 愛盡無生
不修梵行 又不富財 老如白鷺
守伺空池 既不守戒 又不積財
老羸氣竭 思故何速 老如秋葉
何穢鑑錄 命疾脫至 亦用後悔
命欲日夜盡 及時可懃力 世間諦非常
莫惑墮膏中 當學燃意燈 自練求智慧
離垢勿涂汙 執燭觀道地

愛身品法句經第二十

十有三章

愛身品者所以勸學終有益已滅罪
興福

自愛身者 慎護所守 怖望欲解
學正不寐 為身第一 常自勉學

利乃誨人不倦則智學先自正
然後正人調身入慧必遷為上
身不能利安能利人心調體正
何願不至本我所造後我自受
為惡自更如剛鑽珠人不持戒
滋蔓如藤逞情極欲惡行日增
惡行危身愚以為易善取安身
愚以為難如真人教以道法身
愚者疾之見而為惡行惡得惡
如種苦種惡自受罪善自受福
亦各須熟彼不自代習善得善
亦如種貼自利利人益而不費
欲知利身戒聞為寂如有自憂
欲生天上敬樂聞法當念佛教
凡用必豫慮勿以損所務如是意日修
事務不失時夫治事之士能至終成利
真見身應行如是得所欲

世俗品法句經第二十一

十有四章

道用

如車行道捨平大途從邪徂敗
生折軸憂離法如是從非法增
愚守至死亦有折患順行正道

勿隨邪業 行住卧安 世世無患
万物如泡 意如野馬 居世若幻
奈何樂此 若能斷此 伐其樹根
日夜如是 必至于定 一施如信
如樂之人 或從愜意 以飭食衆
此輩日夜 不得定意
世俗無眼 莫見道真 如少見明
當養善意 如鴈將群 避羅高翔
明人導世 度脫邪衆
世皆有死 三界無安 諸天雖樂
福盡亦空 觀諸世間 無生不終
欲離生死 當行道真 癡覆天下
貪令不見 邪疑却道 苦愚從是
一法脫過 謂妄語人 不免後世
靡惡不更
雖多積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道迹 不善像如善 愛如似無愛
以苦為樂像 狂夫為所欺

法句經卷上

曇鉢偈者衆經之要義曇之言法鉢
者句也而法句經別有數部有九百
偈或七百偈及五百偈偈者結語猶
詩頌也是佛見事而作非一時言各

有本末布在諸經佛一切智厥性大
仁慈傷天下出興于世開顯道義所
以解人凡十二部經惣括其要別爲
數部四部阿含佛去世後阿難所傳
卷無大小皆稱聞如是處佛所在究
暢其說是後五部妙門各自鈔衆經
中四句六句之偈比次其義條別爲
品於十二部經靡不斟酌無所適名
故曰法句諸經爲法言法句者由法
言也近世葛氏傳七百偈偈義致深
譯人出之頗使其渾惟佛難值其文
難聞又諸佛興皆在天竺天竺言語
與漢異音云其書爲天書語爲天語
名物不同傳實不易唯昔監調安侯
世高都尉佛調譯梵爲秦實得其體
斯已難繼後之傳者雖不能密猶常
貴其寶粗得大趣始者維祇難出自
天竺以黃武三年來適武昌僕從受
此五百偈本請其同道竺將焰爲譯
將焰雖善天竺語未諳曉漢其所傳
言或得梵語或以義出音迎質真樸
初謙其爲辭不雅維祇難曰佛言依
其義不用飾取其法不以嚴其傳經

者令易曉勿失厥義是則爲善坐中
咸曰老氏稱美言不信信言不美仲
尼亦云書不盡言言不盡意明聖人
意深遠無極今傳梵義實宜經達是
以自偈受譯人口因修本旨不加文
飾譯所不解則關不傳故有脫失多
不出者然此雖辭朴而旨深文約而
義博事鈎衆經章有本句有義說其
在天竺始進業者不學法句謂之越
叙此乃始達者之洪漸深入者之真
藏也可以啓矇辯惑誘人自立學之
功微而所苞者廣寔可謂妙要也哉
昔傳此時有所不解會將翻來更從
諮問受此偈輩復得十三品并按往
古有所增定第其品目合爲一部三
十九篇大凡偈七百五十二章庶有
補益共廣問焉

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

法句經卷下

歟

尊者公叔撰

吳天竺沙門維祇難等譯

述佛品法句經第二十二

二十有一章

述佛品者道佛神德無不利度明為世則

已勝不受惡 一切勝世間 叡智廓無疆
開矇令入道 史網無罣罣 受盡無所積
佛意深無極 未踐迹令踐 勇健立一心
出家日夜滅 根斷無欲意 學正念清明
見諦淨無穢 已度五道刺 佛出照世間
為除眾憂苦 得生人道難 生壽亦難得
世間有佛難 佛法難得聞 我既無歸保
亦獨無伴侶 積一行得佛 自然通聖道
船師能渡水 精進為槁梁 人以種姓繫
度者為健雄 壞惡度為佛 止地為梵志
除饒為學法 斷種為弟子 觀行忍第一
佛說泥洹寂 捨罪作沙門 無燒害於彼
不燒亦不惱 如戒一切持 少食捨身食
有行幽隱處 意諦以有黠 是能奉佛教
諸惡莫作 諸善奉行 自淨其意
是諸佛教 佛為尊貴 斷漏無婬

諸釋中雄 壹羣從心 快哉福報
所願皆成 敏於上寂 自致泥洹
或多自歸 山川樹神 廟立畫像
祭祠求福 自歸如是 非吉非上
彼不能來 度我衆苦 如有自歸
佛法聖衆 道德四諦 必見正慧
生死極苦 從諦得度 度世八道
斯除衆苦 自歸三尊 取吉取上
唯獨有是 度一切苦 士如中正
志道不慍 利哉斯人 自歸佛者
明人難值 亦不比有 其所生處
族親蒙慶 諸佛興快 說經道快
衆聚和快 和則常安
安寧品法句經第二十三 十有四章
不墮

我生已安 不慍於怨 衆人有怨
我行無怨 我生已安 不病於病
衆人有病 我行無病 我生已安
不感於憂 衆人有憂 我行無憂
我生已安 清淨無為 以樂為食
如光音天 我生已安 澹泊無事
彌薪國火 安能燒我 勝則生怨

負則自鄙 去勝負心 無爭自安
熱無過妬 毒無過怒 苦無過身
樂無過滅 無樂小樂 小辯小慧
觀求大者 乃獲大安 我為世尊
長解無憂 正度三有 獨降衆魔
見聖人快 得依附快 得離愚人
為善獨快 守正道快 工說法快
與世無諍 戒具常快 依賢居快
如親親會 近仁智者 多聞高遠
壽命鮮少 而棄世多 學當取要
令至老安
諸欲得甘露 棄欲滅諦快 欲度生死苦
當服甘露味

好喜品法句經第二十四

十有三章

好喜品者 禁人多喜 能不合貪欲 則無
憂患

連道則自順 順道則自連 捨義取所好
是為順愛欲 不當趣所愛 亦莫有不愛
愛之不見憂 不受見亦憂 是以莫造愛
愛憎惡所由 已除縛結者 無愛無所憎
愛喜生憂 愛喜生畏 無所愛喜
何憂何畏 好樂生憂 好樂生畏
無所好樂 何憂何畏 貪欲生憂

貪欲生畏 解無貪欲 何憂何畏
貪法戒成 至誠知慚 行身近道
為衆所愛 欲態不出 思正乃語
心無貪愛 必截源渡 僻人久行
從遠吉還 親厚普安 歸來喜歡
好行福者 從此到彼 自受福祚
如親來喜 起從聖教 禁制不善
近道見愛 離道莫親 近與不近
所任者異 近道昇天 不近墮獄
忿怒品法句經第二十五 二十有六章
忿怒品者見瞋恚害寬和慈柔天祐
人愛

忿怒不見法 忿怒不知道 能除忿怒者
福喜常隨身 貪瞋不見法 愚癡意亦然
除瞋去癡者 其福第一尊
恚能自制 如止奔車 是為善御
棄實入明 忍辱勝恚 善勝不善
勝者能施 至誠勝欺 不欺不怒
意不多求 如是三事 死則上天
常自攝身 慈心不殺 是生天上
到彼無憂 意常覺寤 明慕勤學
漏盡意解 可致泥洹 人相謗毀
自古至今 既毀多言 又毀訥忍

亦毀中和 世無不毀
欲意非聖 不能制中 一毀一譽
但為利名 明智所譽 唯稱是賢
慧人守戒 無所譏謗 如羅漢淨
莫而誣謗 諸人咨嗟 梵釋所稱
常守慎身 以護瞋恚 除身惡行
進修德行 常守慎言 以護瞋恚
除口惡言 誦習法言 常守慎心
以護瞋恚 除心惡念 思惟念道
節身慎言 守攝其心 捨恚行道
忍辱寂強 捨恚離慢 避諸愛會
不著名色 無為滅苦 起而解怒
婬生自禁 捨不明健 斯皆得安
瞋斷卧安 恚滅婬憂 怒為毒本
熒意梵志 言善得譽 斷為無患
同志相近 詳為作惡 後別餘恚
火自燒惱 不知慚愧 無戒有怒
為怒所牽 不厭有務 有力近兵
無力近熒 夫忍為上 宜常忍羸
舉衆輕之 有力者忍 夫忍為上
宜常忍羸 自我與彼 大畏有三
如知彼作 宜滅已中 俱兩行義
我為彼教 如知彼作 宜滅已中

告智勝愚 庶言惡說 欲常勝者
於言宜嘿 夫為惡者 怒有怒報
怒不報怒 勝彼鬪負

塵垢品法句經第二十六十有九章

塵垢品者分別清濁學當潔白無行
汙辱

生無善行 死墮惡道 住疾無間
到無資用 當求智慧 以然意定
去垢勿汙 可離苦形 慧人以漸
安徐稍進 洗除心垢 如工鍊金
惡生於心 還自壞形 如鐵生垢
反食其身

不誦為言垢 不勤為家垢 不嚴為色垢
放逸為事垢 慳為惠施垢 不善為行垢
今世亦後世 惡法為常垢

垢中之垢 莫甚於癡 學當捨惡
比丘無垢 苟生無耻 如鳥長喙
強顏耐辱 名曰穢生 廉耻雖苦
義取清白 避辱不妄 名曰索生
愚人好煞 言無誠實 不與而取
好犯人婦 逞心犯戒 迷惑於酒
斯人世世 自屈身本 人如覺是
不當念惡 愚近非法 久自燒沒

若信布施 欲揚名譽 會入虛飾
非入淨定 一切斷欲 截意根原
晝夜守一 必入定意 著垢為塵
從染塵漏 不染不行 淨而離愚
見彼自侵 常內自省 行漏自欺
漏盡無垢
火莫熱於熾 猶莫疾於怒 網莫密於癡
愛流駛乎河 虛空無轍迹 沙門無外意
衆人盡樂惡 唯佛淨無穢 虛空無轍迹
沙門無外意 世間皆無常 佛無我所有
奉持品法句經第二十七 十有七章
奉持品者解說道義法貴德行不用
貪修

好經道者 不競於利 有利無利
無欲不惑 常慙好學 正心以行
擁懷寶慧 是謂為道 所謂智者
不必辯言 無恐無懼 守善為智
奉持法者 不以多言 雖素少聞
身依法行 守道不怠 可謂奉法
所謂老者 不必年耆 形熟髮白
蠢愚而已 謂懷諦法 順調慈仁
明遠清潔 是為長老 所謂端政
非色如花 慙嫉虛飾 言行有違

謂能捨惡 根原已斷 慧而無恚
是為端政 所謂沙門 非必除賤
妄語貪取 有欲如凡 謂能止惡
恢廓弘道 息心滅意 是為沙門
所謂比丘 非持七食 邪行蟻彼
稱名而已 謂捨罪福 淨修梵行
慧能破惡 是為比丘 所謂仁明
非口不言 用心不淨 外順而已
謂心無為 內行清虛 此彼寂滅
是為仁明 所謂有道 非殺一物
普濟天下 無害為道 戒衆不言
我行多誠 得定意者 要由閑損
意解求安 莫習凡人 使結未盡
莫能得脫

道行品法句經第二十八 二十有八章
道行品者言說大要度脫之道此為
極妙

八直取上道 四諦為法迹 不蟻行之尊
施燈必得眼 是道無復畏 見淨乃度世
此能壞魔兵 力行滅邪苦 我已開正道
為大現異明 已聞當自行 行乃解邪縛
生死非常苦 能觀見為慧 欲離一切苦
行道一切除 生死非常空 能觀見為慧

欲離一切苦 但當勤行道 起時當即起
莫如愚覆判 與墮無暗聚 計罷不進道
念應念則正 念不應則邪 慧而不起邪
思正道乃成 慎言守意念 身不善不行
如是三行除 佛說是得道 斷樹無伐本
根在猶復生 除根乃無樹 比丘得泥洹
不能斷樹 親戚相應 貪意自縛
如攢慕乳 能斷意本 生死無彊
是為近道 疾得泥洹 貪婬致老
瞋恚致病 愚癡致死 除三得道
釋前解後 脫中度彼 一切念滅
無復老死 人營妻子 不觀病法
死命卒至 如水湍驟 父子不殺
餘親何望 命盡怙親 如盲守燈
慧解是意 可修經戒 勤行度世
一切除苦 遠離諸判 如風却雲
已滅思想 是為知見 智為世長
快樂無為 知受正教 生死得盡
知衆行空 是為慧見 罷厭世苦
從是道除 知衆行苦 是為慧見
罷厭世苦 從是道除 衆行非身
是為慧見 罷厭世苦 從是道除
吾語汝法 愛箭為射 宜以自勗

受如來言

吾為都以滅

往來生死盡

非一情以解

所演為道眼

駛流澍于海

潘水漾疾滿

故為智者說

可趣服甘露

前未聞法輪

轉為哀衆生

於是奉事者

礼之度三有

三念可念善

三亦難不善

從念而有行

滅之為正斷

三定為轉念

棄猗行無量

得三三處除

解結可應念

知以戒禁惡

思惟慧樂念

已知世成敗

息意一切解

廣衍品法句

經第二十九

十有四章

廣衍品者言

凡善惡積小

致大證應

章句

施安雖小

其報弥大

慧從小施

受見景福

施勞於人

而欲望祐

决各歸身

自違廣怨

已為多事

非事亦造

伎樂放逸

惡習日增

精進惟行

習是捨非

修身自覺

是為正習

既自解慧

又多學問

漸進普廣

油酥投水

自無慧意

不好學問

凝縮狹小

酪酥投水

近道名顯

如高山雪

遠道闇昧

如夜發箭

為佛弟子

常寤自覺

晝夜念佛

惟法思衆

為佛弟子

當寤自覺 日暮思憚 樂觀一心
人當有念意 每食知自少 則是痛欲薄
節消而保壽 學難捨罪難 居在家亦難
會止同利難 難難無過有 比丘乞求難
何可不自勉 精進得自然 後無欲於人
有信則戒成 從戒多致寶 亦從得諧偶
在所見供養 一坐一處卧 一行無放恣
守一以正身 心樂居樹間
地獄品法句經第三十 十有六章
地獄品者道泥犁事作惡受惡罪牽
不置

妄語地獄近 作之言不作 二罪後俱受
是行自牽往 法衣在其身 為惡不自禁
苟沒惡行者 終則墮地獄 無戒受供養
理豈不自損 死噉燒鐵丸 然熱劇火炭
放逆有四事 好犯他人婦 卧險非福利
毀三潘洪四 不福利墮惡 畏惡畏樂寡
王法重罰加 身死入地獄 辭如拔管草
執纆則傷手 學戒不禁制 獄錄乃自賊
人行為悞情 不能除衆勞 梵行有玷缺
終不受大福 常行所當行 自持必令強
遠離諸外道 莫習為魔垢 為所不當為
然後致壽壽 行善常吉順 所適無悔恠

其於衆惡行 欲作若已作 是苦不可解
罪近難得避 行已不正 怨譖良人
以枉治士 罪縛斯人 自投于坑
如徧邊城 中外牢固 自守其心
非法不生 行缺致憂 令墮地獄
可善不善 非善反善 生為邪見
死墮地獄 可畏不畏 非畏反畏
信向邪見 死墮地獄 可避不避
可就不就 翫習邪見 死墮地獄
可近則近 可遠則遠 恒守正見
死墮善道

象喻品法句經第三十一 十有八章

象喻品者教人正身為善得善福報
快焉

我如象闔 不恐中箭 常以誠信
度無戒人 辟象調正 可中王乘
調為尊人 乃受誠信 雖為常調
如彼新馳 亦取善象 不如自調
彼不能適 人所不至 唯自調者
能到調方

如象名財守 猛害難禁制 繫絆不與食
而猶暴逆象 沒在惡行者 恒以貪自繫

其象不知厭 故數入胞胎 本意為純行
及常行所安 悉捨降伏結 如鈎制象調
樂道不放逸 能常自護心 是為拔身苦
如象出于垣 若得賢能伴 俱行行善悍
能伏諸所聞 至到不失意 不得賢能伴
俱行行惡悍 廣斷王邑里 寧獨不為惡
寧獨行為善 不與惡為侶 獨而不為惡
如象驚自護 生而有利安 伴夷和為安
命盡為福安 衆惡不犯安 人家有母樂
有父斯亦樂 世有沙門樂 天下有道樂
持戒終老安 信正所正善 智慧寧安身
不犯惡寧安 如意所如 信戒精進
如馬調御 隨意所如 忍和意定
定法要具 明行成立 從是往定
是斷諸苦 隨意所如 從是往定
如馬調御 斷患無漏 是受天樂
不自放恣 從是多寤 羸馬比良
棄惡為賢

愛欲品法句經第三十二

三十有二章

愛欲品者賤婬思愛世人為此感生
災害

心放在婬行 欲愛增枝條 分布生熾盛
超躐貪果猴 以為愛忍苦 貪欲著世間

憂患日夜長 延如蔓草生 人為恩愛惑
不能捨情欲 如是憂愛多 潺潺盈于池
夫所以憂悲 世間苦非一 但為緣愛有
離愛則無憂 已意安棄憂 無愛何有世
不憂不染求 不愛焉得安 有憂以死時
為致親屬多 涉憂之長途 受苦常墮危
為道行者 不與欲會 先誅愛本
無所殖根 勿如刈草 令心復生
如樹根深固 雖截猶復生 愛意不盡除
輒當還受苦 猿猴得離樹 得脫復趣樹
衆人亦如是 出獄復入獄 貪意為常流
習與憍慢并 思想猗媯欲 自覆無所見
一切意流衍 愛結如葛藤 唯慧分別見
能斷意根原 夫從愛潤澤 思想為滋蔓
愛欲深無底 老死是用增 所生枝不絕
但用食貪欲 養怨益丘塚 愚人常汲汲
雖獄有鈎鐐 慧人不謂牢 愚見妻子息
染著愛甚牢 慧說愛為獄 深固難得出
是故當斷棄 不視欲能安 見色心迷惑
不惟觀無常 愚以為美善 安知其非真
以媯樂自累 譬如墮作鹽 智者能斷棄
不眴除衆苦 心念放逸者 見媯以為淨
恩愛意盛增 從是造獄牢 覺意滅媯者

常念欲不淨 從是出邪獄 能斷老死患
以欲網自蔽 以愛蓋自覆 自恣縛於獄
如魚入筍口 為老死所伺 若犢求母乳
離欲滅愛迹 出網無所弊 盡道除獄縛
一切此彼解 已得度邊行 是為大智士
勿親遠法人 亦勿為愛染 不斷二世者
會復墮邊行 若覺一切法 能不著諸法
一切愛意解 是為通聖意 衆施經施勝
衆味道味勝 衆樂法樂勝 愛盡勝衆苦
愚以貪自縛 不求度彼岸 貪為敗壞故
害人亦自害 愛欲意為田 姪怒癡為種
故施度世者 得福無有量 伴少而貨多
商人怵惕懼 嗜欲賊害命 故慧不貪欲
心可則為欲 何必獨五欲 違可絕五欲
是乃為勇士 無欲無有畏 恬快無憂患
欲除使結解 是為長出淵 欲我知汝本
意以思想生 我不思想汝 則汝而不有
伐樹忽休 樹生諸惡 斷樹盡株
比丘滅度 夫不伐樹 少多餘親
心繫於此 如犢求母
利養品法句經第三十三 有二十章
利養品者勵已防貪見德思議不為
穢生

芭蕉以實死 竹簾實亦然 驀驀坐姪死
士以貪自墮 如是貪無利 當知從癡生
愚為此害賢 首領分于地 樂少苦多
天雨七寶 欲猶無厭 慧捨無貪
覺者為賢 雖有天欲 遠道順邪
樂離恩愛 為佛弟子 以供彼姓
貪養比丘 止有慳意 此非至意
勿猗此養 為家捨罪 欲慢用增
用用何益 愚為愚計 諦知是者
異我失利 泥洹不同 閑居却意
比丘佛子 不樂利養 望彼比丘
自得不恃 不從他望 息心自省
不至正定 夫欲安命 息心自省
不知計數 衣服飲食 夫欲安命
息心自省 取得知足 守行一法
夫欲安命 息心自省 如鼠藏穴
潛隱習教 約利約耳 奉戒思惟
為慧所稱 清吉勿怠 如有三昧
解脫無漏 寡智鮮識 無所憶念
其於食飲 從人得利 而有惡法
徒供養嫉 多結怨利 強服法衣
但望飲食 不奉佛教 當知是過
養為大畏 寡取無憂 比丘釋心

非食命不濟 孰能不搗食 夫立食為先
知是不宜嫉

嫉先創己 然後創人 擊人得擊
是不得除 寧敢燒石 吞飲洋銅
不以無戒 食人信施

沙門品法句經第三十四 三有三章

沙門品者訓以法正弟子受行得道
解淨

端目耳鼻口 身意常守正 比丘行如是
可以免衆苦 手足莫長犯 節言順所行

常內樂定意 守一行寂然 法義為定

學當守口 有言安徐 法義為定

言必柔夷 樂法欲法 思惟安法

比丘依法 正而不費 學無求利

無愛他行 比丘好他 不得定意

比丘少取 以得無積 天人所譽

生淨無穢 比丘為慈 愛敬佛教

深入止觀 滅行乃安 一切名色

非有莫惑 不近不憂 乃為比丘

比丘扈船 中虛則輕 除嬖怒癡

是為泥洹 捨五斷五 思惟五根

能分別五 乃渡河惺 禪無放逸

莫為欲乱 不吞洋銅 自惱焦形

無禪不智 無智不禪 道從禪智
得至泥洹 當學入空 靜居止意
樂獨屏處 一心觀法 常制五陰
伏意如水 清淨和悅 為甘露味
不受所有 為慧比丘 攝根知足
戒律悉持 生當行淨 求善師友
智者成人 度苦致喜 如衛師華
熟如自墮 釋媯怒癡 生死自解
止身止言 心守玄默 比丘棄世
是為受寂 當自勅身 內與心爭
護身念諦 比丘惟安 我自為我
計無有我 故當損我 調乃為賢
喜在佛教 可以多喜 至到寂寞
行滅永安 儻有少行 應佛教戒
此照世間 如日無曠
棄慢無餘慍 蓮花水生淨 學能捨此彼
知是勝於故 割愛無戀慕 不受如蓮花
比丘渡河流 勝欲明於故
截流自恃 逝心却欲 仁不害欲
一意猶走 為之為之 必強自制
捨家而懈 意猶復染 行懈緩者
勞意弗除 非淨梵行 焉致大寶
沙門何行 如意不禁 步步著粘

但隨思走 架梁拔肩 為惡不損
惡惡行者 斯墮惡道 不調難誠
如風枯樹 作自為身 曷不精進
息心非別 惕弛無戒 捨貪思道
乃應息心 息心非別 放逸無信
能滅衆苦 為上沙門
梵志品法句經第三十五 有四章
梵志品者言行清白理學無穢可稱
道士

截源而渡 無欲如梵 知行已盡
是謂梵志 以無二法 清淨渡漈
諸欲結解 是謂梵志 適彼無彼
彼彼已空 捨離貪婬 是謂梵志
思惟無垢 所行不漏 上求不起
是謂梵志 日照於晝 月照於夜
甲兵照軍 禪照道人 佛出天下
照一切冥

非剃為沙門 稱言為梵志 謂能捨衆惡
是則為道人 出惡為梵志 入正為沙門
棄我衆穢行 是則為捨家
若荷於愛 心無所著 已捨已正
是滅衆苦 身口與意 淨無過失
能捨三行 是謂梵志 若心曉了

佛所說法 觀心自歸 淨於為水
非簇結綫 名為梵志 誠行法行
清白則賢 飾髮無慧 草衣何施
內不離著 外捨何益 被服弊惡
躬承法行 閑居思惟 是謂梵志
佛不教彼 讚已自稱 如諦不妄
乃為梵志 絕諸可欲 不媢其志
委棄欲數 是謂梵志 斷生死河
能忍起度 自覺出壑 是謂梵志
見罵見擊 默受不怒 有忍辱力
是謂梵志 若見假欺 但念守戒
端身自調 是謂梵志 心棄惡法
如蛇脫皮 不為欲汙 是謂梵志
覺生為苦 從是滅意 能下重擔
是謂梵志 解微妙慧 辯道不道
體行上義 是謂梵志 棄捐家居
無家之畏 少求寡欲 是謂梵志
棄放活生 無賊害心 無所燒惱
是謂梵志 避爭不爭 犯而不愠
惡來善待 是謂梵志 去嫉怨癡
慍惕諸惡 如蛇脫皮 是謂梵志
斷絕世事 口無虛言 八道審諦
是謂梵志 所世惡法 脩短巨細

無取無捨 是謂梵志 今世行淨
後世無穢 無習無捨 是謂梵志
棄身無荷 不誦異行 行甘露滅
是謂梵志 於罪與福 兩行永除
無憂無塵 是謂梵志 心喜無垢
如月盛滿 謗毀已除 是謂梵志
見癡往來 墮墮受苦 欲單渡岸
不好他語 唯滅不起 是謂梵志
已斷恩愛 離家無欲 愛有已盡
是謂梵志 離人聚處 不墮天聚
諸聚不歸 是謂梵志 棄樂無樂
滅無熅熇 健達諸世 是謂梵志
所生已訖 死無所趣 覺安無依
是謂梵志 已度五道 莫知所墮
習盡無餘 是謂梵志 于前于後
乃中無有 無操無捨 是謂梵志
最雄最勇 能自解度 覺意不動
是謂梵志 自知宿命 本所更來
得要生盡 歡通道玄 明如能默
是謂梵志

泥洹品法句經第三十六 三有六章
泥洹品者叙道大歸恬快寂滅度生
死畏

忍為最自守 泥洹佛稱上 捨家不犯戒
息心無所害

無病最利 知足最富 厚為最友

泥洹最快 飢為大病 行為最苦

已諦知此 泥洹最樂 少往善道

趣惡道多 如諦知此 泥洹最安

從因生善 從因墮惡 由因泥洹

所緣亦然 糜鹿依野 鳥依虛空

法歸其報 真人歸滅 始無如不

始不如無 是為無得 亦無有思

心難見習可觀 覺欲者乃具見

無所樂為苦際 在愛欲為增痛

明不清淨能御 無所近為苦際

見有見聞有聞 念有念識有識

觀無善亦無識 一切捨為得際

除身想滅痛行 識已盡為苦竟

荷則動虛則淨 動非近非有樂

樂無近為得寂 寂已寂已往來

來往絕無生死 生死斷無此彼

此彼斷為兩滅 滅無餘為苦除

比丘有世生 有有有作行 有無生無有

無作無所行 夫唯無念者 為能得自致

無生無復有 無作無行處 生有作行者

是為不得要 若已解不生 不有不作行
則生有得要 從生有已起 作行致死生
為開為法果 從食因緣有 從食致憂樂
而此要滅者 無復念行迹 諸苦法已盡
行滅湛然安
比丘吾已知 無復諸入地 無有虛空入
無諸入用入 無想不想入 無今世後世
亦無日月想 無往無所懸 我已無往返
不去而不來 不沒不復生 是際為泥洹
如是像無像 苦樂為以解 所見不復忍
無言言無疑 斷有之射箭 遣愚無所猗
是為第一快 此道寂無上 受辱心如地
行忍如門闔 淨如水無垢 生盡無彼受
利勝不足恃 雖勝猶復苦 當自求去勝
已勝無所生 畢故不造新 厭胎無媿行
種燠不復生 意盡如火滅 胞胎為穢海
何為樂媿行 雖上有善處 皆莫如泥洹
悉知一切斷 不復著世間 都棄如滅度
衆道中斯勝 佛以現諦法 智勇能奉持
行淨無瑕穢 自知度世安 道務先遠欲
早服佛教戒 滅惡極惡際 易如鳥逝空
若已解法句 至心體道行 是度生死岸
苦盡而無患 道法無親疎 正不問羸強

要在無識想 結解為清淨 上智賢儻身
危脆非實真 苦多而樂少 九孔無一淨
慧以危質安 棄捨脫衆難 形腐銷為沫
慧見捨不貪 觀身為苦器 生老病無痛
棄垢行清淨 可以獲大安 依慧以却邪
不受漏得盡 行淨致度世 天人莫不礼
生死品法句經第三十七 十有八章
轉生

命如菓待熟 常恐會零落 已生皆有苦
孰能致不死 從初樂思愛 可嬖入泡影
受形命如電 晝夜流難止 是身為死物
精神無形法 假令死復生 罪福不敗亡
終始非一世 從癡愛久長 自此受苦樂
身死神不甞 身四大為色 識四陰曰名
其情十八種 所緣起十二 神止凡九處
生死不斷滅 世間愚不聞 蔽闇無天眼
自塗以三垢 無目意妄見 謂死如生時
或謂死斷滅 識神造三界 善不善五處
陰行而默到 所往如響應 欲色不色有
一切因宿行 如種隨本像 自然報如意
神以身為名 如火隨形字 善燭為燭火
隨炭草糞薪 心法起則起 法滅而則滅

興衰如雨雹 轉轉不自識 識神走五道
無一處不更 捨身復受身 如輪轉著地
如人一身居 去其故室中 神以形為廬
形壞神不士 精神居形軀 猶雀藏器中
器破雀飛去 身壞神逝生 性癡淨常想
樂身想疑想 嫌望非上要 佛說是不明
一本二展轉 三垢五弥廣 諸海十三事
拘銷越度歡 三事斷絕時 知身無所直
命氣熅煖識 捨身而轉逝 當其死卧地
猶草無所知 觀其狀如是 但幻而愚貪
道利品法句經第三十八 十有九章
以正

人知奉其上 君父師道士 信戒施聞慈
終吉所生安 宿命有福慶 生世為人尊
以道安天下 奉法莫不從 王為臣民長
常以慈愛下 身率以法戒 示之以休咎
處安不忘危 慮明福轉厚 福德之反報
不問尊以卑 夫為世間將 修正不阿枉
心調勝諸惡 如是為法王 見正能施惠
仁愛好利人 既利以平均 如是眾附親
如牛厲渡水 導正從亦正 奉法心不邪
如是眾普安 勿異燒神象 以招苦痛患

惡意為自然終不至善方戒德可恃怙
福報常隨已見法為人長終遠三惡道
戒慎除苦畏福德二界尊鬼龍邪毒害
不犯持戒人無義不誠信欺妄好鬪諍
當知遠離此近愚與罪多仁賢言誠信
多聞戒行具當知親附此近智誠善多
善言不守戒志亂無善行雖身處潛隱
是為非學法美說正為上法說為第二
愛說可彼三誠說不欺四無便獲利刃
自以剋其身愚學好妄說行牽受牽房
貪瞋瞋恚癡是三非善本身以斯自害
報由癡愛生有福為天人非法受惡形
聖人明獨見常善承佛令戒德後世業
以作福追身天人稱譽善心正無不安
為惡不念止日縛不自悔命逝如川流
是恐宜守戒今我上體首白生為被盜
已有天使召時正宜出家
吉祥品法句經第三十九十有九章
吉祥品者修已之術去惡就善終厚
景福

佛尊過諸天如來常現義有梵志道士
來問何吉祥於是佛愍傷為說真有要
已信樂正法是為最吉祥若不從天人

希望永僥倖 亦不禱祠神 是為最吉祥
友賢擇善居 常先為福德 勅身從真正
是為最吉祥 去惡從就善 避酒知自節
不媼于女色 是為最吉祥 多聞如戒行
法律精進學 修已無所爭 是為最吉祥
居孝事父母 治家養妻子 不為空之行
是為最吉祥 不慢不自大 知足念反復
以時誦習經 是為最吉祥 所聞常以忍
樂欲見沙門 每講輒聽受 是為最吉祥
持齋修梵行 常欲見賢聖 依附明智者
是為最吉祥 以信有道德 正意向無疑
欲脫三惡道 是為最吉祥 等心行布施
奉諸得道者 亦敬諸天人 是為最吉祥
常欲離貪欲 愚癡瞋恚意 能習誠道見
是為最吉祥 若以棄非務 能勤修道用
常事於可事 是為最吉祥 一切為天下
建立大慈意 修仁安衆生 是為最吉祥
欲求吉祥福 當信敬於佛 欲求吉祥福
當聞法句義 欲求吉祥福 當供養衆僧
戒具清淨者 是為最吉祥 智者居世間
常習吉祥行 自致成慧見 是為最吉祥
梵志聞佛教 心中大歡喜 即前礼佛足
歸命佛法衆

法句經卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

法句經卷下

第三十八張

歌

撰集三藏及雜藏傳

默

佛涅槃後迦葉阿難於摩竭國僧伽尸城北撰集三藏及雜藏傳

不載譯人名附東晉錄

先礼佛已

礼法衆僧

各受集法

此諸法典

除去五盖

一心聽受

說所聚法

如阿難說

當共信樂

是阿難智

與佛同等

聽集此法

如佛涅槃

阿難付法

愍念衆生

護持諸法

如視世尊

無上導士

視阿難等

福田無過

設非阿難

釋種涅槃

正法滅盡

并及三藏

佛兩諸法

哀念天人

承以完器

阿難受持

寄付懇勤

阿難之法

此人乃復

終不漏脫

所聚法名

分別等法

如師子吼

阿難所說

一一於前

比丘各好

阿難獨立

佛自稱譽

若過世智

若復俗智

一切皆知

阿難如海

汝等為此

信向阿難

聽所集法

悉斷衆苦

世明涅槃

地為震動

山海涌沸

天人哭泣

世尊出晚

涅槃何早

人天孤遺	諸道荒塞	神通徹視
神足羅漢	皆詣拘夷	供養世尊
八万四千	過於無漏	天人所敬
福田無上	閻浮利地	羅漢悉來
世尊涅槃	聚會於中	別有不還
得頻來果	溝港進學	此輩一倍
凡行比丘	無數百千	舉手哭行
世尊那去	我等昏聩	三毒未除
沒於五道	誰當拔我	比丘尼千
數三十五	中有神通	有漏無漏
帝釋梵天	及無數天	文陀華伎
速持來到	四天大王	各有將從
栴檀珠璣	速賣來詣	及諸欲天
有色無色	九十八億	咸詣拘夷
無畏釋王	八万牙爲	名馬八万
盡詣拘夷	舍衛月王	强勇聰明
名爲七万	皆到拘夷	阿闍世王
勇猛信佛	爲七万半	悲泣來詣
睺闍梨王	名明端政	爲馬六万
悉詣拘夷	名愍王煖	鬱光親厚
衆各五万	皆來集會	西香衆國
諸王嚴仗	四色軍服	數百千衆
速疾來至	欲見佛尸	龍王泣啼

追尋諸王	維耶離衆	爲馬車乘
如諸天比	來詣拘夷	凡衆無數
并及清信	覩佛盡令	當覲涅槃
世界衆生	三十六億	皆詣拘夷
賢所曾具	方百由延	拘夷處中
天人滿中	地無空缺	諸天散華
供養佛尸	鼓天伎樂	雨諸花香
諸王官屬	來詣佛尸	皆礼佛足
圍遶而立	諸王號泣	舉手悲號
不復見佛	爲衆說法	阿闍世哭
來鳴佛足	我五逆人	持我付誰
諸王繞尸	散寶滿上	並作衆樂
香泥塗牀	舉尸鐵棺	灌滿麻油
地爲震動	諸王號哭	諸天墮淚
滯現於地	天王雨淚	普皆哭泣
大梅檀薪	如意雜香	積之于地
諸王四輩	大迦葉等	僧衆坐上
衆生所供	此大福田	迦葉衆首
比丘賢者	天帝人王	各共然尸
宜燒身時	天人號哭	嗚呼痛哉
我等如何	七日供養	諸天盡受
分爲八分	著鬘第九	各還本所
土及凡民	諸天還上	八部神歸

八分餘者 天龍神得 拘夷力人
得分立塔 八分八塔 第九雙塔
炭塔第十 闍浮所起 迦葉僧首
行出拘夷 詣摩竭國 衆會衆僧
迦葉語僧 比丘莫行 當共集會
勿令法壞 於虛空中 迦葉鳴捷
欲使法久 勝於諸魔 迦葉語衆
及天與人 今當集法 令衆生安
佛雖涅槃 四諦故存 八道猶在
可獲涅槃 先佛長壽 人民有福
遺法日近 不久便盡 今人短命
佛出第七 涅槃之後 法那久存
不還頻來 見道未成 今集真僧
此不得入 天眼神足 六通無我
一切羅漢 我今集之 衆聞教聲
即各來集 八十千衆 皆是無漏
迦葉問曰 弟阿那律 遍觀羅漢
誰不來者 那律便觀 大千世界
見忉利天 有憍桓鉢 律白迦葉
憍桓忉利 羅漢無漏 今不來會
迦葉命召 而亦不來 世尊涅槃
世空何求 迦葉心念 比丘能有
撰佛所說 經法者不 遍音不見

能集十二部經法義佛所說者
唯有阿難是須陀洹當為設宜
使成無漏上座方便觀阿難心
知有慈愍得道未久迦葉語難
不得入衆汝不應入今當出去
阿難白曰何耶上座我於三尊
有何過失迦葉荅曰弟欲知耶
汝於佛衆有大過失坐汝佛法
減於十歲由汝勸佛度於母人
細微之戒佛欲分別汝何不問
細微戒耶今時何念輕慢於戒
佛已涅槃今當問誰蹈佛大衣
佛渴索水汝竟不與非是過耶
此比過多是汝所作非口所陳
是故當出阿難長嘆悲惋墮淚
佛方便終當何恃怙於此便去
坐一樹下感結漏盡佛法由興
無數億天圍遶阿難來詣大會
師子無畏迦葉遙見便謂衆僧
皆當速起阿難今至八萬餘衆
皆是無垢迦葉上首叉手立迎
迦葉舉手善來阿難便上高座
脩理衆僧真大阿難為衆人眼

侍佛已竟 瞿曇福成 汝觀此僧
并觀天衆 世間久病 有三苦患
世間無主 道御涅槃 使共慈心
為衆說法 阿難嘿然 迦葉便請
上座欣笑 作師子吼 迦葉心念
相望能說 阿難今日 濟度天人
迦葉舉聲 大命衆生 欲度世者
皆來詣此 如佛所說 種種諸法
除衆生苦 阿難當說 一切知法
如散雜華 阿難當撰 分別三藏
如來說法 隨衆所欲 高座阿難
復當敷演 十方當聞 天龍鬼神
四部弟子 聞命即至 如人熱渴
思想飲水 奔走趣河 當於中飲
天龍鬼神 四輩弟子 來趣阿難
於中聞法 餘無數衆 進學見道
頻來不還 尋聲後到 阿那含道
二万一千 斯陀舍衆 四万二千
須陀洹僧 八万四千 此等後到
亦欲聽法 諸王皆集 群目兵衆
阿難儀容 衆覩咸歡 大衆次坐
方十二延 阿難在中 如月滿明
帝釋在右 梵天在左 侍於阿難

如佛在時	釋說偈讚	天子欣悅
覩大會故	阿難無畏	如轉法輪
圍遶佛時	瞻阿難顏	儀容巍巍
梵天亦忭	請於如來	世尊說法
阿難如是	魔聞名聲	亦來到此
并將妻子	及目兵衆	波旬覩見
若干種衆	阿難在中	如日光明
阿難髻出	儀似山頂	項有日光
照於衆會	難陀髻出	迦葉頊光
那律微視	觀於大千	諸王在會
并及群目	衆人千億	皆在此中
見會甚樂	阿難勇猛	波旬愁毒
心懷戰慄	波旬心念	一佛滅度
更有三出	佛力勢大	瞿曇涅槃
謂呼得脫	此三所得	其處甚大
見佛滅度	心甚喜悅	瞿曇法衰
無怨仇對	當設方宜	滅此殘法
四部弟子	及諸國王	魔便出教
勅師子將	速合四兵	盡滅此法
即起化兵	四種將主	圍遶大會
出可畏聲	収捕道人	清信男女
誅煞諸王	壞裂道場	衆會驚愕
四輩心念	此何從出	未成懷疑

諸王聞聲	皆懷驚怖	見魔兵衆
各自嚴仗	阿難心惟	誰來相燒
觀此兵衆	乃知魔為	阿難便笑
勅王頓駕	此乱衆者	我自降之
難以慧力	業以進力	申手執魔
三尸繫咽	第一人尸	第二狗尸
第三蛇尸	旌爛難近	魔便首情
迦葉見取	羅漢應當	困於人耶
迦葉我前	極撓燒佛	世尊未曾
見困如今	答佛哀愍	被大慈鎧
終不加害	於諸群生	我等集法
欲令久興	汝何為來	撓攪我衆
魔即叉手	啓阿難曰	且俱放我
不復燒人	阿難使擔	迦葉亦介
若後乱衆	尸還枷頸	三尸化去
波旬得免	魔便愁怖	別立一面
諸天稱善	佛法得勝	遺法久存
常當勝魔	迦葉勅衆	皆當靖定
阿難今說	如佛所演	諸王普起
叉手待之	諸天悉悅	賢者視顏
迦葉語難	說經時到	發此寶箱
顯說上法	何說增一	何說增十
何說本起	何說諸界	阿難長笑

師子振久	四願衆坐	說聞如是
說一時已	地為震動	一億天人
逮得法眼	舍衛增一	名彼增十
釋中本起	魔竭諸界	餘經亦尔
處處演說	阿難以經	為大衆說
盡集諸經	以為一藏	律為二藏
大法三藏	經錄阿含	戒律大法
三分正等	以為三藏	已說大本
錄諸異法	合集衆雜	復為一藏
別經四分	名作阿含	增一中含
長雜四含	毗尼隨法	犯次可生
中者久童	苦行在後	大法諸分
作所生名	分別第一	然後各異
增一中含	長雜四含	迦葉問難
此義何謂	難答一一	比丘念佛
以是調意	故名增一	此後二法
思惟善心	兩法便生	止意分別
三處三知	宿命漏盡	四處四諦
五處五根	六處六大	七處七覺
八處八懷	九處九止	十處十力
十一處經	名放牛兒	慈經斷後
增一經終	從此義中	當一一解
此經若干	故名增一	猶如盡師

分部色像	是一增一	種種撰合
如藥無限	隨病和合	名其藥丸
故名增一	一一縷紵	經緯成布
以一一說	成於增一	如合諸物
名空集音	種種諸經	故名增一
猶如草木	塗土起牆	圓覆於空
余乃成舍	如是施戒	生天涅槃
以義圍遶	故名增一	如一種泥
成數種器	是一增一	種種義合
從此當知	種種義說	此經盡出
當持增一	亦不大長	亦不至短
結義得偶	名中阿舍	字亦不虛
亦不極細	言義正等	是故名中
除去上下	說於中法	棄於彼我
故名中含	小凶大凶	癡疑盡壞
以觀正諦	是故名中	於中長說
并及先世	劫世流轉	是故曰長
計於諸止	天上快樂	聞者歡喜
故名曰長	七世過佛	及攬大乘
佛之涅槃	是故曰長	諸實計數
多有轉輪	諸王喜聞	故名曰長
此法當據	學之喜忘	欲斷諸結
是故曰雜	此法等舍	義味共俱

聞之斷疑	故名等舍	是修行地
禪智所趣	等見諸法	是名等舍
盡此經中	揅行兩端	聞者多疑
故名等舍	部外雜經	諸天讚偈
皆入其中	故名等舍	附近法者
得好淨意	斷諸諍訟	故名戒律
分別中戒	得淨精進	聞者皆調
是名戒律	比丘行是	得益於中
破碎衆結	故名戒律	忍諸結垢
比丘學是	除諸惡行	是名戒律
觀視諸法	從法得益	墮甘露地
故名毗尼	迦旃造竟	持用呈佛
佛言上法	當名上法	於中破癡
益於世間	此衆經明	故名大法
摠持外道	斷於貢高	衆法牙旗
是名大法	譬如明燈	照於衆物
以見諸形	故名大法	此衆經義
如芒甘露	是諸法味	此大法義
諸經戒律	勤思惟持	勿令放捨
繫縛三藏	分別字義	比丘諸天
千万稱善	迦葉復問	云何四藏
阿難可說	為衆生故	阿難答曰
此說各異	隨衆意行	是名雜藏

佛說宿緣	羅漢亦說	天梵外道
故名雜藏	中多偈頌	問十二緣
此各異入	是名雜藏	三阿僧祇
菩薩生中	所生作緣	故名三藏
中多宿緣	多出所生	與阿含異
是名雜藏	雜藏之法	讚菩薩生
此中諸義	多於三藏	都合諸法
結在一處	何等比丘	能盡持者
當來世時	比丘多愚	此輩不能
盡持三藏	後當作師	從經出頌
由此益增	是故不合	處處有喜
四阿含者	或喜毗尼	又喜大法
或喜外頌	或喜雜藏	故不一名
盡說諸法	結四阿含	集錄諸數
并律大法	聚為三藏	聞是法已
天神及人	三千比丘	逮得漏盡
不還八千	頻來十千	無數天人
得見道迹	此法久住	為天人故
諸王常勝	盡受百秋	一切天人
諸王比丘	皆共稱善	如阿難說
集法已訖	天人各還	四輩弟子
皆歸本所		

佛涅槃後迦葉阿難等於摩竭國僧

伽尸城北造集三藏正經及雜藏經
常所云四篋者合雜言也凡二百首
盧上增一阿含從一至十為十一處
經者撰諸十一事經以放牛兒十一
事經為始以行慈十一事經為終因
其所引便出其經以事相連故合為
一卷此放牛經者佛說放牛十一事
以況比丘道具十一行成道樹根栽
枝葉茂盛多所覆蔭因放牛兒於坐
發念佛知其意故說十一事以所行
者放牛者即解便逮羅漢

撰集三藏及雜藏傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿含口解十二因緣經

默

後漢安帝優婆塞都尉安帝沙門嚴佛調譯

欲斷生死趣度世道者當念却十二
因緣何等為十二一者本為癡二者
從癡為所作行三者從作行為所識
四者從所識為名色五者從名色為
六衰六者從六衰為所更七者從所
更為痛八者從痛為愛九者從愛為
求十者從求為得十一者從得為生
十二者從生為老病死是為十二因
緣事此十二事欲起當用四非常滅
之何等為四非常一為識苦二為捨
習三為知盡四為行道更說念生念
老念病念死念是四事便却是十二
因緣道成念是四事道人欲得度世
當斷十二因緣事是為斷生死根十
二因緣有內外一者內為癡外為地
二者內為行外為水三者內為識外
為火四者內為名色外為風五者內
為六入外為空六者內為裁外為種
七者內為痛外為根八者內為愛外
為莖九者內為受外為葉十者內為

有外為節十一者內為生外為華十二者內為老死外為實人生死從內十二因緣萬物生死從外十二因緣何等為癡謂不礼父母不分別白黑從是因緣得痛不欲棄不信今世亦後世已作是事便隨行不作是亦不得是以有癡便為行已有行便為識已有識便為名色已有名色便為六入已有六入便為我已有我便為痛已有痛便為愛已有愛便為受已有受便為有已有有便為生已有生便為老死故人生取十二因緣得十二因緣生無因緣亦不生萬物亦尔不斷十二因緣不脫生死行三十七品經為從是得道十二因緣有五事一者癡二者生死精行是前世因緣三者識從識受身生四者名色色身復成五陰是今世因緣五者六衰復作生死精行種栽是後世因緣前後三世轉相因緣故為有五事
十二因緣本從身十事出身十事七事成一三事從四七事成一者殺盜淫兩吉惡口異言綺語共從色為一

三事從四者嫉瞋恚癡從痛痒思想
生死識是十事合為五陰便為十二
因緣地名癡行為威陰便作生死行
自種栽名為行已有行便有識受身
生死有識便有名色身復作十事成
已五陰已有名色便有六入復作威
陰行種栽後當復受轉相因緣生死
故名為因緣身十事為十二因緣者
嫉為癡瞋恚為生死精疑為識教為
名色盜為六衰蠕為更兩舌為痛覺
言為愛惡口為成綺語為願生有無
故為有十二因緣何以故蠕為癡瞋
恚為生死精疑為識內三事為本已
有三事便有七事成五威陰嫉為五
陰本故為疑五陰行可意善不可意
瞋便作生死精十事外從身內意故
疑謂不分別白黑不識生死故為識
道人欲斷十二因緣當先斷身十事
便為癡從癡五陰滅十二因緣亦滅
斷身十事者外從身內從意故言身
意持謂不教亦謂外從口內從嫉斷
者謂万物一切意不起便瞋恚止瞋
恚止便教止教止便貪欲止貪欲止

便泣止外口者謂聲止聲者兩舌惡口妄言綺語亦止無有疑便入道是為還五陰斷十二因緣本

人受身有三別第一五陰盛陰第二十八種第三十二因緣行是三事得身三別第一五陰盛陰者五陰從身十事出從眼為色陰從耳為痛痒陰從鼻為思想陰從口為生死陰從意為識陰心主念對是六事為根本是為五陰地第二十八入十九根十八種者五陰行為盛陰有對有入為十二入本六情為十八聞有識故為十八根言十八種者識不生故為十八種是說盛陰行生十八種十九根第三十二因緣者謂五陰五盛陰行求十二因緣便有身是同身十事俱分別之耳從色得身從四陰得名字從名色得愛受從受行癡行癡便成十二因緣道當為斷色不為身但名字為身雖有眼耳鼻舌身意亦復非身何以故設耳是人當能聽一切從取得名字譬金字譬如以金作物因從是得字地水火風空是五事作身亦

復非身何以故身知細滑故人已死地不知細滑故知地水火風空非身身亦空意亦空俱空無所有亦無痛痒何以故人已死亦不復覺痛痒如是為空意已離身亦無痛痒但因緣共合故還歸無有身中有十二風上氣風下氣風眼風耳風鼻風背風脅風齊風髀風足風曲風刀風刀風至病人殺生刀風刀風斷截人命生老病死生者謂初墮母腹中時為生已生便老止者謂意中止用止故敗氣息出入見了身本合十事為敗

身中五事一者地二者水三者火四者風五者空堅者為地軟者為水熱者為火氣者為風飮食得出入為空亦餘因緣合為人自計是我身若欲万物當按計有身亦有五因緣共合一者色二者痛痒三者思想四者生死五者識是十事共合便見生死事有善惡行善有二輩不犯身三口四意三是為一善二善者布施持戒忍辱精進不疑是為二善惡亦有二輩犯身三口四意三飲酒是為一惡疑

嫉慳貪是為二惡護身口意是為道
行人從福得生從行得老病死身便
壞敗人卧出時意離身在地因緣何
以故不死四事合持未散故人行十
事就三事人行一事就二事人行二
事就一事何等十事謂十惡便得身
口意三事已有三事便有名色二事
已有名色便墮癡百劫乃得為人難
得完具人生精作地識為種五道識
名異合一識入一識便失所本知如
人生天上合人識受入天識便忘人
間事人從無生從有死無何以故生
不識無故生有何以故死不識有故
死識無不復生識有不復死
意有所念以滅便到所生處意念不
滅亦不得行生上意意頭起以滅復
更念所念雖多當還從上頭意受因
緣生人本從婦婦夫不淨汙露得身
長大便惡知識相隨為五陰六止十
二衰所欺便有老病死憂苦生死為
癡慧人當斷六止謂地水火風空識
十二衰謂色聲香味細滑念欲內有
匿賊是為十二衰人生有三因緣一

者合會二者聚三者心意識痛痒思
想生死識是為合會諸受欲是為聚
上頭為上頭為心中央為意後頭為識
人初墮母腹中如雞子中黃至三十
七日悉有頭面手足指具足未生四
日到向下人在母腹中苦不可言人
在母腹中命曰益識曰大身稍老至
半年時身與識日減得身為福亦為
罪何以故以得人身是為福以飢渴
寒熱貪婬嫉妬為罪人生子有五因
緣一者有本願二者同業三者曉礼
四者來債五者償債何等為本願謂
先世時見人子端正便願言我子如
是同業者謂同計拔得利相呼曉礼
者謂當相敬愛來債者謂父母主治
生子橫用之償債者謂子治生付父
母是為償債子以三因緣生一者父
母先世負子錢二者子先世負父母
錢三者怨家來作子父母勤苦求財
已致便死子得用之是為父母先負
子錢子行求財產已致便死父母用
之是為子負父母錢有時子生百日
十日便死父母便憂愁惱是為怨家

相從生

生子有三輩一者福子二者真子三者不真子何等為福子謂父母持戒布施忍辱精進行道子亦尔是為福子真子者父母不信道子獨奉道教是為真子不真子者父母隨道業隨法行子但飲酒作惡人所不欲見是為不真子

子從父母生有同意有同行有同念俱長壽富貴端正為同行貪欲瞋恚是為同意精進行道是為同念本行在父多類父本行在母多類母不同行不相類故人生墮地未有所知便喜向其母者意識本因緣故耳

人來生時有因緣身能出入無間至七日便復壞其身亦有地水火風空但微難見人年老少識多忘者識轉稍向後所生處何以故不豫知當所生處用未到故他人來他人至他人所他人憂他人所從來久遠習故不學身有三痛意亦有三痛身痛者謂得刀杖瓦石蹴蹋二者病瘦三者死意痛者一為憂父母兄弟妻

子知識二為憂財寶悲家何以故為
痛謂五陰不調故痛何以故為死陰
熟壞故為死一切病皆意所作身无
所知故不作是病是身何以故為病
四因緣不等故何以為憂一切不如
意故何以不定病疾過去故何以為
急要欲壞何以故為碎身老毒故何
以為老死壞故何以為非常不得自
在故何以為苦急故何以為空無有
主言我作是如何以為非身不能離
苦不得受苦是為十事

人所欲凡有三事人之所愛常欲得
之一者强健二者安隱三者長壽如
是復有三怨一者年老是强健怨二
者疾病是安隱怨三者身死是長壽
怨亦有三救一者歸命佛二者歸命
法三者歸命比丘僧

有四事可畏一者生二者老三
者病四者死人面赤有五因緣一者
近火二者飲酒三者恐怖四者念怒
五者多慙愧頭白有四因緣一者火
多二者憂多三者病多四者種早白
人病瘦有四因緣一者少食二者有
憂三

者多愁四者有病身米和調有四事
不先語人一者頭白二者老三
者病四者死是四事不可避亦不可離亦
不可却

有四事不可忍一者飢二者渴三者
寒四者熱身復有四事一者不足二
者不滿三者不飽四者不歇身復有
四痛一者生時痛二者老時痛三者
病時痛四者死時痛

一切味不過八種一者苦二者澁三
者辛四者鹹五者淡六者甜七者酢
八者不了了味苦增寒熱澁多增風
除寒辛除水酢除風令人目冥食有
三因緣恙入骨髓血脉中一者肥膩
二者毒三者酒是三者皆遍身中無
有不到諸所食飲皆有肥膩但有薄
厚多少耳人有四種一者長者種二
者道術種三者師巫種四者田家種
生者有四種一者腹生二者謂寒熱
和生三者化生四者卵生腹生者謂
人及畜生寒熱和生者謂虫蛾蚤風
化生者謂天及地獄卵生者謂飛鳥
魚鼈

人頭有四十五骨從腰以上五十一骨四支百四骨合二百骨人身有七十万脉九十九万毛孔得觀悉自見分別知之

有阿羅漢以天眼徹視見女人墮地獄中者甚衆多便問佛何以故佛言用四因緣故一者貪珍寶物衣被欲得多故二者相嫉妬三者多口舌四者作姿態姍多以是故墮地獄中多耳

阿含口解十二因緣經

乙巳歲高麗國大歲都監奉
勅雕造

一百五十讚佛頌

默

尊者摩訶里制吒造

大唐沙門義淨於那爛陀寺造

世尊寂殊勝 善斷諸惑種 無量勝功德
於集如來身 唯佛可歸依 可讚可承事
如理思惟者 宜應住此教 諸惡煩惱習
護世者已除 福智二俱圓 唯尊不退沒
縱生惡見者 於尊起嫌恨 伺求身語業
無能得瑕隙 記我得人身 聞法生歡喜
譬如巨海內 魚龍遇檀穴 妄念恒隨逐
惑業墮深坑 故我以言詞 歎佛實功德
牟尼無量境 聖德無邊際 為求自利故
我今讚少分 敬禮無師智 希有衆事性
福慧及威光 誰能知數量 如來德無限
無等無能說 我今求福利 假讚以名言
我智力微淺 佛德無崖際 唯願大慈悲
拯我無歸處 怨親悉平等 無緣起大悲
普於衆生界 恒作真善友 內財尚能捨
何況於外財 尊無慍惜心 求者滿其願
以身護彼身 以命贖他命 全軀救一鵠
歡喜無慍恠 尊不畏惡道 亦不貪善趣
但為心澄潔 尸羅由此成 常離諸邪曲

恒親質直者 諸業本性空 唯居第一義
衆苦逼其身 尊能善安慮 正智斷諸惑
有過悉興悲 殉命濟他難 生無量歡喜
如死忽重藕 此喜過於彼 怨對害其身
一切時恒惱 不觀其過惡 常起大悲心
正遍菩提種 心恒所珍玩 大雄難勝智
無有能及者 無等菩提果 苦行是其因
由此不顧身 勤修諸勝品 豪貴與貧賤
等引以大悲 於諸老別中 而無高下想
勝樂等持果 心無有貪著 普濟諸羣生
大悲無間斷 尊雖遭極苦 於樂不怖求
妙智諸功德 殊勝無能共 染淨諸雜法
簡偽取其真 如清淨提王 飲乳棄其水
於無量億劫 勇猛趣菩提 於彼生生中
曾身求妙法 三僧祇數量 精勤無懈倦
持此為勝伴 以證妙菩提 尊無嫉妬心
於劣除輕想 平等無乖諍 勝行悉圓成
尊唯重因行 非求果位圓 遍修諸勝業
衆德自成滿 勤修出離法 超昇衆行頂
坐臥經行處 無非勝福田 拔除衆過染
增長清淨德 斯由積行成 唯尊最無上
衆福皆圓滿 諸過悉蠲除 如來淨法身
塵習皆已斷 資糧集更集 功歸調御身

欲未於辟類 無能與佛等 遍觀諸世間
災橫多障惱 縱有少分善 易得為比對
遠離諸過患 湛然安不動 寂勝諸善根
無能為譬喻 如來智深遠 無底無邊際
世事喻佛身 牛跡方大海 深仁荷一切
世間無有比 大地持重擔 喻此實為輕
愚癡闇已除 牟尼光普照 世智非能譬
如螢對日光 如來三業淨 秋月皎空池
世潔喻佛身 俱成塵濁性 如上諸所引
世中殊勝事 佛法迥超過 俗事可哀愍
聖法珍寶聚 佛寂居其頂 無上無比中
唯佛與佛等 如來聖智海 隨樂歎少分
鄙詞讚勝德 對此實多慚 時俗覩降魔
一切咸歸伏 觀彼同真性 我謂等輕毛
假令大戰陣 智勇能摧伏 聖德超世間
降彼非為喻 隣次降魔後 於夜後分中
斷諸煩惱習 勝德皆圓滿 聖智除衆闇
超過千日光 摧伏諸邪宗 希有無能比
三善根圓滿 永滅貪恚癡 種習悉已除
清淨無能喻 妙法尊恒讚 不正法恒非
於斯邪正處 心無有憎愛 於聖弟子衆
及外道師徒 於彼違順中 佛心初無二
於德情無著 德者亦非貪 善哉極無垢

聖智恒圓潔 諸根常湛寂 永離迷妄心
於諸境界中 現量由親覩 念慧窮真際
非凡愚所測 善安立語言 證彼亡言處
寂靜無尋光 皎潔逾輝映 妙色世希有
熟不懷敬心 若有暫初觀 或復恒瞻覩
妙相曾無二 前後志同歡 寂勝威德身
觀者心無厭 縱經無量劫 欣仰似初觀
所依之德體 能依之德心 性相二俱融
能所初無異 如斯善逝德 摠集如來躬
離佛相好身 餘非所安處 我因先世福
幸遇調御師 仰讚功德山 遠酬尊所記
一切有情類 皆因煩惱持 唯佛能善除
由悲久住世 誰當先敬礼 唯佛大悲尊
聖德超世間 悲願處生死 尊居寂靜樂
處濁為群生 永劫久精勤 慈心為一切
從真還利俗 由悲所引生 如咒出潛龍
興雲注甘雨 恒居勝定位 等觀以怨親
兇嶮倡聒人 投身歸聖德 神通師子吼
宣言三界尊 久已歎名聞 由悲自稱讚
常修利他行 曾無自利心 慈念遍衆生
於己偏無愛 悲願無邊際 逐器化羣生
隨處皆饒益 猶如散祭食 深心念一切
恒不捨須臾 利彼反遭辱 由咎非佛作

慈音演妙義 誠諦非虛說 廣略任機緣
半滿隨時轉 若聞尊演說 孰不歎希奇
縱令懷惡心 有智咸歸信 義詞恒善巧
或復出麤言 利益悉不虛 故並成真妙
柔更及麤糲 隨事化衆生 聖智無尋心
一味皆平等 勝哉無垢業 善巧喻良工
成此微妙身 演斯珍寶句 覩者皆歡喜
聞說並心開 美顏宣妙詞 如月流甘露
慈雲灑法雨 能清淨欲塵 如彼金翅王
吞滅諸龍毒 能殄無明闇 喻如千日光
摧碎我慢山 譬猶天帝杵 現證非虛謬
靜慮除亂心 如實善修行 三事皆圓滿
創聞佛所說 心喜已開明 從此善思惟
消除諸垢染 遭苦能安慰 放逸令生怖
著樂勸厭心 隨事皆開誘 上智證法喜
中根勝解生 淺劣發信心 尊言遍饒益
善拔諸邪見 引之趣涅槃 罪垢能洗除
由尊降法雨 一切智無尋 恒住正念中
如來所記別 一向非虛謬 無非處非時
亦無非器轉 尊言不虛發 聞者悉勤修
一路勝方便 無雜可修學 初中後盡善
餘教所皆無 如斯一向善 狂愚起謬心
此教若生嫌 無怨與斯等 歷劫爲羣迷

脩經衆苦毒 此教縱非善 念佛尚應修
況能大饒益 復宣深妙義 縱使頭被焚
先應救此教 自在菩提樂 聖德恒淡然
皆由此教生 證彼亡言慶 世雄真實教
邪宗聞悉驚 魔王懷惱心 人天生勝喜
大地無分別 平等普能持 聖教利羣生
邪正俱蒙益 暫聞佛所說 金剛種已成
縱未出樊籠 終超死行處 聞法方思義
如寶善修行 次第三慧圓 餘教皆無此
唯獨牛王仙 妙契真圓理 斯教不勤修
寧有怨過此 暫聞除渴愛 邪見信心生
聽者發喜心 依斯具淨戒 誕應時咸喜
成長世皆歡 大化利羣生 亦滅興悲感
讚詠除衆毒 憶念招欣慶 尋求發慧明
解悟心圓潔 遇者令尊貴 恭侍勝心生
承事感福因 親奉除憂苦 尸羅具清潔
靜慮心澄寂 般若圓智融 恒沙福所集
尊容及尊教 及尊所證法 見聞思覺中
此寶最殊勝 漂流作洲渚 害已恒為護
怖者作歸依 引之令解脫 淨戒成妙器
良田生勝果 善友能饒益 慧命由此成
行恩及和忍 見者咸欣悅 廣集仁慈心
功德無邊際 身口無過惡 愛敬由之生

吉祥衆義利 咸依善道德 導師能善誘
惰慢使剋勤 等持調曲心 迷途歸正道
善根成熟者 駕馭以三乘 懽懷不調人
由悲故暫捨 於遭厄能設 安樂勸善修
悲愍苦衆生 利樂諸羣品 違害興慈念
失行者生愛 累層起悲心 聖德無能讚
恩深於同極 舉世所咸知 於此返生怨
尊恒起慈愍 亡身救一切 自事不生憂
於諸崩墮人 親能為援護 二世行恩造
超過諸世間 於闇常照明 尊為慧燈炷
人天所受用 隨類有老殊 唯尊正法味
平等無差別 不觀於氏族 色力及年華
隨有善根人 求者皆蒙遂 廣現諸希有
無緣起大慈 聖衆及人天 合掌咸親近
嗚呼生死畏 佛出乃光暉 饒益諸衆生
皆能滿其願 惡人與共處 推樂取憂危
謗惱害其身 猶如受勝德 為物行勤苦
曾無染著心 世尊希有德 難以名言說
尊遊嶮惡道 馬麦及牛糞 苦行經六年
安受心無退 尊居寂勝位 悲愍化羣生
縱遇輕賤人 身語逾謙敬 或位尊貴主
曾無憍慢心 屈已事衆生 卑恭如僕使
機情億萬種 論難百千端 如來慈善音

一答疑皆斷 恩深過覆載 背德起深怨
尊觀怨在境 猶如極重恩 怨於尊轉害
尊於怨轉親 彼恒求佛過 佛以彼為恩
邪宗妬心請 毒餌與火坑 悲願化清池
變毒成甘露 以忍調恚怒 真言銷謗毀
慈力失魔怨 正智降邪毒 羣迷從曠劫
習惡以性成 唯尊妙行圓 一念翻令善
溫柔降暴虐 惠施破慳貪 善語伏魔言
唯尊勝方便 難提摧巨慢 嗇慙起慈心
難調能善調 誰不讚希有 唯尊聖弟子
法味自怡神 草座以為安 金牀非所貴
善知根欲性 攝化任機緣 或有待其請
或無問自說 初陳施戒等 漸次淨心生
後談真實法 究竟令圓證 怖畏漂流處
唯佛可歸依 勇猛大悲尊 拯濟諸群品
身雲遍法界 法雨滋塵方 應現各不同
隨機故有異 善淨無違諍 唯尊可承奉
廣利諸人天 咸應興供養 身口無起作
善化遍群方 所說妙相應 此德唯尊有
久修三業淨 妙瑞現無邊 普觀諸世間
曾無此勝德 況於極惡者 純行寂上悲
廣利諸衆生 勇猛勤精進 聲聞知法者
於尊恒奉事 設使證涅槃 終名為負債

彼等諸聖衆 為已而修學 由捨利生心
不名還債者 無明暗已覺 悲觀遍羣方
荷負起翹勤 聖善宜親近 魔怨與惱害
佛力已能除 無畏功德中 斯但顯少分
悲心化一切 聖意絕希求 利樂無不施
能事斯皆畢 如來勝妙法 若或可遷移
調達與善星 不應投此教 無始流轉中
手為不饒益 由斯佛出世 開示化衆生
庶苑度俱隣 堅林化須跋 此土根緣盡
更無餘債牽 法輪久已轉 覺悟諸群迷
恒沙受學人 皆能利三有 以勝金剛定
目碎堅牢身 不捨於大悲 自化猶分布
二利行已滿 色法兩身圓 救攝一闡提
雙林顯佛性 悲心貫三有 色像應群方
粟粒以分身 尔乃居圓寂 善哉奇特行
希有功德身 大覺諸法門 世所未曾有
流恩遍含識 身語恒寂然 凡愚背聖恩
於尊興謗怒

法聚寶藏真無際 德源福海實難量
若有衆生曾礼尊 礼彼亦名為善礼
聖德神功無有盡 我今智劣喻微塵
欲讚如來功德山 望崖怯退由斯止
無量無數無邊境 難思難見難證理

唯佛聖智獨了知 豈是凡愚所能讚
一毫一相充法界 一行一德遍心源
清淨廣大喻芳池 能療衆生煩惱渴
我讚牟尼功德海 憑斯善業趣菩提
普願含生發勝心 永離凡愚虛妄識

一百五十讚佛頌

上巳歲高麗國大藏都監奉
勅刪造

一百五十讚佛頌 第十張 獸

三慧經

獸

失譯人名今附涼錄

佛常欲得三人一者信二者問三者行或有人但信不喜已作為信不欲行為喜有三亡一者不布施二者不行戒三者不定意

當滅思想乃得道要在不念已滅思想色亦滅識亦滅心有所念是為四所有對是為想當有想當無想不離想當離想不出想還就當有想者謂道想當無想者謂無色想不離想者謂不離經行想當離想者當離生死想不出想謂無道想不出十二門還就者謂人生死便不得脫

身譬如地善意如禾惡意如草不去草穢禾實不成人不去惡意亦不得道人有瞋恚是為地生荻藜善意如電來即明去便復冥邪念如雲覆日時不見已惡意起不見道

學者有苦不學者無有苦學者有苦譬如人種當先犁去草穢便多得收是為先苦不學者無有苦者譬如地

不犁續自生疾梨諸惡物是為不學
無有苦

行道第一可禁苦第二可禁樂三者
不可禁苦四者不可禁樂能樂得樂
便行道能苦得苦便行道

有人行道得苦便畏生死能行道如
是不可與樂

有人得樂能行道意不苦如是不可
與苦

有人得樂能行道得苦亦能行道如
是可與樂不可與苦

有人得苦不能行道得樂亦不能行
道如是當與苦不可與樂

都有四求一者用身故求二者用願
故求三者用癡故求四者用行故求
人欲保身長壽是為身求欲得豪貴
妻子珍寶是為願求祠祀鎮壓欲從
得福是為癡求所行非法欲家安隱
得道是為行求

人有三不可保一者喜意二者財寶
三者人命身亦可念亦不可念計身
諸惡露是為可念意墮五樂是不可念
善亦可念亦不可念謂得道意是可

念不可念者謂以得道意當轉增上
惡亦可念亦不可念有過自悔是可
念意起墮惡是不可念捨正念邪是
為惑不別是非是為疑惡有二事一
為本二為利所作行是為本受行福
是為利除是使得道

貪護謂已得復貪念色為貪上為非
一意滅故護貪為得道貪護為墮生
死已得復護故為貪護

樂食者謂歡喜飽念食者謂念三十
七品經便飽識食者謂樂法已隨痛
痒為我求後復念為識求

一切世俗事皆屬身一切名字皆屬
意一切不犯皆屬戒除是無所有為
道一法復壞道行謂不精進一法壞
人謂慳貪

外惡因緣來向人不受為忍自身作
惡不出為辱已過去莫復念未來亦
莫待

今見在當斷非人所有莫得憂一切
有意皆為結

有善意亦忘有惡意亦忘復用三因
緣故一者不習念二者不數念三者

不著意倒是三事不復忘

從有可得無有不可得有是謂三十
七品經意生死意生死無有數所以
覺者種忘故本意欲坐行道十日不
能竟十日前世福薄故多福者欲十
日坐行便得身不欲行用劣瘦極故
意不欲行不念死敗苦空故智慧有
四相一者聞善語便不轉二者已聽
便受著意三者已意當思惟念四者
意已思惟念復重問欲知其意倒是
少慧

有五百人行道得定意恐復失之因
取人令煞人報言煞道人令我得重
罪道人言如人有怨家欲煞之不是
身為是我怨家汝為我煞佛言當煞
意勿煞身

有道人得定意時野火燒之衣不然
人見之謂是鬼便斫之刀折不入用
心一故不燒柔軟故不入

有道人得定意弟子呼之師不覺因
前牽臂解申丈餘弟子大恐因取結
之意結不可復取解之師禪覺苦臂
痛問弟子白如是師言汝不解者誤

折我辭人得定意柔軟如綿在母腹中亦尔

有三因緣覺人無所知一者問不如對二者不能問三者不能語

取要要經譬喻說人逢大水但當取珍寶去喻人在世間但當取善意去不所念不得道何以故不念道因緣有道因緣能得道謂六波羅蜜安般守意三十七品經是為道因緣

有五因緣可信一者信佛二者信法三者信戒四者信經五者信善知識信是五事得道語有四法一者直語二者分別語三者問語四者止語直語者有默人墮道得因緣直說分別語者為所以所受不諦當分別本末重語說問語者人自意為是墮因緣問之即自知止語者佛所不說亦不說有四因緣問一者一切問二者分別問三者問問四者止問一切世間非常苦空行道得安隱已說是為應語是為一切問若人求問眼事莫持耳徃報是為分別問若人持白物來言是黑物因持黑物問之見為何等是

為問問若人來問道何類因報寒何等類若問意何等類因報風何等類若問無為何等類因報空何等類是止問

有四顛倒一者非常人意以為常二者以苦人謂樂三者万物皆空人謂為實四者非身貪以為有身人墮顛倒如是非常計常以苦為樂以空為實非身以作身人如是意便得道人意墮四顛倒故計是為我身諦按計身中無所有已無所有便墮空已墮空便為無身已無身便墮無為人有四癡常著四顛倒一者万物非常自以為常二者天下皆苦人持作樂三者天下空人以為有四者身非身不可保人以為身五者月始生時拜六者十五日或明時反踞視之七者女小時從人抱八者女大不可得見有四貴亦有四賤一者道貴人賤二者珍寶貴人賤三者官位貴人賤四者黠貴癡賤

阿難言人得善知識為得佛半佛言人得善知識為得佛道善知識難得

何謂為道德信為道制身口意為德
人當有三知識一者富家二者事實
三者大尊者以布施是為富家以持
戒為事實貴者守意念道為是事大尊
者有內治生外治生索錢財諸珍寶
是為外治生守意念道是為內治生
人不能自伏意反欲伏他人意能自
伏意他人意悉可伏

有內力有外力有內色有外色有內
識有外識能制惡意是為內力能
有所作舉重瞋恚是為外力痛痒思
想生死識是為內色地水火風空是
為外色意念為內識眼見為外識

有四事大難一者與得道人共會大
難謂十二賢者二者聞經入心難謂
在八難處三者如本觀難謂墮四顛
倒四者如法行難謂不能持戒
有五事求道大難一者年老二者疾
病三者縣官四者盜賊五者飢渴是
為五事求道大難

有五事難一者值佛世難二者聞經
難三者得善師難四者得善人難五
者得作人難

有五難一者貪能布施難二者豪貴能忍辱者難三者有事對吏不欺者

難四者與端正女人同牀意不乱者

難五者制人命不得傷害者難

有七難一者受經能問難二者聞經解意難三者與多智人對語能自解

難四者自教復能教人者難五者自

安隱亦令人安隱難六者已自定意

亦令人定意難七者常不離法至得

佛道難

有十八事人於世間甚大難一者值佛世難二者正使值佛成就得為人難三者正使成得為人在中國生難四者正使在中國種姓家難五者正使在種姓家四支六情兒具難六者正使四支六情完具有財產難七者正使得財產得善知識難八者正使

得善知識智慧難九者正使智慧謹

慎心難十者正使謹慎心能布施難

十一正使能布施欲得賢善有德人

難十二者正使得賢善有德人徃至

其所難十三者正使徃至其所得宜

適難十四者正使得宜適聽問難十

五者正使受聽問說忠政難十六者
正使忠政解智慧難十七者正使得
解智慧能受深經難十八者正使能
解深經復重難是為十八事人於世
間大難有八處人佛無那何一者癡
人二者瞋人三者地獄中人四者餓
鬼中人五者畜生中人六者邊地不
知法義七者長生二十八天上八者
受不精進行是為八處人佛無那何
有五百人自說言我善佛言汝當善
當隨我後人言諾佛便行入火中五
百人皆止住無敢隨者言善人至難得
有人問佛佛教人作善何等益佛言
天下人惱我故教之耳人復言人有
心當恣之佛言坐天下人恣心故我
止住百劫乃得佛道

道有七事一者意喜布施不欲餘二
者但欲聞三者但信四者但持戒五
者但欲行六者欲學慧七者但欲脫去
佛在世時得脫轉後世但學慧復轉
後世但欲行復轉後世但持戒復轉
後世但信復轉後世但欲聞復轉後
世但欲布施不但布施當復聞不但

聞當復信不但信當復持戒不但持戒當復行不但行當復慧不但慧當復脫去是七事當并行

有五叢殘一者上世人長壽今世人短壽二者上世人端正挑華色今世人醜惡三者上世人多得道今世人不能得四者上世人博達通知經要今世人不能通知五者上世人安隱今世人多疾瘦是為五叢殘世

有長壽者道人大富財產無數好作布施有人言卿作布施大多道人報言我從佛聞人在世間往來生死其日不可數今我所有布施尚不能日用一錢何以為多佛說人得一切天下珍寶不如聞佛一言何以故徒多財產不能離世間故

山中揭鳥尾有長毛毛有所著便不敢復去愛之恐拔罷為獵者所得身坐分散而為一毛故人散意念恩愛財產不得脫苦用貪婬故

人治生辟如蜂作蜜採取衆華勤苦積日已成人便攻取持去亦不得自食適自疲極人東走西走求是作是

合聚財寶勤苦不可言已命盡他人
得其財身及得重罪受苦不可量人
在世間譬乘泥船渡河當浮渡船且
壞人身如泥船不可久當疾行道
金有四試一者燒二者磨三者鍛四
者鍊譬喻人亦有四試一者燒二者
共從事三者色四為制不止

欲得人相有四因緣一者與共居二
者共居當久三者當共語言四者共
事可以知之

有四因緣知為道人一者聞惡乱意
即時轉念二者不說人惡三者自不
墮論議四者能自護如是知為道人
自護

今世四因緣乃受福一者有處二者
有時三者業四者師人有所止得安
隱如意是為處如人年三十當富十
五時求不可得至三十乃得是為時
若人宜賈白珠亦餘物從得利是為
業遭得明人分別說經心即開解是
為師有兄弟三人各自謂高健無輩
共更持夜二兄居前卧小弟便獨坐
有一虫名為不吉來啗其髀弟便以

手指之虫便長大復捶益大其人瞋
恚取虫蹴踏自致疲極虫益大不止
其人便止休一夜已竟便呼仲兄起
虫復嚙之兄復如小弟與共鬪虫更
長大至屋如是疲極復止休二夜竟
便呼大兄起坐虫復嚙之大兄便持
手拍摩娑虫復起兄生意以老覆之
須臾極虫便出窰去至明日二弟極
不能復起兄知二弟與虫共鬪便問
何以不起二弟慙不敢語兄言與虫
共鬪極耶弟言然兄語弟言後儻有
不吉虫來但以老覆之不當指也譬
喻如癡人得對便瞋恚從得罪如弟
與虫鬪自致疲極點人見對來便避
之是得福譬如老覆不吉虫

昔有道人為國王說經王言佛在世
多人得道今同說佛經人不得道佛
為持道法去耶道人言譬天下極美
不過葡萄酒飲一升便可醉持一升
水澆一升酒中飲之不能復醉佛在
世時說經知人意態譬如人飲一升
酒便得醉今我輩不知是佛說經知
人意態應病與藥故人多得道

有國王飯諸比丘天來指示王是人
得阿羅漢是人菩薩是人得道迹是
人不持戒王悉覺知持心正等無有
異意諸天代其歡喜有國王與人共
爭高價浴佛王輒舉高價不止人言
今我悉持所有財物妻子自身為奴
婢以浴佛王便不得

阿育王作八万塔臨命欲絕時菩薩
阿羅漢有五百人共守護更為說經
不使諸夫人得近與相見欲令王上
天故

有小國王常起往伐大國王思惟言
亡身得惡皆從貪愛故我不如以國
與之大國王捨國去作白衣在他國
久後歸故國有人白言王便勅左右
往捕取煞之臨當死時呼其子囑一
言慎勿忘也汝勿念怨家要當慈心
有國王治行不平侵枉人民受取非
法天為雨不時節有女人言天雨不
時節王治行不平正故王以聞知便
呼女人令請雨以三器著地女人願
令雨墮中央器中復令從一頭起則
如其願王問何因緣得是女人白言

我至誠故佛言有地乃有万物人有至誠乃有道有國王出行見一女人端正無比王意欲煞其夫取是女人旁目言不當煞當事之王國序其夫以金指環與之語言忌環者煞汝王私呼婦令盜取環以後王呼問其夫環所在夫求不知處便勅目煞之令美飲食夫恐不敢食人言卿當死何不食夫適欲噉魚因於魚腹中得環是至誠所至

有道人貧窮舉十万用治生便先持三万布施持餘錢行賈途中為賊所抄王便以环寶物白與之有大囊小囊餘人各取大囊去道人自念言我錢少不宜取大囊便取小囊去其中悉有白珠賣得六千万用至誠不貪故得是珍寶

昔有國王徵國中諸旨人令於鳥旣中觀焉中有持為足者中有持為鼻者中有持為耳者中有持為尾者去後共相問為何等類持為足者言為大如柱持為鼻者言為如繩索持為耳者言為如簸箕持為尾者言為如

大杖皆共諍之。盲人各自信其意。辟如人各見少所經。不了其法。自謂大解。亦如是。

有國王於城外大作伎樂戲。舉國中人民皆出行觀。城中有一家其父有疾不能行步。家室共扶將令行。言出城便止。樹下不能自致。語家中言。汝自行觀來。還乃持我歸。時天帝釋化作一道人過其邊。便呼病人。汝隨我去。我能令汝病愈。人聞之大喜。便起隨行。釋將上天。至宮見金銀好物甚衆。多欲徙求之。人言勿得。可求句瓶。病人因前到釋。所言我欲去。願持此瓶。句我釋即與之。語病人言。中有物在。汝所願病人持歸。室家相對探之。轉得心中所願。金銀珍寶。恣意皆得。大會宗親諸家內外共相娛樂。醉飽已後因取瓶跳之。我受汝恩。令我富饒。跳踢不止。便墮地破之。所求不復得。世間有點人多無數。未有如弥勒者。弥勒尚復行學不厭。何況餘乎。佛已得道坐行安般守意。佛言我從無數世以來與不厭。乃得佛後世人學當

那得佛道

已持戒不復作惡有不信意故復犯
戒便墮地獄閻王問之便對言我不
作惡閻王復問汝不作惡何為是中
有尊者為賊人所折辱有人言何以
不煞之尊者言我人客未具故人復
言我為卿出人客尊者言不也我兵
今自具如是二十餘歲煞賊人被病
死人復言卿不煞之今反自死尊者
言我兵馬以具何故癡人當入地獄
是為兵馬具

問曰何等為能知一万事畢報曰一
者謂無意無念万事自畢意有百念
万事皆失

有道人夜行前未得道人隨其後後
人有疑悔前人舉手五指頭出火復
以鑰開戶後人乃覺悟知為道人
說經有六裴有人言七裴屋舍裴獨
非裴耶佛謂人言我復饒汝一裴癡
為大裴何以故人說身事反說屋舍
是為癡

有人墮海中有人教食水盡可得步
出人言我已飲後水復來世俗如是

前後相趣不可極
人欲相見有四緣一者其人端正故
二者宿命相愛三者名聞四者欲聞
深經安為知是隱為自藏自藏者不
見惡態

世間凡有千八道佛一切已知前世
皆已學從是不得道故索知

問人語時聲先生耶意先生乎報意
先生何以意覺聲聲不能覺意故
有人持珠度海失亡其珠人便持木
十搥水棄岸上海神言汝當何時盡
是水人言生死棄之不置海神知其
意大出珠還之

三慧經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

阿毗曇五法行經

獸

後漢安世三藏安世高譯

苦法黠可苦法黠習法黠可習法黠
盡法黠可盡法黠道法黠可道法黠
苦法者謂形體万物皆當衰老死亡
是為苦癡人謂可常保持是為樂黠
可知是為苦便不復向生死是為苦
法黠可

習法者謂習欲習得習媿習怒習癡
習好習美黠可者如是為習從習得
盡便不欲是為習法黠可盡法者謂
人物會當消散滅盡便得亦不喜失
亦不憂是為盡法黠可道法者行道
得道作善上天作惡入惡道黠可者
知去惡就善是為道法黠可黠者覺
可者知

本不知是為苦苦為一意知為苦是
為二意習為一意知為習是為二意
盡為一意知為盡是為二意道為一
意知為道是為二意此八意在外
非常苦空非身本習生因緣盡止如
意要道處受觀

盡苦空非身何緣得盡盡從苦來從苦得盡因盡便得空得空便知非我身是四意為隨苦諦

何等為苦一切在生死皆為苦會欲亦不欲會欲謂人諸所欲得亦不欲謂人意諸所不欲是皆為苦貪從習出隨非常意求滅苦從習得

何等為法謂因緣作是得是是為法當為識已識為却意當為斷從四諦中苦諦習諦為證有道見苦知從習起見習知苦見盡諦知非常

何等為可謂慧道不怠道常求道以道為可何等為黠常問道為黠已問能受能行是為黠習亦如是盡滅亦如是道亦如是

苦為罪法為行結黠為三十七品經可為行行者為行道如是為習如是為盡如是為道皆為增上

第一為苦何等為苦一切惡不可意為苦已識苦不欲者便行道不離為可苦生有本苦為何等本從万物万物無有亦不盡已不盡人亦不憂已不憂人亦無有苦

第二為習何等為習意隨愛為習斷
受無有習持何等行為斷愛万物皆
從因緣生斷因緣不復生當那得斷
因緣持意念道已持意念道意不得
兩念便在道是為習

第三為盡苦法為万物以敗便得憂
已得憂便老已老便得病瘦死是名
為外盡苦法何以故為外盡苦法為
自罪未除何以故為自罪未除為生
死未滅何以故生死未滅為非一意
何以故非一意为不墮禪棄故何以
故不墮禪棄不受行如佛語是名為
外盡內盡為何等意墮守已墮守餘
意不得生已餘意不得生便滅結已
滅結便罪盡已罪盡便盡無有是名
為內盡

第四為道何等為道苦可意道名為
八種何等為八種如是安般守意說
八行意不墮生死但有墮道已墮道
便斷上頭三事何等三事苦習盡已
斷苦習盡便定已定所向便得道何
等為得道已苦滅不復生是為得有
五法行何等五一者色二者意三者

所念四者別離意行五者無為
色為何等所色一切在四行亦從四
行所四行為何等地種水種火種風
種亦從四行因所色為何等眼根耳
根鼻根舌根身根色聲香味細滑亦
一處不更

意為何等所意心識是為何等六識
身六識為何等眼識耳識鼻識舌識
身識心識

所念法為何等若所念法意共俱是
為何等痛想行痒念欲是意定點信
進計念貪不貪善本惡本不分別本
一切結縛便勞從起所黠所見所要
亦所有如是法意共俱是名為意所
念法

別離意行為何等所別離意不共是
為何等得不思想政盡政不思想念
想下輩苦得處得種得入生老止非
常名字絕具如應亦餘如是法分別
意行是名分別意行

無為何等空滅未離滅不須受
地種為何等堅者水種何等濕者火
種何等熱者風種何等起者眼根何

等眼識相著可色耳根何等耳識相
著可色鼻根何等鼻識相著可色舌
根何等舌識相著可色身根何等身
端正等色俱中央色想像上頭一識
更眼識色更為心識更是色兩識更
知何等兩眼識心識聲為何等從受
行出聲亦不從受行出聲從受行本
聲亦不從受行本受聲若上頭一識
更知耳識已更心識便知是聲兩識
更知耳識心識香為何等若根香若
莖香若花香若實香香香臭香等香
所香是名為香若上頭一識一識更
知鼻識已更心識便知是香兩識更
知鼻識心識味為何等若酢味醅味
鹽味苦味鹹味辛味澁味亦所取覺
味若上頭一識知舌識舌識已更心
識便知是味兩識更知舌識心識細
滑更為何等若滑若麤若輕若重若
寒若熱若飢若渴為上頭一識知身
識身識已更心識便知是一處樂為
兩識更知身識心識一處不更
色為何等若色法識想著是為何等

若身善者不善者不更若常一識知
心識

眼識為何等眼相依色因知耳識為
何等故耳根相依聲因知鼻為何等
鼻根相依香因知舌識為何等舌根
相依味因知身識為何等身根相依
樂著因知心識為何等心根相依法
因知

痛為何等為樂是亦為三輩少多無
有量想為何等所對行為何等所作
是亦為三輩善惡不分別福殃度
願樂為何等三會是亦為三輩善樂
惡樂亦不善亦不惡樂意念何等為
意念是亦為三輩善惡不分別欲為
何等欲作是何等意可意為何等念
思惟何等為一意點為何等為觀法
信為何等可意進為何等觀念計為
何等所念使求增望念願願是名為
計分別念為何等所觀觀隨不絕相
隨是名為念計念為何等異意大為
計意微為念計念是為異貪為何等
不隨善法不信至誠不行不應行是
名為貪不貪為何等隨善法信至誠

行應行是名為不貪善本何等有三
善本無有貪善本無有瞋恚善本無
有愚癡善本是名為善本不善本為
何等不善本有三貪為不善本瞋恚
為不善本愚癡為不善本是名為不
善本不分別本為何等有五不分別
愛不分別憍慢不分別癡不分別疑
不分別行是名為不分別本
結為何等有九結一為持念結二為
憎結三為憍慢結四為癡結五為邪
結六為失願結七為疑結八為嫉結
九為慳結

持念結為何等三界中貪增結為何
等為人間不可息憍慢結為何等憍
慢結名為七輩何等七一為憍慢二
為憍三為自慢四為自計慢五為欺
慢六為不如慢七為邪慢憍慢為何
等不如者我為勝如者等從是憍慢
自計意起意識合意是名為憍慢
慢為何等輩中勝勝中等從是所
慢亦自計自計勝者勝是名為自慢
亦說者憍慢當為一切合會是名
為自慢自計慢為何等為五陰自身

是我身計自念從是慢慢自知意生
意起合意是名為自計慢慢為何
等未得計得未知計知未盡計盡從
是慢慢自計意觀意起合意是名欺
慢不如慢為何等遠不如自計少不
如若豪若業若業若何若罪若病不
及十倍百倍自計如是為不如從是
慢慢自計自見意生意起合念自為
是名為不如慢邪慢為何等不賢者
自計賢者從是有慢慢自念自計意
生意起合念是名為邪慢是為七慢
慢名為慢慢結

癡結為何等三界中所有癡是名為
癡結

邪結為何等邪結有三輩名為邪結
一為身邪二為邊邪三為邪邪身邪
為何等是身是我身是名為身邪邊
邪為何等一者斷滅二者常在是名
為邊邪邪邪為何等邪邪為諍本壞
福是為三邪

失願結為何等失本不受切拔恩是
名失願結是兩失名為失願結盜結
為何等兩盜名為盜結一為受盜二

為戒盜受盜為何等為五陰念尊大
最無有極從是所欲所意所可所用
是名為盜結盜戒為何等從是淨從
是離從是解從是要出用是故所人
所意所可所願是名為盜戒是兩盜
名為盜結

疑結為何等為疑四諦是名為疑結
嫉結為何等亂意為嫉結

慳結為何等不能制意是名為慳結
故一切結

縛者為何等所結者名為縛故說縛
使者為何等使者為七何等為七一
為欲使二為不可使三為欲世間使
四為憍慢使五為癡使六為邪使七
為疑使

欲使為何等欲使名為五使何等為
五者欲從苦見斷欲著欲從習見斷
欲著欲從盡見斷欲著欲從道見斷
欲著欲從思惟見斷欲是名為五使
名為欲使

不可使名為何等五使名為不可使
何等為五從苦見不可斷從習見不
可斷從盡見不可斷從道見不可斷

從思惟見不可斷是五使名為不可使
世間欲可使為何等十使名為世間
可欲使何等為十著色見苦斷欲著
色見習斷欲著色見盡斷欲著色見
行道斷欲從色因著思惟斷欲從無
有色因著見苦斷欲從無有色因著
見習斷欲從無有色因著見盡斷欲
從無有色因著見道斷欲從無有色
因著思惟斷欲是十使名為欲世間使
憍慢使為何等憍慢使有十五何等
為十五著欲見苦憍慢斷著欲見習
憍慢斷著欲見盡憍慢斷著欲見道
憍慢斷著欲思惟見憍慢斷著色見
苦憍慢斷著色見習憍慢斷著色見
盡憍慢斷著色見道憍慢斷著色見
惟憍慢斷著無有色見苦憍慢斷著
無有色見習憍慢斷著無有色見盡
憍慢斷著無有色見道憍慢斷著無
有色思惟憍慢斷是十五使名為憍
慢使
癡使為何等十五使名為癡使何等
為十五著欲見苦癡斷著欲見習癡
斷著欲見盡癡斷著欲見道癡斷著

欲思惟癡斷著色見苦癡斷著色見
習癡斷著色見盡癡斷著色見道癡
斷著色思惟癡斷著無有色見苦癡
斷著無有色見習癡斷著無有色見
盡癡斷著無有色見道癡斷著無有
色思惟癡斷是十五使名為癡使
邪使為何等三十六使為邪使何等
為三十六十二使著欲十二使著色
十二使著無有色是名為三十六使
十二使著欲為何等著欲見苦斷身
邪著欲見苦斷要邪著欲見苦斷邪
邪著欲見習斷邪邪著欲見盡斷邪
邪著欲見道斷邪邪著欲見苦斷見
盜著欲見習斷見盜著欲見盡斷見
盜著欲見道斷戒盜是名為十二使
著欲使

十二使著色為何等著色見苦斷身
邪著色見苦斷要邪著色見苦斷邪
邪著色見習斷邪邪著色見盡斷邪
邪著色見道斷邪邪著色見苦斷見
盜著色見習斷見盜著色見盡斷見
盜著色見道斷見盜著色見苦斷戒

盜著色見道斷戒盜是名為十二使著色使

十二使著無有色為何等著無有色見苦斷身邪著無有色見苦斷要邪著無有色見苦斷邪邪著無有色見習斷邪邪著無有色見道斷邪邪著無有色見習斷見盜著無有色見盡斷見盜著無有色見苦斷戒盜著無有色見道斷色見道斷戒盜是名為十二使著無有色使是為三十六使名為三十六邪使

疑使為何等十二使名為疑使何等十二著欲見苦斷疑著欲見習斷疑著欲見盡斷疑著欲見道斷疑著色見苦斷疑著色見道斷疑著無有色見苦斷疑著無有色見習斷疑著無有色見盡斷疑著無有色見道斷疑是名為十二疑使是為塵是為塵腦有時塵無有腦者除塵所餘乱意念法是為腦非塵從起為八一為睡二為瞋

三為樂四為疑五為猗六為恣態七
為不愧八為不慙是故說從起八
所黠為何等十黠何等為十一為法
黠二為比黠三為知人心黠四為巧
黠五為苦黠六為習黠七為滅黠八
為道黠九為盡黠十為無為黠
法黠為何等在生死欲所無有結黠
在生死欲本所無有結黠在生死欲
滅無有結黠在生死欲壞道行無有
結黠亦在法黠亦在法地所無有結
黠是名為法黠

比黠為何等在色無有色行無有結
黠在色無有色本無有結黠在色無
有色行滅無有結黠在色無有色行
斷為道無有結黠亦在比黠亦在比
地無有結黠是名為比黠

知人心黠為何等所黠行所黠福所
黠合已得不舍常在前常念不忘為
人故為他衆故恩行是故意念知是
名為知人心黠

巧黠為何等世間所行黠是名巧黠
苦黠為何等受五陰非常苦空非身
念所無有結黠是名為苦黠

習黠為何等世間本亦本習生因緣
思念無有結黠是名為習黠

滅黠為何等滅滅為黠最要念不結
黠是名為滅黠

道黠為何等道為道如應受觀者欲
出念無有結黠是名為道黠

盡黠為何等已識苦已舍習盡已有
證道已行從是黠見知意得應是名
為盡黠

無為黠為何等苦已更不復更習已
畢不復畢盡已有證不復用證道已
行不復行從是所黠所見所知所意
得是名為無為黠故說所黠

所有見為何等所有黠見為見有時
見非黠為何等八更者可八更者可
為何等苦法黠可苦辟黠可習法黠
可習辟黠可盡法黠可盡辟黠可道
法黠可道辟黠可故說所見若得是
為黠不有時得非黠八更可如上說
故說所更

德為何等得法為德無有思想思惟
為何等天上一處名為一切淨在有
無有欲前有思想出所意念法滅不

隨是名為不思想思惟滅思惟為何
等二十六天上名為不欲中得道者
上頭行要出所意念法滅倒是名為
滅思惟不思想為何等無有思想人
化生天上上頭意亦墮天上時意除
是中間乃從是若意念法滅倒是名
為不思想

念根為何等三界中命會為何等人
同居得處為何等同郡縣種得為何
等為五陰入得為何等所內外得入
是名為入得生為何等得陰老為何
等陰熟止行何等宿命行來望非常為
何等已生復亡名字為何等知分別
絕為何等字為具政用為何等字會
空為何等虛空無所有無所著無所
色是名為空盡尚未離為何等已盡
不復更不復著盡為何等度世無為
是名為五法五行行說具

阿毘曇五法行經

乙巳藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦葉結經

獸

後漢安世三藏安世高譯

聞如是一時世尊滅度未久諸羅漢等悉會共議未集經藏法律諸議各心念言吾等所作已辦越塵勞山枯竭愛河一切智曰佛天中天眼忽不見吾等患猒載攝是身今欲般泥洹即說偈曰

以度愚人樹 恩愛海難越 破壞俗朽老及生死之輪 見諸種眾著 身如地虵筐我等當滅度 意淨如燈滅

於是無數千阿羅漢等各自從意所好山巖派河泉源深岸之中於彼滅度盡其恩愛如燈忽滅時無數千阿羅漢等悉般泥洹天住虛空白大迦葉今真人等以滅度安於是天人即說頌曰

宣尊之音聲 其久心無尋 今是為已逝佛者消垢安 如應眾導首 以為定離慧忽愚癡窈冥 法德光不見

尊者迦葉聞是言已心自念言快哉天人說此世間不久當復窈冥此當

云何即自念言便以解了今攝結義
當集經律諸法化要用哀愍故安隱
世間何以故世尊從無數劫作行積
功累德勤苦難量欲安世間集是法
律律以救攝於是奉護佛法所化未
滅度須當共合集攝護法化於是賢
者大迦葉等會比丘僧便告言曰阿
那律等能仁無常金剛山壞佛勝日
冥非常之闇蔽能仁光非常之日空
竭佛海非常之火燒一切智今正是
時常護世間念父功德當立父事稱
譽父教所作使成於是頌曰

未結無上義 不當捨滅度 具安佛之子
須集衆經卷

於是衆比丘僧適說是已尊者迦葉
五百羅漢欲合集結正法律義我便詣
羅閱祇聚會歲臘尔時賢者阿難亦
具歲臘其諸耆年心念如是此阿難
者世尊之弟又常親侍聞持大智解
一切法尔時聖衆即便歎曰

於是和順衆 奉佛教如掌 十力所稱譽
所言淨持慧

於是七月十五日新歲已竟便集經

卷法律諸藏五百羅漢悉俱聚會耆
年大迦葉告賢者阿那律卿觀世間
誰離十力如來弟子衆僧何所羅漢
所作已辦而不來會乎於是阿那律
即以天眼察視世間報曰仁者大迦
葉有耆年名曰憍桓鉢在尸利天宮
而作新歲彼不來會唯大迦葉當遣
僧使請呼至此今時衆中有幼者新
受大戒三年比丘比丘字不那三垢
已斷逮三達智曉三藏經獲于三明
不著三界猶得自在於彼大迦葉告
衆僧曰年少比丘子汝能爲衆僧使
乎時賢者不那起住叉手受如尊教
輒能行耳大迦葉曰善哉善哉比丘
賢聖衆中有是年幼比丘甚爲佳矣
說是則已頌曰

尸利若干種 衆花光祿耀 疾速往到彼
如蜂採軟香 憍桓鉢神通 所止而有勝
如理承衆教 宣化如是意 大迦葉之等
衆僧遺吾告 於此興僧事 速來至于期
於是賢者不那從衆羅漢受是命已
辭如金翅鳥躍出龍宮如人眴頃到
憍桓鉢所稽首礼足談語問說便說

頌曰

寂然善我性 樂定滅調順 志淨迦葉淨
及餘尊自在 合會有僧事 寂興佛無量
彼因欲命具 來下見衆勝

於是賢者搞桓鉉聞不那言一時心
念謂不那曰仁者不那有比丘僧得
無鬪變諍訟之事十力所轉法輪之
教衆邪異道無乱之乎外道畜生如
驚鹿輦得無欲以壞於佛法邪黨得
無以螢火之明欲障日之光耀乎得
無以非寂志見沙門像無梵志行自
謂清淨又不那仁者當說佛告比丘
衆教而卿反謂迦葉之等比丘之衆
將無大哀世尊般泥洹將無演慧世
珍不見異道撓乱正法之教儻無十
力轉法輪王自在非常忽而不見將
無大哀安隱一切救護衆生寂而不
起佛日不没乎佛喻月光得無星孛有
覆蔽將無道樹覺意生花興感之好
沙門果實歸于無常世間大燈得無
非常風滅之耶得無非常水滅于佛
火儻無愚癡子諍乱佛教將法輪義
追返不還無佛月耀光明為盡將阿

須輪障大光明。今時賢者不那。曰唯
槁桓鉢佛。船已壞。慧山已崩。諸持法
之等。亦欲滅度。越彼世間。槁桓鉢曰。
惡人得無合鬪。變諍云。何於世間得
聞正法。於是而寂。謂不那曰。以為拔
要餘在。無要離。如來光世間。無復威
神之耀。當往何求。即時頌曰。
世間以為空。無佛無所樂。鬪淨利何索。
便於是滅度。

於是賢者槁桓鉢。取鉢衣服與不那。
曰。以奉聖衆。宣我聲。曰。一切衆賢者。
志願忍。以於善哉。義尊之。無放逸。賢
者槁桓鉢。說是以竟。便而滅度。滅度
已。從身出火。還自鬪。維如大積薪。燃
炬矣。鬪維以竟。便於空中。於四源泉
來下。灌身水清且涼。其色如水精。瑠
璃之色。彼流水自然有聲。而說頌曰。
第一流水曰。

智慧住生死。不當信浮雲。無常壞金剛。
佛山王已崩。

第二流水曰。

所有常動搖。用畏勤苦言。不自在捨已。
佛嘆滅度矣。

第三流水曰

如是無放逸 所作成其身 無數惱害擾
如燃燈疾滅

第四流水曰

衆中取有勝 當為稽首礼 尊者槁桓鉢
至於般泥曰 樂從佛十力 願隨而滅度
譬如六牙馬 其子慕逐母 於彼稽首礼
一切賢聖衆 唯願尊上僧 原我之所各
於是賢者槁桓鉢滅度之後賢者不
那便取衣鉢如彈指頃即時來還以
奉衆僧次第礼竟便說頌曰

人中之最尊 大哀而寂然 槁桓鉢聞之
應時便滅度 於彼稽首礼 一切賢聖衆
唯願尊上僧 原我之所各

說是以後便自滅度於時一切衆僧
皆計非常須臾思惟正經戒律諸法
之解即悉赴會比丘僧余時賢者大
迦葉告阿那律曰仁者且觀是衆會
中誰有婬怒癡縛結未解思愛陰蓋
須學戒辦凡夫聚會也時阿那律察
坐訖白大迦葉有比丘名阿難世尊
侍者方當學成彼來會此於是賢者
大迦葉謂賢者阿難汝且起去我等

不與卿共結經要阿難報曰願尊者
大迦葉歡悅我不缺戒亦無邪見亦
不壞業亦不失行亦不犯衆迦葉報
曰唯且阿難卿侍如來親近上尊無
有缺戒何足為恠又仁謂言我無所
犯起取證舍勒來我當計卿前後過
罪於是大迦葉適起此心三千世界
六反震動百千天人住於虛空舉聲
稱怨哉此大迦葉何以出辭乃余於
時賢者迦葉謂阿難言仁者云何謂
無所犯何故從佛求令女人出家為
沙門阿難報曰唯大迦葉世尊母終
時摩訶摩耶瞿曇彌勤苦養育躬奉
世尊為菩薩時乳哺令長欲報其恩
故求令作沙門慙念親族欲令得度
是故求佛令作沙門又聞過去諸佛
平等覺有四輩衆我念世尊法教之
化得無減少故從佛求使作沙門尊
者迦葉曰唯阿難是為不足達孝報
恩如來法身供養之德令女人作沙
門者譬如成就稻田天大雨墮雹而
破壞之佛正法者本當久立坐于女
人出家作沙門令住千歲又阿難汝

言我用愍念親族之故求為沙門是為不應沙門之法以有親族思念故矣又阿難汝言過去諸平等覺具有四輩故求為沙門者今時世人熾怒癡薄無有縛結志樂空閑心無瑕穢豈得比之今時人乎是為一過下等著地又阿難汝復有過又世尊所說其有精進獲四神足者便能自在住壽一劫若復踰劫汝何為不從世尊求哀愍傷世間阿難荅曰唯尊者時魔波旬撓擾我意故不從佛求哀耳迦葉荅曰是為大過何謂侍於無欲當降魔力反從魔教是為二過阿難汝且不識是過汝復有過世尊訶汝汝時恨言他犯他坐是為三過次復有過汝以足越世尊金縷織成衣是為四過阿難次復有過世尊臨般泥洹時欲至雙樹從汝求水而不與之是為五過汝復有過時佛世尊說諸雜碎隨順禁戒汝亦不念為當來人分別問之是為六過汝以世尊陰馬之藏示於眾人是為七過阿難汝復有過何以故世尊執磨金色示于女人

今上啼哭淚汙其足是為八過阿難
汝復有過是衆會中無媿怒癡而汝
獨有三垢之瑕汝方當學成其道化
衆所作已辦而汝未達是為九過且
起出會終不與卿共結經也賢者阿
難普察四座悲哀嗚呼甚毒何因
乃尔乎我身今日已離如來無救無
護目不覩明世間為冥又賢者大迦
葉其佛世尊臨滅度時告阿難汝莫
啼悲兼以我累於大迦葉今偶小誤
而不相原唯仁者迦葉悅豫意解後
不敢失也時尊者迦葉謂阿難曰汝
莫啼哭仁功德本以普具足我等法
要會當如言直諫之辭不得不設阿
難且起吾不與卿共結經要於是賢
者阿那律謂大迦葉我等云何遠離
阿難佛之侍者博聞持持積要之藏
次佛第三而結經要乎尊者大迦葉
曰吾等不與阿難方學之類俱共結
集經義法要阿難且起自退而去吾
與成就阿羅漢等乃俱結經於是阿
難起坐悲哀願視衆比丘憂色而出
應時其夜彼祇支子為示聞解斷一

切結得羅漢道逮三達智果大神通
諸羅漢眾異日共會無數百千如阿
須倫捨月之光其明照耀普現世間
阿難心悅脫諸瑕穢所作已辦尊者
迦葉曰善哉善哉阿難卿逮平等吾
心忻踊世尊所謂累教者今已度卿
耳如是順次得斷諸漏又汝阿難其
佛世尊講說法眼蒙仁博聞持法之
恩當今永立於是頌曰

彼佛住世尊 所至為第一 悉有如人民
道術不齊遊 於是甘露味 為至普賢人
佛定滅寂然 以故教化希

於是諸耆年謂阿難曰汝當住須結
集正經法律眾法之解於是眾會無
數百千告阿難已念法恭敬具足玄
廣普察比丘思佛功德而不可限於
是頌曰

此比丘眾勝 以遠逮佛德 不復有威耀
如空離日光

於是賢者阿難即觀師子之座眾比
丘僧周匝圍遶如師子王處眾師子
阿難坐已賢者大迦葉為阿難說頌曰
大智願說之 安住子唯講 何所之經卷

世尊最先說

迦葉為阿難說是偈適竟阿難意即得佛覺而念經道無所畏懼亦不動搖無所疑難遙向世尊般泥曰處一心叉手便口頌曰

聞如是一時佛遊波羅捺仙人鹿苑說具足法輪經

衆尊甚多悉共勸助乃上師子座如師子行第一說言聞如是一時隨尊所處所可聞經皆悉誦宣時一切衆羅漢等聞是言已便皆避座下處于地心念如是嗚呼無常力吾等自覩如來說法適尔近耳今日云何聽聞如是尔時真人說此頌曰

出三界恍忽如月現于水 譬如彼幻化
猶芭蕉無堅 三界無等侶 功德最清淨
佛者常有終 忽乖如風起

尔時賢者大迦葉須臾間禪思便嗟嘆曰嗚呼終力一切無脫於是頌曰

不願無智者 亦不護有智 脫與及未度
無有不歸盡 不以言呪濟 不用處辭免
世間死等耳 同如海水鹹

於是大迦葉從阿難聞是言已便怒

懃受轉法輪經告阿若拘隣五比丘
汝等所受如是不答曰若斯如是比
類結集正經藏結集律藏結集諸法
藏結集經時諸天即來住于虛空舉
聲稱曰

衆上為阿難 示現諸教禁 造集正法經
哀愍衆人民 於是精集行 釋迦文善導
未來及現在 為得第一定
於是結集正經律禁諸法解已尊者
大迦葉即說頌曰

是為哀愍人 所建法經卷 結集十力教
則為無有量 其世間邪見 及念寔冥滅
其光照耀遠 冥中燃大燈

迦葉結經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦葉結經

第十二張 默

小道地經

獸

後漢天竺三藏支曜

譯

道人求息所以不得息者有四因緣何等為四一者怙其善不曉護戒自欲身二者以不護戒便黠意不生以黠意不生便不知身以不知身意便惑三者不解經以不解經便不了了以不了了意便疑四者不數校計命福日盡心自可用是四因緣故不得息道人求息欲得息者要當知坐行二事一者喘二者息亦在二因緣一者為生二者為死何等為喘何等為息所起意生為喘意止為息何等為生何等為死意滅為生意起為死要當先知是因緣當那得分別知因緣所從起盡事在四對何等為四一者不知食多食不學不制貪味過足二者意隨色不諦校計多求自欲為種苦本三者警意蓋起多睡眠失本念耶向夢中種栽四者疑惑便惡日增便兩舌墮非妄瞋恚身口不相應為是故不墮禪棄當那得近禪常數思惟

喘息生滅起盡當持何等意思惟分別亦在四因緣一者近善知識二者識受語不妄三者貪誦經晨夜習意四者守戒莫難法息易得

身有四病或時地多身不得安或時水多身不得安或時火多身不得安或時風多身不得安此四得安乃得身止

意有四病一者癡多意不得止二者瞋恚多意不得止三者婬多意不得止四者疑多意不得止四事不安意不得止

息亦有四病或時多求息不得止或時念多息不得止或時歡喜多息不得止或時喘多息不得止道人行道難是因緣便得定意

若身臃腫疥瘡肥盛欲坐身不得安或時食多便火起身不得安或時飲多便水起身重目澁身不得安或時食多已復食貪味過足不學不制便風起不得安亦謂少食

若癡多不宜數入衆人群聚當先誦經不宜多聞好自守若瞋恚多不宜

居家若少所有若媼多不宜觀伎樂
及諸好色若疑多不宜數聞好言善
語常自守思惟責對若求多常當念
不常坐起著意若念多常當行證我
所念皆為苦本若歡喜多計不得久
苦在後當病制若喘歎多常當和心
不宜數出麤語坐作罪道人行道不
識是因緣終不近道當能制此黠意
稍增道易得

道人求向道要當知過去念事以過
去莫復念何以故復知為種故譬如
種粳種稻便念當取稻種豆便念當
取豆何以故為生故念亦如是以種
念便生一切聚在十方待殃福當受
要不得脫苦墮煞種煞栽盜為種盜
栽媼為種媼栽兩舌為種兩舌栽惡
口為種惡口栽妄言為種妄言栽綺
語為種綺語栽嫉為種嫉栽瞋恚為
種瞋恚栽疑為種疑栽為是故數數
為念復增念難得離苦當持何離是
衆苦要當禪棄為不復種是十惡故
雖有餘種會當盡何以故譬如種穀
雖多得取不復種種但稍稍餘雖久

餘不止會有盡時禪棄亦何以故
不復種故以墮禪棄罪稍稍滅何以
故稍稍禪棄為福禍以生万惡皆竟
但種道栽念道以生便有黠以有點
便能活人亦能自活

道人求向佛道今世欲曉了知行意
者要在三念有過去念未來念現在
念有福念有罪念或時若讀經行禪
忽念久事曾為人所辱若侵人墮好
色便因念生生意為作頭足復增罪不
能自制從是因緣得罪為苦本是為
過去罪念或時從禪中若讀經忽生
善念念素所行苦樂思惟知不常是
為過去福念或時安靜忽亂念生念
作非常便失本念貪嗔多求便作不
死念是為未來罪念或時若得安靜
便善念念栽當從是因緣增黠是為
未來福念端在家居自守持戒便邪
念生當作是念多畜六畜更增憂失
戒是為現在罪念以自家居自守持
戒復增善念常欲離是為現在福念
求向佛道當先曉是罪福乃可增黠
若求羅漢一切斷是為求向佛道但

欲增福多黠求羅漢但欲墮禪滅思
其黠在後求佛增福要當多聞黠要
當諷經欲知其要在護戒護戒便能
解經便能福人亦能自福

道人求向佛道今世欲解菩薩行意
者要當復知是三戒第一當知持戒
亦守戒第二當知不犯戒亦能戒第
三當知戒曉戒能戒亦護戒第一當
知持戒者若人有妻子居家常齋不
失是為持戒一身無妻子自守不邪
向是為守戒第二當知不犯戒者若
人眼視耳聽能不墮聲色亦餘一切
是為不犯戒為道寒苦復為人所辱
能不失本念是為耐戒亦應忍辱第
三當知戒者知某人持某戒是為知
戒曉戒者知某人樂道為父母宗親
知識所非嫉不數數於衆人中曉說
戒能戒者當知人能應何業隨力所
任授與能使不失若增若減應病與
藥是為能戒護戒者一切當護附順
當得其意離惡知識當有護意欲說
十方人非人若在伎樂若在婬色能
教多少說善言能不亂意復令有福

是為護戒未向佛道菩薩行業者要
當知是乃能脫人亦能自脫復能業
人亦能自業

佛說小道地經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說小道地經

第六張 跋

文殊師利發願經

默

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

身口意清淨 除滅諸垢穢 一心恭敬禮
十方三世佛 普賢願力故 悉覩見諸佛
一一如來所 一切剎塵刹 於一微塵中
見一切諸佛 菩薩衆圍繞 法界塵亦然
以衆妙音聲 宣揚諸寂勝 無量功德海
不可得窮盡 以普賢行力 無上衆供具
供養於十方 三世一切佛 以妙香花鬘
種種諸伎樂 一切妙莊嚴 普供養諸佛
我以貪恚癡 造一切惡行 身口意不善
悔過悉除滅 一切衆生福 諸聲聞緣覺
菩薩及諸佛 功德悉隨喜 十方一切佛
初成等正覺 我今悉勸請 轉無上法輪
示現涅槃者 合掌恭敬請 住一切塵刹
安樂諸群生 我所集功德 迴向施衆生
究竟菩薩行 逮無上菩提 悉供養過去
現在十方佛 願未來世尊 速成菩提道
普莊嚴十方 一切諸佛刹 如來坐道場
菩薩衆充滿 令十方衆生 除滅諸煩惱
深解真實義 常得安樂住 我修菩薩行
成就宿命智 除滅一切障 永盡無有餘

悉遠離生死 諸魔煩惱業 猶日處虛空
蓮花不著水 遍行遊十方 教化諸群生
除滅惡道苦 具足菩薩行 雖隨順世間
不捨菩薩道 盡未來際劫 具修普賢行
若有同行者 願常集一處 身口意善業
皆悉令同等 若遇善知識 開示普賢行
於此菩薩所 親近常不離 常見一切佛
菩薩衆圍繞 盡未來際劫 悉恭敬供養
守護諸佛法 讚歎菩薩行 盡未來劫修
究竟普賢道 雖在生死中 具無盡功德
智慧巧方便 諸三昧解脫 一一微塵中
見不思議刹 於一一刹中 見不思議佛
見如是十方 一切世界海 一一世界海
悉見諸佛海 於一言音中 具一切妙音
一一妙音中 具足最勝音 甚深智慧力
入無盡妙音 轉三世諸佛 清淨正法輪
一切未來劫 悉能作一念 三世一切劫
悉為一念際 一念中悉見 三世諸如來
亦普分別知 解脫及境界 於一微塵中
出三世淨刹 一切十方塵 莊嚴刹亦然
悉見未來佛 成道轉法輪 究竟佛事已
亦現入涅槃 神力遍遊行 大乘力普門
慈力覆一切 行力功德滿 功德力清淨

智慧力無尋 三昧方便力 建得菩提力
清淨善業力 除滅煩惱力 壞散諸魔力
具普賢行力 嚴淨佛剎海 度脫衆生海
分別諸業海 窮盡智慧海 清淨諸行海
滿足諸願海 悉見諸佛海 我於劫海行
三世諸佛行 及無量大願 我皆悉具足
普賢行成佛 普賢菩薩名 諸佛第一子
我善根迴向 願悉與彼同 身口意清淨
自在在嚴刹 建成等正覺 皆悉同普賢
如文殊師利 普賢菩薩行 我所有善根
迴向亦如是 三世諸如來 所嘆迴向道
我迴向善根 成滿普賢行 願我命終時
除滅諸障罣 面見阿彌陀 往生安樂國
生彼佛國已 成滿諸大願 阿彌陀如來
現前授我記 嚴淨普賢行 滿足文殊願
盡未來際劫 究竟普薩行

文殊師利發願經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

六菩薩亦當誦持經

默

失譯附後漢錄

師子戲菩薩

師子奮迅菩薩

師子幢菩薩

師子作菩薩

堅勇精進菩薩

擊金剛慧菩薩

魏魏十方佛

堂堂聖中王 妙相三十二

衆好八十章

身出妙光明 普照諸十方

願身自歸命

稽首諸法王 魏魏十方佛

無極大慈悲

興立諸大誓 濟度諸群衆

多聞歡喜者

功德巨稱載 願身自歸命

稽首諸大衆

魏魏十方佛 功德不可量

慧如無量海

灌澤諸十方 其有聞名者

除各消諸殃

歸命大智慧 稽首正覺王

魏魏十方佛

國土甚清淨 七寶為莊嚴

妙香栴檀形

悉純諸菩薩 亦無二乘名

唯說不退轉

般若之道英 魏魏十方佛

三世道之珍

其聞信樂者 疾成無上真

遊於菩薩道

堅住不退轉 所生常見佛

速值諸世尊

魏魏十方佛 三世之導師

志心懷恭敬

信樂無狐疑 所生常端正

顏容甚光暉

辯才慧獨遠 願禮天人師

別有四菩薩

此四大士皆過去十方諸佛之師此
四大士初始造行之時發大誓願言
我當度一切衆生至其都得涅槃然
後當取佛以是故應誦念誦持得無
量無邊功德至不退轉譬如三千世
界盡虛空滿中紫磨黃金用之布施
不如一須臾之間誦念此四大士名
其所得功德出過尔所黃金施上千
億万倍其名曰
棄陰蓋菩薩 寂根菩薩 慧威菩薩
不離菩薩

六菩薩亦當誦持經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

讚觀世音菩薩頌

默

唐高僧代佛授記等翻經沙門慧智奉 制譯

菩薩号为觀世音 神通無尋難可量
搖山竭海震大地 悲愍衆生同一體
記憶名号福不虛 是故常應稱念彼
我今至誠念彼德 以是敬心而讚歎
菩薩智慧深如海 方便善摧無能測
所有諸天阿脩羅 摩睺羅伽及人衆
咸以微妙清淨偈 歷劫讚之無懈倦
我今宣說春陽頌 述其功德之少分
世間形色尊嚴者 諸天莫踰於梵王
况聖自在本色身 百千萬分不及一
尊者首飾甚嚴好 冠以曇阇及金花
紅蜺美麗以莊嚴 復如半月映山王
又似百寶成須弥 尊者身相甚微妙
猶如輕雨籠寶岳 伊尼密彩覆其肩
光明晃朗普周遍 巍巍挺特若金山
亦如滿月處虛空 又似菩提迦花色
勝彼摩醯首羅身 徒以白龍為纓絡
右手執持金蓮花 毗琉璃寶以為莖
以慈開敷極香潔 令諸智者生愛樂
尊手所持勝淨花 莊嚴殊妙甚暉麗

如月光曜須弥頂
由尊福德之所感
歸命敬礼賜願者
我今淨心歸命礼
牟尼妙像處其中
如燒珊瑚流電色
上下莊嚴大聖身
四面狂象利牙齒
其人專心念菩薩
暴龍哮吼放煙毒
將噬其人甚可怖
海潮風浪出音聲
若人舩破誤落中
高山峻谷懸巖裏
若人墮中無救護
烈火猛焰惡風起
至心念彼功德藏
若人繫縛在牢獄
至心稱念觀音故
若人墮落大火坑
其人除熱得清淨
若人經於大林中
霹靂將燒極危殆

聖身所處蓮花臺
我以至誠懇重心
諸天供養所讚歎
尊者螺髻玄蜂色
光明映曜嚴尊首
又如雌黃耀黑山
冒敢為文稱歎彼
若人居中將被害
捨離苦惱而無畏
囉喋瞋怒厲惡色
憶念觀音便解脫
摩竭巨魚皆震激
念彼觀音獲安隱
奔流滅石衆難處
心念觀音登彼岸
延燒屋宅焚及人
應時灾火不為害
身嬰枷鎖及枷械
其人須臾便解脫
專志稱名觀世音
猶若池中花開敷
忽遇雷電驟風雨
稱念觀音免灾難

若人逢值猛師子
瞋目吼喚來食人
惡賊突厥弥戾車
復以鐵鎖繫縛人
深山大澤險難處
稱名念力願救護
呪咀譏詆擬中傷
由彼常念觀音故
闔戰旗鼓兩相當
此時心念及稱名
大力惡鬼執捉人
若能繫念觀音者
鬼病熱病腹脹病
癩病癰病霍亂病
諸惡黑業纏其身
有諸餓鬼腹如山
菩薩見之生慈悲
餓鬼或遭寒凍逼
舉彼兩手生極苦
若金翅鳥以喙爪
其龍專心念菩薩
若有欲求勝果報
衣服飲食諸珍寶

牙爪鉗利如刀劍
稱念觀音便免害
兇險無慈若羅刹
稱名發念皆解脫
劫賊伺人將抄奪
其人釋然無患苦
恒以惡心求方便
其人竟不能為害
鋒鏑交橫競殘刃
菩薩於中施無畏
鳩般荼等飲人髓
擁護其人銷疫難
疖病黃病心痛病
血氣羸瘦種種病
稱名繫念皆除愈
唇口乾焦飢渴惱
次第令其得充足
身體皮肉皆破壞
神通方便令熅適
搏揀水陸諸龍等
即得離苦獲安樂
爲馬車乘及奴婢
由彼常念觀音故

應其求願自然至 若有欲得長生術
坐卧雲間恣空行 由彼常念觀音故
當獲神呪及仙藥 我見壁畫觀音像
遍視色相諸功德 及見神通大自在
故起至誠而讚歎 所有一切諸功德
於菩薩中取第一 無邊善巧大方便
示現清淨妙色身 遠離有無諸分別
利益無量如虛空 以此讚歎功德藏
願證如來一切智

以此讚歎觀世音菩薩功德上資
國主聖神皇帝陛下善轉金輪色力
壽命永無窮盡智慧果報不可思議
恒御閭浮長居震旦擁護三寶利益
群生一切含靈皆蒙聖福

讚觀世音菩薩頌

乙巳歲高縣國大藏都監奉
勅雕造

金七十論卷上

盡

陳天竺三藏真諦譯

三苦所逼故欲知滅此因見无用不然不定不極故

說此偈緣起昔有仙人名迦毗羅從空而生自然四德一法二慧三離欲四自在惣四為身見此世間沉沒盲闇起大悲心咄哉生死在盲闇中遍觀世間見一婆羅門姓阿修利千年祠天隱身往彼說如是言阿修利汝戲在家之法說是言竟即便還去滿千年已而復更來重說上言是婆羅門即答仙曰世尊我實戲樂在家之法是時仙人聞已復去其後更來又說上言婆羅門答之亦如是說仙人問曰汝能清淨住梵行不婆羅門言如是能住即捨家法修出家行為迦毗羅弟子外曰此婆羅門欲知從何因生答曰三苦所逼故何者為三苦一依內二依外三依天依內者謂風熱淡不平等故能生病苦如醫方說從齋以下是名風處從心以下是名

熱處從心以上並皆屬淡有時風大
增長逼淡熱則起風病熱淡亦亦是
名身苦心苦者可愛別離怨憎聚集
所求不得分別此三則生心苦如是
之苦名依內苦依外苦者所謂世人
禽獸毒蛇山崩岸圻等所生之苦名
曰外苦依天苦者謂寒熱風雨雷霆
等通如是種種為天所惱而失心者
名依天苦三苦所逼故生於欲知為
滅苦因外曰是因苦能滅此三苦分
明已顯現一者八分醫方所說能滅
身苦二者可愛六塵能滅心苦是因
已顯現何假復欲知答曰此義不无
但為二種過失是故欲知不違道理
其二失者一無定二无極外曰若八
分醫方等有兩過失故不足為滅苦
因者四皮施中有別因此因得果是
定是極故汝欲知則无所用四皮施
中說言我昔飲湏摩味故成不死得
入光天識見諸天是苦怨者於我復何
所作死者於我復何所能答曰汝見
隨聞亦有濁失優劣翻此二因勝變
性我知故所見因者醫方中所說有

不定不極過失隨聞因者傳聞所得
初從梵王乃至仙人故說四皮陀名
隨聞此皮陀者亦兩過失如是見醫
方復有三過失一者不清淨如皮陀
中說歟汝父母及眷屬悉皆隨喜汝
汝今捨此身必得生天上如馬祠說
言盡殺六百歟六百歟少三不具足
則不得生天為戲等五事若人說妄
語諸天及仙人說此非是罪如是等
罪隨如是等罪隨聞因中有是故不
清淨二退失者如皮陀中說无故而
帝釋及阿修羅王為時節所滅時不
可免故是法若滅盡施主從天退故
有退失義三優劣者譬如貧窮見富
則憂惱醜好及愚智憂惱亦復然天
中亦如是下品見上勝次第生憂惱
是故有優劣此三及前兩由此五過
失皮陀不為因外曰若尔何因為勝
答曰翻此二因勝謂二因者一醫方
所說二皮陀所說翻此兩因欲知所
得因此因有五德一定二極三淨四
不退五平等是故勝前兩外曰此因
何因得答曰變性我知故變者一大

二我慢三五塵四五根五五知根六
心七五大是七名變自性所作故自
性者无異本因我者知者諸人知此
二十五真實之境不增不減決定脫
處隨道住編髮髻剃頭得解脫无疑
外曰云何分別本性變異及知者答
曰本性无變異大等亦本變十六但
變異知者非本變本性者能生一切
不從他生故稱本性本性能生於大
等是故得本名不從他生故是故非
變異大我慢五塵此七亦本亦變異
大從本性生故變異能生我慢故是
本我慢從大生故變異能生五唯故
稱本五唯種從慢生故變異能生大
及根故名本聲唯種者生空及耳根
故為本乃至香唯種生地及鼻根如
是七亦本亦變異十六但變異者空
等五大耳等五根舌等五作根及心
是十六法但從他生不生他故但變
異知者非本異者知者者此中名我
知為體故此我不能生不從他生異
前三故非本非變異外曰此三義何

量為知世中有量能知如稱尺等知
長短輕重答曰證比及聖言能通一
切境故立量有三境成立從量此論
中立量有三一者證量證量者是智
從根塵生不可顯現非不定无二是
名證量二者比量比量者以證為前
比量有三一者有前二者有餘三者
平等三者聖言聖言者若捉證量比
量不通此義由聖言故是乃得通譬
如天上比臂單越非證比所知信聖
語故乃可得知聖言者如偈說阿含
是聖言聖者滅諸惑无惑不妄語因
緣不生故轉通一切境者若有餘量
及餘所知不出此三義平等六量以
聖言攝故境成立從量者境謂二十
五義攝一切故成立者明此二十五
云何得名境智量所行故故得成於
境由證比聖言故得略立三廣則二
十五外曰說量有三量相云何答曰對
塵解證量比量三別知相有相為先
聖教名聖言對塵解證量者耳於聲
生解乃至鼻於香生解唯解不能知
是名為證量比量三別知者一有前

二有餘三平等此三種智因證量故
能別此三境及三世是名比量如人
見黑雲當知必雨如見江中滿新濁
水當知上源必有雨如見巴吒羅國
菴羅樹發華當知憍薩羅國亦復
如是相有相為先者相有相相應不相
離因證此相故比量乃得成聖教名
聖言者如梵天及摩菟王所說四皮
施及正論外曰說比量有三何量何
境界能所得通達答曰依平等比量
過根境得成若所依比不顯隨聖言則
現依平等量者謂於比量中是曰平等
量自性及與我此境過根故平等能別
大等諸末有三種德一樂二苦三癡闇
此末德離本德末德則不成故由末
德比本是故自性由平等比成我者
應決定有大等變異為他故故我亦由
平等成若依證比量有義我不得成
為出智外故依聖言得解如上天帝
釋比鬱單越等外曰自性及我无不
可見故如非自在二頭三手答曰實
有諸義八種不可見何者為八以偈

示曰

取遠及最近 根壞心不定 細微及覆障
伏逼相似聚

世間實有物遠故不可見譬如墮彼
岸此則不能知近故不可見如塵在
眼則不能取根壞故不見猶如聾盲
人不能取聲色心不定故不見譬如心
異緣不能得此境細微故不見如烟熱
塵氣散空細不知覆障故不見譬如壁
外物隔覆不可知伏逼故不見譬如日
光出星月不復顯相似故不見如粒豆
在豆聚同類難可知如是實有物八種
不可見无物有四種亦復不可知一
生前不可見如泥未作器器則不可知
二壞無故不見如瓶破壞已則不可
復知三平无故不見如牛中不見馬
馬中不見牛四極无故不見如非自
在人二頭及三手如是十二種有無
不可見是故汝謂不可見故便言自
性及我無是義不然外曰若謂自性
及我不可見者於十二中是何不可
見答曰一因緣故不可見何者一因

緣以偈示曰

性細故不見 非无緣可見 大等是其事
與性不似似

性細故不見 非無緣可見者 自性實
有微細故 不見譬如烟等 於空中散
細故不可見 自性亦如是 不如第二
頭第三手畢 竟无故不可見也 外曰
若不可見 云何得知 有答曰 緣事見
自因自性 所造事依平等比量 知自
性實有 外曰 何等是其事 答曰 大等
是其事 從自性生 大從大生 我慍從
我生 五唯從五唯生 十六見大等事
有三德故 知自性有三德也 與性不
似似者 是事有二種 一者與自性不
相似 二者與自性相似 譬如人生三
子 一則似父 一則不似 是因爲事有
似本不似本 後當廣說 此論等有如
此事 若弟子可則 於自性等 爲有爲
無 亦有亦无 云何如此 聖執不同 故
有諸聖人 謂土聚等 已有瓶等 衛
世師等 謂先无 後有此 義等 釋迦
所說 土聚中 瓶不有不无 由是三說
是故 我執是中間 答曰 我先破釋迦

執後破衛世師釋迦所說非有非無
是義不然自相違故若非有者即成
无若非无者即是有是有无者一處
相違故不得立譬如有說此人者亦
死亦活此言相違則不成就釋迦言
亦如是三藏曰此計不然何以故釋
迦无此執故若釋迦說非有不執无
說非无不執有離有无執故不成破
也今破衛世師執耶執衛世師我義
中有五因能顯因中定有果何等有
五因

无不可作故必須取因故 一切不生故
能作所作故 隨因有果故 故說因有果
一无不可作故者世中若物无造作
不得成如從沙出油若物有可作如
壓麻出油若物此中无從此不得出
今見大等從性生故知自性有大等
二必須取因故者若人欲求物必須
取物因譬如有人計明日婆羅門應
來我家食故我今取乳若乳中无蘇
酪何故不取水求物取因故故知自
性中有大三一切不生故者若因中
無果者則一切能生一切物草沙石

等能生金銀等物此事无故故知因中有果四能作所作故者譬如陶師具足作具從土聚作瓶瓦等不從草木等以作瓶瓦故知自性能作大等故自性有大等五隨因有果故者謂隨因種類果種亦如是譬如麦芽者必隨於麦種若因中无果者果必不似因是則從麦種豆等芽應成以無如此故故知因有果衛世師等執因中無果是義不然故知因中定有果中間問已竟還續說前義與性不似者不似有九種

有因無常多 不適有事沒有分依属他變異異自性

一有因者大等乃至五大皆有因自性為大因我慢大為因五唯慢為因根等十六物五唯為其因自性不如是无有因生故故謂不相似二無常者大等從性生生故是無常无常有二種一暫住无常二念念无常暫住无常者相違緣未來是時則暫住譬如山樹等未有火災時是則暫停住火災若來至是時五大等則沒五唯中

五唯沒我慢我慢沒於大大沒自性
中故大等是无常自性不如是常无
有沒故三多者謂大等則為多人人
不同故慢等亦如是自性唯是一多
人所共故四不遍者自性及我遍一
切處謂地空天大等諸物則不如是
不遍一切故是故與性異五有事者
大等諸物欲起生死時依此十三具
能使細微身輪轉於生死申縮往還
故自性不如是無有申縮故六沒者
大等諸物轉未還本則不可見是名
為沒如五大等轉沒五唯中不復見
大等乃至大沒自性中大亦不可見
自性不如是无有轉沒故七有分者
大等皆有分分不同故自性不如
是常无分分故八依他者謂大依自
性我慢依於大五唯依我慢五大等
十六並依於五唯自性不如是不由
他生故九屬他者大等從本生未不
自在故譬如父存時兒不得自在自
性不如是无本為他故由此九種因
本未皆不同故謂不相似已說不相
似相似今當說與性似者以偈示曰

三德不相離塵平等元知能生本末似我翻似不似

相似有六種初三德者變異有三德變異者所謂大我慢乃至五大等此二十三皆有二德一樂二苦三癡闇末有二德故知本有三德末不離本故譬如黑衣從黑縷出末與本相似故知變異有三德變異由本故自性有三德謂本末相似二不相離者變異與三德不可分離故譬如牛與馬其體不為一三德與變異其義不如是自性有三德斯義亦復然同不相離故本末則相似三塵者是大等變異我所受用故故說名為塵自性亦如是是我所受用故四平等者是大等變異一切我共用如一婢使有衆多主同共驅役故自性亦如是一切我同用是故說相似五无知者是大等變異不能識分別樂苦及闇癡知我獨得故離我諸法無有知自性亦如是本末同无知其義則相似亦能生本末似者大能生我慢我慢生五唯乃至五大等自性能生大故本末皆

相似我翻似不似者變異與自性有
六種相似我无此相似是故翻於似
又翻不似者變異與自性九種不相
似我翻於八種故名翻不似我有多
義故與自性不相似外曰變異與自
性已說有三德是三德者何等為相
以偈答曰

喜憂闇為體 照造縛為事 更牙伏依生
雙起三德法

喜憂闇為體者是三德者一薩埵二
羅闍三多磨喜為薩埵體羅闍憂為
體闇癡多磨體是現三體相照造縛
為事者是三德何所作初能作光照
次則作生起後能作繫縛是三德家
事更牙伏依生雙起三德法者何等
三德法其法有五種一更牙相伏者
若喜樂增多能伏憂癡闇僻如盛日
光能伏月星等若憂惱增多能伏喜
癡亦如明日光能伏星與月若闇
月明不現二更牙相依者是三德相
似能作一切事如三杖牙能相依能
持澡濯等三更牙相生者有時喜生

憂癡有時憂惱能生喜癡有時癡能生喜憂喜譬如三人更牙相怙同造一事如是三德在大等中更牙相怙共造死生四更牙相雙者是喜有時與憂雙有時與闇雙是憂有時與喜雙有時與闇雙癡亦如是有時與喜雙有時與憂雙如婆婆仙人說偈
喜樂為憂雙 憂惱與喜雙有時喜憂
與闇癡為雙

五更牙起者是三德更牙作他事譬如王家女相貌甚可愛是名為喜德是喜轉成色為夫及生屬而作於喜樂是名作自事能令同類女一切生憂惱是名作他事亦能生他癡猶如婢使等恒憂其驅役无計得解脫其心轉癡闇是名生他事是名為喜德能作自他事憂生自他事者譬如劫賊縛王家女時有王種乘馬執杖來相救拔憂轉作王種王是可畏境生女歡喜我當得解脫是名生他事殺害劫賊故能生賊憂惱是名生自事餘賊見王故如杌不能動是名生他癡是名憂生自他事闇生自他事者如

大厚黑雲能起雷等闇癡轉作雲一切農夫有種食者皆生歡喜是名生他事又能生闇癡譬如貞女與夫相離見此雲電憂夫不得還能生女癡故是名生自事亦能生憂惱譬如估客在於道中寒濕不能載其心則憂惱是名生他事如此五種者是三德家法復有三德相

喜者輕光相 憂者持動相 闇者重覆相 相違合如燈

喜為輕光相者輕微光照名之為喜若喜增長一切諸根輕无羸弱能執諸塵是時應知喜樂增長憂為持動相者持者心高不計他如醉象欲闔敵象來相拄若憂增長者是人恒欲闔其心恒躁動不能安一處是時應知憂德增長闇為重覆相者闇德若增長一切身併重諸根被覆故不能執諸塵是時應知闇德增長外日若三德牙相違猶如怨家者去何共作事若日實如此三德牙相違為屬一我不自在故得共一事譬如相違合為燈三物合為燈是火違油炷油亦違火炷如

是相違法能為人作事三德亦如是其性雖相違能為我作事外曰上說亦相似我已得一種餘五我未得已成就三德餘五亦應然以偈答曰
不相離等成由德翻无故末德隨本德
非變異成得

不相離等成者不相離等五義如前說變異中已成由是未成故自性中得成由德翻無故者是不相離等五義變異中成故故知自性中必有云何如此由三德故若三德不獨住知更手不相離若不相離者當知即為塵既名為塵者當知即平等若平等所受者是故知无知若塵若平等若无知是故知能生若知變異中有此六義者則知自性中亦有此六義云何知如此若翻則无故若除本自性末則無六義譬如除去縷則无有別衣即衣即有縷縷衣不相離未必由於本本末不相離末德隨本德非變異得成者是世間中一切末德必隨本德猶如赤縷所作衣衣必隨縷赤變異等亦如是由三德故五義得成

由未六義故非變異中知有六義外
曰世間中若物不可現是物則為无
譬如第二頭如是自性不可現云
何知其有答曰雪山稱兩者其量不
可知不可言无量自性亦如是因
得知有

別類有量故同性能生故因果老別故
遍相无別故

自性實有云何得知別類有量故是
世間中若物有作者此物有量數譬
如陶師從有量土聚作器有數量此
器若无本器應无數量亦應无器生
見器有數量是故知有本縷成衣等
譬其義亦如是此法中大等變異亦
有數量何者為數量大有一我傍
一五唯五根十一大有五是變異
者我見有有量因平等似量決知有
自性若自性无者此變異无數量亦
復應是无同性故者譬如破檀木其
片雖復多檀性終是一變異亦如是
大等雖不同三德性是一以此一性
故知其皆有本故知有自性能生故
者若是處有能是處則可生譬如陶

師有凡器能生凡器不能生衣等是器生者依能故得成此能必有依謂依於陶師變異亦如是變異者有生是生因能成是能依處自性是其依因此能生故則知有自性因果差別故者世間因果差別亦可見譬如土聚為因瓶等為果是器能盛水油等土聚則不能是因果差別縷衣亦如是如是不相似是故有自性遍相无別故者復有別因為知自性是實有遍相者三種世間謂地空天實時一切世間无差別五大十一根沒五唯中无差別乃至大沒自性中亦無差別是變異是自性不可說實時變異无故自性亦應无自性若无生死亦無是義不然是自性實後更能生三種世間故故知自性有為五因故立有自性外曰若自性有者不能生變異以無伴故譬如一人不能生子一縷不生衣自性亦如是以偈答曰
性變異生因 三德合生變轉故猶如水
各各德異故

性變異生因者此義中自性有三德故能生變異自性无此德汝言則為實若有三德不相應故不能生異是事不然三德合生變故譬如有多縷和合能生衣三德亦如是更互相依故所以能生異外曰世間生有兩一者轉變生如乳等生酪等二非轉變生如父母生子自性生變異為屬何因生荅曰

轉故如乳酪自性轉變作變異故是變異即是自性是故別類生此中不論受外曰若一因不能生多種果此義中自性若是一云何得生三種世間生天則歡樂生人則憂苦生獸等則闇癡若從一因生云何得三品荅曰猶如水各各得異故

天水初一味至地則變異轉為種種味各各器異故

若在金器其味最甜若至地上隨地氣味種種不同三種世間亦如是從一自性生三德不同故天上薩埵多人多受苦獸道多摩多故獸等恒癡

闇是等諸道中三德恒相應以有偏多故故如此差別如是一自性能生三世間三德不同故是故有勝劣自性已究竟今當次說我我者微細如自性云何知有我為顯我有故而說如是偈

聚集為他故 異三德依故 食者獨離故 五因立我有

一聚集為他故者如自性變異知者故得解脫初偈說如此又說五因成立自性及變異竟我人寂微細應當次成立人我是實有聚集為他故我見世間一切聚集並是為他譬如牀席等聚集非為自用必皆為人設有他能受用為此故聚集屋等亦如是大等亦如是五大聚名身是身非自為決定知為他他者即是我故知我實有二異三德故者自性及變異六種相似義上來已說偈三德不相離塵平等无知能生本末似我翻似不似因此六異故是故說我有三依故者若人依此身身則有作用若无人依者身則不能作如六十料論中說

自性者人所依故能生變異是故知
有我四食者如世間中見六味飲食
知有別能食如是見大等所食必知
應有別能食者是故知有我五獨離
故者若唯有身聖人所說解脫方便
即无所用如昔有仙人往婆羅門衆
所說如是言
一切富皮施一切飲須摩一切見見面
願後成比丘

若唯有身何用是義故知離身別自
有我若无別我唯有身者則父母師尊
死後遺身若燒沒等如是供養則應
得罪應无福德以是義故知有別我
復有聖言

筋骨為繩柱 血肉為泥塗不淨无常苦
富我離此合 汝捨法非法 虛實亦應捨
捨有亦應捨 清淨獨自存

若无我者獨存義不存因此聖言故
故知定有我依此五種因有我義成
立外曰我者何相多身共一我身身
各一我若言云何如此疑諸師執相
遍故有說一我者遍滿一切身如貫
珠繩珠多繩一亦如毗細天一万六千

妃一時同欲樂一我亦如是能遍一切身復有餘師說身身各有我是故我生疑答曰我多隨身各有我云何知如是以偈釋曰

生死根別故 作事不共故 三德別異故 各我義成立

生死根別故者若我是一人生時則一切皆生處處女人悉俱有胎亦應有正生亦應有童男亦應有童女如是各各異不俱共一時是故知我多復次我一者若一人死時一切人皆死以无是義故故知我不一復次諸根異故若人一者一人靜時一切悉應靜盲及啞諸疾病等並皆一時无如是義故是故知我多復次三德別異故若人一者三德應無異如一婆羅門生於三子一聰明歡樂二可畏困苦三闇黑愚癡若人一者一人喜樂一切同喜樂苦癡亦如是汝說貫珠及毗細辟故我一者是義不然故因五義則知我有多外曰我此中有疑是我者為作者非作者若言云何有此疑世流布語故世間說

人去人來人作僧住說人非作者衛
世師說人是作者是故我疑答曰人
非作者云何得知以偈釋曰

翻性變異故我證義成立獨存及中直
見者非作者

翻性變異故者前兩偈中說我者異
自性亦殊於變異翻異二相故與兩
不同故三德是能作異此三德故是
故非作者外曰若非作者用此何為
答曰為立證義故我證義成立我是
知者故餘法不如是獨存者若異性
及變異清淨故獨存中直者與三德
異故三德中縮不同故是故為中直
譬如一道人獨住於一所不隨他去
來唯見他來去如是三德者能申縮
生死唯有一我人能見如是事是
故為中直異性變異故是故我有知
故名為見者以是事故故說見者非作
者故二德能作是義成立人我是實
有是多非作者此義亦成立外曰若
人非作者決意是誰作我今當修法
離惑成就願此決意是誰作若三德
作此決意是智有知前說三德无知

故若人作決意人則成作者前已說
人非作者故故有雙過失以偈答曰
三德合人故无知如知者 三德能作故
中直如作者

三德合人故者是三德无知能作我
有知非作是二相應故三德如有知
譬如燒器與火相應熱與水相應冷
如是三德與知者相應如有知能作
決意故說无知如知者汝說隨世派
布語故人能作者此義我今答三德能
作故中直如作者因此和合故非作
說能作如一婆羅門誤入賊群中賊
若殺執時其亦同殺執與賊相隨故
是故得賊名人我亦如是與作者相
隨以世派布語說我為作者外曰自
性與人何因得和合以偈答曰

我求見三德 自性為獨存 如跛盲人合
由義生世間

我求見三德者我有如此意我今當
見三德自性故我與自性合自性為
獨存者是因苦人唯有能知見今當
為彼令得獨存以是義故自性與我
和合譬如國王與人和合我應使是

人是人亦與王和合王應施我生活
故是王人和合由義故得成我自性
和合義亦如是我為見故自性為他
獨存故如跛盲人合者此中有譬昔
有高侶往優禪尼為劫所破各分散
走有一生盲及一生跛眾人棄擇盲
人漫走跛者坐看跛者問言汝是何
人盲者荅言我是生盲不識道故所
以漫走汝復何人跛者荅言我生跛
人唯能見道不能走行故汝今當安
我肩上海能導路汝負我行如是二
人以共和合遂至所在此之和合由
義得成就至所在各各相離如是我
者見自性時即得解脫是自性者亦
令我獨存各相捨離由義生世間者
由人為見他自性為獨存故因此二
義故得和合是和合者能生世間譬
如男女由兩和合故得生子如是我
與自性合能生於大等外曰已說和
合能生世間是生次第何如以偈
荅曰

自性次第生 大我慢十六十六內有五
從此生五大

自性次第生者自性者或名勝因或
名為梵或名衆持若次第生者自性
本有故則无所從生自性先生大大
者或名覺或名為想或名遍滿或名
為智或名為慧是大即於智故大得
智名大次生我慢我慢者或名五大
初或名轉異或名焰熾慢次生十六
十六者一五唯五唯者一聲二觸三
色四味五香是香物唯體唯能次五
知根五知根者一耳二皮三眼四舌
五鼻次五作根五作根者一舌二手
三足四男女五大遺次心根是十六
從我慢生故說大我慢十六復次十
六內有五從此生五大十六有五唯
五唯生五大聲唯生空大觸唯生風
大色唯生火大味唯生水大香唯生
地大見自性變異我三法得解脫我
今已說竟外曰已說從自性生大大
者何為相以偈答曰
波智名為大法智慧離欲自在薩埵相
翻此是多摩
波智名為大者何名為波智謂是物
名聞是物名人如此知覺是名波智

波智即名大是大有八分四分名為
喜四分名闇癡喜分者謂法與智慧
離欲及自在法者何為相夜摩尼夜
摩夜摩者有五一者无瞋恚二恭
敬師尊三内外清淨四減損飲食五
者不放逸尼夜摩亦五一不殺二不
盜三實語四梵行五无諂曲十種所
成就是故名為法何者名為智智有
二種一外智二内智外智者六皮隨
分一或又論二毗伽羅論三劫波論
四樹底張履及論五闍陀論六居祿
多論此六處智名為外内智者謂三
德及我是二中間智由外智得世間
由内智得解脫何者為離欲離欲有
二種一外二内外者於諸財物已見
三時苦惱謂見時守時失時又見相
著殺害二種過失因此見故離欲出
家如是離欲未得解脫此離欲因外
智得成内離欲者已識人與三德異
故求出家先得内智次得離欲因此
離欲故得解脫因外離欲猶住生死
因内離欲能得解脫自在者自在有
八種一者微細極隣虛二者輕妙極

心神三者遍滿極虛空四者至得如
所意得五者三世間之本主一切處
勝他故六者隨欲塵一時能用七者
不繫屬他能令三世間衆生隨我運
役八者隨意住謂隨時隨處隨心得
住此等四法是薩埵相若薩埵增
長能伏羅闍及多摩是時我多喜
樂故得法等四德是名薩埵相翻此
是多摩者翻法等四相一非法二非
智三愛欲四不自在此四法是多摩
相如是四喜四癡分若與大相應大
則有八分變時是前生

金七十論卷上

按開元錄亦名僧伽論或爲二卷云
右一論外道迦毗羅仙人造明二十
五諦所謂數論經中云迦毗羅論是
也又長房內典二錄眞諦譯中有金
七十論二卷復有僧伽論三卷二目
俱存者誤也此論及勝宗十句義論
者非是佛法而諸外道宗以此數勝
二論爲上欲令博學而破邪現正之

者先須委悉異道之宗故譯出之恐其失而不傳故編入藏中耳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金七十論卷上

第六九緣

盡

金七十論卷中

盡

陳天竺三藏真諦

譯

外曰說大已竟慢相云何以偈答曰
我慢我所執從此生二種一十一根生
二五唯五大

我慢我所執者我慢有何相謂我聲
我觸我色我味我香我福德可愛如
是我所執名為我慢從此生二種者
從此我慢有二種變異生何者二種
一十一根生二五唯五大十一根五
唯上已說其名我慢相已說我慢有
三種隨一生何法以偈答曰

十一薩埵種變異我慢生大初生闇唯
炎熾生二種

十一薩埵種變異我慢生者若覺中
喜增長則生我慢能伏通憂癡此我
慢是喜種聖說名轉變是轉變我慢能
生十一根云何得知此以樂喜多故
輕光清淨故能執於自塵故說此十
一名為薩埵種大初生闇唯者若大
中間增長則生我慢能伏通喜憂此
我慢是癡種故聖說名大初此我慢

生五唯故五唯及五大志闇癡種類
熾生二種者若大中苦增長則生我慢
能伏通喜闇此我慢是憂種故聖立名
名炎熾此我慢生兩種能生十一根亦
生五唯等是薩埵種變異我慢能生諸
根取炎熾我慢為伴侶云何如此炎
熾有事故轉變薩埵種元事故轉變
我慢若生十一根者必取炎熾我慢
以為伴侶是大初我慢若生五唯五大
等必取炎熾我慢以為伴侶云何如此
闇癡我慢元有事炎熾有事故如是
炎熾我慢能生十一根亦生五唯等故
說炎熾生二種外曰已說薩埵種生
十一根何者名十一根以偈答曰
耳皮眼舌鼻此五名知根 舌手足人根
大遺五作根

耳皮眼舌鼻此五名知根者云何說
名根此五能取聲色等故說名知根
舌手足人根大遺五作根者云何名
作根語言等諸事是五能作故故昔
聖立名名為五作根外曰此十根者
云何為其事耳根從聲唯生與空六

同類是故唯取聲皮根從觸唯生與風大同類是故唯取觸眼根從色唯生與火大同類是故唯取色舌根從味唯生與水大同類是故唯取味鼻根從香唯生與地大同類是故唯取香五作根有五事是舌根與知根相應能說名句味手根與知根相應能作工巧執捉等足根與知根相應能行平等高下路人根與知根相應能作戲樂及生兒子大遺根與知根相應能棄於糞穢以是義故名為十根外曰心根云何以偈答曰

能分別為心根說有兩種三德轉異故外別故各異

能分別為心根說有兩種者心根有二種分別是其體云何如此此心根若與知根相應即名知根若與作根相應即名作根何以故是心根能分別知根事及分別作根事故譬如一人或名工巧或為能說心根亦如是此心云何說為根與十根相似十根從轉變我慢生心根亦如是與十根同事十根所作事心根亦同作

是故得報名外曰諸根事各異心
根有別不答曰能分別者即是其事
譬如有人聞某處有財食即作心言我
當往彼應得美食及以利養如此分
別是心根別事以其同生同事別分
別故名之為根是故諸根唯十一種
外曰是十一根誰之能作若言云何
有此疑者聖執不同故有說人我所
作有說自在所作有說有之所作如
是等執各不同以是事故故我生疑
是根塵中十一種決從有智生云何知
如此是十一根能取十一境自性大
我慢元有知故不應有此能如路歌
夜多論說此云世入
能生鵝白色鸚鵡生綠色孔雀生雜色
我亦從此生

是故我今疑十一從何生答曰此論
中我非作者自在亦非作者元有別
法名為有是故汝所說不生十一根
外曰若云何法能生答曰三德轉異
故外別故各異三德在我慢中隨我
意故轉作十一根我意云何是十一
外塵各各不同若生一根不能遍取

是故轉生十一根各各取諸塵是故十一根差別各異復次汝言無知不能生多者是義不然元知見有多能故此論中當說

為長養續子元知牛生乳為解脫人我無知生根介

是故三德元知能生十一根外曰我今已知十一根從我慢生此十一根安置各異誰之所為眼寂居上能看遠色耳各一邊能聞遠聲鼻在一處能取至到香舌在口中能取來到味皮根在內外至觸皆知舌在口中能說名句味手居左右而能執捉足在下分能行躋下二根居隱處為離他恒見能生除戲樂意根無定所能作分別事安置此諸根為是誰所作我作自在作為有別因作荅曰此論中說我亦非因自在亦非因自性為正因自性生三德及我慢我慢隨我意轉由是三德安置諸根故說三德轉異故外別故各異根近遠事有二意一為避難二為護身為避難者遠見遠聞逆捨離故為護身者八塵到根

方乃得知為欲料理自身使增益故
外曰此十一根為作何事以偈答曰
唯見色等塵是五知根事言執步戲陰
是五作根事

唯見色等塵是五知根事者眼唯見
色塵是眼事唯見不能分別捉執餘
根亦如是各各自境中唯照是其事知
根能照境作根能執用知根事已說
次說作根事言說是舌根境持是手
境行步為足境戲樂及生子為人根
境除棄是大遺境作根事已說次當
說大我慢心境事

三自相為事 十三不共境 諸根共同事
波鄰等五風

大事計我為慢相此相即慢事分別
為心相是相即心事十三不共境者
十根各各境及大慢心相各各所作
故故說不同事諸根共同事波鄰等
五風者若說不共事義至知應有共
事不共事者如人人各一婦共事者
如衆人共一婢何者共事若五種風
一者波鄰二者阿波鄰三者優陀鄰
四者婆娑鄰五者婆摩鄰是五風一切根

同一事波那風者口鼻是其路取外塵是其事謂我止我行是其作事外曰是波那何根能作答曰是十三根共一事譬如籠中鳥鳥動故籠動諸根亦尔以波那風動故十三根皆動是故十三根同其事阿波那風者見可畏事即縮避之是風若多令人怯弱優陀那風者我欲上山我勝他不如我能作此是風若多令人自高謂我勝我富等是優陀那事婆那風者遍滿於身亦極離身是風若多令人離他不得安樂是風若稍稍離分分如死離盡便卒婆摩那風者住在心處能攝持是其事是風若多令人慳惜覓財覓伴是五風事並十三根所作是十三根不共及事已說今當說一時俱起事及次第起以偈說曰
覺慢心及根 或俱次第起 已見未見境
三起先依根
覺慢心及根或俱次第起者若見色者一時大慢心眼根俱起取一境如眼餘根亦如是一時四俱起同共取一境次第起者如人行路忽見高物

即起疑心為人為杭若見鳥集或見
籐繞或見鹿近即覺是杭若見搖衣
或見伸屈便覺是人如是覺慢心根
次第而起如眼所見耳等諸根應知
次第亦如是已見未見境三起先依
根者已見法三種依根次第起已說
如偈所說

寂後由伽時 當有如是人 依邪見邪行
誹謗佛法僧 先邪化父母 朋友及眷屬
開四惡道路 將他入此中

如未來過去亦如是依耳根次第起
三法如是三法先依外根故而起外
曰是十三作具是無知若不與人及自
在相依者去何各各取自境以偈答曰
十三不由他 能作自用事 我意是因緣
无有別教作

十三不由他能作自用事者此論中
自在及我非作者前已說是故十三
作具如自境界自能作不由他如一
梵行婆羅門問言某處有皮陀師能
教弟子如意受學我今決定當往彼
學此即是大作此覺知是我慢得大

意已作如是計一切婆羅門所有技
具我悉將去為欲往彼使心不散是
心得我慢意已作是分別我當先學
何皮陀為學迦摩皮陀為學夜集皮
陀及力皮陀耶外根知心分別已眼
能看路耳聞他語手持澡濯足能蹈
路各各作事譬如賊主作号令言出
入進止皆須聽我是賊羣衆悉已從
令如是諸根亦復如是覺譬賊主
餘根譬賊衆已知覺意故各各作
自事外曰此十三作具各各捉前
境為是自為為是為他答曰我意
是因緣無有別教作是義前已說
我事者應作故三德生諸根為我
顯了捉執諸塵若汝說是諸根无知
云何得作者答曰是諸根無別自在來
依此中以教其作唯有我與自性和
合起作如是意汝應顯現令我獨存
因是我意是故三德能生諸根各各
作事隨我意故離我意者无別他教
外曰二十四中有幾名義得為作具
以偈答曰

作具數十三 能作牽執照其事有十種

應引持照了

作具數十三者此論中處處說作具決定唯十三五知根五作根及覺慢心等此十三作何事能作牽執照其事有十種聲等五塵語言等五事此十是其事是事有三種一應牽二應照三應執是中三有所牽五知具所照五作具執持因此三事故立十三根故說應引持照了外曰幾根取三世塵幾根取現在塵以偈答曰

內作具有三 十外具三塵 外具取現塵
內取三世塵

內作具有三者覺慢心三種是名內作具不取外塵故是故立名內能成就我意方便故是故說名具十外具三塵者十外具者五知五作根能取外塵故故名為外具三塵者是覺慢心根十具為其塵譬如其主使役下人如是三根能使十具亦復如是外具取現塵者是十種根現在塵為境云何知取耳根但取現世聲二世不聞故如耳乃至鼻根亦是舌根者能說現在名句味語未來過去則不

能說如舌根餘四亦如是內取三世塵者覺慢心三種能取三世塵覺者能取現世瓶瓦等亦能取過去如取往昔頂生王等亦能取未來如說當有破諸人慢亦如是以三世塵計為我所心根亦如是分別三世塵求未來憶過去故說內取三世塵外曰幾根取差別塵幾根取无差別塵以偈答曰十三中知根取異无異塵舌唯聲為塵餘四悉五塵

十三中知根取異无異塵者是十三具中有五知根能取有差別无差別塵差別者具三德无差別者唯一德如天上有五塵謂聲觸色味香是五塵无差別同樂為體故是天五塵無有憂礙人道中五塵有差別具有樂苦礙相應所成故諸天知根取無差別塵人即知根能取有差別塵謂樂苦礙等塵是故知根能取異无異等塵舌唯聲為塵者天舌及人舌唯以聲為塵能說名句味餘四悉五塵者是手根體具五塵能捉五塵境如手捉瓶如手餘根亦如是如是四根五

塵安立志取五塵復次根有別相以
偈說曰

覺與內具共能取一切塵 故具三有門
諸根志是門

覺與內具共能取一切塵者覺與我
慢及心根恒相應故說覺與內具共
能取三世間塵及三世塵故說能取
一切塵故三具有門者是覺等三具
能為諸門主若覺等三具相應在眼
根是眼根能顯照色餘根不能是三
隨集一根能取三世間塵及以三世
故說此三為十作具餘根志是門者
謂五知五作根開閉隨三故若三在
眼眼門則開能取前境餘門則閉不
能知塵以隨他故但門非實具如是
十根與三具相應能取一切三世間塵
復次偈曰

諸具猶如燈 隨德更牙異 照三世間塵
為我還付覺

諸具猶如燈者謂五知五作我慢及
心根如燈在一處平等照諸物如是
諸具能照三世間塵故說猶如燈隨
德更牙異者更牙不相似耳者取聲

不取色眼則取色不取聲乃至鼻但取香不取味如是五知根根定對塵異故說更手異作根亦如是舌但說言語不能作餘事乃至覺但作決知慢唯作執著心唯作分別故說更手異此異義云何隨三德故生三德生我慢不同故我慢生五唯及諸根忘不同照三世間塵為我還付覺者是十二根照世間塵忘還付覺者譬如國土一切吏民取國財物忘付國主如是諸塵由十二根將還付覺故覺令我見故說為我還付覺外曰何故諸根不自照塵令我得見以偈答曰

我一切用事以覺能成就復令後時見自性我細異

我一切用事以覺能成就者我事用一切處不同或人道或天道或獸道中十塵用乃至八種自在用知根作根十外具照此塵付囑於覺覺奴以付人令人得受用因此次第覺能令我如意受用得自在樂乃至智慧未生時復令後時見自性我細異者後時者謂智慧生時我與自性有別異

此別異者未修聖行人不能見故故
說為細微此別異中門者於十三中
唯覺令我見見者何相謂見我與自
性異三德異覺異我慢異十一根異
五唯異五大異身異如是等異覺令
我知故故我得解脫如前說若知二
十五隨處隨道住縮髮剃頭平等
得解脫是故唯一覺是我真作具外
曰已說前偈諸根能取有差別無老
別塵何者老別無差別以偈答曰
五唯无老別 從此生五大大塵有老別
謂寂靜畏癡

五唯无老別者汝說何者老別无老
別者今當答從我慢生五唯細微寂
靜以喜樂為相此即諸天塵无有老
別天无憂癡故從此生五大大塵有
差別者從聲唯生空乃至從香唯生
地是五大有老別是老別有何相一
者寂靜二者令怖三者闇癡此五大
是人塵空大三相何必如大富人入
內密室受五欲樂或上高樓遠觀空
大由空受樂故空寂靜或在高樓
空中冷風所觸空則生苦或復有人

行在曠路唯見有空不見聚落无所止泊則生闇癡餘大亦如是如是諸天以五唯為塵一向寂靜故无老別外曰是老別已如別說但有是事復有老別耶荅曰復有別老別如偈所說

微細父母生大異三老別三中細常住餘別有退生

微細父母生大異三老別者一切三世間初生微細身但有五唯此微細身生入胎中赤白和合增益細身是母六種飲食味浸潤資養增益麤身是母子飲食路二處相應故得資益猶如樹根有容水路故浸潤增長如是飲食味隨其行路浸益麤身亦復如是如細身形量麤身亦如是細身名為內麤身名為外此細身中手足頭面腹背形量人相具足四皮陀中有諸仙人說如是言麤身有六依血肉筋三種從母生白毛骨三種從父生是六依身以外麤身益內細身是內細身麤身所資益將出胎時

及至已出以外五大為其住處譬如
王子他為起舍種種殿堂是處應住
是處應食是處應眠自性亦如是為
細身及麤身作依止處能生五大
一生空大為無尋處二生地大為時
著處三生水大為清淨處四生火大
為銷食處五生風大能令動散如是
三種差別一微細二父母生三共和合
謂寂靜可畏闇癡等是三名別差別
外曰是三差別幾常幾元常耶答曰三
中細常住餘別有退生此三中五唯
所現微細差別能生初身是常住若
麤身退沒時細身若與非法相應則
受四生一四足二有翅三暫行四傍形
若與法相應則受四生一梵二天三
世主四人道如是細身則為定常乃
至智厭未生輪轉八處智厭若起便
離此身者解脫故說微細差別常餘麤
身別退生不名常臨死細身棄捨麤身
此麤身父母所生或鳥獸食或復爛
壞或火所燒燋者細身輪轉生死外
曰汝說父母身退沒後何身能輪轉
生死以偈答曰

前生身無著大慢及五唯輪轉无執塵
有薰習細相

前生身无著者昔時自性者迴轉生
世間細身取初生從自性生覺從覺生
我慢從我慢生五唯此七名細身細
身相何如如梵天形容能受諸塵後
時是身得解脫故无著者如聖傳此
細身若在獸人天道中山石壁等所
不能尋以微細故又不變易乃至智
慧未起恒不相離是名為常大慢及
五唯者此身因幾物得成因七種細
物乃至十六種塵物是身何所作輪
轉無執塵此細身與十一根相應或
在於四生輪轉三世間无執塵者若
與十一根不相應若離父母所生食身
无能執塵力有薰習細相者是細身
有三種有之所薰習是三有後當說
三種有者一善成有二性得有三變
異有此三有薰習細身細相者非聖
不見故此細身能輪轉生死外曰是
十三根足輪轉生死何假細微身以
偈答曰

如畫不離壁離杭等无影若離五唯身

十三无依住

如盡不離譬離杌等无影者是世間中能依所依二法相應已見不相離如畫色依壁離壁无別住是故離細身十三不得住復次離杌影无依處離火则无光離水则无冷離風则無觸離空威儀處不得成如是離細身是處相无依止不得住故說若離五唯身十三无依住外曰是細身與十三輪轉生死何所為以偈荅曰
我意用為因 由因緣因故隨自性遍能如伎轉異相

我意用為因者我意用應作故自性變異意用有二種一者受用聲等塵為初二者見三德人中間為寂後梵天處等人我與聲等塵應令相應後時應令解脫故自性變異作細身此細身何因得輪轉由因緣因故因者謂清等八種後當說即說偈言

因善法向上 因非法向下 因智厭解脫翻此則繫縛

此因依因復何因成自性遍能故譬如國王於自國中隨意能作自性亦

如是能作天人獸等生故說如伎轉
異相譬如伎兒或現天相或現王相
或現龍鬼等相種種不同細身亦如
是與十三相應或入象馬等胎轉為
象馬等身或入人天等胎轉為人天
身故說隨自性遍能如伎轉異相外
曰是三有所薰十三根輪轉生死前
已說何等為三有以偈答曰

因善自性成變異得三有已見依內具
依細迦羅等

因善自性成變異得三有者衆物名
諸物有三種一因善成就二由自性
成就三從變異得因善成就者如迦
毗羅仙人初生共四德生一法二智三
離欲四自在是四種德因善得成就
故此四德依善成就有何者自性成就
自性成就者如皮陀傳說昔時梵王
生有四子一名娑那歌二名娑難陀
那三名娑那多那四名娑難鳩摩羅
此四子已具足具事有身十六歲時
四有自然成謂法智離欲自在譬如
見物藏自然而得此四物不由因得
故故說自性成變異得有者師身名

變異因師身故弟子恭敬親近聽聞
得智慧因智慧得離欲因離欲得善
法因善法得八自在是弟子四德從
師身得故說變異得此四德薰習大
等內具能輪轉生死是四德與對治
凡八種是八法依何處住答曰已見
依內具依細歌羅等內具者謂大
等此大有八物依大四住已如前
說

汝智名為大法智慧離欲自在薩埵相
翻此是多摩

是八種依內具得成是八法得天眼
聖人所見故故說名已見依細歌羅
等者謂八種物一名歌羅囉二名阿
浮陀三名閼尸四名伽那五名嬰孩
六名童子七名少壯八名耄老是八
種由四食味故得增長一者因母六
味增長四身二者因乳味故增嬰孩
身三者因乳哺故長童子身四者因飲
食味增後二身是八種身依細身成
是十六物薰習內具及微細身輪轉
生死外曰前已說由因依因故如伎
轉異相何者為由因何者名依因答

曰因善法向上因非法向下因智厭
解脫翻此則繫縛世間中若人能作
夜摩昼夜摩等法因此法臨受生微
細身向上生八處一梵二世主三天四
乾闥婆五夜叉六羅刹七閻摩羅八
鬼神是八處由法故得生若翻此十
法而作非法者臨受生時向下五處
生一四足二飛行三曾行四傍形五
不行是五處非法所生因智厭解脫
者因細身得智慧因智慧得厭離因
厭離捨棄細身真我獨存故名解脫
翻此則繫縛者翻智者名无智如人執
言我可怜我可愛我可愛者由慢故計
我是名无知此无知繫縛自身令在
人天獸等中繫縛有三種一者自性
縛二者變異縛三者布施縛此三後
當說故說由因及依因善法名為因
向上為依因非法名為因向下為依
因智厭名為因解脫為依因无智厭
為因繫縛為依因四因四依因已說
復有四因四依因今當說
離欲故沒性憂欲故生死由自在無尋
翻此故有尋

離欲故沒性者有一婆羅門出家學道能制十一根遠離十一塵護持夜摩
居夜摩等十法即得厭離有厭故離
欲无有二十五實智是故无解脫是
人死時但沒八性八性者謂自性覺我
慢及五唯在八性中未得解脫計為解
脫後輪轉時於三世間更受麤身故
說厭離故沒自性中是名自性縛憂
欲故生死者憂欲者如有人計我今
行大施作大祠天事今飲須摩味於
後世間我應受樂因此憂欲受生生
死謂梵處等乃至獸生是名布施縛
由自在无関者自在者喜樂種類有
八分微細輕光等由此自在故故在梵
王等處所有八種无尋此八種自在
與覺相應故故名變異繫縛斷此故
有関者斷自在者即不自在由不自
在故一切處所皆有障尋此障礙亦變
異繫縛是闇癡法故故此偈說四種因
依因離欲者為因沒性為依因憂欲名
為因生死為依因自在名為因无尋
為依因非自在為因障尋為依因如
是八因八依因是十六生已說竟外

日是十六因依因生何者為其體以
偈答曰

生因覺為體 疑無能喜成 思量德不平
覺生五十分

生因覺為體者生者或十六或八種
依因若十六種八因八依因以覺通
為體或八種者八依因名為生八因
為其體故說十六生名因覺為體已
如前偈說決知名為大法智慧離欲
自在薩埵相翻此名多摩疑无能
喜成者此十六生分為四分一疑二无
能三歡喜四成就如一娑羅門與四
弟子從大國王還其本處在於行路
日未出時其一弟子即白師言大師
我見道中有一種物不知是杙為是
囚人是弟子於杙生疑師語第二弟
子汝往諦看為人為杙是人因師言
已即便遙看不敢近彼即白師言大
師我不能近彼是第二人有无能次
語第三弟子言汝可好看定是何物
看已白師大師何用看此是日已出
有大宗侶可相隨去是第三人雖未
辯入杙已生喜心次語第四弟子汝當

往看是人眼根淨故見藤纏遶上有
鳥集往彼脚觸還白師言大師此物
是杭此第四人乃得成就故十六生
分為四分思量德不平者德有三種
謂喜樂憂苦闇癡此三平相違若喜
樂增長則能伏憂癡譬如日光能伏
星火等憂癡增長亦復如是若思量
三德不平等覺生五十分五十分者
今當說

疑倒有五分 无能二十八 由具不具故
喜九成八分

疑倒有五分者疑倒前已說今當說五
分一闇二疑三大癡四重闇五盲闇今
未說无能光明五疑分

說闇有八分 癡八大癡十重闇有十八
盲闇亦如是

說闇有八分者若人不因知離欲沒八
性中謂自性覺悟及五唯此人未得
解脫作已得相由不見此八種繫縛
故故說不見八種名之為闇闇者無
明別名癡八者自在有八種前已說
此中諸天等生執著縛不得解脫由
著自在輪轉生死故說癡八分前八

名自性縛後八名變異縛大癡十者
有五唯喜樂為相是諸天塵是五塵
與五大相應三德為相此十塵中梵
及人獸等生執著縛謂離此外无別
勝塵因此執著不平等智及解脫法
皆執著塵不求解脫故名大癡重闇
有十八者八種自在及十種塵已退
生時是時貧人作是計言我今貧窮
自在諸塵並皆失盡分別此事起大
苦此苦名重闇盲闇亦十八者如前
說自在有八塵有十種有人具此十
八臨退死時作如是計我今捨八自
在及以十塵獄卒縛我就闇王所因
此計生苦不及得聽僧住義故名盲
闇如是闇者分別五分有六十二今
說无能分者
十一根損壞 智言名无能 智言有十七
翻喜成就故
十一根損壞者謂聾盲瘡癩癲狂
瘕戾跛石女黃門秘上是十一根損
壞云何說无能不能聽聞故乃至不
能得解脫譬如聾人能加一病語善
友言我困苦當何所作善友語言當

受僧佉智慧至苦盡苦邊即得解脫答
言我今不能受持僧佉智慧不聞師
語既不聞說慧何從生如聾盲等亦
如是為根壞故无學慧能及不能得
解脫智害名无能智害有十七者後
當說

金七十論卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

金七十論卷中 第二十六張盡

金七十論卷下

盡

陳天生三藏真諦

譯

翻喜成就故者翻九分喜及八種成就翻此十七名為智喜是十一根壞及十七智喜是名二十八云何喜九分以偈釋曰

依內有四喜 自性取時感者依外喜有五離塵故合九

依內有四喜自性取時感者依內者依覺慢心生四種喜一由自性喜二由求取喜三由時節喜四由感得喜為現四喜作如是譬譬諸婆羅門捨俗出家有人問言汝何所解而得出家是人答言我知自性是三世間真實因故我出家是人唯知自性是因不知常无常有智无智有德无德是遍非遍但知有及因故生歡喜是人無解脫是喜由自性生次問第二婆羅門言汝何所知而得出家是人答言我已識自性是世間因我已知取是解脫因雖有自性是實因若无取者解脫不得成故我攝持取取者一切出家

行道具具有四種謂三杖澡灌袈裟吉祥等吉祥有五一灰囊二天目珠三三縷纓身四諸呪術章句五以一長草安頂髻上謂吉祥草此五並是學道之具能去不淨故曰吉祥就前三種合八具也從此得解脫我由此出家是故第二喜名取因此喜故不得解脫但知自性因不能知餘復問第三婆羅門言汝何所知而得出家其人荅言自性及四取何所能作我知不受便得解脫故求出家此第三人无有解脫何以故不知二十五句義故是第三喜者名時節喜次問第四婆羅門言汝何所知而得出家其人荅言自性取時節何所能作若離感得我已知由感得故故得解脫故我出家是第四人亦无解脫無有智故是第四喜者名感得喜此四喜依內得成依外喜有五離塵故合九者外喜有五種遠離五塵故譬如一人見五婆羅門出家次第往問初問第一人言汝何所知而得出家其人荅言世間中有五塵為得此塵諸事難作

或作田或養獸或事王或商估離此
四事或便作偷賊是求塵事決難可
作逼惱自他故我見此事故求出家
是第五人无有解脫無真實智故又
問第二人言汝知何法而得出家其
人荅言我知五塵求覓可得如前方
便作田等得諸塵已守護難作何以
故五家具諍故由護此塵應逼自他
我見守護苦故離塵出家此第六人
亦无解脫無真實智故次問第三人
言汝何所知而得出家其人荅言我
已能令未得求令得已得守護令不
失此五塵由自受用故自然成失若
失時即生大苦由見此失塵過失故
求出家是人亦不得解脫无真實智
故次問第四人言汝何所知而得出
家其人荅言我已能覓未得得已能
護失已亦能更覓若尔何以出家五
根无厭足展轉求勝故我見此根過
故求出家是第八人亦無解脫无真實
智故次問第五人言汝何所知而得
出家其人荅言我已能覓未得令得
得已守護令不失用已更能覓若求

寂勝我亦能得若今何故出家由塵
四事故應殺害他若不害者是事不
成若作田者則應斬草伐樹若鬪戰
時則應殺人或劫他財則損減他或
說其口妄語乃至一切世間過失並
由塵起我知此失故求出家是第九
人亦无解脫由外塵故不修實智故
說前四依內後五依外故合九喜此
九種喜仙人立九名能清淨塵汙故
說九喜名為水一潤濕水二深淺水三
流水四湖水五善入水六善渡水七
善出水八光明水九勝清淨水翻此
九喜名九无能謂非潤濕乃至非勝
清淨水外曰此三法與成相違何法
名為成以偈答曰

思量聞讀誦 離苦三友得 因施成就八
前三成就鈎

思量聞讀誦乃至因施成就八者此
八種能六行得成如一婆羅門出家
學道作是思惟何事為勝何物真實
何物寂後究竟何所作為智慧得成
顯故作是思量已即得智慧自性異
覺異慢異五唯異十一根異五大異

真我異一十五真實義中起智慧由此智慧起六種觀一觀五大過失見失生厭即離五大名思量位二觀十一根過失見失生厭即離十一根此名持位三用此智慧觀五唯過失見失生厭即離五唯名入如位四觀慢過失及八自在見失生厭即離慢等名為至位五觀覺過失見失生厭即得離覺名縮位六觀自性過失見失生厭即離自性是位名獨存此婆羅門因是思量故得解脫此成由思量得故名思量成思量成已說次說聞成義如一婆羅門聞他讀誦聲謂自性異覺異乃至真我異聞此讀誦聲已覺知二十五義即入思量位離五大入能位離十一根入如位離五唯入至位離慢等入縮位離於覺入獨存位離自性是名解脫聞成義已說次說讀誦義有八智慧分得成如一婆羅門往至師家一欲樂聽聞二專心諦聽三攝受四憶持五知句義六思量七簡擇八如實令入是名八智分由此智分得二十五義入六行得解

脫離苦三成者一離內苦如一婆羅門
為內苦所逼謂頭痛等往詣醫所得
治病已由此內苦起於欲知為欲求
知滅此苦因往就師家生八智分得
二十五義入六行觀故得解脫此成
由內苦如身苦心苦亦如是二離外
苦如一婆羅門為外苦所逼謂人獸
翅乃至木石等之所困苦而不能忍生
求欲知滅苦之因往詣師家修八智
分得二十五義入六行觀故得解脫
此成由外苦得三依天苦如一婆羅
門為天苦所逼謂寒熱雨等其不能
忍詣師求八智分得二十五義入六行
觀故得解脫七善友得者不由八智
分得但從善友得智慧至智慧究竟
則得解脫八因施成者如一婆羅門
人所憎惡知他憎已是以故出家既出
家已師及同友亦生憎惡不與智慧
自知薄福往邊村住自謂此處无婆
羅門可安居住既往住已多得施食
其所餘者還施親友乃至女人牧人
於是村人並皆愛念安居欲竟一切
人眾並皆親施三杖澡灌諸衣物等

近帝釋會時語諸人言誰能與我還
本大國看於此會若欲去者人人賣物
為我將徃徃彼到師家已選擇勝物
以供養師餘物次第分與同學師友
衆人並生愛念師即施其智慧由此
智至究竟智即得解脫此由施得成
此八成者昔日仙人又立別名一自
度成二善度成三全度成四喜度成
五重喜度成六滿喜度成七愛成八
遍愛成若翻此八成則名八无能
謂非度无能乃至非遍愛无能如是
十一根墮无能及十七智害无能為
二十八無能是疑无能喜成轉為五
十義已說前三成就鈎者譬如醉象
以鈎制伏不得隨意自在是五疑二
十八无能九喜所制伏世間不得真
實智若離實智則無八成故說前三
是成就鈎故次捨疑無能喜勤修八
種成外曰諸有所熏習體相故輪
轉生死前已說體相有二種一微細
體相在初生二父母生身及十一根
共相應八有所熏習故輪轉生死此
中有疑何者先生體相為先諸有為

先以偈答曰

離有无別相 離細相无有 相名及有名
故生有二種

離有无別相者若離諸有體相不成
譬如離熱火不得成離細相無有者
若離細相諸有不成譬如離火熱不
得成是兩法相依如火與熱此法俱
起如牛兩角相名及有名故生有二
種者自性變異有二名一生相名二
生有名初生生死即具二種外曰此
生唯有二種更有別名答曰昔仙立
別名者一自度者此人寡利自思惟
得波若成解脫不由他教故云自度
成也自思惟得不由他故自度即波
若波若能免此至彼故稱為度至之
時則名解脫解脫即名成因名為度
果名為成此度成由自思得故云自
度成也後七度成義無異也但別名
不同耳二善度成者由自由他故得
波若成解脫也此人神根小劣薄由
他教自義多而能得度脫故稱善度
成也三全度成者一向由他教得故
稱為全神根復劣也四喜度成者此

人為內苦所逼謂頭痛等詣師求治得暫脫內苦此為一喜思惟此脫非是永脫知獨存時乃是永脫故詣僧法師學波若求成解脫得復歡喜從此兩喜為名名喜度成也五重喜度成者此人為內外兩苦所逼詣師請治二苦二苦既暫息即是兩喜知此非永脫故求師學度成得故歡喜受重喜名六滿喜者此人具為三苦所逼一內苦頭痛等二外苦刀杖等三天苦風雨寒熱等詣師請治治之既老稱為遍喜知非永脫就師修學故得度成從此為名名遍喜度成也七愛度成者為師憐愛教彼度成從師受此名也八遍愛成者此人為一切所憎而得財布施遂為一切所愛一切並欲使其得脫故去遍愛度成也是根壞无能有十一智害无能有十七合二十八无能就五疑九喜八成合五十已說竟也前三成就鈎者五疑二十八无能及九喜是後八喜成就家之鈎也八種應得成解脫而由三故不得如醉象應自在由鈎故不得自

在隨意八成亦如是必由真實智故
得八成為三所鈎故不得實智必須捨
前三勤修後八種外曰下次問先膝
前義後問先後諸有所熏習體相故
輪轉生死者上來已說也諸有即是
八有謂四法四非法四法者一法二
智三離欲四自在翻此四法即四非
法也八名為有前四法所熏習能令得
天道後四非法所熏習能令得人獸
二道也所熏是體相體相有二種自性
覺慢五唯名微細體相從五唯所生
與十一根相應起者名麤體相是八
種有及所熏習二體相誰為先生八
有在先二體在先耶答二解釋明
八有與體相无有先後必相應俱生
如火與熱不得相離如牛兩角必也
俱起八有與體相亦亦有自性覺慢
五唯細體相時必有八有中四種若
非四法即有四法非法決不得相離是
父母所生麤身亦如是體相亦如是
與八有決不得相離也四有第三生
名含識生如偈所說
天道有八分 獸道有五分 人道唯一生

略名含識生

天道有八分者一梵王生二世主生三天帝生四乾闥婆生五阿修羅生六夜叉生七羅剎生八沙神生獸道有五分者一由足生二飛行生三曾行生四傍形生五不行生人道唯一生者人道唯一類故說含識有三種謂天獸人三及相有為三外曰三世間中何物得何處增多以偈答曰
向上喜樂多 根生多癡闇 中生多憂苦
梵初柱為後

向上喜樂多者梵生處等喜樂寂為多此亦有憂闇為喜樂伏逼故梵等諸天多受歡樂根生多癡暗者謂獸翅乃至柱等不行生此中暗癡為多此亦有憂樂為暗癡伏逼故獸等多暗癡根生者三生其軍下故說根中生多憂苦者人生中憂苦為多亦有喜暗癡以憂多故伏逼喜闇故人中多憂苦人道名中者三道居中故寂後生者云何說名柱謂草木山石等三世間由此荷持故說名柱如是相生有生及含識生已具說此三生是

自性所作故自性事已滿謂生世間
及得解脫外曰三世間中人天及畜
誰受苦樂為自性受為覺慢五唯乃
至十一根等受為是人我受以偈答曰
此中老死苦 唯智人能受體相未離時
故略說是苦

此中老死苦唯智人能受者三世間
中有苦是老所作皮皺髮白脫落氣
味扶杖親友所輕如是等苦並由老
故死苦者有人得八自在或得五微
塵或得麤塵是人臨死為閻羅所錄
此中受苦名為死苦復有中間時三
苦智人能受此三苦自性及麤身無
智故不能受故說人苦非自性等苦
外曰幾時人受此苦答曰體相未離
時故略說是苦大等相及細身若未
相離是麤身於世間中輪轉未相離
如是時中人我受苦若細麤相離時
人我即解脫若解脫時如是等苦畢
竟不受若未離細麤相則不得解脫
苦故略說細相麤相名為苦外曰自
性事唯此為更有耶以偈答曰
自性事如此 覺等及五大 為脫三處人

為他如自事

自性事如此覺等及五大者此偈說
何義謂七十偈義其相已成滿云何
如此自性兩種事已顯現故一者次
第起生死令我與三世間塵相應得
次第起初起覺從覺起慢從慢起五唯
從五唯起十一根及五大此二十三事
身覺為初以五大為後二者為脫三
處人為他如自事者為解脫天道中
人我及人獸道中人我次第作八成
今見自性我中間此兩但為他不為
自譬如有人作朋友事不作自事如
是自性但作他事无自為事外曰汝
說自性作人我事已則得離我此自
性无知唯人我有知云何作意令他
與塵相應輪轉三世間後令得解脫
若有是意非謂无知答曰已見無知
如物有合有離如偈說言

為增長犢子 无知轉為乳為解脫人我

无知性亦尔

為增長犢子 无知轉為乳者如世間
中无知水草牛所飲食應長養犢子
如作如此計於一年內能轉作乳犢

子既長能取草已牛復食水草則不變為乳為解脫人我无知性亦尔者如是无知自性為我作事令得解脫或合或離離竟不更合復次偈言為離不安定如世間作事為令我解脫不了事亦尔

為離不安定如世間作事者如世間人心不安定往還彼此為離不安定故為令我解脫不了事亦尔者自性由我故如有不安定為我應作事一取聲等塵二取三德我中間除不安定已寂後得相離不了者是自性別名已過根故故亦稱為冥云何知有如前說有五因緣知自性是有如前偈說別類有量故同性能生故因果差別故遍相无別故以如此道理故知自性是有復次偈言

如伎出舞堂現他還更隱令我顯自身自性離亦尔

如伎出舞堂現他還更隱者如一伎兒作歌舞等樂現身示觀者彼人見我已我事已究竟還隱於障中自性亦如是或約覺現身或約慢現身或

約五唯五根五作五大等現身或約
喜憂闇癡三德及三世間等現身現
身已然後則遠離不復受三熱故說
令我顯自身自性離亦余外曰自性顯
自性身有幾種方便以偈答曰
以種種方便作恩於無恩 有德於無德
為他事無用

以種種方便作恩於無恩者聲觸色
味香等塵能顯現於我義說顯是事
我汝更牙異我受性恩已無一恩酬
性有德於無德為他事無用者自性
有三德謂喜憂闇癡我則无此德猶
如有人利親益友不望彼恩如是自
性從初為我作隨意事乃至解脫我
无一時報彼恩事故說為他事无用
外曰我正遍見自性已然後得解脫
為騁歸見耶以偈答曰

太極濡自性 我計更无物 我今已被見
因此藏不見

太極濡自性我計更无物者如世間
中見一人有女大勝德復次見第二女
其德寂勝即作計言是女寂勝无更
及者自性亦如是二十四義中无有

一物如其柔軟云何知如此不能忍受他見故外曰是義不然人我獨存不由見自性故如執自在因師說我癡无自性自安樂苦中自在天使去天上及地獄

因此執故若我見自性自性不得離故自性柔軟不得成復次執自然因師說見自性得解脫是義不然解脫自然得故如前偈說

能令鵝白色 作鸚鵡青色 是因能生我造孔雀斑色

如是一切世間自然為因是故自然解脫不由自性復有師說若見自性得解脫是事不然由人我解脫故如偈中說

四皮陀歌讚 已有當有人 死活等自在行遍不重行

是故解脫不由見自性答曰沒言自在天為因是義不然云何如此以无德故自在天无有三德世間有三德因果不相似是故自在不為因唯有自性有三德世間有三德故知自性能為因是故人我亦不為因无有三德故

自然為世間因是義不然非證比量境界故證量者見先作因然後得果以知者由此證見比度去來亦知如此若汝說由聖言故是故得知是義不然顛倒說故是故不成聖外曰又有諸說謂時節為因如偈所言
時節熟衆生 及滅滅衆生 世眠時節覺
誰能欺時節

一切諸事皆由時節是故不閑見自性得解脫答曰時節因不然三攝中無故自性變異我攝諸法皆盡離三无別法此中時節不被攝故知時節無此變異體說名時節過去變異名過去時現在未來亦復如是故知時節者是變異別名以是義故自性為正因若人得如此正智是時即得正遍見自性自性即隱離以自性離故故我得解脫故說太極軟自性我計更无物外曰自性若被見去何得離答曰我今已被見因此藏不現譬如貴家女其性取為善有人率來見是女即著隱自性亦如是若我正遍見即離便藏隱唯我獨自存外曰世

間及聰明同說此言人縛人解人輪轉生死此言實不實答曰此言不實去何知如偈所說

人无縛無脫 无輪轉生死 輪轉及繫縛 解脫唯自性

人无縛無脫者人我不被縛去何如此無三德故以遍滿故无變異故无有事故繫縛者由有三德人我无三德故無自性縛以遍滿者縛義有彼此在此不出彼是故名為縛人我無彼此是故无有縛无變異者從覺乃至大此變異屬自性不屬我是故人我無變異縛無有事者我非作者故故不能作事施等諸事皆屬自性故我非施縛若非被縛是故非被脫義得自然脫无輪轉生死者遍滿一切處去何得輪轉行所未曾至是乃名輪轉我无處不遍故无輪轉義若人不知此實義得說我被縛及輪轉外曰若尔誰被縛及輪轉答曰輪轉及繫縛解脫唯自性自性由自性變異及施等能自縛身是五唯細身與十三具相應為三縛所繫輪轉三世

聞生若得正遍智生能解三縛捨離輪轉則便解脫故說三世間依性能造作事若汝說人被縛世間解脫生死是義不然復次偈言

如是真實義 數習无餘故 无我及我所 无倒淨獨智

如是真實義者如前已說二十五義數習无餘故者於六行中數數修習故无餘者修習究竟故智慧得生因此智慧无執我執我所執此三執及五疑並得滅盡一切事及身皆自性所作非无非我非我所悉屬自性故因此修智慧得生清淨獨存因此智我得解脫外曰我由此智何所作以偈答曰

由智不更生 我意竟捨事 人我見自性 如靜住觀舞

由智不更生者由此實智故自性不更生覺慢五唯等如偈所言

如穀有水土 无糠不生芽 智力制伏故 性不生亦尔

我意竟捨事者為我作二種事已究竟一者受用塵二見自性我中間故

自性離一切事如我見自性如靜住
觀舞者如觀伎人安坐直住我亦如
是種種事中觀此自性我終不動如
作是計是其一縛一切人後時亦能
解脫一切人外曰智於自性我中何
所作以偈答曰
我見已捨住 我被見離藏 自性我雖合
无用故不生

我見已捨住者如世間人見諸伎女
種種歌舞作是計云我已見足直捨
心住伎女念云我事已被見即隱離
是處人我亦如是見自性已直捨而
住自性亦如是既被見已即捨離住
外曰人我者遍滿自性亦遍滿是二
和合恒有不可離從此和合云何不
更生身答曰自性我雖合无用故不
生汝說我與自性遍滿故恒合義實
如是若如此云何不更生生用无有故
生用有二種初令我與塵相應後令
我見自性差別此兩用見究竟故不
復更生外曰若如此是用則不定和
合為因故答曰正遍知力故由此智
我見自性熟厭離已見雖復和合亦

不得生譬如出債主與負債人先為
債相應既還債已雖復和合不更相
関我與自性亦如是外曰若由智故
得解脫汝亦有智我亦有智云何云
不俱解脫以偈答曰

由正遍知故法等不成因輪轉已直住
如輪身被成

由正遍知故法等不成因者正者如
實知二十五義遍知者二十五義不
多不少由此智力一法二非法三非
智四離欲五非離欲六自在七不自
在此七被燒壞故不能作因譬如種
子既被火燒不復生芽如是七種為
智慧得故不成因如是之人去來輪
轉故昔時由此法等宿世因得輪轉
七處今為智慧故此因不能生依因
譬如織無影亦隨无如是宿因無故
是身亦无如是智人宿世速行因息故
直住如輪被制外曰若人得智慧何
時得解脫以偈答曰

捨身時事顯自性遠離時決定及畢竟
二獨存得成

捨身時者先所作法非法滅時正捨

此身時內身有地大還外地相應乃至內空亦還空大五根還五唯乃至心根亦還五唯事顯自性遠離時者一切起生死事及解脫事已滿足故是故自性遠離我是時中決定及畢竟二獨存得成決定獨存者由實知故離醫方及諸道異執畢竟者離四皮隨果及不由智離欲果是獨存者決定无二畢竟者无復邊際此二獨存二時中獨存外曰此正遍智何用以偈答曰

是智為我用秘密大仙說世間生住滅此中得思量

是智為我用者是智者二十五義正遍知為我用者獨存解脫秘密大仙說者秘密者諸邪說義之所隱覆不能得顯離正師不可得故秘密應施五德婆羅門不施餘人故名秘密五德者一生地好二姓族好三行好四有能五欲得具此智慧乃堪施法餘則不與故稱秘密大仙說者迦毗羅仙人如次第所說外曰此智中何所思量答曰世間生住

滅此中得思量世間初梵及後住此
中生住滅生者從自性生覺乃至生
五大住者由細身諸有所薰習輪轉
三世間中滅者由八成永得獨存此
三義智中顯現故離三无餘義故故
究竟智外曰此智從何而得以偈答曰
是智勝吉祥牟尼依悲說先為阿修利
次與般尸訶

是智勝吉祥者此智昔四皮施未出
時初得成就由此智四皮施及諸道
後得成故故說一切寂勝三種苦及
二十四本苦并三縛由此智故我得
遠離獨存解脫故說此智取吉祥牟
尼依悲說者誰初得此智謂迦毗羅
大仙人如前說迦毗羅仙人初出
有四德一法二智三離欲四自在
得此智已依大悲說護持此智為
欲度他由慈悲故先為阿修利說
是阿修利仙人次為般尸訶說是
般尸訶廣說此論有六十千偈迦毗
羅仙人為阿修利略說如此寂初唯
闇生此暗中有智田智田即是人
人未有智故稱為田次迴轉變異此
第一轉生乃至解脫阿修利仙人為

般尸訶略說亦如是是般尸訶廣說
此智有六十千偈次第乃至婆羅門
姓拘式名自在黑抄集出七十偈故說
偈言

弟子次第來傳受大師智自在黑略說
已知實義本

弟子次第來傳受大師智者是智者
從迦毗羅來至阿修利阿修利傳與
般尸訶般尸訶傳與褐伽傳與
優樓佉優樓佉與跋婆利跋婆利自
在黑如是次第自在黑得此智見大
論難可受持故略抄七十偈如前說三
苦所逼故欲知滅苦因等故說自在黑
略說已知實義本此中有聰明人說
偈言

此七十偈論攝六万義盡此中說緣生
乃至五十義

彼義者不出此義如前偈說

生因覺為體疑无能成喜思量德不平
覺生五十分

復有十義如偈所說

有一意用義五義已獨存會離人我多
身住是十義

有義者因中有果義一義者自性一
隨多人用迴轉意用者令我與諸
塵相應後令見中間五義者有五
道理立自性有五道理立人我如
前說獨存者由正遍知定極獨存
和合及離者遍滿故和合事顯故
相離人我多者生死不同故此義
如前說身住者由細身乃至未生智
此十義與五十義合是六万偈所說
是故七十論與六万義等外曰大論與
七十有何異答曰昔時聖傳及破他
執彼有此無是異義如是論義已
究竟

金七十論卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無明羅刹集卷上

或為一卷或為二卷今以此三卷

盡

失譯人名附秦錄

十二緣者生死之本一切衆生之所窟宅天魔波旬所居境界若有智慧能觀因緣種種過患永斷生死過魔界者天魔令時生大憂惱因緣大海深廣无際智者入中辭如商主觀察性相能解了已即便獲得一切種智無上珍寶於諸呪中最良最妙諸佛世尊於无量劫修六波羅蜜集諸善行斷衆結使與陰魔死魔煩惱魔作堅擔竟永斷生死超出三界成就十力四无所畏於一切法得無尋智為一切衆生作大明證證寂滅者為三界衆生真善親友能轉法輪吹大法蠡擊大法鼓燃大法燈施大法橋沉大法船舉大法帆高聲唱言令度彼岸者究盡弘擔摧伏一切諸外道衆度脫一切諸有緣者使諸人天皆生信解如是大人於諸餘法皆不生於未曾有心於因緣法乃起甚深希有之想唯佛如來乃能究盡解甚深義其餘

智人所不能了正使大仙黃頭之等
恃已智慧生大憍慢猶為無明之所
障瞽以有漏智造諸經論亦不能免
邪見倒惑雖復草衣斷食空閑獨靜
百千苦行終不能於生死之中得少
解脫一切衆生為無明覆故生於貪
貪因緣故入於大海惡風迴覆遠涉
曠野懸嶮之路置死戰場互相殘害
具受種種无量苦惱若能深解十二緣
者見是因緣於此三界五道之中造
諸業行受種種形譬如世間善作樂
者能使八音宮商和諧聲律相應同
時俱作又如巧畫善布衆彩殊形異
像森然顯著十二因緣亦復如是能
善和諧造作業果轉輪生死無有窮
已如緊鄰重有三時變初作土色中
作赤色後作黑色十二因緣亦復如
是能變衆生作老病死三有五趣四
大毒蛇五陰惡賊六入空聚又能變
作轉輪聖王釋梵四天及以小王受諸
快樂或作人身貴賤貧富愚智壽夭
或作地獄餓鬼畜生之形脩受苦毒不
可稱數世尊於此无師獨覺以智慧

藥罍拔開驕陳如等无明眼瞋以大法
雨滅優樓迦葉等煩惱熾火以智因
緣寂上智藥治舍利弗大目連等結
使之病以此智鈎鈎摩訶迦葉入佛
正道以法梯橙令大石婆羅門趣解
脫堂以此智斧斫尊者摩訶迦旃延
阿菟樓大富樓那摩訶拘締羅難陀
孫陀羅難陀諸羅漢等有身之樹以此
真智能除梵王生一切智想以此智
力能令天帝求為弟子以此法財分
與頻婆娑羅王將從八万四千人悉
令充足而无損減以此正智使白淨
王作法王子以此大智救拔極惡殃
掘魔羅阿鼻之苦能迴婆羅門居士
向於正道能作如是大莊嚴事使淺
智女人入深覺意以如是力能摧伏
長爪梵志能壞薩遮巨捷勇猛之力
能使菴木吒婆羅門生大恐怖能止
息尸羅訶婆娑羅門大智之想以此甘
露嬰愚之人飲服之者皆成大智以
此呪力使四大毒蛇所不能螫陰拔
刀賊不能隨逐以此法眼見六入空
聚以此法軍破五蓋怨能護智首不

畏五欲以此智航度於結使波浪大海到涅槃岸以此智慧度大灰河不令燒煮內外諸入能使苦受惡刺刺而不入能於无明大黑暗中而不迷沒若有衆生能觀察者為作照明能安立衆生戒之平地得於念處以為止息涉正勤路上如意堂登五根樓入五力室躡七覺香飲八正水坐於有餘涅槃之牀觸於四禪無漏涼風能如此者即是衆生真善知識不毀淨戒能修禪定增長覺慧能壞惡趣得解脫道觀四諦方焚諸見草破身見石摧滅戒取大阿修羅明見於魔五欲之撻度於曠野嶮惡之路入涅槃城絕貪欲網破於嫉妬毗舍遮鬼洗除慳貪吐出我慢下我我所拔三毒根滅諸結使止生死輪斷愛身索壞因緣鑊能摧三有茂盛大樹永離胞胎度老病死憂悲苦惱大苦之海欲知因緣體性幽微若以少智說其實相如人以頭欲壞石山是最大綱彌綸三界此是邪林迷惑行者此是惡網網凡夫鹿

入此羅者 善法消滅 摩旃陀羅
毒箭所射 此是智攢 攢因緣海
誰攢緣海 釋迦牟尼 成就大智
涅槃甘露

此十二緣唯佛能見能除已惑及以
化他如昔所聞折吒王在鬱禪耶城
精勤修施好行忍辱恭敬宿長勇猛
大力兵衆強盛威伏四海明於治斷綏
撫黎庶如母牛念犢後於異時鬱禪
耶城疾疫大行死者過半城中人民
遂致希少雖復呪藥欲攘災患如蘇
注火倍增熾劇死亡者衆路少人跡
狐狼野干滿於里巷亦入人舍鷗鷺
羣飛醫障日月舉城悲號涕泣盈路
積屍城中猶如塚墓時折吒王見國
人民死喪者衆心懷憂惱如入戰陣
為怨所擒愁悴憂怖發憤忘死於夜
靜時獨設方計立志確然思赴疫病
鬼以阿伽陀藥遍塗身體呪索結身
著如意寶鎧手捉利劍單己獨步即
從殿下出于宮門往到城中四衢道
頭神寺塔廟遍觀井中及橋樑下處
叢林樹及市肆間見有諸鬼色貌不

同言音各異殘害凶惡殺害無度死人屍骸羅列其前髑髏為器盛人血髓手探腸肚糞血沾汙或以人腸交絡身體諍食死人鬪諍牽掣如是惡鬼魑魅魍魎充滿城中王見是已如金翅鳥欲取龍時即入鬼中咀叱鬼言何以故是以偈問曰

何故以人腸交絡汝身體手捉髑髏器盛滿血髓腦生為惡疫病常斷人命根取食人血肉用自充飽足諸鬼即時以偈答曰

我是夜行鬼法食人體肉肪膏及五藏盡皆所甘嗜汝民今災患實是我所作王復問言如是災患實汝作也羅刹答言是我所作王復語鬼汝今何不速捨此事諸鬼答言我不能捨所以者何

刺法頭尖火體性熱羅刹之性法食人肉

王語鬼言汝今云何不欲捨耶汝不見我刀色如青雲亦如優鉢華亦如毒蛇大瞋恚時以我解力捉此利劍足能令汝捨此惡事羅刹答言人帝

汝得自在設以利刀切割我身猶如
胡麻雖能如是災患之火猶不可滅
王言云何不滅羅刹即時指南大樹
而答王言今彼樹下有六羅刹面有
三眼願時揮霍狀貌凶醜手摩目視
能為災厲死亡疾病皆由彼作令諸
衆生死斃都盡汝大丈夫可先降彼
彼若伏者我等隨順王聞此語疾走
往趣叱言汝名字誰羅刹答言我名
乘腹隨欲現形以我之力使汝人民
悉被災患王聞是已便自唱言我今
得息羅刹問曰云何言息王言我久
思惟誰苦世間今始得汝便為不復
疲苦也羅刹問言汝今欲作何等王
言我此利劍未曾嘗血今為國人必
以此刀當飲汝血如飲甘露羅刹言
徒為此事不能解汝疲勞之果王問
言云何不解疲勞之果羅刹答言汝
今且觀南三門裏有羅刹名曰大鼓
須勇健力乃可降伏我今住此不棄
汝走先可降彼王聞其言於大閤中
奮劍直進即到南門見大鼓羅刹高
視却偃翹脚而坐身有三頭著于甲

胄捉三歧戟其色青黑甚可怖畏王
即念言彼鬼今日作惡已竟自得閑
樂唯我慘悴以我威武能使諸王頂
戴我足為此羅刹之所愁惱羅刹見
王威德嚴厲驚惶而起叉手合掌舉
著頂上而作是言善來大王威德尊
重如似帝釋悲救世人來至我所王
言羅刹汝為我民作大棄患詐稱讚
我所作極惡羅刹言王若信我語者
聽我所說世間災患及非災患非我
所作今城外有鬼名摩訶舍涅槃於夜
行中取為自在四頭四面有大威力
是我之主若能伏彼得大名稱王聞
此語疾走出城見彼羅刹以髑髏為
髻繫四頭上以大象濕皮而作衣服
復以鱗蛇縈繫其腰種種毒蛇以為
瓔珞鋸牙雙出用懸人腹其身洪壯
以血塗之手足支節如赤梅檀復以
髑髏盛滿血膿安置于前吁吸嚙敗
以為飽足手提利戟燒死人屍王覩
是已儀容嚴肅雄心振動辟如暴風
吹鼓大樹如兩師子共相見時即奮威
猛譟譟而言吐夜行主欺我何甚縱

放毒惡傷害我民呪藥醫瘡如蘇注
火汝於今者死時到矣羅刹答言地
主且莫速忿聽我且說為災患者先
問我過然後加罪百姓災患非我所
作而我微弱不得自在為他使役於
此前路有婦女鬼為彼駐策制不由
己王復問言彼婦女者狀貌云何答
言極惡外詐善軟心懷毒虐須臾變
惑若干色像須降伏彼我當隨從王
即思惟此不自在但當求彼時羅刹
女捨己身相而化作王所重夫人在王
後行語於王言我常為王家所愛重
何以棄我夜行至此更愛誰耶王於
今時卒聞其言未體真偽迴首顧瞻
一城人民都盡而於今者欲食我耶
譬如暴河力能漂沒唯不能浮大石
重山王捉其手而語之言捨汝幻惑復
汝本形汝作大惡今我報汝非枉橫
也羅刹即時合掌作札而言我今誠
心歸命於王王時即更聞有異聲願
望四方羅刹問言何以願望王復問
言是何妙聲羅刹答言我過欲導發

此歌音聲彈琴聲者是我根本一切
災患彼女所為坐彼女人使我住此
王時即便知此羅刹為他所使復捉
歌女而問之言汝名為誰羅刹答言
我名三垂髮復作是言我更有王名
曰四牙王聞此語即捨歌女求彼四
牙羅刹即擒獲之時此四牙語於王
言亦非我過去此不遠有六羅刹一
名雲盧二名山岳三名薨腹四者金
剛主五者見毒六名擲羅此六羅刹
童子是我之主王聞此語往趣其所
即復捉得彼六羅刹羅刹復言我亦
為他使王即問言誰使於汝六羅刹
言有二羅刹一名牛耳二名手戟能
使於我王即推得復語王言我不自
在我更有主問言是誰羅刹答言名
速疾金翅鳥即時復捉彼金翅鳥金
翅鳥言有三男子是我之主一名極
惡二名火鬚三名梅檀王即思惟我
今求鬼欲滅災患而此諸鬼展轉相
示曠路長遠雖復長遠若不推得其
根本者終不休息王復前進見三羅
刹彼羅刹等遙見王來即便避走王

即言住我此利劍未曾施用我為擁
護國民跋涉遠路故來至此汝等去
何返捨我走羅刹聞王安慰之言尋
便迴還合掌而言離此不遠有浪蕪
塚諸惡禽獸搏穴彼中狐狼野干豺
狸羆虎鴟鷂鷄鳥于相搏食出大惡
聲交橫充滿王復問言彼有何物答
言彼有羅刹形貌廣大癰腫肥脹笑
渴酸剥色若黑雲搖動兩目光如掣
電利牙重出銜脣瞋怒種種鬼神以
為眷屬諸惡鬼神无不率從世間非
法皆是彼作兇黨熾盛寂難調伏若
能降伏大力鬼者王之威德流聞天
下我等亦當屈折隨順王聞此語勇
猛奮發不能自制如海濤波即到彼
所塵霧晦暝猛風絕炎吹死人段障
蔽昏闇都无所見見彼羅刹形容狀
貌如向所說繞其左右臭穢盈積處
處皆有髑髏之積骸爪之聚積如山
岳弊壞故衣散壞在地坳甕破瓦無
可行處或見腫脹疽血爛壞惡聲怪
戰遍滿其中如刀兵劫甚可怖畏復
有諸鬼皆食肉血以自肥飽都是兇

險殘害之衆眼如電光頭上火然鼻
大疱凸雙牙鏖出其耳如箕形狀醜
惡說不可盡虎狼之皮以為衣服觸
體盛脂置于右手寫著火中王見是
已即便憂愁唱言咄哉去何自恃已
力暴惡乃介我不摧滅不得目立若
以呪藥之力鬼皆走散我今應當疾
走直前以其左手捉羅刹鬚我為國
民除灾患故必當滅此羅刹之主作
是語已遍觀四方即時騰踊如師子
吼上歸諸天四方神祇國中灾患毒
樹之本我當拔去即頓其髮羅刹自
恃力嚵嚵笑言誰於暴河乃欲截流
誰人虎口欲數其齒而故來觸猛惡
毒虺一切世間雄猛丈夫數千億万
我皆摧滅云何敢介頓掣我髮且置
勿言而一切世間大力雄猛都無有能
與我敵者唯除折吒是誰小豎敢捉
我髮王聞稱已即時喜勇而語鬼言
善哉賢士言折吒者即我身是鬼聞
是語驚喜而言聽我悔過願王垂愍
莫加瞋忿自今已後一切灾患為王
除去作是語已忽然不現王威力故

鬼神退散國中人民倍復熾盛無諸
災患同於諸天

無明羅刹集卷上

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無明羅刹集卷上 第十三張 盡

無明羅刹集卷中

盡

失譯人名附秦錄

復次以何義故說此譬喻不為綺語
不為非時所以者何為欲增廣佛法
甚深義故為欲顯示因緣理故作是
種種衆多方喻言王城者喻於三有
三有城中有生老病死憂悲苦惱愛
別離苦求不得苦愁憎會苦毀罵惡
名持戒破戒如是種種无量諸苦不
可稱計煩惱災疫喪失善根菩薩悲
愍猶如母牛念於犢子而為衆生作
真親友堅擔勇猛救濟一切善知生
死結習因果善能曉了法以非法具
足四攝成就一乘大心衆生觀察五
道輪轉受苦常為四大毒蛇五陰怨
賊六入空聚愛詐親善惡癡五欲計
我我所之所侵害是諸衆生煩惱所
縛云何今者而不拔濟菩薩思惟如
是事已從宮殿起即便出家被精進
鎧四攝神呪而自擁護身念良藥以
自塗體忍辱功德以為矛楯无量劫
中所修智慧猶如利劍專心正念如

王大道坐道場時觀察一切世間苦
原發大弘誓必拔其本此苦原者遍
切衆生為大苦惱衆患之首九十六
種愚癡所弊不識生老病死過患之
源菩薩亦時以正觀察見老病死無
量苦患解是義已即問老言汝名為
誰老即答言我名為老菩薩問言汝
何所老老答言而我老者能老三界
菩薩問言更何所作老答言我无所
作菩薩言汝為愛樂而作飢儉汝懷
憶念猶如野象踏芭蕉林盡皆摧碎
汝是曠野懸遠峻路能滅六根喜樂
之樂能壞壯色如電害花移徙威力
能使消滅乾竭六情云何而言我無
所作老答言此事實實亦菩薩言老者
二字三界都聞不解其義老復言曰
汝今真實究竟盡知我菩薩問曰彼第
二者為是誰耶老答言名之為死菩
薩亦時即問死曰今汝名字何期鹿
忍死答言不但名惡名下之事復甚
麤惡一切世界人天阿修羅夜叉鬼
神我盡能殺如大羅刹能壞國土我
亦如是能壞一切有生之命菩薩問

曰怪哉汝竄大惡無悲愍心汝所遊行無處不至下賤惡業無過於汝死答言如是之事實是我體菩薩問曰汝體雖小以我心力要斷於汝汝雖難伏以我精進要當伏汝如海波浪不能吹山汝亦如是豈能殺我死答曰汝於今者雖作是意恐汝未必能制於我菩薩問曰汝今何故疑我不能死答曰若有精進善巧方便乃能制我恐汝未必勇猛精進是故疑汝菩薩言汝且觀我於無量劫慈悲方便自以已命代諸衆生乃至重怨設以利劍支節解我我於彼所恒生慈心急難衆生設來投我寧捨身命為作救護如是方便足滅汝不死答言何須廣說多作往返何足勤勤苦惱於我我當至誠語汝根本此根本者即是生也生者生一切世間無量苦惱四大毒蛇五陰怨賊六情之器輪迴五道皆生所為此生始有生一切苦況復中後若受生者如我等苦不可稱計若捨生者則無過患一切過患由生而有譬如無薪火无所燒亦

如无樹斧无所斫亦如無瓶椎何所破如无藕華霜何所敗以喻方之知生多患汝今誠心決定誓願欲斷死者必先斷生由此生故有老病死憂悲苦惱諸灾患等皆有勢力菩薩言我解是事若有所山者金剛必壞若有所山者金剛雖堅何所能壞凡有身者必有諸苦若无身者苦何所苦菩薩今時即放老死而捉於生而問之曰汝名誰耶生答言我有種種衆多名字而我名者名中最勝号之為生菩薩問言何故名生生答言汝自觀察菩薩尋自觀生而作是言然此生者出一切有從二字和合出於生義生答言今汝智慧實非顛倒修理而解菩薩問曰而此生者生一切苦何故不名出一切苦乃名生耶生答言我有此過實如汝言菩薩問曰汝不見我有堅誓願能斷汝耶我以悲愍為體能滅世間一切衆苦生答言善哉善哉誠如所言我不自在從他而有令我依止諸有男子得是勢力能生一切生死之苦汝若不信何不自觀察

薩思惟我今觀生定知是有而此三
有即三大龍能雨暴雨注於生河入
死海水有因緣河漂淪衆生沒溺苦
海菩薩今時即便捨生而捉於有呵
責有言我為一切衆生而作真濟衆
智慧劍能斬怨敵汝今云何敢自放
逸莊嚴生耶有即答言四取鉤鉗鉤
牽於我著於有中四取強力捕諸嬰
愚言我當樂可以與有汝但增長衆苦
何以與有取答言譬如虛空不能生
樹有地水因緣而能生樹若無愛水
何由而得生於有樹汝今不應但呵
責我菩薩即捨四取而捉於愛愛語菩
薩言善來淨飯王子汝於无量劫中
作諸功德集諸善行汝之威力過於
帝釋大梵天王汝當留神受我小供
菩薩問言汝以何供愛答言於五根
處所愛五欲樂是我供養菩薩問曰
何以用此五根而請於我愛答言我
以色香味觸而請於汝菩薩言汝今
乃以香美毒果請於我耶愛答言云
何言毒菩薩言此五欲者譬如以羊
擲置火中又如盲人墮於深坑遠離

解脫閉涅槃門有智之人乃至夢中
尚離五欲况復覺時愛答言諸天五
欲可不勝耶菩薩言亦如幻夢有孫
陀羅天女端正如日乘天宮殿音樂
自恣福盡命終還墮地獄豈非欺誑
愛答言汝今若嫌欲界之事色界諸
天豈非樂也被色界中安止禪定少於
過患菩薩言彼色界中苦患之事我
悉知之愛答言汝今云何能觀察知
菩薩言雖得禪定生於梵世福盡命
終墮三惡道譬如燒炙還冷水灑衆
生薄福輪迴受苦愛答言如汝所解
寂上有頂沙心鄙賤同於菟草菩薩
問言何名有頂愛答言四无色界名
之有頂菩薩問言四无色界有何體
相愛答言彼无色中所有諸天能定
壽命八万大劫菩薩問言彼大劫盡
更受何等愛答言八万劫盡名之為
終菩薩言嗚呼怪哉觀於欲界苦惱
无量觀察色界體性必壞至四无色
不免於死世界之中樂少苦多甚可
哀慙愛答言汝今若欲出我境界更
復何處欲求於樂菩薩問言汝之境

界為在何處愛答言一切有為是我境界菩薩言一切有為死得自在是汝境界我今超過有為境界死所不到永離死處無愛離別怨憎會處无生老病憂悲惱處五陰盡處五根滅處一切諸根無所用處一切智讚出甘露處如此之處豈不名為出汝境界愛聞是已大笑而言毗輪蜜多羅婆吒如是等无量天仙皆有是語未見得者菩薩言彼雖欲求不知方便愛答曰汝於今者有何方便菩薩言汝今當捨誑惑衆生諸大憍慢我今拔汝譬如大象拔於小草愛答言善哉大心衆生我依於受應先取受菩薩言我今諦觀一切有生咸皆怖畏苦之體相諸根馳動怖求於樂樂不自在由他而有樂是詐偽暫有之法凡愚之人雖數得樂情无厭足樂為放逸能劫諸根幻惑人心墜陷凡夫如蠅墮蜜得味甚實所失甚多不別好醜見便生愛如以蘇油注於大火熾炎倍增愛且小住待我擒受乃當治汝汝之與受過冬正等俱當罪汝

愛答言淨飯王子汝雖自強欲有此
意恐不禁我何以故往昔劫初有大
仙人黃頭之等出於好時壽八万歲
道德深厚尚自不能虧損於我况汝
末惡之世壽命短促不滿百年菩薩
言找出惡世耶愛言實出惡世菩薩
言今日縱令煩惱熾盛出於濁時若
不破汝无明之門何得名之為大丈夫
愛言且止莫自歎譽菩薩言我稱時
說而非不時是時是處是真實說有
義而說如日初出光不可隱大人智光
亦難隱蔽愛復答言觀汝之志雖復
勇進未見成功屢自稱讚如似雲雷
降注大雨孔雀歡喜汝於今者但興
雲雷未見雨水如此旱雷將何所益
以意量汝恐汝无實菩薩言今當示
汝不虛妄事我於无量劫中所積善
行一心定意智慧利劍當用斬汝愛
答言何所率菩薩復言今誰為我作
擾亂因發此歌聲是誰結業煩惱之
手觸三有琴惱惑一切詭曲衆生愛
言我正欲導如此歌者欲鼓於琴是
我之本我於今者為彼所作為彼所

使菩薩問言是愛耶受答言是菩薩
言愛寂是大火能燒種種處處皆遍
愛著者樂者皆墮愛中嬰愚墮中如
鐵赴火愛言盡觀察菩薩言我以知
之貪樂生死樂必為受所害嗜味諸
鳥獸必為網所覆愛言汝實知之然
我實能使諸凡愚著於有樂後身必
與堅韌之苦衆生貪有樂是我之所
作乃至生有頂還復令墮落菩薩言
汝不妄說世間極渴無過於愛如飲
鹹水踰增其渴飲有鹹水踰增其愛
愛言汝莫殺我菩薩言汝言雖善心
常懷惡若不除汝我云何安雖復如
此汝且小住待我取受菩薩思惟受
何由生即自稟厲身心勇猛不懷怯
弱去諸憤鬧得寂定足入一切智地
即便見受語於受言汝久遠來欺弄
衆生而我為諸衆生作不請親友汝
從今已後更不復得作擾亂事受言
我作何擾亂菩薩言有受身者體性
是苦詐現樂相惑凡愚心雖現親善
實是大怨受答言實有是過然諸衆
生猶愛著我如蜂採花但貪香味擾

乱不停菩薩言汝言真實如人為樂
入海遭種種難為樂入陣箭如雲雨刀
鋒劍稍更相傷害為樂因緣遠涉嶮
路曠野飢渴艱難非一為樂因緣作
諸苦行投淵赴火五熱炙身卧棘刺
上自餓斷食編椽而坐樹皮草衣食
果食菜為樂因緣造諸器械耕田墾
殖造作窟宅衣服織作如是等事皆
為樂故生無量苦受言實尔而我能
令一切衆生為樂因緣受無量苦我
極輕躁无暫停時然諸衆生就著受
樂謂我常尔菩薩言一切衆生甚可
悲愍念念常為汝所渴惑而衆生愚
闇為汝擾惱受言我之過患不但瞽
是更有諸僂倍過於此从无始界来
運動流轉一切有生之類恒吞受我
无有厭足如油投火火不知足是皆
樂著我無有能見我之過者菩薩
言我於今日愛怨賊邊高聲大喚拔
智慧劍臨欲斬之愛言由汝非我已
過審如彼言今當斬汝若汝无者愛
則不有受言我不自在為觸所使汝
雖害我於汝无利菩薩即時解其次

第以智慧手而摩於觸而語觸言汝
名何等生於一切衆生之苦受因汝
有生死脚足便得增長閉涅槃門觸
言能生受者此事實實尔緣以三事因
緣觸乃得生猶如鑽火人切燧鑽三
事和合得出於火我亦如是有眼識
緣三事和合而有觸生由觸因緣得
生於受若无六入我何從生菩薩言
汝為實語離三因緣則无有觸生觸
之流六根寂近觸尔且住須取六根
與尔同罪菩薩尔時體解觸相次推
六根此六根者色如鷲櫟亦如水泡
又如初生蠶不久當潰有何強力自
高乃尔六入言何故作如是語菩薩
言由有汝故與觸作力既自无事橫
生攀緣生一切苦我斷諍訟豈與汝
諍六入言我過輕微但能生觸菩薩
言我今觀觸根原由汝六入者无量
苦惱之大窟宅汝恒狂逸不曾寂定
志恒輕躁不嘗調順所可攀緣不知
厭足六根嬰愚貪嗜六觸求諸六塵
六入言大心衆生汝欲伏我應當在
前調伏名色汝若勤苦欲遮於我應

遮名色

無明羅刹集卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

無明羅刹卷中

第十三張

失譯人名附秦錄

菩薩既得六入歸伏即時尋復觀於名色知其體相語名色言以汝因緣能生一切衆生大苦汝宜速迴還汝已業名色言我不自見已之有過菩薩言汝今云何不自見過汝為欺詐體相極惡由汝因緣能生一切衆生六情名色答言此事實爾我猶如樹能生枝葉既有我故便能生於六情枝葉菩薩言我今當以智慧利斧斫汝根本六情枝葉自然墮落名色言汝不能殺我識之強壯肩膊大力常擁護我而此識種若當不墮名色地中何緣能生一切衆生菩薩言實爾若識不處母胎住歌羅羅衆生之身終不生長識若不住歌羅羅者此歌羅羅即便散壞若散壞者何緣而得有衆生身以此緣故我今當以智慧之火焚識種子菩薩遂便捨於名色觀察於識而數之言汝如幻化體性誑惑猶如猿猴輕躁不住亦如掣等電

不嘗暫停如不調馬不著道路亦如
狂象縱逸難禁識言誰敢罵辱有為
之王菩薩言是誰錯謬以汝為王有
何體相自稱王耶識言我以身為城
六入為門如我今者實是城主一切諸
法皆悉隨從以我為首非王如何菩
薩言我於百千劫中磨智慧劍今當
殄滅汝之王位識言怪哉我既無過
橫生怨嫌菩薩言汝云何言橫生怨
嫌而汝能生名色之患豈非怨乎識
言我與名色實相依有若无識者則
无名色若无名色復无於識菩薩言
怪哉名色與識真為膠固之大親友
一切衆生輪轉根本識言我於名色
實為膠固親昵之友為於業行之所
走使置我業中不得自在隨其善惡
受五趣形菩薩言汝為行所使如此
之過原汝須臾汝雖有過待我明白
今當以慧眼觀察行已然後徵汝菩
薩即時捨識趣於行所行即驚惶而
作是言汝是何人勇力輕身者不壞
鎧手秉菩提重利之劍愚癡衆生長
寢晝夜計於我所而能於此恐怖可

畏放逸黑暗獨在中行菩薩言汝受身璣因緣長遠我於今日究盡觀察名之悉達行即驚言從何解達菩薩言我發堅誓於往昔時供養恭敬大釋迦牟尼佛洗浴與食行大精進至於今日從是以來莊嚴功德未曾懈怠行言我觀察汝未久莊嚴菩薩言莫作是語我初一阿僧祇劫未得決定滿二阿僧祇劫方得決定欲救眾生行言怪哉能愛眾生菩薩言我愛眾生以悲故愛不以染著而生於愛如有象羣處大林中四邊火起誰見是厄不生悲慙時軍大象挽於樹枝以打火滅導道令過得離火難一切眾生為生老病死火之所圍繞誰有智者不生悲慙欲令得出行言汝有悲慙愛於眾生何故入捨菩薩言我救眾生未曾有捨我從識邊觀於生死諸大過患是汝所作為斷汝故故至汝邊由汝之故生第二天為天帝釋愛欲无厭又由汝故得生梵世坐蓮華座入禪寂定乃至次第上至有頂非想之處壽終下生墮三惡道如此

之事是汝所為行言誠如所言導識
王道實我所作識所行處我為將護
必達所在菩薩言我以正見之石磨
智慧劍解汝支節行言請莫為之不
能補汝疲勞之果菩薩言何故不補
行言一切結使火燧大苦之母名為
无明衆惱鄙穢大苦盈集一切灾患
是彼所作汝不徵彼返欲捉我將何
補乎菩薩言此无明者為何所在行
言而此无明大毗舍闍煩惱羅刹之所
圍繞難可降伏今者住彼愚癡結使
諸惡塚間菩薩今時從行得知無明
處已發勇猛心往詣其所而振吼言
彼結使羅刹煩惱鬼等設勝我者分
受罪戮我若勝彼必當摧彼諸惱結
使惡羅刹等令其磨滅无有遺餘行
言如汝勇猛有堅精進入大无畏金
剛三昧解脫之門自為汝開殄滅無
明何足為難菩薩于時雄猛四顧即
擒无明而誥之言汝於今者豈不住
彼煩惱結習諸惡塚間而居止耶而
此塚間畏生死者所厭賤處顛倒塵
埃結使猛風障蔽慧眼使无所見種

種詔曲疑悔糞草聚集之處破戒之
屍五欲死人支節腐壞狼藉交穢滿
此塚間覺觀大風吹三毒火猛炎熾
然惡欲我慢掉動不停揚聲大笑骨
聚之中放逸死屍諸惡律儀不淨膿
血流汙其地三有圯窵坊臆嘶破斷
諸善根種種破器散壞在地斷常見
疑風吹蓬乱无慙无愧弊壞衣納遍
丘墓中煩惱結舌麁澁石沙九十六
種邪見烏鷄諸惡鷗鷺栖宿塚間或
時復有貪有衆生狐狼野干豺狸鼯
鼠穴處塚間復有戒取如被无樹枝
葉摧落枯朽塚間復有非法斷事破
牀置于塚間或時復有投淵赴火卧
棘刺上種種苦行如爆熾火焚燒塚
間或時復有自恃色力及以命財憍
慢汙穢盈集塚間或有嫌恨怨嫉棘
刺充滿塚間或時復有惡覺觀蠅壞
於善根不淨疽虫臭穢汙辱集在死
屍或有五盖煩惱怨賊遊止塚間或
有計我及以我所諸呪術師集在塚
間復有異見種種邪論如狐鳥鷄發
大惡聲叫呼塚間復有羅刹捉愛霸

糧或有羅刹持睡眠杵喜樂五欲而
彼手秉三歧利叉種種不善衆雜惡
色猖狂大喚誼呼強笑無怖畏心或
有羅刹搖頭動體瞋目唱叫騰踊跳
擲叱吒拍腔或嘯或歌或時戲舞
瞋恚羅刹俠然羅刹小惡重報羅刹
卒暴羅刹貪嫉羅刹慢慢我慢慢
不如慢邪慢慢大慢欲非法欲貪惡貪
如是兇嶮結使煩惱諸大羅刹不可
稱數菩薩到於衆結塚間見此无明
種種過惡覆於慧眼障蓋身原令諸
衆生不見四諦墜墜惡趣復作此言
是无明者於生死曠路而作導首能
然生老病死之火大聚是諸煩惱結
業之母閉涅槃門開衆惡趣能作大
形弥綸三界遍一切處放逸大頭疑
結廣額幻惑醜面邪念痘鼻邪見之
目莫眼童子四到掣電伺然怨報惡多
戾以為利牙貪欲醜惡作上麤骨嫉
妬願弊返脣下垂邪命諂曲虛假矯
稱貪嗜利養以為利齒六十二見以
為其賊三愛饕餮食以為長咽八邪疔

瘰以為肩臂諸惡律儀以為長爪忍
受結業以為兩乳不知猒足腫脹洪
大以為其腹睡悔深黑以為其齋多
欲貪愛以為陰尻十八諸界以為兩
胫非法欲惡欲以為兩膝我見人見
以為脚足无慙大象垢穢濕皮以為
衣服无愧青惡汗膩麤褐以為其被
坐結使牀衆結羅刹以為侍從處彼
煩惱諸惡羅刹大衆之中雖有千舌
說其過罪不能令盡又見無明羅刹
死封印輪在傍旋轉世間智人見而
振悚菩薩念時倍加精進獲得增上
一心定意發大喜踊尋時次第清淨
心生得不動地堅立之脚即趣无明
羅刹之所到无惱地平正之處除諸
瞋忿嫌恨毒心棘刺沙石八法塵土
慈雨灌注以灑于地生諸善根清茂
懦草善根安樂以為二足四攝之法
堅持於足與衆起異以定左手挽六
十二見之大乱髮以智右手拔於利
劍以諸衆生不請之心大師子吼高
聲唱言我於无量佛所積集善法以
大乘車誓度一切无量劫中精進之

果今以成就一切衆生為生死大火之所焚燒我今應當為其除滅摧伏結賊斷諸行脉為出世道拔其嶮難無明羅刹聞是吼聲宣調戲辭大笑而言大梵天王摩醯首羅毗紐帝釋四天日月星辰志皆屈膝來在我前為我制控婆數仙婆數憂留拙婆黎如是等无量諸仙各以智德望出我界然其皆為我所迷惑不知出徑一切衆生我皆上著生死輪上輪迴有中使不自在如是之事恚我所作是何嬰愚不自籌量而捉我駿然諸人天阿修羅一切衆生以我勇壯耗擾不停汝為是誰輕速躁疾來至我所在於我前而大哮吼善根發起如日初出是我昔來未嘗聞覩一切衆生无知所盲汝之慧眼開視分明鑒察微妙乃如是乎誰於生死苦惱之海大波浪中率教津濟令到彼岸一切凡愚處於邪徑誰為引導忽示正道誰於无明大黑暗中欸然慧炬顯照幽冥我之教命三界之中咸皆承順无能違者諸仙外道一切志皆甘

樂我界摩醯首羅大梵天等以我
之力生於常想是誰无畏最勝之人
有大膽勇而不懼我敢捉我疑善哉
善哉而汝今者必定從於佛種中生
正觀之力无比功德大悲為體必是
菩薩悲救衆生其德尊嚴如須弥山
王除此勝人一切世間無敢舉手提
我疑者菩薩答言汝之所說實為真
正我自昔來修諸善行皆為救濟一
切衆生如汝所說言菩薩者我即是
也无明日大心衆生汝智不動決定
救他然親平等志為一味如盛熾火
熾然生業汝今慧火熾然於我亦復
如是汝今堅正我從汝教終不敢違
菩薩言我以苦空无常无我所印之
處遣汝速去不得疑滯菩薩說此印
已無明羅刹將諸煩惱諸惡軍衆逃
竄走入九十六種邪論之中其所居
止住愚癡心菩薩介時廣集種種道
品資糧無師獨悟滅於无明是故衆
人應修六度廣集善法
能善觀察聖所說 後獲大樂解深義
我昔曾聞有盲人 在空空中弄木杵

杵端衝屋著蜂窠 盲聞蜂聲逃出避
空中有驢被蜂螫 驢被毒痛出墮淵
淵中惡龍懷忿恚 起大雲雷雨大電
於空聚落下霹靂 聚中惡鬼極瞋忿
遍於國界雨大火 世界衆生火所逼
皆共逃走入大河 河底水中羅刹宮
散諸衆生血精氣 諸入河者至彼宮
極受苦毒入迴覆 復入石山唯一孔
衆生出孔入大海 海水鹹苦消肌體
叫喚大哭稱父母 諸神誰能拔濟我
時海渚中有神馬王常食自然成熟
糲米肥壯翹陸間諸衆生受苦惱聲
馬王唱言誰於今者欲度彼岸到閻
浮提諸墮水人皆舉右手而作是言
度我度我馬王即時奮迅身體八万
四千諸毛森然俱長挽捉毛者皆得
脫苦以何義故引如此喻言盲人者
喻於一切衆生无明蜂喻於行驢喻
於識驢墮刹者喻識墮名色空聚落
者喻於六情電霹靂者喻六情中无
常患害惡鬼者即喻於觸雨火者喻
於諸受投入河者即喻於愛水中羅
刹食人精氣者喻於四取入迴覆者

喻於三有大石孔者即喻於生言大海者喻於老死憂悲衆苦神馬王者喻佛以善功德正志堅實肥大之身以正念定八万四千諸善之毛為諸衆生起悲愍心一切衆生皆受大苦為生所生為老所老為死所死然諸衆生不知方便求出要路諸佛於中引接衆生令得離苦能乘馬者即是行人乘於法輪憍陳如等五比丘夜舍等五人及諸豪貴長者子五十人賢邑衆等六十人優樓頻螺迦葉兄弟千人舍利弗大目連等二百五十人頻婆娑羅王等八万四十人於寂末後須拔陁羅乃至遺法八万四千諸深法藏若有衆生得聞一句一偈之者一切皆得與大涅槃而作因緣

無明羅刹集卷下

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

迦丁比丘說當來變經

盡

失譯人名附宋錄

是時迦丁比丘告衆會曰汝等靜聽
吾今所說初中竟語如佛所說言无
違錯當來之世當有惡變甚可怖
畏汝等欲知我今說之來事大恐好
當勤加修精進業吾蒙佛恩今得安
隱汝等出家宜順佛教人壽百歲少
出多減當來之世惡法興盛惡比丘
出破壞佛法法欲盡時人意薄弱无
有志分務懷嫉妬更相謗毀貪著文
字務親紙墨而自光目謂之為上若
有比丘從師口受諷誦通利分別句
義而為他人分部說之而更輕慢此
二學家更共鬪諍吾今說是汝所說
非貪利財實心口相違愚癡之人不
解經意倒釋其義說者亦反受者復
倒語言不正經偈參錯所學既少但
懷憍慢輕蔑他人當來之世如此人
輩甚為衆多傲慢師長不復承事謂
三師言我所說真實汝所說妄偽此
輩比丘親著俗服白衣所行而習學

之空閑靜處而不樂之人間憤內貪
慕係戀不能遠之雖於人間起佛塔
寺更相嫉妬四方比丘徃過止住要
報寺主介乃得住雖復得住內心恚
恨意不喜之若去之後盡共歡喜佛
寺之中所住比丘還相妬忌或妬錢
財或妬顏色或妬供養或妬種姓或
妬經法秘惜不傳追逐貴人有力勢
者心意沮敗崩壞佛法貯聚錢財奴
婢六畜修治園林以此為上內外以
變強著袈裟剔頭而已晝夜懃懃修
理官事國中官吏有力勢者追逐奉
之猶如奴僕檀越之家用三尊故減妻
棄子不敢永食起佛塔寺施僧房舍
衣被卧具恚令飽足復恐之少即出
家中名珍上寶著其塔中住寺沙門
追逐官長欲望敬事即取檀越塔中
所有持上官長官長貪財不推本末
益得為善用是貪嫉死入地獄其比
丘者貪著名利取三尊物妄為恩惠
用是罪故死入地獄或有比丘身犯
衆惡以三尊錢求謝他人以求解脫
或有比丘及諸白衣貪三尊財強獲

罪負極取持去斯輩之人盡入地獄
若作法師作持律者通四阿含者各
與白衣有力勢者共為親友坐白衣
牀共便密語談說餘人善惡好醜依
著白衣恃其力勢意所不喜危害害
之若為說法以邪為正以正為邪作
如是行者名為天下非法分部佛有三
藏經夫為師者秘惜不傳不教弟子
所以者何恐弟子知與我等者便輕
慢師是以秘之為弟子者何名出家
无所學識則便空出至使弟子遂懷
瞋恚輕慢於師无復上下語言淺麤
此輩比丘興乎惡行魔及官屬盡得
其便墮惡部界反自稱譽誰與我等
心意變惡三毒熾盛不能自禁貪利
供養達觀財物不避罪福益得為善
用供養故更共鬭諍外著法服不如
戒行出入行來不順法教搖頭顧影
迷著色欲甚於凡俗居賤賣貴或出
倍息務貪盈利比丘行法捨棄不行
得少利入便用歡喜比丘僧聚坐禪
學問不能堪耐而遠避之貪求財利
四出求索不覺疲倦欺調百姓元有

歇足若有塔寺僧房卧具肥濃之處
覓入其中外像持戒內懷奸非人見
恭敬漸漸日日追逐白衣奉事供給
白衣歡喜復敬望之展轉歎嘆言此
比丘戒行清純不知其內專為虛偽
多畜弟子沙弥奴婢四向求索積聚
无足言我持戒年歲未滿行便將從
戒法緩服不信罪福出言凶強好與
酒客淫盪女家與之從事或入官長
宮閣出入以自榮足或投人聚或喜
作務百種生活話說王事治政好醜
或談軍馬鬪諍勝負或談盜賊或談
飲食或談婦女情欲晝夜談世間邪
事明師善友不肯親附更與屠兒惡
賊嗜酒盜劫販賣邪淫之人共為親
厚飲酒卧起心漸染惡習彼所行或
勤家業或為白衣走使不避遠近如
此輩人不知正法復使作沙門名曰
壞法既自不孝父母尊老若見持戒
比丘清高梵志而罵辱之无有慈心
賊害羣命劫人財寶利人婦女口好
妄言閨門淫乱不避上下若淨潔比
丘尼淫意為起而追逐之破毀戒行

如此之輩現世為王法所能繫繫著
于獄五毒治之若有國王大臣人民犯
斯惡者則令風雨不時五穀不豐人
民窮困盜賊普起軍革數興万民逃
迸五族離散聚落空虛彼時世人困
无衣食避世苦故覓作沙門作沙門
已破壞佛法輕慢上下合聚惡人意
合志同而為徒友更相標揚某戒行
淨某行禪定人民聞見謂為實然若
檀越請轉經說法便竊倮卧不肯聽
採若分晷覲則覓諍之求索供養衣
被飲食无有厭足多畜弟子不以法
訓佛之正戒不以誨之弟子不解戒
行禪定修道之法而為師者務相聚
會談譎世俗非法之事以為常業如
此輩人受他供養施者福少受者有
殃若有四輩聚會說經不樂聽之若
有白衣來欲聽經覓共迎逆供給所
須不失其意若說禁戒則共闢諍乃
至半夜言眾人疲但說四事若理白
衣不以疲厭若說淨戒譎經法時不
欲聞之當來比丘欲乱法者覓起佛
寺處處集會其十五日有說戒者雖

共聚會但共鬪諍亦不說戒誨法諸
天人民見僧聚會往欲聽法但聞鬪
諍即相謂言我用法來反聞鬪諍於
此何求心中不樂愁慘而去自念不
久佛法將滅諸天龍神及諸夜叉諸
善鬼神皆共愁悵不復擁護佛法衆
僧令諸惡鬼吸食其血令皆多病薄
色力少顏貌枯悴无有威德皆由此
矣比丘若病不相看視心畏惡之樂
欲令死時病比丘无看視故遂便喪
亡佛法欲滅比丘白衣皆共慳貪積
聚財產不肯惠施但貪欲得摩摩帝
者不信罪福无復上下亦不分別三
尊財物无道用之或共婦女或共白
衣雜廁居止飲酒歌舞使相娛樂凡
俗無別更相嫉妬緣是之故財物衰
耗業不諧偶此輩比丘用淫欲故樂
在家居不厭為苦好與童女相結為
因所以者何童女之意特為深重初
得男子心相應者俱不忘捨或與淫
盪女子就共生活或比丘尼為家居
者若有比丘不畜遺餘乞食充身諸
破戒比丘盡共憎惡不欲見之告諸

檀越言此比丘內懷諛諂外現持戒
不足取與於今之世若有犯戒比丘
盡共惡之將來之世見有清淨持戒
比丘反共憎之今時比丘屏處犯戒
畏人見之將來之世若有比丘奉戒
禪定畏人見之所以介者將來之世
憎持戒故當來比丘強知舍利不知
著耻如此人輩彼世癡人盡恭敬之
見持戒者反輕毀之一切万物悉皆
是寶用人不識皆即化沒佛法亦介
由是之故正法轉沒用不敬奉令法
沒盡譬如大船多所負載重則沉沒
將來之世多有比丘貪惑供養令法
毀沒若有比丘奉戒護律法當久存
如師子王雖死卧地飛鳥走獸无敢
近者旬日之間身中生虫還食其肉
毀壞身形佛雖沮洳正法續存梵魔
衆聖一切邪道无能毀佛法者將來
當有无行之人入佛法中求作沙門
破壞佛法更相輕毀學三藏者轉相
嫉妬為嫉妬故佛法疾滅欲護佛法
當除憍慢棄捐嫉妬將來比丘如佛
法者如睹鴈溷不自知臭多所搪揆

如無羈驢不願禁戒飲酒噉肉不以時節共結親友或穿人牆屋劫人財物或受人寄共相誣冒更相證明忍於撈格改易券信多得為幸耶若僧因緣共會聚時諸下坐輩呵罵上座上座嘿然愁慘出去尔時下座不以礼教以自拘制可為師者更不受之比丘有是鬪諍之時法將滅盡天下搥動盡共不安國主調役无復馱足盜賊並起劫奪民財轉入於王王者得財遂長益賊治政崩壞相殺不問人民窮苦奸巧滋生天下枯旱風雨不時穀米飢貴王賈販賣踰越境界耕田種作奴入薄少晝夜勤苦身口不繫无用充官万民嗷嗷乃不思存尔時比丘亦復耕田四出賈作經理官私與俗无異甚為苦哉將來之世當有三天子出破壞天下一名耶來鄰近在南方中國當有一天子出北方晉土有一天子名曰提秋佛法將滅此三天子乃出晉破壞國土殺害人民破塔僧園輕慢沙門拷治五毒亦率兵衆詣天竺國破壞土地多所

殘害今時中國天子當復興兵破壞
晉土及其臣民還其本土是時晉土
沙門為官所困或有死者或有返俗
者或巡四出向天竺者或有達者有
不達者或有盲瞽跛蹇羸老病瘦不
任去者為官所殺今時中國天子敬
佛法衆惠施一切見犯戒者即訶諫
之時有上座比丘名尸依仇通知三
藏為王說法王甚歡喜即請衆僧於
拘陵彌國作般闍于瑟盡請一切釋
迦文弟子在閻浮提者悉令集會時
有百千比丘末後大會大會者佛法
向盡更不復會故言末後今時會中
轉相問言汝等和上及阿闍梨為在
何許各答之曰我等之師中道病死
者賊所殺者疲劣不能前者言以達
者皆共悲結舉聲嗥哭當此之時十
五日夜天大惡風暴雨說二百五十戒
中有聞者或不聞者時諸比丘便共
闍諍大語呼上座比丘諫衆人曰仁
等小言當用法故更勿亂語吾用比
丘法當解汝意今閻浮提釋迦文弟
子盡來會此是會末後今我所學更

不復學唯願嘿然聽我所說復有比丘
聰明智慧深入禪定語衆人曰我
所入禪患已備足今此大會百千比
丘欲聞法戒能持行者我當說之願
諸釋子嘿然靜聽復有比丘字須陀
流晉言曰善以得羅漢即從坐起一
心叉手礼上座足便師子吼我欲說
經衆坐勿內經中所說吾悉學之无
有錯悞終不復疑如佛所言上座第
子名曰上頭亦是上足志行凶惡即
從坐起謂須陀流曰汝何所知不解
經法戒律上座欲說竟共說之今時
上頭即以鐵杵打殺須陀流須陀流
已度生死中有持戒比丘嘿然便起
出去今時有信佛夜叉復以鐵杵擊
殺上頭比丘當於今時天地六反震
動虛空之中自然有叫喚稱怨之聲
四向復有惡震雨墮四向復有惡氣
滿于虛空雷震四至今時一切衆生
之類見是變恠恚共相對舉聲悲哭
皆相謂言今日末後佛法盡矣上至
二十八天無色諸天及龍阿須輪滿
于空中舉聲大哭自撲墮地復有奉

法羅刹及見佛夜又患皆舉身自投
于地口說是言從今以往天下更不
復聞說二百五十戒聲比丘不復奉
行之天下孤寡衆生失目甚速奈何
天下不久人民相殺无有問者猶如
野畜法行已墮法鼓已裂甘露門已
開諸經法師命已喪失法炬已滅法
輪已倒十二部經已散解法輪已
折法水已止法海已竭法山已崩諸
山谷間无復精進坐禪比丘諸天善
神見山谷空无所奉敬患皆自撲人
民盲冥无法可行時諸魔衆皆大歡
喜以名衣上服更相貢上佛法已滅
我等邪法今始得興更相慶賴迦丁
比丘告諸弟子當來惡變其事如斯
今日佛法續故存在宜勤行之佛之
正法如深草澤衆生仰之無所乏少
若草澤枯竭衆生飢困墮于生死猶
如賈客不勤用心財寶日耗又母妻
子无所濟活身心焦然悔無所及今
正法存極可行之恣取何道若復放
逸不欲精進空出无獲返為三塗之
所沒溺悔之无及今汝四輩思佛重

思奉上如父親下如子汝等四大強
建心堅意猛勤行精進可得度苦苦
復一旦身心微弱而為老病所見踰
蹈悔无所及今國土人民未至盛惡
兵革未起人民安隱米穀平賤分衛
易得念勤精進可无後悔時諸弟子
聞說是法悉皆稽首礼大仙足心意
惶怖身體戰掉悲泣白言將來之世
法沒盡時見此世者意當云何何忍
見之我等今日聞說是事心用崩破
彼世之人遭此惡者身心豈不裂作
百段耶時諸弟子忽復自議至心投
地同聲白師我甚惶怖云何得道免
于斯苦不遭斯惱大仙告曰道无遠
近勤求則得无有前後此經名曰大
仙迦丁所記當來秘識要集宜勤精
進可免斯苦時諸弟子聞經悲泣飲
淚稽首奉行

迦丁比丘說當來變經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

馬鳴菩薩傳

盡

後秦三藏鳩摩羅什譯

有大師名馬鳴菩薩長老。脇弟子也。時長老脇勤憂佛法。入三昧觀。誰堪出家。廣宣道化。開悟衆生者。見中天竺有出家外道。世智聰辯。善通論議。唱言。若諸比丘能與我論議者。可打捷椎。如其不能。不足公鳴捷椎。受人供養。時長老脇始從北天竺。欲至中國。城名釋迦路逢。諸沙彌皆共戲之。大德長老與我富羅提。即有持去者。種種嬾之。輒不以理。長老脇顏無異容。恬然不忤。諸沙彌中。實學問者。覺其遠大。疑非常人。試問其人。觀察所為。隨問盡答。而行不輟。足意色深遠。不存近細。時諸沙彌具觀長老德量。沖邃。知不可測。倍加恭敬。咸共侍送。於是長老脇即以神力乘虛而逝。到中天安在一寺。住問諸比丘。何不依法。鳴捷椎耶。諸比丘言。長老摩訶羅有以故。不打也。問言何故。答言。有出家外道。善能論議。唱令國中諸釋子沙門。

衆若其不能與我論議者不得公鳴
捷推受人供養以有此言是故不打
長老脇言但鳴捷推設彼來者吾自
對之諸舊比丘深竒其言而疑不能
辦集共議言且鳴捷推外道若來當
令長老任其所為即鳴捷推外道即
問今日何故打此木耶答言北方有
長老沙門來鳴捷推非我等也外道
言可令其來即出相見外道問言欲
論議耶答言然外道即形笑言此長
老比丘形貌既尔又言不出常人如
何乃欲與吾論議即共要言却後七
日當集國王大臣沙門外道諸大法
師於此論也至六日夜長老脇入于
三昧觀其所應七日明旦大衆雲集
長老脇先至即昇高座顏色怡懌倍
於常日外道後來當前而坐占視沙
門容貌和悅恣意安泰又復舉體徧
有論相便念言將无非是聖比丘耶
志安且悅又徧論相今日將成佳論
議也便共立要若墮負者當以何罪
外道言若負者當斷其舌長老脇言
此不可也但作弟子足以允約答言

可尔又問誰應先語長老脇言吾既
年邁故從遠來又先在此坐理應先
語外道言亦可尔耳現汝所說吾盡
當破長老脇即言當令天下泰平大
王長壽國土豐樂无諸灾患外道默
然不知所言論法无對即墮負處伏為
弟子剝除鬚髮度為沙弥受具足戒
獨坐一處心自惟曰吾才明達識聲
震天下如何一言致屈便為人弟子
念已不悅師知其心即命入房為現
神足種種變化知師非恒心乃悅伏
念曰吾為弟子固其宜矣師語言汝
才明不易直未成耳設學吾所得法
根力覺道辯才深達明審義趣者將
天下无對也師還本國弟子住中天
竺博通衆經明達内外才辯蓋世四
輩敬伏天竺國王甚珍遇之其後北
天竺小月氏國王伐於中國圍守經
時中天竺王遣信問言若有所求當
相給與何足苦困人民久住此耶答
言汝意伏者送三億金當相赦耳王
言舉此一國无一億金如何三億而
可得耶答言汝國內有三大寶一佛

鉢二辯才比丘以此與我足當一億金也王言此二寶者吾甚重之不能捨也於是比丘為王說法其辭曰夫含情受化者天下莫二也佛道淵弘義存兼救大人之德亦以濟物為上世教多難故王化一國而已今弘宣佛道自可為四海法王也比丘度人義不容異功德在心理無遠近宜存遠大何必在目前而已王素宗重敬用其言即以與之月氏王便還本國諸臣議曰王奉佛鉢因其宜矣夫比丘者天下皆是當一億金無乃太過王審知比丘高明勝達導利弘深辯才說法乃感非人類將欲悟諸群惑餓七足馬至於六日旦普集内外沙門異學請比丘說法諸有聽者莫不闡悟王繫此馬於衆會前以草與之

馬嗜淨潔故以淨草與之也馬垂淚聽法无念食想於是天下乃知非恒以馬解其音故遂号為馬鳴菩薩於北天竺廣宣佛法導利群生善能方便成人功德四董敬重復咸稱為功德曰

馬鳴菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

馬鳴菩薩傳 第五張 盡

龍樹菩薩勸誡王頌

盡

大唐三藏法師義淨譯

此頌是龍樹菩薩以詩代書寄與南
印度親友乘土國王一首此書已先
譯神州處藏人多不見遂令妙語不
得詳知為此更定本文莫使流通因
滯沙門義淨創至東印度就摩立底
國譯

有情無知覆心故 由此興悲為開解
大德龍樹為國王 寄書與彼令修學
此一行頌乃是後人所述標書本意也
具德我演如如教 為生福愛而興述
真善宜應可審聽 此頌名為聖祇庖
隨何木等雕佛像 諸有智者咸供養
縱使我詩非巧妙 依正法說勿當輕
王雖先解如如教 更聞佛語增勝解
猶如粉壁月光輝 豈不鮮明益姝妙
佛法并僧衆 施戒及與天一一功德聚
佛說應常念 十善諸業道 身語意常親
遠離於諸酒 亦行清淨命 知財體非固
如法施苾芻 貧賤及再生 來世為親友
衆德依戒住 如地長一切 勿穴瘦雜悖

佛說應常習 施戒忍勇定 惠不可秤量
此能到應修 渡有海成佛 若孝養父母
其家有梵王 現招善名稱 來世生天堂
殺盜婬妄說 耽食愛高床 斷諸酒歌舞
華彩及塗香 若女男能成 此八支聖戒
欲界六天上 長淨善當生 慳諂誑貪怠
慢婬嗔氏族 多聞年少嬌 並視如怨賊
說无生由勤 有死因放逸 勤能長善法
今可修謹慎 先時離放逸 後若改勤修
猶如雲翳除 良宵觀明月 孫陀羅難陀
央具理摩羅 達舍綺莫迦 翻惡皆成善
勇進无同忍 勿使忿勢行 終得不還位
佛證可除嗔 他人打罵我 欺陵奪我財
懷恨招怨諍 捨恨眠安樂 如於水土石
人心盡彼同 起煩惱前勝 愛法者如後
佛說三種語 人美實虛言 猶如蜜花糞
奔後可行前 今明後亦明 今閻後還閻
或今明後閻 或今閻後明 如是四種人
王當依第一 自有生如熟 亦有熟如熟
自有生如熟 亦有熟如熟 亦有熟如熟
或復生如生 菴沒羅果中 有如是老別
人亦同彼四 難識王應知 勿觀他妻室
設觀如母女 姊妹想隨年 起貪思不淨

如聞子藏命 防持躁動心 獸藥刀怨火
无令欲樂侵 由欲作无利 譬如蕪博果
佛說彼應除 生死牢枷鎖 謫誑常搖境
能降斯六識 執仗掃衆怨 許初為勇極
臭氣九門衆穢室 行軀難滿薄皮纏
請看少女除疰彩 折別形骸惡叵言
癩虫穿已痛 求安就火邊 止息無由免
耽欲亦同然 為知真勝理 作意觀衆事
唯斯德應習 無餘法可親 若人具族望
貌美復多聞 無智破尸羅 是人何足責
若人無族望 貌醜窻知聞 有智護尸羅
人皆應供養 利无利苦樂 稱无稱毀譏
了俗世八法 齊心離斯境 再生天乞士
父母妻子人 勿由斯造罪 獄果他不分
若行諸罪業 非如刀斬傷 待至臨終際
惡業果全彰 信戒施淨聞 慙媿及正慧
七財半足說 共有物誠虛
博奕樂觀誼雜境 嬾惰惡友敗親志
飲酒非時行六過 此初芳名尔應弃
求財少欲寡 人天師盛陳 若能修少欲
雖貧是富人

若人廣求諸事者 還被尔許苦來加
智者若不修少欲 受惱還如衆首虵

稟性抱怨如殺者 欺輕夫主如男偶
縱使片物必行偷 宜可弃茲三賊婦
順若姊妹慈如母 隨從若婢伴猶親
如茲四婦宜應供 應知此室号天人
受食如服藥 知量去貪嗔 不為肥憍傲
但欲住持身 勤軀度永日 於初後夜中
眠夢猶存念 勿使命虛終 慈悲喜正捨
修習可常研 上流雖未入 能生梵世天
捨離欲苦尋喜樂 隨業當生四地中
大梵光音及遍淨 廣果天生與彼同
若恒修對治 德勝慙衆生 此五行爲善
不行爲大惡 雨鹽鹹少水 豈若瀉江池
縱令微罪業 善大弥應知 嗔掉舉惡作
惛睡欲貪疑 如斯五蓋賊 常偷諸善利
有五取勝法 信勇念定慧 於此應勤習
能招根力頂 病苦死愛別 斯皆自業爲
未度可勤修 對品亡嬌恣 若憚天解脫
尔當修正見 設使人行善 邪見招惡果
无樂常无我 不淨審知人 妄念四倒見
難苦在茲身 說色不是我 我非有於色
色我非更在 知餘四蘊空 不從時節生
非自然本性 非无因自在 從愚業愛生
戒禁見身見 及毗織吉踐 應知三種結

能縛木叉門 解脫終依已 不由他伴成
勤修聞戒定 四真諦使生 增上戒心慧
茲學可常修 百五十餘戒 咸歸此三攝
於身住身念 茲路善修常 如其虧正念
諸法盡淪亡 壽命多災厄 如風吹水泡
若得瞬息停 卧起成布有 卒歸灰燥爛
糞穢難久持 觀身非實法 滅壞墮分離
大地迷虛海 七日出燒燃 况此極微軀
那不成煨燼

如是天常亦非久 无歸無救無家室
生死勝人須厭背 併若芭蕉體无實
海龜投木孔 一會甚難遭 弃畜成人體
惡行果還招 金寶盤除糞 斯為是大癡
若生人作罪 全成極蠢兒 生中依善友
及發於正願 先身為福業 四大輪全獲
佛言近善友 全梵行是親 善士依佛故
衆多證圓寂 邪見生鬼畜 泥黎法不聞
邊地篋戾車 生便癡癡性 或生長壽夭
除八無暇過 閑暇既已得 尔可務當生
愛別老病死 斯等衆苦處 智者應生厭
說少過應聽 母或改為婦 父乃轉成兒
怨家翻作友 遷流无定規 一一飲母乳
過於四海水 轉受異生身 更飲多於彼

過去一一生身骨展轉積若妙高山
地土九為酸棗核數已形軀豈盡邊
梵主世皆供業力終淪地縱紹轉輪王
迴身化奴使

三十天中伎女樂多時受已墮泥黎
速疾礫毒經諸苦磨身碎體鎮號啼
妙高岑受樂地更隨其足轉受煆煨苦
行經糞屎獄歡喜芳園裏天女隨遊戲
墮落劒林中截手足耳鼻

或入罽毼妙池浴天女金花艷彩容
捨身更受泥黎苦熱焰難當灰澗中
欲天受法樂除貪大梵天更墮阿毗止
薪焰苦恒連或生居日月身光遍四洲
一朝歸黑闇展手見无由三種燈明福
死後可持將獨入無邊闇日月不流光
有命黑繩熱合叫无聞下斯等恒纏苦
燒諸行惡者或若麻牀批或粉如細末
如利斧斫木猶如鋸解剖猛火恒煎煮
令飲熱銅漿駢令上劒刺叉身熱鐵牀
或時高舉手鐵牙猛狗食鷹鳥鷲介利
任彼啍心肝垂蠅及諸虫其數過千億
利觜咬身軀急墮皆食食

若人具造衆罪業聞苦身自不干墮

如此頑駭金剛性 氣盡涅槃遭猛火
時觀盡變聞應念 讀誦經論常尋鞠
泥黎聽響已驚惶 如何遣當斯異熟
於諸樂中誰是取 愛盡无生樂取精
於衆苦內誰為極 無間泥黎苦極成
人間一日中 屢刺三百衆 比地獄輕苦
毫分寧相痛 此處受極苦 經百俱胝秋
如其惡未盡 命捨定无由 如是諸惡果
種由身語心 尔勤隨力護 輕塵惡勿侵
或入傍生趣 殺縛苦恒親 遠離於寂善
更互被艱辛 或被殺縛苦 求珠尾角皮
錐鞭鉤斮頂 踏拍任他騎 受鬼望不遂
无敵苦常臨 飢渴及冷熱 因怖苦恒侵
口小如針孔 腹大等山丘 飢纏縊已費
得少定無由 形如枯朽樹 皮方作衣服
炬口夜夜燃 飛蛾墮充食 血膿諸不淨
福少獲无從 更相口排逼 還食瘦熟癰
月下便招熱 日中身遂寒 望果唯空樹
瞻江水剩乾 如是受衆苦 經万五千年
長時擊身命 良由苦器堅 若生飢鬼中
遭斯一味苦 非賢蒞者愛 佛說由慳垢
生天雖受樂 福盡苦難思 終歸會墜墮
勿樂可應知 默坐衣沾垢 身光有變衰

液下新流汗 頭上故花萎 如斯五相現
天衆死無疑 地居人若卒 悶亂改常儀
若從天處墮 衆善盡無餘 任落傍生鬼
泥黎隨一居 阿蘇羅本性 縱令全覺慧
怨天生苦心 趣遮於見諦

如是漂流生死處 天人畜及阿蘇羅
下賤業生衆苦器 鬼趣兼投捺落迦
縱使烈火燃頭上 遍身衣服焰皆通
此苦无暇能除拂 無生住想涅槃中
亦求尸羅及定慧 寂靜調柔離垢殃
涅槃無盡無老死 四大日月悉皆亡
念擇法勇進 定慧喜輕安 此七菩提分
能招妙涅槃 無慧定非有 缺定慧便溺
若其雙運者 有海如牛跡 十四不記法
日親之所說 於此勿應思 不能令覺滅
從无知起業 由業復生識 識緣於名色
名色生六處 六處緣於觸 觸生緣於受
受既緣於愛 由愛招於取 取復緣於有
有復緣於生 生緣於老死 憂病求不得
輪迴大苦蘊 斯應速斷除 如其生若滅
衆苦殄無餘 寂勝言教藏 深妙緣起門
如能正見此 便觀無上尊 正見命正念
正定語業思 此謂八聖道 為寂可修治

无由集愛起 託身衆苦生 除斯證解脫
八聖道宜行 卽此瑜伽業 四種聖諦因
雖居舍嚴飾 智遮煩惱津 不從空處墮
如穀因地造 諸先證法人 皆凡具煩惱
何假多陳述 除惱略呈言 事由情可伏
聖談心是源 如上所陳法 苾芻難揔行
隨能修一事 勿令虛失生 衆善皆隨喜
妙行三自修 迴向為成佛 福聚令恒取
後生壽無量 廣度於天人 猶如觀自在
極難等怨親

生老病死三毒除 佛國託生為世父
壽命時長量叵知 同彼大覺彌陀主
開顯尸羅及捨慧 天地虛空名遍彰
大地居人及天衆 勿使妖妍女愛傷
煩惱羈纏有情衆 絕流生死登正覺
超度世間但有名 由獲无生離塵濁
阿離野那伽曷樹那菩提薩埵蘇頌
里蜜離佉了

阿離野是聖伽伽是龍是象曷樹那義翻為猛菩提薩埵謂是覺情蘇頌里卽是親密離佉者書也先云龍樹者訛也

龍樹菩薩勸誠王頌

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

勸發諸王要偈

盡

龍樹菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

明勝功德王 我无餘求想 諸佛所說法
莊嚴要何義 略撰賢聖頌 大王所宜聞
如以衆雜木 造立如來像 智者恭敬礼
依佛故尊視 我今以非辯 光宣真實藏
慧者應信樂 依法聽所述 大王雖數聞
如來梵音說 勝悟由多聞 屢聞則深信
如日照素質 豈不增其鮮
三寶施戒天 寂勝說六念 隨順諸功德
如實善觀察 身口意常行 清淨十業道
遠酒不醉乱 離邪修正命 知財五家分
无常不牢固 惠施諸有德 貧苦及親屬
所生常隨逐 布施為寂勝
不斷亦不滅 不離不望果 如是諸淨戒
宜應善受持 是則為良田 生諸功德故
施戒忍精進 禪定无量慧 是諸波羅蜜
慧者當修習 能度三有海 逮得牟尼尊
若人孝父母 至心盡供養 是名禮教門
清淨天勝族 名聞遠流布 捨身生天上
離殺盜婬欺 飲酒及三枝 成就八分脩

隨順諸佛學捨身生六天所欲悉隨意
慳詭幻偽慢懈怠貪患癡族姓好客色
少壯多聞樂如是諸迷惑當視如怨家
若修不放逸是則不死路放逸為死徑
世尊之所說為增善法故當修不放逸
若人先為惡後能不放逸是則照世間
雲除月光顯忍辱无與等不隨瞋恚心
佛說能遠離是得不還道有瞋如盡水
或如盡土石若說超煩惱初人則為勝
敗惡修慈忍第三則為上
寂勝說衆生三種善惡語初名引人心
美言如飴蜜次名真實語猶如妙華敷
後名不誠實鄙浮如糞穢慧者應分別
捨後修初二從閻闍究竟有從閻闍入明
或從明入冥慧者應諦了捨三昇初明
有人生似熟或復熟似生或二俱生熟
明者諦分別不視他妻色視則母女想
如是猶生惑當修不淨觀心意善馳乱
當勤善守持如人護勝聞寶藏愛子命
當觀五欲樂猶如惡毒蛇怨憎及刀火
方便修厭離五欲生非義猶如頻婆果
覆相善欺誑縛人住生死智者當觀察

棄捨勿染汙
諸根常輕躁
馳散六塵境
若能善調伏
是則大勇健
是身為行廁
九道常流穢
穿漏難可滿
薄皮隱不淨
愚者為所欺
智士當猒離
如人病疥虫
向火欲除患
少樂後苦增
貪欲亦如是
能善知欲過
從是離衆苦
欲見第一義
佛說觀緣起
應當勤修習
寂勝无過是
族姓身端嚴
多聞自纓絡
若不修戒慧
此則非殊勝
能具二功德
无三猶奇特
稱譏與苦樂
八法不傾動
是則為聖王
莫為諸天神
沙門婆羅門
宗親及賓客
害生造惡業
命終入地獄
獨受彼不代
若人作惡業
不即受楚毒
命終受苦報
後悔將何及
信戒施多聞
智慧有慙愧
佛說不共財
餘財一切共
博奕大聚會
嬾惰習惡友
飲酒縱昏蕩
夜遊无羞耻
此六汙名稱
智者應遠離
知足為大財
世尊所稱說
若能修知足
雖貧賤大富
辭如多頭龍
多頭則多苦
自性結恨深
是名怨家婦
傲慢不承順

名為輕夫婦 費用夫主財 是則名賊婦
慎哉賢丈夫 宜遠此三婦 隨順為姊妹
愛樂為善友 安慰則為母 隨意為婢使
此四賢良妻 則是夫眷屬
飲食為湯藥 无貪患癡服 唯為止身苦
勿為肥放逸 晝則勤修業 初後夜亦然
中夜亦正念 无令空夢過 慈悲喜捨心
日夜常修習 設未出世間 其福勝梵天
離欲覺歡喜 苦樂修四禪 梵光淨果實
受此諸天樂 若人少行惡 廣修无量善
如以一把鹽 投之大恒水 若人多行惡
少修淨功德 如以多惡毒 置之小器食
五陰闇冥賊 劫人善珍寶 信五根力士
是能善守護 生老病死苦 所愛者別離
淪沒不超度 斯由自業過 求生天解脫
當勤修正見 邪見雖行善 一切得苦果
无常苦不淨 應當善觀察 若不正思惟
四倒盲慧眼 端正色非我 我色亦非主
四陰亦復然 唯是空苦聚 非時非无因
亦非自性有 非自在天生 无明愛業起
身見戒取疑 是三障解脫 聖慧開脫門
自力不由他 淨戒學禪定 精勤修四禪
增上戒心慧 常當勤修學 諸戒智三昧

悉入三學中

身念處大力

佛說一乘道

常當繫心念

方便善守護

若忘是正念

則失諸善法

身命極浮脆

喻風吹水泡

夢覺難可保

出息无必旋

倏忽成微塵

當知無堅固

大地須弥海

七日皆燒然

靡然无遺燼

况復危脆身

無常不可依

亦非覆護法

是身不可怙

如何不生厭

譬如海盲龜

值遇浮木孔

畜生復人身

難得復過是

如何人道中

不修勝果業

寶器盛糞穢

是則愚癡人

已得人身寶

而用造惡行

當知此士夫

極愚復過是

得生有道國

遭遇善知識

正見心成就

宿命有功德

四寶輪具足

能出生死路

親近善知識

具足修梵行

佛說如是人

心常得寂滅

邪見三惡趣

不聞佛法音

邊地闇冥處

韻症長壽夭

王已離八難

得此无碍身

宜應修善業

方便求泥洹

生死長夜中

无量種種苦

展轉作六親

尊卑无常序

永劫生死中

未曾不為子

計飲慈母乳

量喻四大海

凡夫方受生

所飲復過是

一人從本來

積骨高須弥

所經諸人天

大地微塵數 先作轉輪王 後復為僕使
或上為帝釋 諸天所奉事 下生糞土中
往反亦無數 或時生天上 綵女極娛樂
目眩衆妙色 耳聞萬種聲 觸身皆細軟
使樂難可名 後墮地獄中 苦毒靡不經
若生劍林樹 身首隨刀零
或遊須彌頂 昇降隨所念 與衆天女俱
沐浴曇阇池 寶華列莊嚴 清涼極快樂
復入沸灰河 其煮煮糜爛 六天五欲歡
梵世難欲樂 死入无擇獄 徧受衆苦毒
或作日月天 光明照四域 後生黑闇獄
不自見其形 王當然慧燈 勿復隨長冥
八大地獄中 燒炙屠裂苦 徧經衆楚毒
无量不可譬 若人隨癡惑 具造衆惡業
出息未反間 聞是諸大苦 其心不驚怖
是則木石人
眼見報應像 復聞智者說 披採佛經典
內心正思惟 則應大怖畏 何況身自經
一切受苦中 无擇最大苦 一切受樂中
愛盡第一樂 日夜各三時 三百槍貫身
欲比无擇苦 百千倍非譬 无量諸楚毒
求死不可得 受罪百千歲 惡業盡乃畢
不淨苦果報 身口業為種 不種則不有

王眞斷苦本 若墮畜生趣 繫縛殺害苦
貪害狂亂心 怨結更相食 或為取珠寶
毛尾皮肉骨 由是喪身命 解剝斷截痛
駮足有大力 穿頸服乘苦 狂逸不調馴
策勒而撻楚 餓鬼思飲食 所念未曾有
飢渴寒熱迫 長夜无休息 或身如大山
咽口若針鋒 飢渴內燒燃 對食食无從
或見糞膿唾 群走覓馳趣 到則自然滅
望絕增苦惱 飢渴煎其內 瘤癭發癰疽
更共相揶揄 齟齬啞膿血 羸瘦皮骨連
裸形被長髮 身長若枯木 熾焰從口出
還自焚其身 狀燒多羅樹 在冬思晝溫
處夏希夜涼 月光增其熱 趣河水輒竭
日出逾冰結 向樹果即消 趣河水輒竭
經万五千歲 業持命不絕 久受无量苦
斯由宿罪緣 種種諸惱逼 純苦初元間
貪惜極慳著 佛說餓鬼因 斯非賢聖果
生天雖快樂 福盡極大苦 不樂本所座
慧者所不怙 身體不光澤 腋下流汗汁
華冠率萎落 塵垢忽著身 當知死時至
善趣淨業盡 復墮三惡道 或生阿修羅
貪嫉常苦惱 雖有智聰明 終不見真諦

生死六趣中 輪轉常不息 勝法不受生
生者衆苦器 假令頂火然 正意慎勿念
不受後有業 專心勤修習 戒品禪定慧
寂靜調不動 當求涅槃道 究竟離生死
念擇及精進 喜捨三昧捨 此七菩提分
清淨甘露道 无智則不禪 无禪亦不智
是二俱成就 能出生死流 無邊大苦海
視如牛跡水 佛說不應思 是非安隱道
十四无記論 亦非寂滅處 無明緣諸行 即緣彼生識
名色從識起 六入因名色 六入生六觸
從觸起諸受 諸受為愛因 從愛生四取
四取生三有 因有愛復生 從生致老死
憂悲諸苦惱 无量衆苦衆 生盡則都滅
寂勝所顯示 甚深緣起法 若能正觀察
真實見之上 如是真實見 是則為見佛
正見正思惟 正語正業命 正念正方便
及正三摩提 八分聖賢道 寂滅當修習
生為真諦苦 恩愛則是集 苦滅名解脫
到彼謂八道 為見彼真諦 常勤修正智
雖處五欲樂 慧者能出離 能證正法者
皆從凡夫起 不從虛空墮 亦不從地出
明括无畏王 領要不待煩 宜修正法橋

越度生死淵 如上諸深法 出家猶難續
况復御世主 而能具足行 隨時漸修習
勿令日空過

一切人修善 常生隨喜心 自行三種業
正迴向佛道 當於未來世 受此无量福
常生天人中 得為自在王 與大菩薩衆
遊戲諸神通 方便化衆生 嚴淨佛國土
施戒慧為種 往返人天中 无垢淨名稱
流布十方國 世間導人生 上生化天王
令捨五欲樂 遠離諸放逸 衆生迷正濟
漂浪隨四流 无量生死苦 度令至彼岸
緣此成佛道 究竟大涅槃

勸發諸王要偈

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勸雕造

勸發諸王要偈 第九張 盡

婆藪槃豆法師傳

盡

陳天竺三藏法師真諦譯

婆藪槃豆法師者北天竺富婁沙富羅國人也富婁沙譯為丈夫富羅譯為土毗搜細天王世傳云是帝釋弟帝釋遣其出閻浮提作王為伏阿修羅其生閻浮提為婆藪提婆王之子有修羅名因陀羅陀摩那因陀羅是帝釋名陀摩那譯為伏此阿修羅恒與帝釋鬪戰謂能伏帝釋故有此名毗伽羅論解阿修羅謂非善戲即應以此名譯之諸天恒以善為戲樂其恒以惡為戲樂故有此名亦得名非天此阿修羅有妹名波羅頗婆底知履反波羅頗譯為明婆底譯為妃此女甚有形容阿修羅欲害毗搜細天故將此妹誑之以呪術力變閻浮提一處令陰暗其自居暗處不令人見令妹別住明處語妹云若人欲得汝為婦可語云我兄有大力若欲取我必與我兄相違若能將我兄鬪戰乃可相許毗搜細天後於明處見此女心大悅

之問云汝是何人答云我阿修羅童
女天去諸阿修羅女由來皆適諸天
我既无婦汝又无夫今欲相取得見
從不女如其兄先言以答之天去汝
今惜我身故有此言汝已愛我我豈
相置我有大力能與汝兄鬪戰汝遂
許之即為夫妻阿修羅後往明問毗
搜細天汝云何輒取我妹為婦天答
云若我非丈夫取汝妹為婦可致嫌
責我是丈夫无婦汝妹是童女無夫
我今取之正是其理何故見怪阿修
羅云汝有何能自稱丈夫若是丈夫
能將我鬪戰得勝當以妹適汝天去
汝若不信當共決之即各執仗手相
斫刺毗搜細天是鄰羅延身斫刺所
不能入天斫阿修羅頭斷即還復手
臂等餘身分悉尔隨有斷處即還復
從旦至晚斫刺不息阿修羅无有死
狀天力稍盡轉就疲困若至夜阿修
羅力則更强明妃恐其夫不如取鬱
波羅華擗為兩片各擲一邊明妃於
其中行去而復來天即解此意捉阿
修羅身擗為兩片各擲一邊天於其

中得去而復來阿修羅由此命斷阿
修羅先就仙人乞恩願令我身被斫
刺即便還復仙人施其此恩故後時
被斫刺而不失命仙人欲令諸天殺
之故不施其轉身還復之恩故後時
由此失命毗搜細天既居此地顯丈
夫能因此立名稱丈夫國此土有國
師婆羅門姓橋尸迦有三子同名婆
藪槃豆婆藪譯為天槃豆譯為親夫
生立兒名有此體雖同一名復立別
名以顯之第三子婆藪槃豆於薩婆
多部出家得阿羅漢果別名比隣持
定梨紱婆比隣持是其母名紱婆譯為
子亦曰兒此名通人畜如牛子亦名
紱婆但此土呼牛子為犢長子婆藪
槃豆是菩薩根性人亦於薩婆多部
出家後修定得離欲思惟空義不能
得入欲自殺身賓頭羅阿羅漢在東
毗提訶觀見此事從彼方來為說小乘
空觀如教觀之即便得入雖得小乘空
觀意猶未安謂理不應止今因此乘
神通往兜率多天詣問弥勒菩薩稱
勒菩薩為說大乘空觀還問浮提如

說思惟即便得悟於思惟時地六種
動既得大乘空觀因此為名名阿僧
伽阿僧伽譯為无著今後數上梵率
多天諮問弥勒大乘經義弥勒廣為
解說隨有所得還問浮提以已所聞
為餘人說聞者多不生信无著法師
即自發願我今欲令衆生信解大乘
唯願大師下閻浮提解說大乘令諸
衆生皆得信解弥勒即如其願於夜
時下閻浮提放大光明廣集有緣衆
於說法堂誦出十七地經隨所誦出
隨解其義經四月夜解十七地經方
竟雖同於一堂聽法唯无著法師得
近弥勒菩薩餘人但得遙聞夜共聽
弥勒說法晝时无著法師更為餘人
解釋弥勒所說因此衆人聞信大乘
弥勒菩薩教无著法師修日光三摩
提如說修學即得此定從得此定後
昔所未解悉能通達有所見聞永憶
不忘佛昔所說華嚴等諸大乘經悉
解義弥勒於梵率多天悉為无著法
師解說諸大乘經義法師並悉通達
皆能憶持後於閻浮提造大乘經優

波提舍解釋佛所說一切大教第二
婆藪槃豆亦於薩婆多部出家博學
多聞通通墳籍神才俊朗無可為儔
戒行清高難以相足兄弟既有別名
故法師但稱婆藪槃豆佛滅度後五
百年中有阿羅漢名迦旃延子母姓
迦旃延從母為名先於薩婆多部出
家本是天竺人後往剎賓國剎賓在天
竺之西北與五百阿羅漢及五百菩
薩共撰集薩婆多部阿毗達磨製為
八伽蘭他即此間云八軋度伽蘭他
譯為結亦曰節謂義類各相結屬故
云結又攝義令不散故云結義類各
有分限故云節亦稱此文為發慧論
以神通力及願力廣宣告遠近若先
聞說阿毗達磨隨所得多少可悉送
來於是若天諸龍夜叉乃至阿迦尼
師吒諸天有先聞佛說阿毗達磨若
略若廣乃至一句一偈悉送與之迦旃
延子共諸阿羅漢及諸菩薩簡擇其
義若與修多羅毗鄰耶不相違背即
便撰銘若相違背即便棄捨是听取
文句隨義類相關若明慧義則安置

慧結中若明定義則安置定結中餘類悉令八結合有五万偈造八結竟復欲造毗婆沙釋之馬鳴菩薩是舍衛國婆枳多土人通八分毗伽羅論及四皮陀六論解十八部三藏文宗學府允儀所歸迦旃延子遣人往舍衛國請馬鳴為表文句馬鳴既至劉賓迦旃延子次第解釋八結諸阿羅漢及諸菩薩即共研辯義意若定馬鳴隨即著文經十二年造毗婆沙方竟凡百万偈毗婆沙譯為廣解表述既竟迦旃延子即刻石立表云今去學此諸人不得出劉賓國八結文句及毗婆沙文句亦悉不得出國恐餘部及大乘汙壞此正法以立制事白王王亦同此意劉賓國四周有山如城唯有一門出入諸聖人以願力攝諸夜叉神令守門若欲學此法者能來劉賓則不遮尋諸聖人又以願力令五百夜叉神為檀越若學此法者資身之具無所短乏阿踰闍國有一法師名婆娑須拔陀羅聰明大智聞即能持欲學八結毗婆沙義於餘國弘

通之法師託迹為狂癡人往剎賓國恒在大集中聽法而威儀乖失言笑舛異有時於集中論毗婆沙義乃問羅摩延傳衆人輕之聞不齒錄於十二年中聽毗婆沙得數遍文義已熟悉誦持在心欲還本土去至門側諸夜又神高聲唱令大阿毗達磨師今欲出國即執還於大集中衆共檢問言語紕謬不相領解衆咸謂為狂人即便放遣法師後又出門諸神復唱令執還遂聞徹國王王又令於大集中更檢問之衆重檢問亦如先不相領解如此三反去而復還至第四反諸神雖送將還衆不復檢問令諸夜又放遣出國法師既達本土即宣示近遠咸使知聞云我已學得剎賓國毗婆沙文義具足有能學者可急來取於是四方雲集法師年衰老恐出此法不竟令諸學徒急疾取之隨出隨書遂得究竟剎賓諸師後聞此法已傳流餘土人各嗟歎至佛滅後九百年中有外道名頻闍訶婆娑頻闍訶是山名婆娑譯為住此外道住此山

因以為名有龍王名毗梨沙伽那住
在頻闍訶山下池中此龍王善解僧
佉論此外道知龍王有解欲就受學
龍王變身作仙人狀貌住葉屋中外
道往至龍王所述其欲學意龍王即
許之外道採華滿一大藍頭戴華藍
至龍王所繞龍王一匝輒投一華以為
供養投一華作一偈讚歎龍王隨間
隨破其所立偈義即取華擲外其隨
施所立偈義既立還投所擲華如此
投一藍華盡具破教諸偈悉來就龍
王既嘉其聰明即為解說僧佉論語
外道云汝得論竟慎勿改易龍王畏
其勝已故有此及其隨所得簡擇之
有非次第或文句不巧義意不如恚
改易之龍王講論竟其著述亦罷即
以所著述論呈龍王龍王見其所製
勝本大起瞋妬語外道云我先囑汝
不得改易我論汝云何改易當令汝
所著述不得宣行外道荅云師本囑
我論竟後不得改易不囑我於說論
中不得改易我不違師教云何賜責
乞師施我恩我身未壞願令此論不壞

師即許之外道得此論後心高很傷
自謂其法最大無復過者唯釋迦法
盛行於世衆生謂此法為大我須破
之即入阿綸闍國以顯擊論義鼓云
我欲論義若我墮負當斬我頭若彼
墮負彼宜輸頭國王毖柯羅摩阿秩
多譯為正勒日王知此事即呼外道
問之外道曰王為國主於沙門婆羅
門心无偏愛若有所習行法宜試其
是非我今欲與釋迦弟子決判勝劣
須以頭為擔王即聽許王遣人問
國內諸法師誰能當此外道若有能
當可與論義于時摩堯羅他諸師婆
藪盤豆法師等諸大法師悉往餘國
不在摩堯羅他譯為心願唯有婆藪
盤豆法師

佛陀蜜多羅法師在佛陀蜜多羅譯為
覺親此法師本雖大解年已老邁神
情昧弱辯說羸微法師云我法大將
志行在外外道強梁復不可縱我今正
應自當此事法師即報國王王仍剋
日廣集大衆於論義堂令外道與法
師論義外道問云沙門為欲立義為

欲破義法師答云我如大海无所不
容汝如土塊入中便沒隨汝意所樂
外道云沙門可立義我當破汝法師
即立无常義云一切有為法剎那剎
那滅何以故後不見故以種種道理
成就之是法師所說外道一聞志誦
在口外道次第以道理破之令法師
誦取誦不能得令法師救之救不能得
法師即墮負外道云汝是婆羅門種
我亦是婆羅門種不容殺汝今須鞭
汝背以顯我得勝於是遂行其事王
以三洛沙金賞外道外道取金布散國
內施一切人還頻闍訶山入石窟中
以呪術力召得夜叉神女名稠林從
此神女乞恩願令我死後身變成石
永不毀壞神女即許之其自以石塞
窟於中捨命身即成石所以有此願
者其先從其師龍王乞恩願我身未
壞之前我所著僧伽論亦不壞滅故
此論于今猶在婆數槃豆後還聞如
此事歎恨憤結不得值之遣人往頻
闍訶山覓此外道欲摧伏其悞慢以
雪辱師之耻外道身已成石天親弘

復憤懣即造七十真實論破外道所
造僧法論首尾凡解无一句得立諸
外道憂苦如害已命雖不值彼師其
悉檀既壞枝末无復所依報讎雪耻於
此為訖衆人咸聞慶悅王以三洛沙
金賞法師法師分此金為三分於阿
綸闍國起三寺一比丘居寺二薩婆
多部寺三大乘寺法師今後更成立
正法先學毗婆沙義已通後為衆人
講毗婆沙義一日講即造一偈攝一
日所說義刻赤銅葉以書此偈標置
醉象頭下擊鼓宣令誰人能破此偈
義能破者當出如此次第造六百餘
偈攝毗婆沙義盡一一皆介遂无
人能破即是俱舍論偈也偈訖後以
五十斤金并此偈寄與剎賓諸毗婆
沙師彼見聞大歡喜謂我正法已廣
弘宣但偈語玄深不能盡解又以五
十斤金足前五十為百斤金餉法師
乞法師為作長行解此偈義法師即
作長行解偈立薩婆多義隨有僻
處以經部義破之名為阿毗達磨俱
舍論論成後寄與剎賓諸師彼見其

所執義壞各生憂苦正勅日王太子
名婆羅袞底也婆羅譯為新袞底也
譯為日王本令太子就法師受戒王
妃出家亦為法師弟子太子後登王
位母子同請留法師住阿綸闍國受
其供養法師即許之新日王妹大婆
羅門名婆修羅多是外道法師解毗
伽羅論天親造俱舍論此外道以毗
伽羅論義破法師所立文句謂與毗
伽羅論相違令法師救之若不能救
此論則壞法師去我若不解毗伽羅
論豈能解其深義法師仍造論破毗
伽羅論三十二品始末皆壞於是
失毗伽羅論唯此論在王以一洛沙
金奉法師王母以兩洛沙金奉法師
法師分此金為三分於丈夫國窮賔
國阿綸闍國各起一寺此外道慙忿
欲伏法師遣人往天竺請僧伽絳陀
羅法師來阿綸闍國造論破俱舍論
此法師至即造兩論一光三摩耶論有
一万偈止述毗婆沙義三摩耶譯為
義類二隨實論有十二万偈救毗婆
沙義破俱舍論論成後呼天親更共

面論決之天親知其雖破不能壞俟
舍義不復將彼面共論決法師云我
今已老隨汝意所為我昔造論破毗
婆沙義亦不將汝面共論決汝今造
論何須呼我有智之人自當知其是非
法師既通通十八部義妙解小乘執
小乘為是不信大乘謂摩訶衍非佛
所說阿僧伽法師既見此弟聰明過
人識解深廣談通內外恐其造論破
壞大乘阿僧伽法師住在丈夫國遣
使往阿綸闍國報婆藪槃豆云我今
疾篤汝可急來天親即隨使還本國
與兄相見諮問疾源兄答云我今心
有重疾由汝而生天親又問云何賜
由兄云汝不信大乘恒生毀謗以
此惡業必永淪惡道我今愁苦命將
不全天親聞此驚懼即請兄為解說
大乘兄即為略說大乘要義法師聰
明殊有深淺即於此時悟知大乘理
應過小乘於是就兄遍學大乘義後
如兄所解悉得通達解意即明思惟
前後悉與理相應无有乖背始驗小
乘為失大乘為得若無大乘則无三

無道果昔既毀謗大乘不生信樂懼
此罪業必入惡道深自各責欲悔先
過往至兄所陳其過迷今欲懺悔先
誓未知何方得免云我昔由舌故生
毀謗今當割舌以謝此罪兄云汝設
割千古亦不能滅此罪汝若欲滅此
罪當更為方便法師即請兄說滅罪
方便兄云汝若能善以毀謗大乘汝
若欲滅此罪當善以解說大乘阿僧
伽法師殂沒後天親方造大乘論解
釋諸大乘經華嚴涅槃法華般若維
摩勝鬘等諸大乘經論悉是法師所
造又造唯識釋攝大乘三寶性甘露
門等諸大乘論凡是法師所造文義
精妙有見聞者靡不信求故天竺及
餘邊土學大小乘人悉以法師所造
為學本異部及外道論師聞法師名
莫不畏伏於阿綸闍國捨命年終八
十雖迹居凡地理實難思議也前來
訖此記天親等兄弟此後記三藏闍
梨從基城出入東至廣州重譯大乘
諸論并遷化後事傳於後代

婆藪槃豆法師傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

婆藪槃豆法師傳 第十五張 書

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經 盡

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

欲樂味甚少憂苦患甚多是以智者
應修方便速離衆欲勤行淨行我昔
曾聞千福王子名優陀延紹父王位
住拘舍弥城其城殊妙寬博嚴淨晃
爛宮觀映飾綺麗窓牖通疎交絡珠
網樓觀千万莊校此城街巷相當阡
陌齊整市肆充盈多諸珍寶其城周
匝有好林苑樹木翠蔚花果茂盛泉
流清潔生衆蓮華青黃赤白文色相映
鴻鴈鴛鴦孔雀鸚鵡迦陵頻伽命命
之鳥其聲相和猶如樂音壯麗之盛
如奇羅娑山王崇巖峻岳而自莊嚴
又像帝釋所居喜見之城優陀延王
形貌端正威相具足聰明黠慧武勇
絕倫才伎兼備靡所不知善能呪象
令諸山象咸來赴集又能控御皆令
調順又善彈琴和雅中節宮商相應
鳥獸率舞合衆香丸用降怨敵香氣
所及盡來歸順善能刻畫曲得相貌
其所圖像真形无異六十二藝悉皆

備具衣服飲食不尚豐奢矜窮敬老
存恤民庶正法治國日夕忘倦禮儀
法律一依古典如昔哲王什奢之等
國富民殷庫藏盈溢福德之人集生
其國受王風化咸皆修善博通經學
明解諸論世間典藉无不綜練勇健
雄武如羅摩延阿純之等由王先身
辟支佛所種諸善根獲報如是王之
威德隣國畏伏道化光被聲聞天下
時輔相子名賓頭盧突羅闍姿容豐
美世所希有聰明智慧博聞廣識仁
慈汎愛志存濟苦勸化國民盡修十
善信樂三寶出家學道得具足果遊
行教化還拘舍弥城欲度親黨遍行
乞食乞食已訖於林樹下結跏趺坐
思惟入定時有一人識賓頭盧來白
王言昔輔相子賓頭盧者今近在此
林中樹下王聞歡喜心懷敬仰便勅
嚴駕將諸宮人眷屬僕從詣尊者所
問評既竟命王就坐王即思惟所有
疑事今當問之而作是言賓頭盧今
我與尔少小知舊汝之祖先世為輔
相聰明智達常為國師今既相造欲

問疑事非相惱觸為我說不尊者答
言恣尔所問我當為王分別解說王
以偈問曰

一切世人 貪著五欲 縱情放逸
以自娛樂 如汝今者 獨處空閑
捨離恩愛 有何榮樂

尊者答言我觀因緣皆悉无常是故
出家以割情愛樂於林藪猶如野鹿
專心勤修永斷煩惱以智慧斧破愛
樹枝心无戀著毒果消滅諸結駛流
生死瀑河我已得渡更无憂患譬如
飛鳥得免羅網陵虛遠逝名曰解脫
王聞斯語語賓頭盧今我勢力能伏
諸國威德暉赫有如盛日首戴天冠
瓔珞盛服姝女侍衛如天帝釋汝今
獨處頗羨我不尊者答言我无羨心
王復問言何故於我而不願羨尊者
答言我於今日欲沮已乾諸有結縛
今已解脫乃至帝釋諸妙天女尚不
生羨况汝人間鄙穢者乎誰有智者
得離魔縛渡生死岸得淨慧眼壞无
明闇而羨王耶何有明眼羨於盲者
何有強健而羨病患何有无罪而羨

獄囚何有巨富美於貧窮何有高貴
而羨奴僕何有智者美於愚癡何有
勇健羨於懦弱王聞是已心懷懊惱
而作是言汝作方喻一何苦劇我寧
困劣乃如是乎尊者答言王无慧眼
煩惱所病四取駛流之所漂没失於
勇健不能精勤如斯嬰愚不識真諦
沉淪苦海是王之分於五欲中生希
有想如此之想實違淨行王復問言
有何等過而言違失尊者答言此五
欲者衆苦之本害於衆生所有善根
如電害苗螫惱衆生甚於毒蛇亦如
熾火能燒功德亦如野馬誑惑凡夫
亦如幻化迷亂惑者欲詐親善過於
怨家欲如老牛没溺汙泥欲如大網
纏裹三界欲如劍道難可履踐欲能繫
閉救苦衆生一切過患皆從欲起如往
古時有婆須天由欲因緣為婆利阿
修羅之所繫縛擲沸湯中婆勒天壞
阿修羅城墉殄滅其民惱觸苦婆羅
王種八純提王及彼百子悉皆誅滅
鼻多羅阿修羅害於千眼羅摩害十
頭羅刹及數千億羅刹之衆羅湯害
因陀羅且翼叉王摩羅支王滅多摩

羅質種族迦帝毗王為閻摩尸婆羅
門所殺毗那志那害提頭賴吒眷屬
班細五子殺十八億人弼匿安毒多
羅增伽王種俱羅王種弥締羅檀特
伽王種是等人王皆為欲故更相殘
滅即說偈言

王位雖尊嚴 代謝不暫停 輕疾如電光
須臾歸磨滅 王位極富逸 愚者情愛樂
衰滅死時至 苦劇過下賤 王者居高位
名聞滿四方 端正甚可愛 種種自嚴身
譬如臨死者 著花鬘瓔珞 餘命未幾時
王位亦如是 王者譬如鳥 常懷諸恐怖
行住及坐卧 乃至一切時 於其親疎中
恒有疑懼心 臣民宮妃后 象馬及珍寶
國土諸所有 一切是王物 諸王捨命時
皆棄无隨者 人王及天王 阿修羅王等
威力遍人民 斧鉞相殘害 不識無常苦
橫增貪嫉惱 譬如妙華林 金地睡在中
愚人謂珍寶 盛衰實歸家 地覺縱毒火
焚燒其屋宅 王位如花林 災患如金地
愚人以為貴 智者所不樂 譬如以揣肉
置四衢道頭 狐狼鳥鷃等 覓來爭食之
王位亦如是 衆共爭取之 鳥獸以喙爪

狐獸共鬪諍 王者以刀矛 相害諍榮位
亦如彼鳥獸 愚癡等无異 我寧食灰土
草萊以自存 此身如癰瘡 會歸當潰爛
云何為山故 造作衆惡業 如食欽婆果
香味悉具足 及其果消時 身體盡爛壞
王位如彼果 失滅生苦惱 譬如有方土
災疫行疾病 有智諸勝人 宜應速遠離
若不遠離者 如逆風執炬 不捨必自燒
如渴飲鹹水 無有飽足時 如十頭羅刹
城郭及眷屬 為欲因緣故 滅壞無有餘
又如寄越王 兄弟有百人 為欲因緣故
亦皆盡敗滅 日種脰趙王 及提頭賴吒
如是諸王等 盡為欲所滅
當知國土猶如羅網 亦如繭絲 如深淤泥
亦如迴波 又如海浪 如林被燒 亦
如危岸 猶如地獄 何有智者當樂貪
著 如是 大苦 何有智者當生樂想 如
是大王 嗚呼 怪哉 被欺 乃尔 被誑 乃
尔 猶如空拳 誑於小兒 速疾不停 猶
如幻化 五欲欺誑 亦復如是 猶如猿
猴在高山頂 見雲弥布 以為堅實 謂
為是地 便以身投墮 百丈巖 喪其身
命 一切碎滅 亦如野干 見甄叔迦樹

其果似肉見落地時便往欲食知其
非肉更復生念今此非肉彼樹上者
必當是肉遂便守之為其所困五欲
誑王亦復如是亦如商估以偽珠誑
人五欲誑王亦復如是又如嬰愚嗜
味貪歡喜丸人以泥團而來誑之謂
為真實走逐疲苦乃得泥團如熱時
焰誑渴愚夫猶如衆人前豎於幻樞
能使時衆見種種事若拔幻樞色像
即滅猶如畫匠及機關師如狗吠井
自見形影怒眼豎毛謂井底影欲共
已聞橫生瞋忿投井而死大王宜善
觀察何有五欲而得常者何有王位
而得久傳尊豪威勢无得住者何有
國界而不遷壞何有珍寶而不散失
何有欲樂常恒不變苦之封授必受
衰滅何有合會而不別離一切五欲
體性實苦皆從妄想而生於樂何有
諸行不似芭蕉捷闥婆城大王云何
處生老病死衰禍恐怖逼迫之中云
何能為國土少樂生愛樂想如林中
鹿四邊火起如鳥在籠如魚處細如
龜吞鈎如師子毒箭入心如龍處况

場如人在屋中四邊火起如處危朽
華堂速疾崩墜如好華池有水羅刹
喻食於人重說偈言

生老病死患於中未解脫 无明愛毒箭
猶未得拔出 人帝汝去何 而生樂著想
如象處林中 四邊大火起 處此急難處
云何有歡喜 大王應當知 榮位須臾間
智者深觀察 不應於此事 而生希有想
汝何故錯解 實是愛奴僕 而生高貴想
捨上妙財寶 而生大富想 不善解方便
橫生智慧想 為衆煩惱患 橫生无病想
未脫生死胎 橫生无畏想 處十二剌林
橫生無刺想 欲賊却諸根 橫生無賊想
大王而此身者必歸敗壞尊豪榮貴
必有衰滅財寶虛藏必有散失大王
如佛言曰榮位如夢恩愛暫有汝於
五欲生於希有難遭之想賢德於此
豈得名為能善觀察何以故榮位恩
愛必有別離如衆飛鳥夜栖一樹晨
則四散又如客舍夕則聚賓明各異
路亦如乘船異人同載既至岸已各
自殊道亦如駛流漂集衆木須臾之
間隨流分散猶如浮雲須臾散滅作

音樂處男女聚集作樂已後各自散去宮人嫖女端正美妙无常理會會歸捨棄譬如華樹蜂集其上花凋落盡諸蜂遠離如花池枯涸掣象不入如大池水鵠樂遊居及其乾竭更不復近福盡之家榮利不近如密雲聚集電光暫現如風吹雲電光不現彼不捨汝汝必捨之如似夏盡孔雀毛羽悉皆自落如寒既至鴻鵠遠池如阿輸伽樹花葉盛時人所愛樂及其枯悴无有花葉人不顧視猶如花幢貴者愛敬華萎縷絕而便棄之即說偈言

无常不堅固 如芭蕉水沫 亦如浮雲散
天王尊勝位 危脆亦如是 人帝應當知
貪利極速駛 如水澍深谷 嗜欲極輕疾
動轉如掉索 愚癡染為欲 不覺致墮落
尊者言大王我今為王略說譬喻諸
有生生死著味過患王至心聽昔日有
人行在曠路逢大惡象為象所逐狂
懼走突无所依怙見一丘井即尋樹
根入井中藏有白黑鼠牙齒樹根此
井四邊有四毒蛇欲螫其人而此井

下有大毒龍傍畏四地下畏毒龍所攀之樹其根動搖樹上有蜜三滴墮其口中于時動樹搦壞蜂窠衆蜂散飛咬螫其人有野火起復來燒樹大王當知彼人苦惱不可稱計王愁憂厭惡而言彼人得味甚少苦患甚多其所味者如牛跡水其所苦患猶如大海味如芥子苦如須弥味如螢火苦如日月如藕根孔比於太虛亦如蚊子比金翅鳥其味苦惱多少如是尊者言大王曠野者喻於生死彼男子者喻於凡夫象喻无常丘井喻於入身樹根喻人命白黑鼠者喻晝夜齒樹根者喻念念滅四毒蛇喻四大蜜者喻五欲衆蜂喻惡覺觀野火燒者喻老下毒龍者喻死是故當知欲味甚少苦患甚多生老病死於一切人皆得自在世間之人身心勞苦无歸依處衆苦所逼輕疾如電是可憂愁不應憂著大王今我語王言雖處惡實是利益王聞是語衣毛皆豎悲喜交集涕泣流淚即起合掌五體投地白尊者言我之嬰愚無有智慧我之下

賤作斯狂言如是狂言聽我懺悔尊者言我於今者以忍出家无不忍受我心清淨猶如秋月淨無雲翳王今懺悔願使大王猶如天帝得見道跡王大歡喜與諸眷屬作礼還宮

賓頭盧突羅闍為優陀延王說法經

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賓頭盧突羅闍說法經 第土張

提婆菩薩傳

盡

地秦三藏鳩摩羅什譯

提婆菩薩者南天竺人龍樹菩薩弟子婆羅門種也博識淵攬才辯絕倫擅名天竺為諸國所推曠探曾懷既無所愧以為所不盡者唯以人不信用其言為憂其國中有大天神鑄黃金像之座身長二丈号曰大自在天人有所求願能令現世如意提婆詣廟求入拜見主廟者言天像至神人有見者既不敢正視又令人退後失守百日汝但詣問求願何須見耶提婆言若神必能如汝所說乃但令我見之若不如是豈是吾之所欲見耶時人竒其志氣伏其明正追入廟者數千万人提婆既入於廟天像搖動其眼怒目視之提婆問天神則神矣何其小也當以威靈感人智德伏物而假黃金以自多動頗黎以熒惑非所望也即便登梯鑿出其眼時諸觀者咸有疑意大自在天何為一小婆羅門所困將无名過其實理屈其辭也

提婆曉衆人言神明遠大故以近事
試我我得其心故登金聚出頗黎令
汝等知神不假質精不託形吾既不
慢神亦不辱也言已而出即以其夜
求諸供脩明日清旦敬祠天神提婆
先名既重加以智衆神契其所發言
聲之所及无不響應一夜之中供具
精饌有物必備大自在天貫一肉形
高數四丈左眼枯涸而來在坐遍觀
供饌歎未曾有嘉其德力能有所致
而告之言汝得我心人得我形汝以
心供人以質饋知而敬我者汝畏而
誣我者人汝所供饌盡善盡美矣唯
无我之所須能以見與者真上施也
提婆言神鑒我心唯命是從神言我
所乏者左眼能施我者便可出之提
婆言敬如天命即以左手出眼與之
天神力故出而隨生索之不已從旦
終朝出眼數万天神讚曰善哉摩納
真上施也欲求何願必如汝意提婆
言我稟明於心不假外也唯恨悠悠
童蒙不知信受我言神賜我願必當
令我言不虛設唯此為請他無所須

神言必如所願於是而退詣龍樹菩薩受出家法剃頭法服周遊揚化南天竺王摠御諸國信用邪道沙門釋子一不得見國人遠近皆化其道提婆念曰樹不伐本則條不傾人主不化則道不行其國政法王家出錢雇人宿衛提婆乃應募為其將荷戟前駢整行伍勒部曲威不嚴而令行德不章而物樂隨王甚喜之而問是何人侍者答言此人應募既不食廩又不取錢而其在事恭謹閑習如此不知其意何求何欲王召而問之汝是何人答言我是一切智人王大驚愕而問之言一切智人曠代一有汝自言是何以驗之答言欲知智在說王當見問王即自念我為智主大論議師問之能屈猶不足名一旦不如此非小事若其不問便是一屈持疑良久不得已而問天今何為耶提婆言天今與阿修羅戰王得此言辟如人噎既不得吐又不得咽欲非其言復无以證之欲是其事无事可明未言之間提婆復言此非虛論求勝之言王小待

須臾有驗言訖空中便有千戈來下
長戟短兵相係而落王言千戈矛戟
雖是戰器汝何必知是天與阿修羅
戰提婆言搆之虛言不如按以實事
言已阿修羅手足指及其耳鼻從空而
下王乃稽首伏其法化殿上有万婆
羅門皆棄其束髮受成就戒是時提
婆於王都中建高座立三論言一切
諸聖中佛聖第一一切諸法中佛
法正第一一切救世中佛僧為第一
八方諸論士有能壞此語者我當斬
首以謝其屈所以者何立理不明是
為愚癡愚癡之頭非我所須斬以謝
屈甚不惜也八方論士既聞此言亦
各來集而立誓言我等不如亦當斬
首愚癡之頭亦所不惜提婆言我所
修法仁活万物要不如者當剝汝鬚
髮以為弟子不須斬首也立此要已
各撰名理建无方論而與酬酢智淺
情短者一言便屈智深情長者遠至
二日則辭理俱匱即皆下髮如是日
日王家日送十車衣鉢終竟三月度
百餘万人有一邪道弟子凶頑無智

耻其師屈形雖隨衆心結怨忿齧刀
自擔汝以口勝伏我我當以刀勝伏
汝汝以空刀困我我以實刀困汝作
是擔已挟一利刀伺求其便諸方論
士英傑都盡提婆於是出就閑林造
百論二十品又造四百論以破邪見
其諸弟子各各散諸樹下坐禪思惟
提婆從禪覺經行婆羅門弟子來到
其邊執刀窮之曰汝以口破我師何如
我以刀破汝腹即以刀決之五藏委地
命未絕聞愍此愚賊而告之曰吾有
三衣鉢釘在吾坐處汝可取之急上
山去慎勿下就平道我諸弟子未得
法忍者必當捉汝或當相得送汝於
官王便困汝汝未得法利惜身情重
惜名次之身之與名患累出焉衆疊
生焉身名者乃是大患之本也愚人
无聞為妄見所侵惜其所不惜而不
惜所應惜不亦哀哉吾蒙佛之遺法
不復尔也但念汝等為狂心所欺念
毒所燒罪報未已號泣受之受之者
實自无主為之者實自无人无人無
主哀酷者誰以實求之實不可得示

悟此者為狂心所惑顛倒所迴見得
心著而有我有人有苦有樂苦樂之
來但依觸著解著則无依无依則無
苦无苦則無樂苦樂既无則幾乎息
矣說此語已弟子先来者失聲大喚
門人各各從林樹間集未得法忍者
驚怖號咷拊胸扣地冤哉酷哉誰取
我師乃如是者或有狂奔走追截
要路共相分部號叫追之聲聒幽谷
提婆誨諸人言諸法之實誰究誰酷
誰割誰截諸法之實實无受者亦無
害者誰親誰怨誰賊誰害汝為癡毒
所欺妄生著見而大號咷種不善業
彼人所害害諸業報非害我也汝等
思之慎无以狂追狂以哀悲哀也於
是放身脫然无矜遂蟬蛻而去初出
眼與神故遂無一眼時人號曰迦那
提婆也

提婆菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

龍樹菩薩傳

姚秦三藏鳩摩羅什譯

龍樹菩薩者出南天竺梵志種也天聰奇悟事不再告在乳舖之中聞諸梵志誦四圍陀典各四萬偈偈有三十二字皆諷其文而領其義弱冠馳名獨步諸國天文地理圖緯秘識及諸道術无不悉綜契友三人亦是一時之傑相與議曰天下理義可以開神明悟幽言者吾等盡之矣復欲何以自娛騁情極欲寂是一生之樂然諸梵志道士勢非王公何由得之唯有隱身之術斯樂可辦四人相視莫逆於心俱至術家求隱身法術師念曰此四梵志擅名一世草芥羣生今以術故屈辱就我此諸梵志才明絕世所不知者唯此賤法我若授之得必棄我不可復屈且與其藥使用而不知藥盡必來永當師我各與青藥一丸告之曰汝在靜處以水磨之用塗眼瞼汝形當隱无人見者龍樹磨此藥時聞其氣即皆識之分數多

少錙銖无失還告藥師向所得藥有七十種分數多少皆如其方藥師問曰汝何由知之荅曰藥自有氣何以不知師即歎伏若斯人者聞之猶難而况相遇我之賤術何足惜耶即具授之四人得術縱意自在常入王宮宮中美人皆被侵凌百餘日後宮中人有懷妊者懷以白王庶免罪咎王大不悅此何不祥為怪乃介召諸智臣以謀此事有舊老者言凡如此事應有二種或是鬼魅或是方術可以細土置諸門中令有司守之斷諸行者若是術人其跡自現可以兵除若是鬼魅入而无跡可以術滅即勅門者脩法試之見四人跡驟以聞王王將力士數百人入宮悉閉諸門令諸力士揮刀空斬三人即死唯有龍樹斂身屏氣依王頭側王頭側七尺刀所不至是時始悟欲為苦本衆禍之根敗德危身皆由此起即自誓曰我若得脫當詣沙門受出家法既出入山詣一佛塔出家受戒九十日中誦三藏盡更求異經都无得處遂入雪山

山中有塔塔中有一老比丘以摩訶
衍經典與之誦受愛樂雖知實義未
得通利周遊諸國更求餘經於閻浮
提中遍求不得外道論師沙門義宗
咸皆摧伏外道弟子白之言師為一
切智人今為佛弟子弟子之道諮承
不足將未足耶未足一事非一切智
也辭窮情屈即起邪慢心自念言世
界法中津塗甚多佛經雖妙以理推
之故有未盡未盡之中可推而演之
以悟後學於理不違於事无失斯有
何咎思此事已即欲行之立師教或
更造衣服令附佛法而有小異欲以
除衆人情示不受學擇日選時當與
諸弟子受新戒者新衣獨在靜處水
精房中大龍菩薩見其如是惜而愍
之即接之入海於宮殿中開七寶藏發
七寶華函以諸方等深奧經典无量妙
法授之龍樹受讀九十日中通解甚多
其心深入體得實利龍知其心而問之曰
看經遍未答言汝諸函中經多无量不
可盡也我可讀者已十倍閻浮提龍
言如我宮中所有經典諸處此比復

不可數龍樹既得諸經一相深入無
生二忍具足龍還送出於南天竺大
弘佛法摧伏外道廣明摩訶衍作優
波提舍十萬偈又作莊嚴佛道論五
千偈大慈方便論五千偈中論五百
偈令摩訶衍教大行於天竺又造無
畏論十萬偈中論出其中時有婆羅
門善知呪術欲以所能與龍樹諍勝
告天竺國王我能伏此比丘王當驗
之王言汝大愚癡此菩薩者明與日
月爭光智與聖心並照汝何不遜敢
不宗敬婆羅門言王為智人何不以理
驗之而見抑挫王見其言至為請龍
樹清且共坐政聽殿上婆羅門後至
便於殿前呪作大池廣長清淨中有
千葉蓮華自坐其上而誇龍樹汝在
地坐與畜生无異而欲與我清淨華上
大德智人抗言論議尔時龍樹亦用
呪術化作六牙白象行池水上趣其
華座以鼻紋拔高舉擲地婆羅門
傷胷委頓歸命龍樹我不自量毀辱
大師願哀受我啓其愚蒙又南天竺
王憖御諸國信用邪道沙門釋子一

不得見國人遠近皆化其道龍樹念
曰樹不伐本則條不傾人主不化則道
不行其國政法王家出錢雇人宿衛
龍樹乃應募為其將荷戟前驅整行伍
勒部曲威不嚴而令行法不彰而物隨
王甚嘉之問是何人侍者荅言此人
應募既不食廩又不取錢而在事恭
謹閑習如此不知其意何求何欲王
召問之汝是何人荅言我是一切智人
王大驚愕而問言一切智人曠代一
有汝自言是何以驗之荅言欲知智
在說王當見問王即自念我為智主
大論議師問之能屈猶不足名一旦不
如此非小事若其不問便是一屈遲
疑良久不得已而問之天今何為耶
龍樹言天今與阿修羅戰王聞此言
辟如人噎既不得吐又不得咽欲非
其言復无以證之欲是其事无事可
明未言之間龍樹復言此非虛論求
勝之談王小待之須臾有驗言訖空
中便有干戈兵器相係而落王言干
戈矛戟雖是戰器汝何必知是天與
阿修羅戰龍樹言據之虛言不如校

以實事言已阿修羅手足指及其耳
鼻從空而下又令王及臣民婆羅門
衆見空中清除兩陣相對王乃稽首
伏其法化殿上有万婆羅門皆棄束
毼受成就戒是時有一小乘法師常
懷忿疾龍樹將去此世而問之曰汝
樂我久住此世不答言實所不願也
退入閑室經日不出弟子破戶看之
遂蟬蛻而去去此世已來至今始過
百歲南天竺諸國為其立廟敬奉如
佛其母樹下生之因字阿周陀鄉阿
配字号曰龍樹也依付法藏傳即第十三
祖師也假新仙藥現住
長壽二百餘年住持佛法其
所度人不可稱數如法藏說
龍樹菩薩傳

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

請賓頭盧法

盡

宋沙門釋慧簡譯

天竺國有優婆塞國王長者若設一切會常請賓頭盧頗羅墮擔阿羅漢賓頭盧者字也頗羅墮擔者姓也其人為樹提長者現神足故佛擯之不聽涅槃勅令為末法四部眾作福田請時於靜處燒香禮拜向天竺摩梨山至心稱名言大德賓頭盧頗羅墮擔受佛教勅為末法人作福田願受我請於此處食若新作屋舍亦應請之言願受我請眾僧澡浴時亦應請之言願受我請於此洗浴及未明前具香湯淨水澡豆楊枝香油調和令暖如人浴法開戶請入然後閉戶如人浴訖頃眾僧乃入凡會食澡浴要須一切請僧至心求解脫不疑不昧信心清淨然後可屈近世有一長者聞說賓頭盧阿羅漢受佛教勅為末法人作福田即如法施設大會至心請賓頭盧毘毘下遍布華欲以驗之大眾食訖撥毘毘華皆

萎懊惱自責不知過所從來更復精竭審問經師重設大會如前華亦復皆萎復更傾竭盡家財產復作大會猶亦如前懊惱自責更請百餘法師求請所失懺謝罪過如向上座一人年老四布悔其慙咎上座告之汝三會請我我皆受請汝自使奴門中見遮以我年老衣服獎壞謂是被擯賴提沙門不肯見前我以汝請欲強入汝奴以杖打我頭破額右角瘡是第二會亦來復不見前我又欲強入復打我頭額中瘡是第三會亦來如前被打頭額左角瘡是皆汝自為之何所懊惱言已不現長者乃知是賓頭盧自尔以來諸人設福皆不敢復遮門若得賓頭盧其坐華即不萎若新立房舍牀榻欲請賓頭盧時皆當香湯灑地燃香油燈新牀新褥奮綿敷之以白練覆綿上初夜如法請之還閉房戶慎勿輕慢闕看皆各至心信其必來精誠感徹无不至也來則褥上現有卧處浴室亦現用湯水處受大會請時或在上坐或在中坐或在下坐現作隨處僧

形人求其異終不可得去後見坐處
華不萎乃知之矣

請賓頭盧法

乙巳歲高麗國大藏部監奏
勅剛造

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈

書

宋劉賓三藏求那跋摩譯

禪陀迦王應當知 生死苦惱多衆過
恚為無明所覆障 吾欲為彼興利益
譬如刻畫造佛像 智者見之宜恭敬
我依如來說正法 大王亦應深信受
汝雖先聞牟尼言 今若聽受轉分別
猶如華池色清淨 月光垂照踰暉顯
佛說六念當修習 所謂三寶施戒天
修行十善淨三業 離酒放逸及邪命
觀身命財速危朽 應施福田濟窮乏
施為堅牢無與等 取為第一親近者
勤修淨戒除瑕穢 亦莫怖求願諸有
譬如大地殖衆物 戒亦如是生諸善
修忍柔和捨瞋恚 佛說是行軍無上
如是精進及禪智 具此六行超生死
若能在家人孝父母 此即名為勝福田
現世流布大名稱 未來福報轉無量
殺盜婬欺耽荒酒 雕牀高廣及香薰
謳歌唱伎過時食 如斯衆惡宜遠離
若少時間修此戒 必受天樂昇涅槃
慳嫉貪欲及諂偽 誑惑顛倒與懈怠

如此衆惡不善法 大王當觀速棄捨
端正尊豪及五欲 當知危朽若泡沫
莫恃若斯不堅法 憍逸自恣生諸苦
有能精勤捨瞋慢 應當遠離如棄毒
猶如拍鷲與難陀 譬如除雲顯秋月
如來說有三種語 入意真實虛妄言
入意如花實如蜜 虛妄鄙惡若糞穢
應當修習前二言 速宜除斷虛妄者
從明入明四種法 王當分別諦思惟
二種入明是應修 若就癡冥當速捨
菴婆羅果四種變 人難分別亦如是
當以智慧深觀察 若實賢善宜親近
雖見女人極端嚴 當作已母姉女想
設起貪欲染愛心 應當正修不淨觀
是心躁動宜禁制 如防身命及珍寶
欲心若起應驚怖 猶畏刀劍惡獸等
欲為无利如怨毒 如此之言牟尼說
生死輪迴過獄縛 應當勤修求解脫
六入躁動馳諸境 應當攝持莫放逸
若能如是攝諸根 勝於勇將摧強敵
是身不淨九孔流 無有窮已若河海
薄皮覆蔽似清淨 猶假瓔珞自在嚴

諸有智人乃分別 知其虛誑便棄捨
譬如疥者近猛焰 初雖暫悅後增苦
貪欲之想亦復然 始雖樂著終多患
見身實相皆不淨 即是觀於空无我
若能修習斯觀者 於利益中寧無上
雖有色族及多聞 若无戒智猶禽獸
雖處醜賤少聞見 能修戒智名勝士
利衰八法莫能免 若有除斷真无正
諸有沙門婆羅門 父母妻子及眷屬
莫為彼意受其言 廣造不善非法行
設為此等起諸過 未來大苦唯身受
夫造衆惡不即報 非如刀劍交傷割
臨終罪相始俱現 後入地獄嬰諸苦
信戒施聞慧慚愧 如是七法名聖財
真實无比半斤說 超越世間衆珍寶
大王若集此勝財 不久亦證道場果
博奕飲酣好琴瑟 慙怠憍逸及惡友
非時輕躁多動亂 如斯七法當遠離
知足第一勝諸財 如此之言世尊說
知足雖貧可名富 有財多欲是名貧
若豐財業增諸苦 如龍多首益酸毒
當觀美味如毒藥 以智慧水灑令淨
為存此身雖應食 勿貪色味長憍慢

於諸欲染當生厭
勤求无上涅槃道
調和此身令安隱
然後宜應修齋戒
一夜分別有五時
於二時中當眠息
初中後夜觀生死
宜勤求度勿空過
四无量定當修習
是名關於梵天道
若專繫念四禪心
命終必生彼天處
有為遷動皆无常
苦空敗壞不堅固
无我无樂不清淨
如是志名對治法
若有深觀此法門
未來常處尊豪位
修行五戒斷五邪
是亦大王所應念
譬如少鹽置恒河
不能令水有鹹味
微細之惡遇衆善
消滅散壞亦如是
五邪若增劫功德
王當除滅令莫長
信等五根衆善源
是宜修習令增盛
生等八苦常熾燃
當持慧水灑令滅
欲求天樂及涅槃
應勤修習正知見
雖有利智入邪道
微妙功德永无餘
四種顛倒害諸善
是故當觀莫令生
謂色非我我非色
我中无色色无我
於色生此四種心
自餘諸陰皆如是
是二十心名顛倒
若能除斷為寂上
法不自起冥初生
非自在作及時有
皆从无明愛業起
若无因緣便斷壞

大王既知此等因 當燃慧燈破癡闇
身見戒取及疑結 此三能障无漏道
王若毀壞令散滅 聖解脫法當現顯
譬如盲人問水相 百千万劫莫能了
欲求涅槃亦如是 唯自精勤後方證
欲假眷属及知識 而得之者甚難有
是故大王當精進 然後乃可證寂滅
施戒多聞及禪定 因是漸近四真諦
人主故應修慧明 行斯二法求解脫
若能修此取上乘 則攝諸餘一切善
大王當觀身念法 世尊說為清淨道
若无此念增惡覺 是故宜應勤修習
人命短促不久留 如水上泡起尋滅
出息入息眠睡間 念念恒謝常衰滅
不久便當見磨滅 皮肉臭爛甚可惡
青瘀脹壞膿血流 虫蛆啖食至枯竭
髮毛爪齒各分散 風吹日曝漸乾盡
當知此身不堅牢 无量眾苦所積聚
是故賢聖諸智人 皆觀斯過咸棄捨
須弥巨海及江河 七日並照皆融竭
如此堅固尚摧毀 况復若斯危脆身
无常既至无救護 不可恃怙及追求
是故大王常諦觀 速生厭離求勝法

人身難得法難聞 猶如盲龜遇浮孔
既獲若斯希有身 宜應勤心聽正法
得此妙身造諸惡 辟如寶器盛衆毒
生處中國遇善友 專念發心起正願
久殖功德具諸根 王今滿足此衆善
若復親近見知人 佛說此為淨梵行
是故應當樂隨順 諸佛由此證涅槃
既遇微妙清淨法 應當志求離欲道
生死嶮難苦無量 窮劫宣說莫能盡
我今為王略分別 應當諦聽善思惟
三界轉變无輪際 父母妻子更相因
怨親憎愛无常處 如旋火輪豈窮已
无始生死世界来 計飲母乳多大海
若不精勤證空智 將來復飲无窮限
周流五道經人天 若積身骨高須弥
愛別哀悲計其淚 亦非江河所能正
若計一人父母者 過於世間草木數
雖受五欲天上樂 終還墜沒惡趣苦
諸天壽命極長遠 其間娛樂難宣說
歌謳倡舞流妙聲 哀音和雅甚清遠
竒姿妙色極端嚴 圍繞侍衛相娛樂
百味盛饌皆具足 隨意所翫自然至
寶池香淨水恒滿 周帀羅覆諸妙花

衆鳥異色集其上 哀聲相和出遠音
諸天遊戲浴其內 如是歡娛不可說
福盡臨終五衰現 今時生苦踰前樂
是故雖有天女娛 智者見之已生厭
雖居珍寶上樓觀 亦必退墮臭穢處
雖遊天上難陀園 會亦還入刀劍林
雖浴諸天曼陀池 終必墜於灰河獄
雖復位處轉輪帝 歸為僮僕被駭使
雖受梵天離欲娛 還墜無間熾然苦
雖居天宮具光明 後入地獄黑闇中
所謂黑繩活地獄 燒割剝剝及无間
是八地獄常熾然 皆是衆生惡業報
或受大苦如押油 或碎身體若塵粉
或解支節令分散 或復剝剝及燒煮
或以沸銅澆其口 或以鐵押裂其形
鐵狗竟來爭食噉 鐵鳥復集共齧掣
衆類毒至並齧噬 或燒銅柱貫其身
大火猛盛俱洞燃 罪業緣故无逃避
鑊湯騰沸至高涌 顛倒罪人投其內
人命危朽甚迅駛 辟如諸天喘息頃
若人於此短命中 聞上諸苦不驚畏
當知此心甚堅固 猶如金剛難摧壞
若見圖畫聞他言 或隨經書自憶念

如是知時已難忍 况復已身自經歷
无間无救大地獄 此中諸苦難窮盡
若復有人一日中 以三百鉗攪其體
比阿毘獄一念苦 百千万分不及一
受此大苦經一劫 罪業緣盡後方免
如是苦惱從誰生 皆由三業不善起
大王今雖無斯患 若不修因緣墜落
於畜生中苦無量 或有繫縛及鞭撻
無有信戒多聞故 恒懷惡心相食噉
或為明珠羽角牙 骨毛皮肉致殘害
為人乘駕不自在 恒受凡石刀杖苦
餓鬼道中苦亦然 諸所須欲不隨意
飢渴所逼困寒熱 疲乏等苦甚无量
腹大若山咽如針 屎尿膿血不可說
裸形被髮甚醜惡 如多羅樹被燒翦
其口夜則大火燃 諸虫爭赴共啜食
屎尿糞穢諸不淨 百千万劫莫能得
設復推求得少分 更相劫奪尋散失
清涼秋月患焰熱 温和春日轉寒苦
若趣園林眾果盡 設至清流變枯竭
罪業緣故壽長遠 經有一万五千歲
受眾楚毒无空缺 皆是餓鬼之果報
正覺說斯苦惱因 名曰慳貪嫉妬業

若天福盡有餘善 因此得為人中王
後設懈怠怠福都盡 必墜三惡无有疑
或生修羅起貢高 患嫉貪害增諸惱
諸天雖有善根行 以其慳嫉失利樂
是故當知嫉妬結 為深惡法宜棄捨
大王汝今已具知 生死過患多衆苦
應當勤修出世善 如渴思飲救頭燃
若加精進斷諸有 於諸善中取无上
當勤持戒習禪智 調伏其心求涅槃
涅槃微妙絕諸相 无生老死及衰惱
亦無山河與日月 是故應當速證知
若欲證於无師智 應當專修七覺法
若有乘斯覺分船 生死大海易超渡
佛所不說十四法 但生信心莫疑惑
唯當正心勤精進 決定修習諸善法
无明緣行識名色 六入觸受愛取有
有則緣生生緣死 若盡生死因緣滅
如是正觀十二緣 是人則見聖師子
若欲次第見四諦 當勤修習八正道
雖居尊榮處五欲 亦得聖道斷諸結
此果不可求餘人 必自心會乃得證
我說衆苦及涅槃 欲為潤益大王故
不應生於怖畏心 但勤誦習行諸善

心為諸法之根本 若先調伏事斯辦
我說法要略分別 王不冝應生足心
若有大智更敷演 亦當至心勤聽受
王今名為大法器 若廣聞法必多益
右見有修三業善 應深助生隨喜心
自所行善及隨喜 如是功德志迴向
王當仰學諸賢聖 如觀音等度衆生
未來必當成正覺 國无生老三毒害
大王若修上諸善 則美名稱廣源布
然後以此教化人 普令一切成正覺
煩惱駛河溺衆生 為深怖畏熾燃苦
欲滅如是諸塵勞 應修真實解脫諦
離諸世間假名法 則得清淨不動處
若有婦人懷害心 如此之妻冝遠離
設有貞和愛敬夫 謙卑勤業若婢使
恒為親友姉母想 此冝尊敬如宅神
我所說法正如是 王當日夜勤修行

龍樹菩薩為禪陀迦王說法要偈

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

分別業報略經

大弟菩薩撰

宋天竺三藏僧伽跋摩譯

寂勝无上尊 知見志具足 是故稽首礼
及法應真僧 我今撰安住 知見具足說
五趣所緣起 由淨不淨業 普為諸世間
開示契經義 隨智力所及 分別業果報
佛以法自覺 諸天咸勸請 即至波羅捺
演暢真諦義 謂苦及苦因 苦集究竟滅
八正志具足 盡苦清淨道 无上人中尊
說苦業果報 從是轉相生 煩惱及諸業
種種相煩惱 无量諸業行 次第略分別
隨順大仙說 契經所顯示 不違諸法相
真實決定義 慧者當受持 非自在所作
果報非無因 亦非自性起 亦不從時生
自在天無因 自性及與時 以果有勝劣
當知彼非因 無知生煩惱 從是起諸業
因業開眾趣 今當說老別 造諸不善業
隨業入惡道 彼諸罪眾生 闍王慈哀說
生老病死苦 王法所拘執 汝見彼天使
何不勝覺 惠施清淨戒 能調身口意
汝為何所求 而不發上願 不幸遇惡友
唯聞非法事 增我貪恚癡 何由起淨業

汝曾不修善 但作諸惡行 不覺罪報至
今來入地獄 尔時諸獄卒 即執罪衆生
駮向地獄門 恐怖身毛豎 等活若黑繩
衆合二叫呼 無擇大地獄 燒熱及大熱
上海及糞池 鋒利劍葉林 刀道劍枝樹
灰河鐵鑊獄 造諸惡業者 生此泥黎中
今當說彼業 告報老別相 等活死復生
經歷億千劫 今聞結然憎 互相傷害故
陷人以非道 兩舌離親友 譏謗及妄語
死墮黑繩獄 屠捕及餘殺 死入衆合獄
諸山所磨切 身碎血隨源 為政无慈惻
峻法多因緣 廣設諸方便 種種加楚毒
亦入衆合獄 隨業受苦報 輪轉崩山竺
鐵石所磨擣 隨貪恚癡怖 聽訟違枉直
亦入衆合獄 鐵輪斷其身 自恃強力勢
嶮暴陵孤弱 亦入衆合獄 黑象竟來踐
逼迫多人衆 令彼大呼泣 死墮叫呼獄
舉身常洞燃 斗秤欺誑人 心惡而口善
言行无誠實 入大叫呼獄 呼哉大呼獄
見者身毛豎 於中受劇苦 寄付不還故
非法言是法 見法言非法 邪見无因果
侮傲謗賢聖 如是諸人等 死入無擇獄
父母賢善人 沙門婆羅門 犯忤令憂惱

死入熱地獄 父母賢善人 沙門婆羅門
惡心加苦痛 死入大熱獄 出家修淨行
瞋犯律儀戒 展轉相形毀 死入熱土獄
越禁捨正命 邪詭營穢生 死入熱糞池
毒重貫骨髓 田獵焚林澤 燒害陸衆生
死入火劍獄 燒剝斷支節 誘取諸衆生
詐親害其命 烏鴉群餓狗 覓來食其肉
毀壞正法橋 導人非法行 死經利刀道
截足斷肌骨 長身百足虫 貌像端正女
纏身咬髓腦 由彼邪婬故 於他婦女身
摩觸深染著 駭上劍枝樹 往還貫身體
種種設方便 殺諸水虫類 死入沸灰河
舉身悉糜爛 吞食熱鐵丸 融銅灌其口
鐵釘釘其身 盜竊他財故 增上十不善
神逝入地獄 次罪隨畜生 餘則入餓鬼
恚憎不善行 心常樂惡法 見他苦隨喜
死作閻羅卒 已說諸業行 重者入地獄
今當說畜生 餓鬼業果報 身三口四過
及意三不善 此業若非增 死隨畜生趣
多欲生鴉鵂 孔雀鴛鴦鳥 愚癡業所生
蛆蟻飛蛾等 无智好打縛 報生象馬中
或復作牛羊 麀鹿諸野獸 瞋恨作虺蛇
蜂蝎毒虫類

憍慢自矜高 惡心密懷害 報生畜羅婆獸
及作帝師子 虛傲踈峻報 猪狗驢狐狼
慳吝不惠施 疾忌多憎惡 輕躁心不住
死墮猿猴中 強顏少羞耻 無節多言說
隨業獲果報 後受鳥鳥身 邪貪无厭足
兩舌離親友 後受猫狸身 或作熊羆身
修行大布施 急性多瞋怒 不依正憶念
後作大力龍 能修大布施 高心欺蔑人
由斯業行生 大力金翅鳥 劫盜賢善人
飲食諸餽饍 墮富單那鬼 食糞及死屍
欺怖愚尪劣 疾病諸貧乞 後作富提鬼
常食諸胎網 頻威鄙陋行 慳惜多貪求
死作賤餓鬼 形體甚黑瘦 慳貪不布施
或施還自毀 死墮食吐鬼 唯膳膿涕唾
自不修福慧 毀他行布施 慳惜甘麋滋
樂習鄙穢行 居伏寶下流 恒食諸不淨
常怖他人物 有財不食用 寧棄不行施
死墮瞋餓鬼 好發他陰私 害人取財物
餘罪墮餓鬼 常食人精氣 麤言觸惱人
好發他陰私 剛強難調伏 生焰口餓鬼
熾燃他閭訟 積財常恐盡 无慈性剛強
後作食重鬼 常噉諸鐵蟻 舉身皆火然
抑止他人施 有財不肯捨 生作巨身鬼

腹大咽如針 不施不自食 積聚為子孫
以此業緣故 後生輕餓鬼 子孫為修福
因是得信食 若為聚落主 逼取他財施
死作鳩鵲荼 飲食常隨意 若多殺衆生
以肉為施惠 餘罪作羅刹 常得衆美食
微恙少憂感 常作修布施 香華自嚴身
好作諸伎樂 後作乳閼婆 為天執樂神
為利而行施 多瞋好兩舌 後作毗舍闍
其身甚醜陋 肆騷而赤眼 利爪長牙齒
逼他取財物 而以廣行施 性樂心輕躁
生為貧多鬼 多瞋性難滿 好樂修布施
嗜酒喜歌舞 後生作地神 輦垂獻父母
給施親善人 稟性多慳吝 生作遊空神
宅舍乘飲食 以此修惠施 生作虛空神
常與宮殿俱 我已略分別 畜生餓鬼趣
今當次第說 善道人天果 修種種淨行
後生善趣中 隨業受果報 今當如實說
天人阿修羅 欲求長壽者 不害生為本
慧者應當知 慈悲不害生 樂修諸功德
堅固不傾動 所生離諸難 於諸群生類
不捶打繫縛 由斯不惱業 所生常无病
未曾修布施 亦不盜他財 所生常短乏
多求而少獲 能廣行布施 而復奪他物

所生常得財 隨得尋復失 常不盜他物
時復行少施 方便獲財利 所得恒不失
常不盜他物 兼復廣行施 所生輒大富
得財常不失 決定修齋戒 所生遇正法
衆見志愛樂 名聞普流布 身心常安樂
易滿知止足 夷泰无憂惱 質直修正行
欲報所生恩 信心修福業 隨其所生處
常得父餘財 若以飲食施 長壽好色力
辯慧多財寶 无病心安樂 施衣得慚愧
神儀高勝尊 人相志具足 觀者莫不欣
其身常安隱 心適恒喜歡
施屋得舍宅 宮殿極嚴麗 寶藏志盈滿
衆具隨所欲 若施井浴池 及與淨水漿
生生无渴乏 所欲常隨意 橋船濟未渡
履屣施徒跣 常得象馬車 是則人中天
若以園林施 常獲勝妙果 一切所依蔭
心安无熱惱 衆人所愛樂 眷屬志具足
若人施醫藥 後生得无病 長壽常安樂
具足色力財 无量百千世 不經疫疾劫
終遇法醫王 永拔生死根 造廟除衆穢
後无便利患 身心常清淨 見者莫不歡
緣足離諸垢 究竟獲大安
若為生天上 或復求名聞 酬恩及望報

恐怖故行施 獲果不清淨 所受多麁澁
祖先建立施 子孫續不絕 所生蒙遺慶
无量餘財寶 常歎施功德 有財而不捨
所生恒貧匱 欲施無財物 常歎布施德
慙念常周恤 所生得大富 不樂修福業
常樂修智慧 而不行布施 所生常聰哲
貧窶無財產 唯樂行布施 而不修智慧
所生得大財 愚闇元知見 施慧二俱修
所生具財智 二俱不修者 長夜處貧闇
布施元正信 後得饒財物 所受悉麁澁
其心常樂著 深信行施惠 生得上財寶
所受皆莊嚴 其心常愛樂 善知良福田
恭敬歡喜施 所生眷屬和 俱受安樂報
心常輕布施 慍意供福田 後生多財物
雖得不能用 凡品无異聞 衆所不敬慕
心不輕布施 恭敬修福慧 生得殊勝財
親族悉宗教 隨所應惠施 其心常歡喜
生得如意財 以道而受用 乘理獲財物
智慧修布施 財寶自然至 所得皆不失
時施無留難 明解修福惠 少求多所獲
常得應時物 若人修淨行 遠離他所愛
生得賢良妻 容德悉具足 慧者常遠離
非處非時行 心安身无過 具足丈夫法

清淨修梵行 賢聖所稱讚 受身常鮮潔
令問遠流布 衆人所瞻仰 諸天咸供養
若人於此世 遠酒離迷亂 強志不忘誤
義辯得元異 若人不妄語 至誠不虛欺
受身志具足 不染惡名稱 若人不兩舌
方便善和諍 生為人中尊 眷屬常不壞
若人不惡口 美言悅衆聽 恒聞清淨音
宣揚勝妙法 若人於此世 遠離無義語
誠實及應時 知量饒益說 後生言常正
聞者樂信行
若不貪他物 未曾起求想 所生心安樂
常得天勝財 若不起瞋恚 打縛惱逼心
常好修慈忍 後生昇梵天 若人於今世
深信具正見 有元真實說 習近善知識
後生天中天 慧光踰日月
如上所宣說 元量清淨業 隨行各受生
世間種種報 若欲求大利 名稱生天樂
无常求堅固 當勤修德本 作淨不淨業
莊嚴種種果
若生人道中 雜受黑白報 童子及盛壯
中年衰老時 斯各隨本緣 迭受苦樂報
諸業作已增 是則次第受 雖作不增長
久乃獲果報 若人施不恒 中間致貧匱

若常修惠施 富樂無窮已 若人多瞋恚
後生恒醜陋 慈忍无忿怒 受身常端正
若人不修慧 所生癡闇冥 好智習多聞
明哲遇賢聖 若能伏憍慢 轉身生勝族
愚惑自矜高 常生卑賤中 諂諛致身曲
訛言形姪陋 見聖心不喜 所生常愚癡
目盲无所見 尊長師善友 慈心安慰說
厭捨不聽受 所生當瞽聵 洗浴諸有德
供養妙香花 斯人所受生 身相志端嚴
肌體極柔軟 淨如煉真金 汙所不應汙
邪行犯非處 害形毀衆生 由斯受闇身
若人於今世 愛欲心熾燃 身口及諸根
盡習婦人法 後常受女身 多欲不聰慧
若人施燈燭 演說清淨道 迷者示正路
等愛視衆生 後得清淨眼 明徹无障碍
子愛視衆生 哀愍諸貧病 所生多子孫
如月在衆星 慈母乳嬰兒 奉齋修淨行
懷妊他所愛 一切恚不犯 由斯淨業故
生得多姪女 圍繞自娛樂 猶如天帝釋
愛敬礼父母 恭肅諸所尊 後生常高貴
身體極柔軟 若人於今世 堅固持律行
後得不動財 猶如雪山王 若人於今世

常不越儀法 若彼求不求 等施令滿足
後生得妙相 師子方類車 具足無盡財
如海珍寶渚 身口意清淨 兼復行布施
於他无嫉心 己財不守護 由斯業行報
後生鬱單越 及求生天樂 依憑善師學
若人慕名聞 所有諸財物 愛樂加守護
身口意清淨 由斯業緣故 後生四王家
由斯業緣故 志強不隨人 所行多幻偽
樂觀他聞訟 兼行好布施 由斯業緣故
後作阿修羅 孝順淨供養 父母諸尊長
忍辱少瞋恨 不樂觀聞訟 由斯業緣故
後生忉利天 若人自不闕 亦不觀他諍
得作夜摩天 於身善觀察 好學集多聞
專精思惟義 樂修淨功德 由斯業緣故
後生兜率天 修習勝布施 樂誦諸經典
自力不由他 悲勲精進故 後生化樂天
修行勝布施 善攝護諸根 精勤不退轉
欣樂他功德 由斯業緣故 後生他化天
捨離熾然欲 修習四梵行 離生欣樂俱
轉身生梵宮 又離覺觀心 亦度離生喜

定生喜樂俱 上生光音天 離定生喜樂
一向與樂俱 捨念三摩提 生彼遍淨天
念已度苦樂 不苦不樂俱 捨及清淨念
得生廣果天 覺知離想過 及厭五種有
深愛著无想 生彼无想天 世俗及無漏
修習諸熏禪 熏禪正受力 生五淨居天
修習欲中品 无煩无熱天 修習上三品
次生三淨天 如是次第上 乃至色究竟
依色無常想 起修无量空 次觀無量識
捨至無所有 又離无所有 乃至非非想
我已說生死 有有果報等 於彼業果報
慧者當觀察 應修清淨業 離苦疾受樂
已說諸生死 種種業差別 非自在天生
亦非自然有 非時非无因 唯從煩惱起
觀彼有无常 慧者不染著 出離諸繫縛
永到安隱處

分別業報略經

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

勝宗十句義論一卷

盡

勝者慧月造

三藏法師玄奘奉 詔譯

有十句義一者實二者德三者業四者同五者異六者和合七者能八者无能九者俱分十者無說

實句義云何謂九種實名實句義何者為九一地二水三火四風五空六時七方八我九意是為九實地云何謂有色味香觸是為地水云何謂有色觸是為火風云何謂唯有觸是為風空云何謂唯有聲是為空時云何謂是彼此俱不俱遲速詮緣因是為時方云何謂是東南西北等詮緣因是為方我云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇行法非法等和合因緣起智為相是為我意云何謂是覺樂苦欲瞋勤勇法非法行不和合因緣起智為相是為意

德句義云何謂二十四德名德句義何者名為二十四德一色二味三香

四觸五數六量七別體八合九離十
彼體十一此體十二覺十三樂十四
苦十五欲十六瞋十七勤勇十八重
體十九液體二十潤二十一行二十
二法二十三非法二十四聲如是為
二十四德色云何謂唯眼所取一依
名色味云何謂唯舌所取一依名味
香云何謂唯鼻所取一依名香觸云
何謂唯皮所取一依名觸數云何謂
一切實和合一非一實等詮緣因一
體等名數量云何謂微體大體短體
長體圓體等名量微體者謂以二微
果為和合因緣二體所生一實微詮
緣因是名短體長體者謂因多體長
體積集老別所生三微果等和合一
實大詮緣因是名大體短體者謂以
二微果為和合因緣二體所生一實
短詮緣因是名短體長體者謂因多
體長體積集老別所生三微果等和
合一實長詮緣因是名長體圓體者
有二種一極微二極大極微者謂極
微所有和合一實極微詮緣因是名
極微極大者謂空時方我實和合一

實極大詮緣因亦名遍行等是名極
大別體云何謂一切實和合一非一實
別詮緣因一別體等是名別體合云
何謂二不至至時名合此有三種一
隨一業生二俱業生三合生隨一業
生者謂從有動作无動作而生俱業
生者謂從二種有動作生合生者謂
無動作多實生時與空等合準云何
謂從二不至不至名離此有三種一隨一
業生二俱業生三離生此中隨一業
生及俱業生如前合說離生者謂已
造果實由餘因離待果實壞與空等離
彼體云何謂屬一時等遠覺所待一
實所生彼詮緣因是名彼體此體云
何謂屬一時等近覺所待一實所生
此詮緣因是名此體覺云何謂悟一
切境此有二種一現量二比量現量
者於至實色等根等和合時有了相
生是名現量比量者此有二種一見
同故比二不見同故比見同故比者
謂見相故待相所相相屬念故我意
合故於不見所相境有智生是名見
同故比不見同故比者謂見因果相

屬一義和合相違故待彼相屬念故
我意合故於彼畢竟不現見境所有
智生是名不見同故比樂云何謂一
實我德適悅自性名樂苦云何謂一
實我德逼惱自性名苦欲云何謂一
實我和合希求色等名欲瞋云何謂
一實我和合損害色等名瞋勤勇云
何謂一實我和合待欲瞋我意合所
生策勵是名勤勇重體云何謂地水
實和合一實墜墮之因是名重體液
體云何謂地水火實和合一實流注
之因是名液體潤云何謂水實和合
一實地等攝因名潤行云何此有二
種一念因二作因念因者謂我和合
一實現比智行所生數習老別是名
念因作因者謂攢擲等生業所生依
附一實有質尋實所有勢用是名作
因行謂勢用法云何此有二種一能
轉二能還能轉者謂可愛身等樂因
我和合一實與果相違是名能轉能
還者謂離染緣正智喜因我和合一
實與果相違是名能還非法云何謂
不可愛身等苦邪智因我和合一實

與果相違是名非法聲云何謂唯耳
所取一依名聲業句義云何謂五種
業名業句義何者為五一取業二捨
業三屈業四申業五行業取業六何
謂上下方分虛空等處極微等合離
因依一實名取業捨業云何謂上下
方分虛空等處極微等離合因依一
實名捨業屈業云何謂於大長實依
附一實近處有合遠近處離合因是
名屈業申業云何謂於大長實依附
一實近處有離遠近處合離因是名
申業行業云何謂一切質尋實和合
依一實合離因名行業

同句義云何謂有性何者為有性謂
與一切實德業句義和合一切根所
取於實德業有詮智因是謂有性
異句義云何謂常於實轉依一實是
遮彼覺因及表此覺因名異句義
和合句義云何謂令實等不離相屬
此詮智因又性是一名和合句義
有能句義云何謂實德業和合共或
非一造各自果決定所須如是名為
有能句義

无能句義云何謂實德業和合共或
非一不造餘果決定所須如是名為
无能句義

俱分句義云何謂實性德性業性及
彼一義和合地性色性取性等如是
名為俱分句義

實性者謂一切實和合於一切實實
詮緣因於德業不轉眼觸所取是名
實性德性者謂一切德和合於一切
德德詮緣因於實業不轉一切根所
取是名德性業性者謂一切業和合
於一切業業詮緣因於實德不轉眼
觸所取是名業性地性等亦如是
无說句義云何謂五種無名无說句
義何者為五一未生无二已滅無三
更平无四不會无五畢竟無是謂五
无未生无者謂實德業因緣不會猶
未得生名未生無已滅无者謂實德
業或因勢盡或違緣生雖生而壞名
已滅无更平无者謂諸實等彼此平
无名更平無不會无者謂有性實等
隨於是處无合无和合名不會无畢
竟无者謂无因故三時不生畢竟不

起名畢竟无

如是九實幾有動作幾无動作五有動作謂地水火風意四无動作謂此餘實如有動作无動作有質导无質导有勢用无勢用有彼此體无彼此體應知亦尔如是九實幾有德幾无德一切皆有德无无德實如一切皆有德和合因緣有實性有異與果不相違有待因亦尔如是九實幾有觸幾无觸四有觸謂地水火風五無觸謂餘實如有觸无觸能造實實德業因共不共亦尔如是九實幾有色幾无色三有色謂地水火六無色謂餘實如有色无色有可見無可見有對眼无對眼亦尔如是九實五常四分別謂此四中非所造者常所造者无常如常无常有實无實有細分无細分因不相違非因不相違非邊有異邊有異不圓圓亦尔如是九實五根四非根何者為五謂地水火風空是根如是五根鼻根即地味根即水眼根即火皮根即風耳根即空如是九實地由幾德說名有德謂由十四何

者十四一色二味三香四觸五數六
量七別體八合九離十彼體十一此
體十二重體十三液體十四行水由
幾德說名有德謂由十四何者十
四一色二味三觸四數五量六別體
七合八離九彼體十此體十一重體
十二液體十三潤十四行火由幾德
說名有德謂由十一何者十一一色
二觸三數四量五別體六合七離八
彼體九此體十液體十一行風由幾
德說名有德謂由九何者九一數二
量三別體四合五離六彼體七此體
八觸九行空由幾德說名有德謂由
六何者六一數二量三別體四合五
離六聲時由幾德說名有德謂由五
何者五一數二量三別體四合五離
如時方亦尔我由幾德說名有德謂
由十四何者十四一數二量三別體
四合五離六覺七樂八苦九欲十瞋
十一勤勇十二法十三非法十四行
意由幾德說名有德謂由八何者八
一數二量三別體四合五離六彼體
七此體八行

如是色等二十四德幾是現境幾非
現境色味香觸或是現境或非現境
云何現境謂若依附大非一實是名
現境云何非現境謂若依附極微及
二極微果名非現境聲一切是現境
如色味香觸數量別體合離彼體此
體液體潤重體勢用亦亦覺樂苦欲
瞋勤勇是我現境法非法行唯非現
境此諸德中幾是所作幾非所作覺
樂苦欲瞋勤勇法非法行離彼體此
體聲唯是所作餘或所作或非所作
色味香觸若地所有皆是所作色味
觸液體潤極微和合者非所作二微
果等和合者是所作重體亦亦如非
所作是所作常无常亦如是如水所
有大所有色觸風所有觸亦亦地火
所有液體一切是所作一數二別體
隨所作非所作實和合成所作非所
作二體等數二等別體一切是所作
大體微體短體長體一切是所作圓
體一切非所作諸質尋及質尋非質
尋合是所作如所作非所作常无常
亦如是此諸德中聲觸色味香各一

根所取數量別體合離彼體此體液
體潤勢用眼觸所取如是諸德誰何
為因色味香觸同類為因者謂二微
果等和合火合為因者謂地所有諸
極微色味香觸地及火所有液體地
水所有重體及水所有液體潤二微
果等和合同類為因一數一別體二微
果等和合同類為因二體等數二別
體等別體同類不同類為因一體別
體彼覺為因大體長體因多體大體
長體積集老別為因微體短體因二
體為因合離隨一業俱業合離為因
彼體此體一等時相屬待遠近覺為
因智有二種謂現及比現有四種一
猶豫智二審決智三邪智四正智猶
豫智以何為因非一同法現量為先
待各別異念我意和合為因為何物
智名猶豫智審決智以何為因猶豫
智為先待各別異印我意和合為因
定是此智名審決智邪智以何為因
非一同法現量為先待各別異見我
意和合為因暗決斷智是名邪智正
智以何為因非一同法現量為先待

各別異現量我意和合為因元顛倒
智是名正智如現比亦亦現量有三
種一四和合生二三和合生三二和
合生四和合生現量云何謂了相於
至色味香觸數量別體合離彼體此
體重體液體潤勢用地水火實取等
業有性除聲和合有能无能聲性於
俱分有能无能所有智我根意境四
和合為因三和合生現量云何謂於
聲及聲和合有能无能聲性有性境
所有智我根意三和合為因二和合
生現量云何謂於樂苦欲瞋勤勇境
及彼有能无能俱分有性境所有智
我意二和合為因比量謂所和合一
義和合相違智為先待合等相屬念
我意合為因樂苦待法非法四三二
和合為因欲瞋待樂苦念邪智我意
合為因勤勇待欲瞋我意合為因及
命緣為因不欲故與入出息等業為
因勢用以何為因攢擲生業勢用為
因法非法欲瞋為先待聞念遠離法
非法能成淨不淨密趣俱我意合為
因念因行待現比智行我意合為因

聲有三種一合生二離生三聲生合
生者有觸實合勢用俱有觸實空處
合為因離生者有觸實離勢用俱有
觸實空處離為因聲生者有觸實合
離勢用待无障空處聲為因如是二
十四德幾依一實幾依非一實色味
香觸量彼體此體覺樂苦欲瞋勤勇
法非法行重體液體潤勢用聲此二
十一皆依一實合離依二實數或依
一實或依非一實何者依一實謂一
數何者依非一實謂二體等數如數
別體亦尔如是二十四德幾遍所依
幾不遍所依色味香觸數量別體彼
體此體液體潤重體勢用遍所依餘
不遍所依如是二十四德誰與誰相
違合離生聲能造餘聲一切聲果相
違法樂正智果相違非法苦邪智果
相違一切智行果相違善別智一切
智行果相違寂後聲一切因相違寂
後我德亦尔樂苦欲瞋果相違法非
法因相違欲瞋勤勇果相違樂苦因
相違中間所有聲亦尔我德勤勇苦
有觸實合二非果因相違行我德行

念因與苦非果因相違行念因果相
違作因有觸實合非果相違二性等
數與二等覺果不相違如二體等數
二別體等別體彼體此體亦尔色味
香觸地所有極微和合者與火合非
果因相違合離展轉非果因而相違
一實極微色等能造同類二微等色
同類果不相違取後有分實色等果
與因色等同類不相違中間所有有
分實色等與同類果因色等不相違
一實色等展轉非果因不相違一切
德與實不相違如是二十四德幾有
實幾无實一切有實如有實无德无
動作非和合因緣是有德實之標幟
无質寻无細分亦尔如是五業幾有
實幾無實一切有實如有實依一實
无質寻无德无細分離合之因能作
所作事不積集實之標幟是攢擲等
所待行之因非同類為因亦尔如是
五業誰依何實取業以一切地水火
風意為所依如取業捨業行業亦尔
屈業以極舒緩細分安布老別果大
長實為所依如屈業申業亦尔如是

五業幾遍所依幾不遍所依一切遍
所依有說依附極微意者遍所依依
附二微等者不遍所依如是諸業若
在內者以身及彼因緣身所合鼻味
皮眼根并意為和合因緣此中身業
初者以欲為先我合勤勇為不和合
因緣第二等亦以行為不和合因緣
如身業在意及細分業亦尔鼻味皮
眼業初者以我合勤勇身合為不和
合因緣第二等亦以行為不和合因
緣如鼻等業在杵等仗及在屬身鬘
纓絡塗香等業亦尔睡者身墮落業
初者以重性為不和合因緣第二等
以重體行為不和合因緣睡者入出
息業或睡者不欲故初者以命緣為
先勤勇我合為不和合因緣第二等
亦以行為不和合因緣如下流水初
者以液體為不和合因緣第二等以
液體行為不和合因緣火之上燃風
之傍扇初者以法非法我合為不和
合因緣第二等如前說四大極微造
身因緣初業以法非法我合為不和
合因緣第二等如前說如為造身為

造樹等變異及在二微等業亦尔意趣向及棄背業初者以法非法我合為不和合因緣第二等如前說地足業表衆生利益不利益異熟初者以法非法我合為不和合因緣第二等如前說在地水火擲打相應業以合重體液體勤勇勢用為不和合因緣如其所應有取等業若在火除重體若在風除液體若在意除打擲如是有性為是所作為非所作定非所作如非所作常无德无動作無細分亦尔有實德業除同有能无能俱分異所和合一有同詮緣因別有異於實轉依一實遮餘覺因表此覺因空方時轉空等想因常非所作無德無動作無細分除有性有能无能俱分異所和合非一和合是一常非所作无細分无質尋一切實德業同異有能无能俱分生至因同詮緣相如是有能為是所作為非所作定非所作如非所作常无德无動作无細分无質尋亦尔於實德業上各別除同有能无能俱分異所和合非

一同詮緣相是謂有能无能亦俱
分實性遍實句義所和合一元質尋
无細分無動作无德常非所作諸實
展轉共即此與德業異德性業性地
等性亦尔

如是五種无說句義幾常幾无常未
生无是無常與實德業生相違故已
滅無更无无畢竟无皆是常不違實
等故不會无有常有无常云何常如
地等實餘德不和合若實性等同異
及有能无能異除自所依於餘處不
和合若有性於同等不和合云何無
常謂實與實雖未相應當必相應此
於彼无若於實所有實德業當必和
合彼於此无如是五無幾是現量境
幾非現量境一切非現量境亦不依
他轉皆比量境此十句義幾是所知
幾非所知一切是所知亦即此詮因

勝宗十句義論一卷

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

盡

大唐三藏法師玄奘奉詔譯

如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後八百年中執師子國勝軍王都有阿羅漢名難提蜜多羅唐言具八解脫三明慶友六通无諍願智邊際定等无量功德皆悉具足有大威神名稱高遠以願智力能知此界一切有情種種心行復能隨順作諸饒益化緣既畢將般涅槃集諸苾芻苾芻尼等說已所證諸妙功德及應所行利樂有情諸勝事業皆悉成辦告時衆曰自今已後无復所為唯無餘依是所歸趣仁等當知有疑可問時諸大衆聞是語已舉聲號哭不能自持宛轉於地或起唱言佛薄伽梵久已涅槃諸聖弟子亦隨寂滅世間久空无真調御今唯尊者為天人眼如何復欲棄捨我等願垂哀愍少留壽命尊者慶友慰喻衆言不須啼泣仁等當知世間法尔有生必滅諸佛如來降伏四魔於壽自在隨順世故猶示涅槃况我今者

豈宜恒住設隨汝請亦無利益當體
此意勿生憂惱但有疑者應可速問
諸苾芻等雖承告示猶增涕泣良久
乃問我等未知世尊釋迦牟尼无上
正法當住幾時尊者告曰汝等諦聽
如來先已說法住經今當為汝粗更
宣說佛薄伽梵般涅槃時以无上法
付囑十六大阿羅漢并眷屬等令其
護持使不滅没及勅其身與諸施主
作真福田令彼施者得大果報時諸
大衆聞是語已少解憂悲復重請言
所說十六大阿羅漢我輩不知其名
何等慶友荅言第一尊者名賓度羅
跋囉惰閣第二尊者名迦諾迦伐蹉
第三尊者名迦諾迦跋盧墮闍第四
尊者名蘇頻陀第五尊者名諾距羅
第六尊者名跋陀羅第七尊者名迦
理迦第八尊者名伐闍羅弗多羅第
九尊者名戔博迦第十尊者名半託
迦第十一尊者名囉怛羅第十二尊
者名郝伽畢那第十三尊者名因揭
隨第十四尊者名伐那婆斯第十五
尊者名阿氏多第十六尊者名注荼

半託如是丁六大阿羅漢一切皆具
三明六通八解脫等无量功德離三
界染誦持三藏博通外典承佛勅故
以神通力延自壽量乃至世尊正法
應住常隨護持及與施主作真福田
令彼施者得大果報

尔時苾芻苾芻丘等復重請言我等
不知十六尊者多住何處護持正法
饒益有情慶友答言第一尊者與自
眷屬千阿羅漢多分住在西瞿陀尼
洲第二尊者與自眷屬五百阿羅漢
多分住北方迦濕弥羅國第三尊者
與自眷屬六百阿羅漢多分住在東
勝身洲第四尊者與自眷屬七百阿
羅漢多分住在北俱盧洲第五尊者
與自眷屬八百阿羅漢多分住在南
贍部洲第六尊者與自眷屬九百阿
羅漢多分住在耽沒羅洲第七尊者
與自眷屬千阿羅漢多分住在僧伽
荼洲第八尊者與自眷屬千一百阿
羅漢多分住在鉢刺拏洲第九尊者
與自眷屬九百阿羅漢多分住在香
山中第十尊者與自眷屬千三百阿

羅漢多分住在三十三天第十一尊者與自眷屬千一百阿羅漢多分住在畢利颺瞿州第十二尊者與自眷屬千二百阿羅漢多分住在半度波山第十三尊者與自眷屬千三百阿羅漢多分住在廣脇山中第十四尊者與自眷屬千四百阿羅漢多分住在可住山中第十五尊者與自眷屬千五百阿羅漢多分住在鷲峯山中第十六尊者與自眷屬千六百阿羅漢多分住在持軸山中諸仁者若此世界一切國王輔相大臣長者居士若男若女發慙淨心為四方僧設大施會或設五年无遮施會或慶寺慶像慶經幡等施設大會或延請僧至所住處設大福會或詣寺中經行處等安布上妙諸坐卧具衣藥飲食奉施僧衆時此十六大阿羅漢及諸眷屬隨其所應分散往赴現種種形蔽隱聖儀同常凡衆密受供具令諸施主得勝果報如是十六大阿羅漢護持正法饒益有情至此南瞻部洲人壽極短至於十歲刀兵劫起互相誅戮

佛法今時當暫滅没刀兵劫後人壽
漸增至百歲位此洲人等默前刀兵
殘害苦惱復樂修善時此十六大阿
羅漢與諸眷屬復來人中稱揚顯說
无上正法度無量衆令其出家為諸
有情作饒益事如是乃至此洲人壽
六万歲時无上正法流行世間熾然
无息後至人壽七万歲時无上正法
方永滅没時此十六大阿羅漢與諸
眷屬於此洲地俱來集會以神通力
用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣釋迦
牟尼如來應正等覺所有遺身默都
皆集其內今時十六大阿羅漢與諸
眷屬繞窣堵波以諸香花持用供養
恭敬讚歎繞百千匝瞻仰礼已俱昇
虚空向窣堵波作如是言敬礼世尊
釋迦如來應正等覺我受教勅護持
正法及與天人作諸饒益法藏已没
有緣已周今辭滅度說是語已一時
俱入无餘涅槃先定願力火起焚身
如燈焰滅骸骨無遺時窣堵波便陷
入地至金輪際方乃停住今時世尊
釋迦牟尼无上正法於此三千大千

世界永滅不現從此無間此佛土中
有七万俱胝獨覺一時出現至人壽
量八万歲時獨覺聖衆復皆滅度次後
弥勒如來應正等覺出現世間時瞻
部洲廣博嚴淨无諸荆棘礮谷坳埤
平正潤澤金沙覆地處處皆有清池
茂林名花瑞草及衆寶衆更相暉映
甚可愛樂人皆慈心修行十善以修
善故壽命長遠豐樂安隱士女殷稠
城邑鄰次鷄飛相及所營農稼一種
七穫自然成實不須耘耨諸仁者於
彼時中國界莊嚴有情果報陳之難
盡具如弥勒成佛經說弥勒如來成
正覺已為聲聞衆三會說法今出生
死得證涅槃第一會度九十六俱胝
聲聞衆第二會度九十四俱胝聲聞
衆第三會度九十二俱胝聲聞衆若諸
國王大臣長者居士男女一切施主
於今釋迦牟尼佛正法中能為佛事
自種善根或教他種謂以七寶金銀
真珠璧玉香材鍮石銅鐵木石泥漆或以
繒纈或以彩畫作佛形像及牽堵波
若大若小乃至窠小如指節量或以

香花諸妙供具若多若少而為供養
彼由如是善根力故至弥勒如来咸
正覺時善得人身於彼佛第一會中
以淨信心捨俗出家剃除鬚髮披著
法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃
是名第一為佛事故種善根者所得
果報若諸國王及以臣庶一切施主
於今釋迦牟尼佛正法中能為法事
自種善根或教他種謂於大乘素咀
纜藏所有甚深空性相應諸大乘經
謂般若波羅蜜多經妙法芬陀利迦
經金光明經金剛手藏經首楞伽摩
三摩地經幻喻三摩地經大神變三
摩地經集諸功德三摩地經還如來
智印三摩地經具諸威光三摩地經
寶臺經集諸菩薩三摩地經諸佛攝
受經集請問經梵王問經善吉問經
勇猛問經能滿問經海龍王問經無
熱惱龍王問經樹幢龍王問經寶掌
問經寶髻問經虛空音問經虛空吼
問經幻網問經寶女問經妙女問經
善辟問經師子問經猛授問經金光
女問經說无盡慧經說无垢稱經末

生怨王經諦實經那羅延經佛花嚴
經蓮華手經十佛名經无量光衆經
極樂衆經集淨華經大集經八一切
道經寶幢經寶聚經寶篋經彩畫經
高頂王經如是等大乘經有百俱脤
部黨若別復有大乘毗奈耶藏阿毗
達磨藏衆多部類一切皆是菩薩藏
攝復有聲聞三藏謂素怛纜藏毗奈
耶藏阿毗達磨藏素怛纜藏有五阿
笈摩謂長阿笈摩中阿笈摩增一阿
笈摩相應阿笈摩雜類阿笈摩毗奈
耶藏中有苾芻戒經苾芻尼戒經分
別戒本諸蘊若別及增一律阿毗達
磨藏中有攝六問相應發趣等衆多
部類復有本生鬘讚獨覺鬘讚於如
是等正法藏中或是佛說或菩薩說
或聲聞說或諸仙說或諸天說或智
者說能引義利乃至有能於四句頌
若自誦若教他誦若自讀若教他讀
若自持若教他持若自解說若教他
解說或於法師恭敬供養或於經卷
恭敬供養謂以種種香花幡蓋伎樂
燈明而為供養或於經卷以諸雜緣

囊帙縷帶而嚴飾之由如是等善根力故至弥勒如来成正覺時善現人身於彼佛第二會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第二為法事故種善根者所得果報

若諸國王及臣庶等一切施主於今釋迦牟尼佛正法中能為僧事自種善根或教他種謂諸苾芻苾芻尼衆或次第請或隨緣請於月一日或月八日或十五日設齋供養或往寺中若供養佛若供養衆或作給侍或有供養修靜慮者或有供養諸說法者或見有人欲於正法學習流布從師聽受不作畱難施其所安无令怯退或設五年无遮施會或施四方僧或施寺舍及坐卧具或施鍾磬或施園林如是等類供養僧衆彼由如是善根力故至弥勒如来成正覺時善得人身於彼佛第三會中以淨信心捨離家法出趣非家淨除鬚髮披著法服既預聖衆隨宿願力便得涅槃是名第三為僧事故種善根者所得果報尔時慶

友大阿羅漢為諸大衆廣說如上事
已以神通力於大衆前身昇虛空高
七多羅樹亦現種種不可思議雙神
變事令所觀衆增進勝道時彼尊者
現神變已即於空中結跏趺坐捨諸
壽行及諸命行入無餘依般涅槃界
先定願力火起焚身於虛空中雨身
遺骨時諸大衆悲歎希有覓取遺骨
起窣堵波以諸香花寶幢幡蓋伎樂
燈明常為供養此法住記古昔諸師
展轉相承誦持不忘為令一切國王
大臣長者居士諸施主等了達因果
厭生老病死芭蕉幻焰泡沫之身修
諸勝業於當來世逢事弥勒解脫煩
惱得大涅槃生愛樂故於佛正法護
持建立令久不滅

大阿羅漢難提蜜多羅所說法住記

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

釋迦譜卷第开序

彩

梁沙門釋僧祐撰

蓋聞菩提之為極也神妙寂通圓智湛
照道絕於形識之封理畢於生滅之境
形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢
寧真謝於堅固哉但群萌長寢同
歸大覺緣來斯化感至必應若應而
不生誰與悟俗化而無名何以導世是
以標号釋迦擅種刹利體域中之尊
冠人天之秀然後脫屣諸宮真觀道
樹捨金輪而馭大千明王毫而創法
界此其所以無跡也爰自降胎至于
分塔瑋化千條靈瑞万變並義炳
經典事盈記傳而羣言參差首尾
散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾
宜有貫一之區莫齊同異必資會通
之契故知博評難談而摭集易覽也
祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存
尋翫遂乃披經案記原始要終敬述
釋迦譜記列為五卷若夫胤襲託生
之源得道度人之要混洹塔像之徵
遺法將滅之相摭衆經以正本綴世

釋迦譜卷第一 第二張宗

記以附末使聖言與俗說分條古聞
共今跡相證万里雖邇有若躬踐千
載誠隱無隔面對今抄集衆經述而
不作庶脫尋訪力半叨倍敬率丹心
略敷摺頌

僧祐前礼最勝尊 稽首清淨无比法

次歸離垢應真僧 三寶慈護永住世

像末少信信不純 邪見迷没陷衆苦

三藏遐曠難究尋 懈怠障身令法没

故集本師源緣記 經律傳證增信根

仰承大士摺頌心 敢厝弘意於後世

願同見聞隨喜福 法燈延照盡來際

釋迦始祖劫初刹利相承姓緣譜第一

釋迦始祖劫初姓瞿曇緣譜第二

釋迦六世祖始姓釋迦氏緣譜第三

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

釋迦在七佛末種姓衆數同異譜第五

釋迦同三千佛緣譜第六

釋迦内外族姓名譜第七

釋迦弟子姓釋緣譜第八

釋迦四部名聞弟子譜第九

釋迦始祖劫初刹利相承姓譜第一

出長阿含經

劫初天地欲成大水弥滿風吹結構

以成世界此世欲成光音天上福行命
盡來生為人皆悉化生歡喜為食身
光自在神足飛行无有男女尊卑眾
共生世故名曰眾生有自然地味猶如
醍醐色如生酥味甜如蜜其後眾生
以手試嘗遂生味著漸成揣食光明
轉滅无復神通食地味多者顏色虛
顚其食少者顏色光澤遂生勝鬘因勝負
故便相是非地味消歇咸皆懊惱咄哉為
禍无復地味又生地皮狀如薄赭色
味香美後復食之轉相輕慢地皮又
滅又生地膚因食多少生諸惡法地
膚復滅增一阿含經云自然地肥味
如𦔷婆挑酒樓炭經云地肥不生更
生兩枝葡萄其味亦甘久久食多共
相形笑兩枝葡萄不生更生粳米
後有自然粳米無有糠粃不加調和
備眾美味眾生食之生男女形
增一阿含經云時天子欲情意多者
便成女人遂行情欲共相娛樂手相
瞻視遂生欲想共在屏處為不淨行
餘眾生見咄哉非法云何眾生有如
是事男子見他呵責即自悔過自身

投地其彼女人即送食與之狀之令起因此世間便有不善大主之名以送飯與夫名之為妻其後衆生遂為姪妹為自障蔽遂造屋舍以此因緣世中立家其後衆生姪妹轉增遂夫妻共住其餘衆生壽福皆盡從光音天來生此間在母胎中因此世間有處胎生

樓炭經云後稍有所著便持童女與夫歌舞戲笑稱願為夫婦當使安隱今時先造瞻婆城乃至一切城郭自然粳米朝刈暮熟暮刈朝熟刈後隨生中阿含云長四寸未有莖幹時有衆生併取日糧如是相教乃至併取五百粳米漸生糠糲刈已不生有枯株

樓炭經云後有嬾人取四五日糧所刈有麤粳米便不復生祐以為機心一動則物離其真精靈所感速於風電嘗聞兩漢之時東萊加租而海魚不出合浦貪珠而璣蚌遠移以近代方古若合符契粳米不生未足異也今時衆生懊惱悲泣各封田宅以分壇畔其後衆生自藏已米盜他田穀

無能決者議立一平等主善護人民
賞善罰惡各共減割以供給之時彼衆
中有一人形質長大容貌端正甚有
威德請以為主於是始有民主之名
曩無德律太古昔有王最初出世名
大人衆之所舉棲炭經去時彼衆
中有一人最尊端正威神巍巍衆人
便白當為我典主作君長号之曰王
以法取租是故名為利利時閭浮利
天下富樂熾盛安隱生青草色如孔
雀尾有八万郡國人民聚落雞鳴相
聞天下無病無大熱大寒大王以法治
國奉行十善哀念人民如父母愛子
人民敬王如子敬父人壽大久後有
他王不如先王壽遂減至壽十万歲
稍減至万歲至今裁壽百歲

初民主有子名珍寶

曩无德律名善王棲炭經去大王有子名真王

珍寶有子名好味

律云名棲炭王棲炭經關此

好味有子名靜襄

律名齊王棲炭去真王有子名齊王

靜襄有子名頂生

律同名頂生王棲炭去齊王有子名頂生王

頂生有子名善行

律名遮羅王棲炭云頂生王有子名遮留

善行有子名宅行

律名跋遮羅王棲炭去遮留有子名和行

宅行有子名妙味

律名微王棲炭无此王

妙味有子名味帝

律名微麟陀羅王樓炭无

味帝有子名外仙

律名轉醯梨肆王樓炭无

外仙有子名百智

律名舍迦陀王樓炭无

百智有子名嗜欲

律名樓脂王樓炭无

嗜欲有子名善欲

律名修樓王樓炭无

善欲有子名斷結

律名波羅解王樓炭无

斷結有子名大斷結

律名摩呵婆羅王樓炭无

大斷結有子名寶藏

律名寶舍王樓炭无

寶藏有子名大寶藏

律名摩訶舍

大寶藏有子名善見

律同名善見

善見有子名大善見

律名大善見王樓炭无

大善見有子名无憂

律同名无憂王樓炭无

無憂有子名洲渚

律名光明王樓炭无

洲渚有子名殖生

律名梨都王樓炭无

殖生有子名山岳

律名弥羅王樓炭无

山岳有子名神天

律名末那王樓炭无

神天有子名進力

律名精進力樓炭云摩

進力有子名牢車

律名牢車王樓炭云精

牢車有子名十車

律名十車王樓炭云

十車有子名百車

律名百車王樓炭云

百車有子名牢弓

律名堅弓王樓炭无

牢弓有子名十弓

律同名十弓王樓炭云

十弓有子名百弓

律同名百弓王樓炭云

百弓有子名養枝

律名能師王樓炭云百才王有子名耶和檀

養枝有子名善思

律名真闍王樓炭云耶和檀王有子名真闍

從善思以來有十族轉輪聖王相續

不絕

律云從真闍王以來有十轉輪聖王種族樓炭經云真闍王有子名波延

後諸王甚衆多轉輪王有十種

一名箭

律云一名伽兔支樓炭經云一者姓迦釐

伽兔遮王有五轉輪聖王

律云伽兔支次第相承五王樓炭數同

二名多羅業

律云二名多樓毗帝樓炭云二者姓多羅提

多羅業王有五轉輪聖王

律云多樓毗帝次第五王樓炭數同

三名馬

律云三名阿濕卑樓炭云三者阿波

阿葉摩王有七轉輪聖王

律云阿濕卑七王樓炭數同

四名持地

律云四名乳陀羅樓炭云四者提離和

持地王有七轉輪聖王

律云乳陀羅七王樓炭數同

五名伎術

律云伽陵迦樓炭云五者迦陵

迦陵伽王有九轉輪聖王

律云迦陵伽九王樓炭數同

六名瞻婆

律云六名瞻婆樓炭

瞻婆王有十四轉輪聖王

律云瞻婆十四王樓炭數同

七名拘羅婆

律同云七名拘羅婆樓炭云七者拘羅

拘羅婆王有三十一轉輪聖王

律云拘羅婆三十一王樓炭數同

八名般闍羅

律同云八名般闍羅樓炭云八者般闍

般闍羅王有三十二轉輪聖王

律云般闍羅三十二王樓炭云有三十

九名弥私羅

律云九名弥私羅樓炭云九者弥私

弥私羅王有八万四千轉輪聖王

律云弥私八萬四千

第八萬四千王
權炭數同

十名鼓摩

律云十名鼓摩摩樓炭云十者摩祇

鼓摩王有百轉輪聖王

律云鼓即摩次第百王樓炭云有一百

家後有王名大善生

律云從鼓師摩後有王名大善生樓炭云然後有王名大善生

從懿摩王有子名烏波婆羅

律云大善生王子名懿師摩樓炭云人呼為伊摩

烏婆羅有子名浹婆羅

律云懿師摩王有子名優羅他樓炭云伊摩王有子摩烏婆

浹婆羅有子名尼求羅

律云優羅他有子名尼求羅樓炭无

尼求羅有子名師子類

律云尼求羅有子名尼求羅樓炭云烏鵲有子不生子

師子類有子名淨飯王

律云尼求羅有子名師子類樓炭云不生子有子名師子

淨飯王有子名菩薩

律云師子類有子名悅頭樓炭云師子有子名悅頭樓

菩薩有子名羅睺羅

律云悅頭樓有子名菩薩樓炭云悅頭樓有子名私

達菩薩私達善薩有子名羅士

由此本緣名利利種

樓炭云以是因緣從善至今利種利種中何舍細云地主者謂利利

祐素劫初草昧肇建皇極發源民主

迄于善思父子繼業三十三王自善思

以後云有十族轉輪王第一加光至第十

懿摩或是兄弟支胤聖賢遞興容可

異族別起應天受命長源遙緒難以

意量也按其世數凡八万四千二百一

十聖王仰尋白淨所承出自懿摩轉

輪相纂億葉重輝所以釋迦權應示

現降生託跡既顯苗裔遂彰然經舉

大數似亦未周昔犧農軒驛猶莫詳

厥歲况飛行聖帝壽踰大椿其年世
邀絕豈凡識所揆哉

釋迦賢劫初姓瞿曇緣譜第二 出土遊經

昔阿僧祇劫時有菩薩為國王其父
母早喪讓國與弟捨行求道遙見一
婆羅門姓曰瞿曇因從學道婆羅門
言當解王衣如吾所服受瞿曇姓於是
菩薩體瞿曇姓入於深山食果飲水
坐禪念道菩薩乞食逐其國界舉國
吏民無能識者謂為小瞿曇菩薩於
城外甘蔗園中以為精舍

佛所行讚經云甘蔗之苗衰釋迦無
勝王淨財德純備故名曰淨飯案淨
飯遠祖乃是瞿曇之後身以其前世
居甘蔗園故經稱甘蔗之苗衰也

於中獨坐時五百大賊劫取官物路由
菩薩廬邊明日捕賊蹤迹在菩薩舍
下因取菩薩前後劫盜法以木貫身
立為大標血流於地是大瞿曇以天
眼見之便以神足飛來問曰子有何
罪酷乃介乎卿無子當何係嗣菩薩
荅言命在須臾何陳子孫王使左右
穹射殺之大瞿曇悲哀涕泣下棺殮

之取土中餘血以泥團之持着山中還其精舍左血着左器中其右亦然大瞿曇言是道士若其至誠天神當使血化為人却後十月左即成男右即成女於是便姓瞿曇氏一名舍夷

舍夷外國貴姓之号也

仁賢劫來始為寶如

來釋迦越

案小瞿曇血化為人乃宿世之事也至賢劫中當寶如來出世時瞿曇神識始生此世界為王耳釋迦越此王号也竊謂寶如來即是賢劫七佛之一名但譯胡為寶故與七佛名異耳壽五百萬歲

長阿含云拘樓孫佛時人壽四萬歲拘部舍佛時人壽三萬歲迦葉佛時人壽二萬歲今稱釋迦越王壽五百萬歲設使在拘樓孫世比於民壽則過百倍也准例而求如以為殊然一切業報未易思議也至釋迦文佛出世間淨提人壽百歲准舊單曰壽千歲耳

自下二十五王其壽二三百萬歲文陀竭王壽百萬歲頂生王遮迦越左

胖右胖王皆壽十萬歲從歡喜王皆
壽八萬四千歲從惡念遮迦越殺一
牛祠祀害命失金輪得銀輪主三天
下壽萬歲堅念王作鎚壽五千歲得
銅輪主二天下主西南喜殺王壽二
千五百歲得鐵輪王主南天下其王有
太子行五百歲得惡殺一減壽千歲
古人有九病寒熱飢渴生老病死婆
羅門煞生祠祀從是生四百四病從
師子念王人壽轉減壽百二十歲從師
子念王後師子意王有八十四王人壽
轉減或壽八十七五十三二十

十歲者於後師子合車王

師子合車
王即師子

也王^賴子名白淨是菩薩父計菩薩身

終始并前後八萬四千遮迦越王

遮迦越齊言飛行皇帝即轉輪王也

長阿含及曇無德律序轉輪世數甚

明已顯於前此記抄撮難尋若依全

經宜以阿含為正大瞿曇氏純洲之姓

大方便經云白淨劫初以來嫡嫡相

承作轉輪王近來三世不作轉輪而

作閻浮提王

祐觀十二遊經不攝我聞復允佛言蓋

是羅漢注記之說也尋瞿曇氏族乃緣起宿世越至賢劫還即本姓葉因深遠不可思議也其所述轉輪略而不同世數之緒難得推按然瞿曇姓源頗為詳悉故撰之云

釋迦近世祖始姓釋緣譜第三

出長阿含經

乃往過去有王名懿摩

樓炭經云一摩

曇無德律云鼓師摩訶沙塞律云鬱摩一懿鬱此三音相近以音而推竊謂懿摩是正但鼓懿字相似故傳寫誤為鼓耳

王有四子一名面光二名為食三名

路指四名莊嚴

案彌沙塞四子名與此各異莊嚴是白淨王所承也

其王四子少有而犯王擯出國到雪

山邊住直樹林中其四子母及諸家

屬皆追念之即共集議詣懿摩王所

白言大王當知我與四子別久欲往看

視王即告曰欲往隨意時母眷屬聞

王教已即詣雪山至直樹林到四子

所時諸母等各為其婚後懿摩王聞

四子生子端正王即歡喜而發此言

此真釋子能自存之因此名釋

釋義齊言能瑞應本起亦云釋迦為

能其解是同此四子並因能命氏也
在直樹林故名釋胡語呼直亦云釋
天竺一音兼數義類多如此懿摩王
即釋種先也

弥沙塞云過去有王名曰鬱摩王有
庶子四人一名照目二名聰目三名
調伏爲四名居樓聰明神武有大威
德第一夫人有子名曰長生頑薄醜
陋衆人所賤夫人念言我子雖長才
不及物而彼四子並有威德國祚所
歸必鍾此等當設何計因子基業王
見愛念當設方便便自嚴飾承敬倍
禮伺王喜悅意欲附近即便自言因愛
致情本由歡對我今憂深无復世意
微願若遂或有餘歡若不見許於是
盡矣王言汝欲何願理可從捨不相
負便白王言王四子者聰明仁智並
有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大
統必競凌奪若王擯斥四子我情乃
安王言四子仁孝於國無愆去何損
黜夫人言我心劬勞憂兼家國四子
神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐
必相殲滅大國之祚翻爲他有願王

圖之。不私一子。王言。汝言是矣。吾自知時。即呼四子而告之曰。汝有過於吾。吾不忍見汝死。各速出國。尅己。生勿復闢。闢自貽後悔。四子奉命。即便裝嚴。時四子母及同生姊妹並知。无過而被擯。點不勝枉酷。咸索同去。又諸力士一切人民多樂隨從。王悉聽之。於是便去。至雪山北東西遐邇。南北曠大。多諸名花。甚好居處。遂便頓止。數年之中。歸德如市。遂大熾盛。鬱為強國。數年之後。王思見子。具報。召之。皆辭。過不還。王便三嘆我子有能。因名釋。種別傳云。此國有釋迦樹。甚茂盛。相師云。此處必出國王。因移四子立國。故号釋種。雖非經說。聊附異聞。案此律說。四子事緣與阿含經大同小異。竊謂經變華戎譯人斟酌。出經之人各有所受。故往往不同也。夫以史漢近書。猶紛糅相反。况於万里之外。千歲之表。裁明者固宜擇善而從。懸領文外。則可與言正矣。及樓有子名烏頭羅。烏頭羅有子名瞿頭羅。瞿頭羅有子名尸休羅。尸休羅有

四子一名淨飯

大智論云昔日種王名師子頹有四子長名淨飯長阿舍與曇無德律並同而弥沙塞獨去尸休羅子淨飯儻或傳寫脫略也若斷疑從多則宜以阿舍等經為正

淨飯子名菩薩

祐仰惟錠光授記表号釋迦玄符冥契故訖化釋種名兆於未形之前跡享於既生之後照灼人天聯綿曠劫其為源也遠矣乎

釋迦降生釋種成佛緣譜第四

此譜釋經一名古等本起

菩薩住兜率天其諸天子各六十六億咸共講議當使菩薩現生何種或有說言維提種摩竭國其母真正其父不真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙大國王無威神受他節度維耶離國意諍不和無清淨行此鐵樹國舉動虛妄志性虛鑛不應生彼有一天子名曰幢英詣菩薩所而前諮問究竟菩薩一生補處所可降神種姓云何菩薩報曰其國種姓有六十德一生補處乃應降神

六十德文多不載

今此釋種熾盛五穀豐熟快樂无極
人民滋茂殖衆德本迦維羅衛衆人
和穆上下相承一切諸釋渴仰一乘
其白淨王性行仁賢夫人妙姿性溫
貞良猶天王女護身口意強如金剛
前五百世為菩薩母應往降神受彼
胞胎於時菩薩問諸天子以何形貌
降神母胎或言儒童形或曰釋梵形
或言日月王形或曰金翅鳥形彼有
梵天名曰強威從仙道來報諸天言
為形第一六牙白鳥威神巍巍梵典
所載所以者何世有三獸一兔二馬
三白鳥兔之渡水趣自渡耳馬雖善
猛猶不知水之深淺白鳥之渡盡其
源底聲聞緣覺其猶兔馬雖渡生死
不達法本菩薩大乘辟如白鳥解暢
三界十二緣起了之本无救護一切
莫不蒙濟菩薩過冬盛寒春末夏
初樹始花茂不寒不暑適在時宜沸
宿應下菩薩從梵率天化作白鳥口
有六牙諸根寂定光色巍巍現從日
光降神母胎趣於右脅所以處右所
行不左王后潔妙晏寐忽覺白鳥王

來處于胎身心安隱猶如逮禪

瑞應本起云菩薩初下化乘白馬冠
日之精修行本起云夫人夢空中有
衆白馬光明照天下 詣無憂樹

大花嚴經云菩薩從兜率降神
下時此林中有十種瑞相一者忽然
廣博二者土石變為金剛三者寶樹
行列四者沆水末香種種莊嚴五者
花鬘充滿六者寶水流出七者池出
芙蓉八者天龍夜叉合掌而住九者
天女合掌恭敬十者十方一切佛臍
中放光普照此林現佛受生

即遣侍女或曰白淨王王聞踊躍到无
憂樹王心念言何所屋宅安於妙后
時天帝釋及化自在天各上天宮花
香妓樂琦異之饌供養妙后身輕柔
軟不想三毒若有諸病身心之疾請
菩薩母手摩其頭病皆除愈菩薩在
胎十月開化訓誨三十六載諸天人民
使立聲聞及諸大乘菩薩臨產先現
瑞應三十有二一者後園樹木自然
生果二者陸地生青蓮花大如車輪
三者枯樹生花葉四者天神率七寶

交露車至五者地中寶藏自出六者
名香好薰遍布遠近七者雪山五百
師子羅住城門八者白為子羅住殿
前九者天為四面細雨澤香十者宮
中自然百味飯食濟諸飢渴凡三十
二瑞文多不載端壇場左右嘆未曾
有三后臨產思入園觀嚴雲母寶車娑
女圍繞出遊憐轉樹下王后坐師子
牀六反震動三千國土四天王挽王后
車梵天前導適至樹下樹即屈枝
自歸王后諸天百千咸共散花今時
菩薩從右脅生

佛所行讚云優留王股生卑偷王手
生鼻隨王頂生伽叉王腋生菩薩亦
如是從右脅而生大善摧經云菩薩
發意能從兜率不由胞胎一時之頃
成最正覺防人有疑此所從來變化
所為乎若懷狐疑不聽受法故現處
胎衆人當謂后生菩薩必有惱患欲
現安隱母適攀樹枝菩薩誕生是為
菩薩善權方便忽然現身住寶蓮花
隨地行七步顯揚梵音天上天下為人
天尊

大善權經云菩薩行地七步亦不八步是為正士應七覺意覺不覺也舉手而言吾於世間設不現斯各當自尊外道梵志必墜惡趣為善權方便天帝釋梵雨雜名香九龍在上而下香水洗浴菩薩

瑞應本起云梵釋下侍四天王接置金杙上修行本起云龍王兄弟左右溫水右雨冷泉釋梵天衣裹之五百伏藏一時發出海行與利一時集至梵志相師普稱萬歲即名太子為悉達漢言財吉五千青衣各生力士白馬生駒形色如雪黃羊生羔五千玉女皆來侍衛

修行本起云國中八万四千長者生千悉男八万四千廐馬生駒其一特異毛色純白髭鬣貫珠故名為塞持奴名闍持瑞應本起云奴名車匿馬名健陟

菩薩七日後其母命終所以者何應然菩薩察之臨母命終因來下生懷菩薩時諸天供養已服天食不甘世養本福應然去來今佛皆亦如是母

七日終應受忉利天上忉祚適升彼
天五万梵天各執寶瓶二万魔妻手
執寶縷侍菩薩母

瑞應本起云菩薩本知母人之德不
堪受其礼故因其將終而從之生長
阿含經云毗婆尸佛降神母胎專念
不乱安樂无畏身壞命終生忉利天
此是常法大善推經云生後七日其
母便薨福應昇天非菩薩各前慶堯
率觀后摩耶大命將終餘有十月七
日之期故神變來下是菩薩善推方便
或有說言太子年勿誰能養育唯
大愛道能使長大耳大愛道者太子
姨母清淨无夫時白淨王詣大愛道
乳哺令長時大愛道即可之衆釋啓
曰聞雪山有仙梵志名阿夷顛耆舊
多識明曉相法王大歡喜嚴駕白象
往詣阿夷頭道人披氎相太子見三
十二相軀體金色頂有肉髻其髮紺青
眉間白毫項出日光目睽紺色上下
俱眇口四十齒白齊平方頰車廣長
舌七合滿師子膺身方正脩臂拍長
足跟滿安平指内外握合綬掌手足

輪千輻理陰馬藏庶肺腑鈎鎖骨毛

右旋二孔一毛生皮毛細軟不受

塵水曾有万字

瑞應本起志同

阿夷見此乃

增嘆流涕悲不能言王惶懼而問
有不祥乎願告其意舉手荅曰吉无
不利敢賀大王生此神人昨天地大
動其正為此我相法中王者生子有
三十二相者處國當為轉輪聖王七
寶自至若捨國出家為自然佛傷我
年已晚暮當就後世不覩佛興故自
悲耳王深知其能相為作三時殿選
五百妓女擇取端正才能巧妙迭代
宿衛王告大愛道擁護太子將詣天
祠太子在坐即時咬笑面目喜悅適
入天寺諸天形像各捨本位礼菩薩
足太子年七歲衆釋道從乘羊車將
詣書師師名選友菩薩手執金筆拂
檀書繡明珠書床問師選友今師何
書而相教乎其師荅曰以梵佉留而
相教耳菩薩荅曰其異書者有六十
四今師何言正有二種師問皆何所
名荅曰梵書佉留書護衆書疾堅書
龍鬼書捷沓和書阿須倫書庶倫書

天腹書轉數書轉眼書觀空書攝取

書

文多不
忘載

此六十四欲以何書而相教乎

時師歡悅說偈讚嘆菩薩為諸童子
一二分別諸字本末勸發无上正真
道意

瑞應本起云時去聖久書缺二字以
問於師師不能達反啓其志

時諸力士釋種長者各白淨王若太
子作佛斷聖王種王曰何所王女宜
太子妃菩薩心念吾不貪欲棄梵率
來以撻方便今當試之使上工立妙
金像以書文字女人德義如吾所疏
能應妙耳時白淨王告右梵志入迦
夷衛國遍瞻察梵志周行覩一玉女
淨猶蓮花類玉女寶王問女梵志報
曰執杖釋種王言儻不可意使自擇
之召羅衛好女會彼講堂時釋女俱
夷到菩薩所諦視菩薩目未曾瞬菩
薩欣笑執持寶英以遺俱夷俱夷報
曰吾不貪寶當以功德莊嚴王遣梵
志往媒此女執杖釋言我等本姓有
藝術者乃嫁與之王問菩薩能現術
乎菩薩曰能王遍勅國中撞鍾擊鼓

却後七日太子現術諸有藝術皆來
集會勝者以釋女與之於是調達右
手牽為左手撲煞難陀出城門即牽
移路側菩薩出城曰是為身大臭熏
城內即右掌接擲置城外時大目犍
光竿術第一言談竿術亦不能及樹
木藥草衆水滴數一二可知樗蒲六
博天文地理八万異術一切諸會不
及菩薩調達及難陀故欲手搏菩薩
蹙之舉調達身在於空中三反跳旋
使身不痛王及釋種更欲試射調達
堅四十里鼓難陀六十里菩薩百里
調達射中四十里鼓不能得過難陀
六十里亦不得越菩薩引弓弓即折
破問有異弓任吾用不王曰吾祖父
所執用弓奇異無雙无能用者著於
天寺便可持來一切諸釋无能張者
菩薩以手捺張拏弓之聲悉聞城內
注箭放撥中百里鼓箭沒地中涌泉
自出中鐵圍山三千剎土六反震動
一切諸釋恠未曾有於時執杖釋種
以女俱夷為菩薩妃隨世習俗現相
娛樂

修行本起云太子年至十七王為採
擇名女无可意者有小國王名須波
弗漢言善覺女名婁夷端正少雙八
國皆求志不與之白淨王曰而告之
吾為太子聘取卿女善覺憂愁若不
許者恐見誅伐與者諸國結怨女言
表白淨王國中勇武技術取勝者我
乃為之王勅羣臣並出戲場太子舉
為射中鐵圍山善覺送女詣太子宫
瑞應本起云太子年十七王為納妃
簡選數千取後一女名曰婁夷端正
第一禮義備舉是則宿命賣花女
也太子雖納久而不接婦人之情欲
有附近太子曰常得好花置我中間
共視之寧不好乎婁夷即具好花又欲
近之太子曰却此花汁汙於牀席久
後復曰得好白紮置我中間兩人觀
之不亦好乎婦即具紮又有近意太
子曰却人有汙垢必誇此紮婦不敢
近侍女咸疑謂不能男太子以手拍
妃腹曰却後六年你當生男遂以有
身大善權經云何故菩薩而有室娶
菩薩无欲所以示現妻息防人懷疑

菩薩非男斯黃門耳故納瞿夷釋氏之女羅云於天變沒化生不由父母合會而育又是菩薩本願所致

時白淨王念言太子將無欲遊觀勅嚴治道路莫令不淨見不可意於時太子出東城門菩薩威神之所建立諸天化作老人髮白齒落目冥耳聾執杖僂步菩薩知而發問此為何人御者曰是名老人菩薩曰人命速駛猶山水流難可再過不獨此人天下皆令便迴還入宮愍念十方菩薩後復出南城門路見病人水腹身羸卧于道側御者曰此名病人命在須臾餘壽如髮菩薩曰万物无常有身有苦吾亦當然即還入宮後復遊觀出西城門見一人死室家園遠投淚悲哭菩薩問曰此為何人御者曰此為死人人生有死猶春有冬人物一統元生不終菩薩曰夫死痛矣精神據矣吾見死者形壞體化而神不滅吾不能復以死受生往來五道勞我精神便迴車還復於異日出北城門見一沙門衣服整齊手執法器菩薩問

曰此為何人御者答此名比丘以棄情欲難汙如空慈心一切欲度十方菩薩言善哉唯是為快是吾所樂菩薩念言我不辭王而出家者便為不應即時靜夜入王宮殿光明照遠近其父覺起啓父王言諸天勸助今應出家父王悲泣何所志願何時當還菩薩言欲得四願一者不老二者无病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王聞重悲此四願者古今无獲明旦即勅五百釋勇多力者宿衛菩薩四門城開閉聲聞四里

瑞應寺起云家裏心疑其欲去坐起不解其側

於時菩薩夜觀妓女百節空中辭如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫願視其妻具見形體腦髓髑髏心肺腸胃外是草囊中有臭處假借當還亦不得久三界无怙唯道可恃欲界諸天住於空中法行天子遙白菩薩時已到矣沸星適現即勅車匿起被捷陟適宣此言四天王與無數閻叉龍等皆被鎧甲從四方來稽首菩薩城中男女皆疲極寐孔雀衆鳥亦疲極寐

修行本起去諸天言太子當去恐作
稽留台鳥驚慢漢名樹神適來宮園
內人禰寐

車匿重悲門閉下鑰誰當開者諸鬼
神阿須倫等自然開門四神捧馬足
天帝前導放大淨光將詣佛樹俱夷
明日從寐起已自投於地今捨我去
為至何所

瑞應本起云王自到田上遙見太子
樹為曲枝隨陰其軀王悚然寐寤驚
不識下馬作礼太子拜曰今一適此
大王何宜枉來得道當還不忘此擔
菩薩脫寶衣以付車匿還啓白父王
及以舍夷若成正覺當復來還車匿
淚下如雨白馬跪地舐菩薩足王觀
寶衣車匿白馬來還不見太子自投
墮地我子今為所至俱夷悲哀抱白
馬頭太子乘汝何以獨來王念菩薩
不捨心懷昔召大目卿等長子抱孫
共相娛樂吾有一子離別入山擇取
卿等子弟五人追而侍之若中來者
還滅汝族五人追之不能及逮心自念
言是為逸人行不擇路何道之有歸

去滅種不如住此甘菓美泉悉無所
乏菩薩自念欲作沙門至山水邊定
止天王知心持刀來帝釋受髮則成
沙門肉髻在處大善權經云菩薩自
剃頭髮諸天龍神無能見頂況能除
髮菩薩念白淨王當起恨意誰剃
子首聞自剃之王乃默然是為方便
菩薩往至尸連水邊閑居寂然思惟
六年示大勤苦日服一麻一米結跏趺
坐亦不傾側大雨雷電冬夏默坐未
曾舉手以自障蔽衆人恠之取草木
投耳鼻中亦不棄去

瑞應本起云菩薩取藁草布地叉手
閉目一心誓言使吾於此肌骨枯腐不
得佛終不起天神進食不受天令
左右自然生麻米日食一麻一米以
續精氣端坐六年觀佛三昧經云
坐道樹下形體羸瘠唯有金色光
明益顯是骨節相跏失槃龍文竟六
年已心自念言今以羸瘦之體往詣
佛樹後世有譏謂餓得道吾寧可
服柔軟食平復其體然後成佛時
有長者女出嫁生男心中歡喜聲千

頭牛展轉相飲取其淳乳作糜欲
祠樹神遣婢見佛坐不識何神還啓
大家樹下有神端正殊好女聞歡喜
欲往取糜糜跳出金丈餘不可得取
女甚恠之天於虛空而出聲曰有
大菩薩已從座起汝本有願當先
飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜
盛滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通
力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟
奉上菩薩即取著之住尼連水長者
女奉乳糜稽首足下菩薩受食知氣
力充往詣佛樹路右一人名曰吉祥
又生青草柔滑不乱菩薩詣吉祥所
吾欲得草適施草坐地則大動諸
天化作八万佛樹師子之座或有佛
樹高八千里或四千里一一天子念言
菩薩坐我座上不在餘座其下劣衆
生本薄福者見於菩薩身坐草蓐
菩薩坐已計魔波旬取為豪尊今
吾當成无上正覺當感令到降伏攝
化今乃發起三界衆生於時菩薩坐
佛樹下

受胎經云坐閻浮樹下三十八日觀樹

釋迦譜卷第一 第十張 樂
思惟感動天地六反震動

演大光明覆蔽魔宮時魔波旬卧寐
夢中見三十二變宮殿閭冥宮殿汙泥
入於邪淫池水枯竭樂器破壞閼又
檄鬼頭皆墮地諸天捨去不從其教

凡三十二夢
文多不載

從夢而起恐怖毛豎召會

大臣及諸兵衆說夢所見以何方便
而往伏之并召千子其五百子導師
等信樂菩薩其五百子惡目等隨魔
所教魔王憤亂告其四女一名欲妃二
名悅彼三名快觀四名見從汝往詣
彼惑亂其行女詣菩薩綺語作姿三
十有二姿卞屑口啖嬖細視現其腔
腳露其手臂作鳬鴈鴛鴦哀鸞之聲
凡四十二態
文多不載魔女善學女幻迷惑之業而
自言曰我等年在盛時天女端正莫
踰我者願得晨起夜寐供事左右菩
薩答曰汝有宿福受得天身形體雖
好而心不端草囊盛臭而來何為去
吾不用其魔三女化成老母不能自
復即還魔所

觀佛三昧經云魔有三女長名悅彼
中名喜心小名多媚白父言我能往亂

願父莫愁即自莊飾過踰魔后百千
万倍眄目作姿現諸媛冶礼訖苦
薩旋繞七帀白菩薩言太子生時万
神侍御何棄天位來此樹下我是天
女六天无雙今以微身奉上太子我
等善能調身按摩今欲親近坐樹
體疲宜須偃息服食甘露即以寶器
獻天百味太子寂然身心不動以白
毫擬今天三女自見身肉膿囊涕唾
九孔根本生藏熟藏迴伏婉轉踊生
諸虫有八千户走入小腸張口上向
啞食諸藏髓脉生虫細於秋毫數甚衆
多其女見此即便區吐即自見身左
生虵頭右生狐頭中首狗頭背負
老母抱死小兒諸女驚號却行而去
伍頭視臍自見女形醜狀鄙穢復有
諸虫如手釧形團聚相持而有衆口
口生五毒啞食女根諸女見已心極
酸苦如箭入心匍匐而去呼嗟嘆息
至魔王前魔毒益盛占四部十八億
衆變為師子熊罴猿猴之形或虫
頭人軀虵蛇之身搭山吐火雷電四
繞獲持戈矛菩薩慈心一毛不動光

顏益好鬼兵不能得近

觀佛三昧經云魔王大怒遍勅六天并諸八部徃瞿曇所是時諸鬼猶如雲赴或有諸鬼首如牛頭頭四十耳耳生鐵箭末爛上起復有諸鬼首如狐頭有十千眼聲如霹靂曠野鬼神大將軍等一頭六頭臂有六面膝頭兩面體毛如箭奮身射人張眼爛赤血出流下疾走而到魔告諸鬼瞿曇善人或能知呪當興四兵化作四兵列狀如林甚可怖畏直從空下至道樹邊魔復更念此衆或不能降伏瞿曇復脫寶冠擬地當閻羅王宮上告勅諸鬼汝等獄卒及閻羅王阿鼻地獄刀輪劍戟火車爐炭一切都舉向閻浮提魔王振吼勅諸兵衆速害瞿曇上震火雷雨熱鐵丸刀輪武器交橫空中然其火箭前不近菩薩是時菩薩徐舉眉間毫擬阿鼻地獄令罪人見白毛流水澍如車軸大火熾滅自憶前世所作諸罪心得清涼稱南无佛以是因緣受罪畢訖直生人中魔見是相顙顙懊惱忽然還宮白毫直至

六天見白毛孔諸寶蓮花過去七佛
在其花上如是白毛上至元色遍照
一切如頗梨鏡八万四千天女視波旬
身狀如焦木但瞻菩薩白毫相光无
數天子天文皆發無上菩提道意
魔王自前與佛相難菩薩以智慧力
伸手按地應時地動魔與官屬顛倒
而墮已降魔怨成正真覺

祐尋法身無形羣有已滅覺智不起
万動永寂而值現託生降神胎化者
何耶乘大緣以應俗本誓力以弘慈也
故能運般若之權任首楞之勢迴靈境
率耀化赤澤陶鈞非我利見由物豈
言象思議而能語其極哉是以攝受
羣萌故居輪皇摧制剋夸故才窮
藝術斷拔愛網故去國入山顯明法
尊故降魔道樹凡斯妙跡同非振俗應
體圓通隨方變現法身凝湛未嘗起
滅然世識習滯據跡為真欲觀如來
失道愈遠故涅槃經云若言菩薩在
白淨王宮依因父母生育是身是魔
所說盖謂證迹而迷本也若本跡雙照
權實俱明則披經无尋法身可觀

釋迦在七佛末種姓眾數同異譜第五
佛告諸比丘過去九十一劫時世有佛
名毗婆尸如來至真出現于世復次
過去三十一劫有佛名尸棄如來至
真出現於世復於彼三十一劫中有佛
名毗舍婆如來至真出現於世復次
此賢劫中有佛名拘樓孫又名拘那
含又名迦葉我今亦於賢劫中成取
正覺

毗婆尸佛時人壽八萬歲尸棄佛時
人壽七萬歲毗舍婆佛時人壽六萬
歲拘樓孫佛時人壽四萬歲

拘那含佛時人壽三萬歲迦葉佛時
人壽二萬歲我今出世人壽百歲少
出多減

毗婆尸佛出剎利種姓拘利若尸棄
佛毗舍婆佛種姓亦尔拘樓孫佛出
婆羅門種姓迦葉

增一阿含云
姓婆羅門

拘那含

佛迦葉佛種姓亦尔我今如來至真
出剎利種姓曰瞿曇

毗婆尸佛坐娑羅樹下成取正覺尸
棄佛坐分陀利樹下成取正覺毗舍
婆佛坐婆羅樹下成取正覺拘樓孫

佛坐尸利沙樹下成最正覺拘那含
佛坐烏暫婆羅門樹下成最正覺迦
葉佛坐尸拘律樹下成最正覺我今
如來至真坐鉢多樹下成最正覺
毗婆尸如來三會說法初會弟子有
十六萬八千人二會弟子有十萬人
三會弟子有八萬人尸棄如來亦三
會說法初會弟子有十萬人二會弟
子有八萬人三會弟子有七萬人毗
舍婆如來二會說法初會弟子有
七萬人次會弟子有六萬人拘樓孫
如來一會說法弟子四萬人拘那含
如來一會說法弟子三萬人迦葉如
來一會說法弟子二萬人我今一會
說法弟子千二百五十人
毗婆尸佛有二弟子一名騫荼二名
提舍諸弟子中取為第一尸棄佛有
二弟子一名阿毗浮二名三婆婆諸弟
子中取為第一毗舍婆佛有二弟子
一名扶遊二名鬱多摩諸弟子中
取為第一拘樓孫佛有二弟子一
名薩尼二名毗樓諸弟子中取為第
一拘那含佛有二弟子一名舒槃那

二名憐多樓諸弟子中寂為第一迦
葉佛有二弟子一名提舍二名婆羅
婆諸弟子中寂為第一今我二弟子
一名舍利弗二名目犍連諸弟子中
寂為第一

毗婆尸佛有執事弟子名曰無憂尸
棄佛執事弟子名曰忍行毗舍婆佛
有執事弟子名曰寂滅拘樓孫佛有
執事弟子名曰善覺拘那含佛有
執事弟子名曰安和迦葉佛有執事
弟子名曰善友我執事弟子名曰阿
難毗婆尸佛有子名曰方膺尸棄佛
有子名曰無量比舍婆佛有子名曰妙
覺拘樓孫佛有子名曰上勝拘那含
佛有子名曰導師迦葉佛有子名曰
達軍今我有子名曰羅睺羅
毗婆尸佛父名槃頭利利王種母名
槃頭婆提王所治城名槃頭波提尸
棄佛父名明相剎利王種母名光曜
王所治城名曰光相毗舍婆佛父名善
澄剎利王種母名稱我所治城名曰
無喻拘樓孫佛父名札得婆羅門種
母名善枝王名安和隨王名故城名

安和拘那含佛父名內德婆羅門種
母名善勝是時土名清淨隨土名故
城名清淨迦葉佛父名曰梵德婆羅
門種母名曰財主是時王名波毗王所
治城名波羅捺釋迦文佛父名淨飯
剎利王種母名大清淨妙王所治城
名迦毗羅衛

觀佛三昧經云毗婆尸佛身長六十
由旬圓光百二十由旬尸棄佛身長
四十二由旬圓光四十五由旬通身
光一百由旬毗舍佛身長三十二由
旬圓光四十二由旬通身光六十二
由旬拘留孫佛身長二十五由旬
圓光三十二由旬通身光五十由旬拘
那含牟尼佛身長二十由旬圓光
三十由旬通身光長四十由旬迦葉佛
身長十六丈釋迦牟尼佛身長丈六
圓光七尺佛身並紫金色

祐尋七佛相次化跡各殊夫法身平等
非有優劣衆生業異故現應不同耳
是以釋迦出世身相紫金而一千比
丘咸見赭容十六信士偏覩灰色色
自彼異佛恒壹也類此而言可無惑矣

釋迦同三千佛緣譜第六 出藥王藥上觀經

釋迦牟尼佛告大衆言我昔無數劫時於妙光佛末法之中出家學道聞五十三佛名聞已合掌心生歡喜復教他人令得聞持他人聞已展轉相教乃至三千人此三千人異口同音稱諸佛名一心敬禮以是因緣功德力故即得超越無數億劫生死之罪其千人者花光佛為首下至四舍於莊嚴劫得成佛道過去千佛是也此中千佛者拘留孫佛為首下至樓至如來於賢劫中次第成佛後千佛者日光如來為首下至須弥相於星宿劫中當得成佛現在十方諸佛善德如來等亦得聞是五十三佛名故於十方世界各得成佛過去五十三佛名在藥王藥上觀經三千佛名在諸佛集功德花經千佛名号國土種姓父母弟子眷屬衆會年歲在賢劫經釋迦在賢劫中千佛第四成佛祐卽惟大覺之緣感也至矣極矣夫聞名致訪則勝業肇於須臾憑心相化則妙果成於曠劫故五十三聖聲暖

微塵之前三千至真光鑠恒沙之後
雖合掌之因似賒而樹王之報漸及
禮拜稱讚豈虛素哉

釋迦內外族姓名譜第七 出長阿含經

釋種尸休羅王有四子 此出弥沙塞律
卷長阿含經

无德律大智論並云
師子頻生淨飯王

一名淨飯 大智論同十二遊經
大菩薩父名白淨王

二名白飯 大智論同十二遊經云
大菩薩父名甘露淨王

三名斛飯 大智論同十二遊經云
大菩薩父名甘露淨王

四名甘露飯 大智論同十二遊經
大菩薩父名甘露淨王

淨飯有二子一名菩薩

大智論同十二遊經云白淨
王有二子其太子名悉達

二名難陀 大智論同十二遊經
大其小子名難陀

白飯有二子一名阿難二名調達

大智論云白飯二子跋提提沙十二遊經云
甘露淨王二子長子名調達小子名阿難

斛飯有二子一名摩訶男二名阿都律

大智論云斛飯二子提婆達多阿難十二遊經云
穀淨王有二子太子名釋摩納小子名阿難律

甘露飯有二子一名婆婆二名拔提

大智論云甘露飯二子摩訶男阿都律有一女
名甘露味難阿舍云恒沙比丘是佛弟子兄弟十

二遊經云跋提王有二子太子名釋迦王小子名
釋少王尋此四王名号次序及生子名字皆有同

異正其然否寄之來昔其淨飯王白淨真淨悅頭
檀輸頭檀衆經名各不同蓋是譯出致異即是一

人耳可沮蓋豆即阿都
律推例而求類多如此

調達四月七日食時生身長一丈五

尺四寸

出十二遊經

菩薩四月八日夜半明星出時生身

長丈六

出十二遊經

佛弟難陀以四月九日生身長一丈

五尺四寸

出十二遊經

阿難以四月十日生身長一丈五尺

三寸

出十二遊經

菩薩外家去迦維羅閱城晉言妙德八百

里姓瞿曇氏作小王主百萬戶名一

億王

出十二遊經釋迦說生王官諸稱一億王次釋少王下又云菩薩母名摩耶難陀母

名瞿曇孫即大愛道也

菩薩婦家姓瞿曇氏舍夷長者名

水光其婦名月女有一城居近其邊

生女之時日將欲沒餘明照其家室

內皆明因字之為瞿夷

瞿夷晉言明女瞿夷

是太子第一夫人

出十二遊經

太子第二夫人生羅云者名耶惟檀

其父名移施長者

祐案瑞應本起善權衆經及大智論

並云羅睺羅是表夷所生而十二遊

獨云是第二夫人子從多而斷則宜

以瑞應為正

第三夫人名鹿野其父名釋長者以

有三婦故父王為立三時殿殿有二
萬姝女以太子當作遮迦王

晉譯飛
行皇帝

故

三殿置六萬姝女

出十二
遊經

祐觀大覺俯應跡均俗典所以胤襲
繼招姻亞重明並緣發曠劫故能翼
讚靈化耳

釋迦弟子姓釋緣譜第八

出增一阿含經

佛告諸比丘有四大河水從阿耨達泉
出云何為四所謂恒伽新頭婆叉私陀
波恒伽水東流牛頭口出新頭南流
師子口出私陀西流烏口中出婆叉
北流從馬口出是時四大河水繞阿
耨達泉已恒伽入東海新頭入南海
婆叉入西海私陀入北海今時四大河
入海已無復本名字同名為海此亦
如是有四姓云何為四刹利婆羅門
長者居士種於如來所剃除鬚髮
著三法衣出家學道無復本姓但言
沙門釋迦子所以然者如來衆者其
猶大海四諦其如四大河除去結使入
於无畏涅槃城是故諸比丘諸有四
姓剃除鬚髮以信堅固出家學道者
彼當減本名字自稱釋種中出家學

道比丘當欲論生子之義者當名沙門釋種子之所以然者生由我生成從法而成是故比丘當求方便得作釋種子如是諸比丘當作是學

彌沙塞律云汝等比丘雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門長阿含經云弥勒出世諸比丘弟子皆稱慈子如我今弟子稱為釋子

祐尋四河入溟俱名為海四族歸道並号曰釋可謂捨彼殊源同乎一味者矣

釋迦四部名聞弟子譜第九

比丘二百人
出增一阿含經

佛言我聲聞弟子中第一初受法味思惟四諦寬仁博識善能勸化將養聖衆不失威儀即阿若拘隣比丘善能勸道福度人民即優陀夷比丘速成神通中不有悔即摩呵男比丘恒飛虛空足不蹈地即善肘比丘乘虛教化意無榮慕即婆破比丘居樂天上不處人中即牛跡比丘恒觀惡露不淨之想即善勝比丘將護聖衆四事供養即優留毗迦葉比丘

心意寂然降伏諸結即江迦葉比丘

觀了諸法都无所著即象迦葉比丘

威容端正行步庠序即馬師比丘

智慧无窮決了諸疑即舍利弗比丘

神足輕舉飛到十方即大目犍連比丘

勇猛精勤堪任苦行即二十億耳比丘

十二頭陀難得之行即大迦葉比丘

天眼第一見十方域即阿那律比丘

坐禪入定心不錯亂即離日比丘

能廣勸率施立齋講即陀羅婆摩羅

比丘

安造房室與耆提僧即小陀羅婆摩

羅比丘

是貴冑種族出家學道即羅吒婆羅

比丘

善分別義敷演道教即大迦旃延比丘

堪任受籌不違禁法即軍頭婆嘆

比丘

降伏外道履行正法即賓頭盧比丘

四事供養衣被飯食又瞻視疾病供給

醫藥即識比丘

言論辯了而無疑滯又能造偈誦嘆

如來德即謂鵬耆舍比丘

得四辯才觸難答對即摩訶拘絺

釋迦譜卷第一第四十五張

二

羅比丘

清淨閑居不樂人中即堅牢比丘

乞食耐辱不避寒暑即難提比丘

獨處靜坐專意念道即金毗羅比丘

一坐一食不移于處即施羅比丘

守持三衣不離食息即浮弥比丘

樹下坐禪意不移轉即孤疑離日比丘

苦身露坐不避風雨即婆蹉比丘

獨樂空閑專意思惟即陀素比丘

著五納衣不著榮飾即尸婆比丘

常樂寂閑不處人中即優多羅比丘

恒坐草蓐日福度人即盧醯甯比丘

不與人語視地而行即優鉢摩居茲

比丘

坐起行步常入三昧即都提比丘

好遊遠國教授人民即曇摩留支

比丘

惠集聖衆論說法味即伽保比丘

壽命極長終不中天常樂閑居不處

衆中即婆拘羅比丘

能廣說法分別義理即滿願子比丘

奉持戒律无所觸犯即優波難比丘

得信解脫意無猶豫即婆迦利比丘
天體端正與世殊異諸根寂靜心不
變易即難陀比丘

辯才孕起解人凝滯即婆陀比丘
能廣說義理不有違即斯尼比丘

喜著好衣行本清淨即天須菩提
比丘

常好教授諸後學即難陀迦比丘

善誨禁戒比丘居僧即須摩那比丘
功德威滿所適无短即尸婆羅比丘
具足衆行道品之法即優波先迦蘭
陀子比丘

所說和悅不傷人意即婆陀先比丘
修行安般思惟惡露即摩訶延那比丘
計我无常心无有想即優頭槃比丘
能雜種論暢悅心識即拘摩羅迦葉
比丘

著弊惡衣無所羞耻即面王比丘
不毀禁戒誦讀不懈即羅云比丘
以神足力能自隱瞠即般兔比丘

能化形體作若干變即利般兔比丘
豪族富貴天性柔和即釋王比丘
乞食無厭足教化无窮氣力强盛無

所畏難即婆提婆羅比丘

音響清徹聲至梵天即羅婆那婆提比丘

身體香潔熏于四方即耆迦闍比丘
知時明物所至无疑所憶不忘多聞
廣遠堪任奉上即阿難比丘

莊嚴服飾行步顧影即迦特利比丘
諸王敬待羣臣所宗即月光比丘

天人所奉恒朝侍省以捨人形像天
之貌即輪提比丘

諸天師導首受正法即天比丘
自憶宿命無數劫事即果衣比丘

體性利根智慧深遠即央掘魔比丘
能降伏魔外道邪業即僧迦魔比丘

入水三昧不以為難廣有所識人所
敬念即質多舍利弗比丘

入火三昧普照十方即善來比丘
能降伏龍使奉三尊即那羅陀比丘

降伏鬼神改惡修善即鬼地比丘
降伏沓起勤行善行即盧遮比丘

恒樂空定分別空義志在空寂微妙
德業即須菩提比丘

行無想定除去諸念即耆利魔比丘

入無願定意不起乱即炎盛比丘

入慈三昧心无恚怒即梵摩達比丘

入悲三昧成就本業即須深比丘

得喜行德無若干相即婆弥陀比丘

常守護心意不捨離即曜波迦比丘

行炎盛三昧終不解脫即曇弥比丘

言語麤獷不避尊貴入金光三昧即

比利陀陀婆遮比丘

入金剛三昧不可沮壞即无畏比丘

所說決了不懷怯弱即須泥多比丘

恒樂靜寂意不處乱即陀摩比丘

義不可勝終不可伏即須羅陀比丘

曉了星宿豫知吉凶即鄒伽波羅比丘

恒喜三昧禪悅為食即婆私吒比丘

常以法喜為食即謂須夜奢比丘

恒行忍辱對至不起即滿願盛明

比丘

修習日光三昧即弥奚比丘

明竿術法无有差錯即尼拘留比丘

分別等智恒不忘失即底頭比丘

得雷電三昧不懷恐怖即地比丘

觀了身本即那比丘

最後取證得漏盡即須拔比丘

名聞比丘尼五十人

久出家學國王所訪即大愛道瞿曇

弥尼

智慧聰明即識摩尼

神足第一感致諸神即優鉢花色尼

行頭陀法無一限尋即機梨舍瞿曇

弥尼

天眼第一所照无尋即奢拘利尼

坐禪入定意不散即奢摩尼

分別義趣廣演道教即波頭蘭闍尼

奉持律教无所加犯即波羅遮尼

得信解脫不復退還即迦旃延尼

得四辯才不懷怯弱即寂勝尼

自識宿命无數劫事即拔陀離尼

顏色端正人所愛敬即醯摩闍尼

降伏外道立以正教即輸鄰尼

分別義趣廣說分部即曇摩提尼

善處弊多不以為愧即優多羅尼

諸根寂靜恒若一心即光明尼

衣服齊整常如法教即單頭尼

能雜種論亦無疑滯即檀多尼

堪任造偈讚如來德即天與尼

多聞廣博恩惠接下即瞿卑尼

恒處閑靜不居人間即無畏尼

苦體乞食不擇貴賤即毗舍佉尼

一處一坐終不移易即拔陀婆羅尼

遍行乞求廣度人民即摩怒呵利尼

速成道果中間不滯即陀摩尼

執持三衣終不捨離即須陀摩尼

恒坐樹下意不改易即瑠那尼

恒居露地不念覆蓋即奢陀尼

樂空閑處不在人間即優迦羅尼

長坐草蓐不著紋飾即離那尼

著五納衣以次分衛即阿奴波摩尼

樂空寂間即優伽摩尼

多遊於慈愍念生類即清明尼

悲泣衆生不及道者即素摩尼

喜得道者願及一切即摩陀利尼

護守諸行意不遠離即迦羅伽尼

守空執虛了之无有即提婆修尼

心樂无想除去諸著即日光尼

修習无願心恒廣濟即末那婆尼

諸法无疑度人無限即毗摩達尼

能廣說義分別深法即普照尼

心懷忍辱如地容受即曇摩提尼

能教化人使立檀會辦具牀座即須夜

摩丘

心以永息不興亂想即因提闍丘
觀了諸法而无歇足即龍丘

意强勇猛無所染著即拘鄰羅丘
入水三昧普潤一切即婆須丘

入火光三昧志照萌類即降提丘
觀惡盡不淨分別緣起即遮波羅丘

育養衆人施與所乏即寺迦丘

寂後取證即拔陀軍陀羅拘夷國丘
名聞優婆塞四十人

初聞法藥成賢聖證即三果商客
第一智慧即質多長者

押德第一即乾提阿藍

降伏外道即掘多長者

能說深法即優波掘長者

恒坐禪思即可侈阿羅婆

降伏魔官即勇健長者

福德盛滿即閼利長者

大檀越主即須達長者

門族成就即波逸長者

好問義趣即生漏婆羅門

利根通明即梵摩俞

諸佛信使即御馬摩納

計身無我即喜聞琴婆羅門

論不可勝即毗舍婆羅門

言語速疾能造偈頌即優波離長者

喜施好寶不有恚心即殊提長者

建立善本即優迦毗舍離

能說妙法即寂上无畏優婆塞

所說无畏即頭摩大將領毗舍離

好喜惠施即毗沙王

所施俠少即光明王

建立善本即王波斯匿

得無根善信起歡喜心即王阿闍世

至心向佛意不變易即優填王

承事正法即月光王子

供奉聖衆意恒平等即造祇桓王

常喜濟彼不自為已即師子王子

善恭奉人无有高下即无畏王子

顏貌端正與人殊勝即鷄頭王子

恒行慈心即不臣長者

心恒悲念一切之類即摩訶納釋種

常行善心即拔陀釋種

恒行護心不失善行即毗闍先優婆塞

堪任行忍即師子大將

能離種種論即毗舍優婆塞

賢聖默然即難提波羅優婆塞
勤修善行無有休息即優多羅優
婆塞

諸根寂靜即天優婆塞

寂後受證即拘夷那竭摩羅

名聞優婆夷三十人

初受道證即難陀難陀婆羅優婆夷
智慧第一即久壽多羅優婆夷
恒喜坐禪即須臾耶女優婆夷
慧根了了即毘浮優婆夷

堪能說法即央竭闍優婆夷

善演經義即跋陀婆羅優婆夷

降伏外道即婆脩陀優婆夷

音響清徹即無憂優婆夷

能種種論即婆羅陀優婆夷

勇猛精勤即須優婆夷

第一供養如來即摩利夫人

承事正法即須賴婆夫人

供養聖衆即捨弥夫人

瞻視當來過去賢士即月光夫人

檀越第一即雷電夫人

恒行慈三昧即摩訶先優婆夷

行悲哀懃即毗提優婆夷

喜心不絕即拔陀優婆夷

行守護業即難陀母優婆夷

得信解脫即照曜優婆夷

恒行忍辱即无憂優婆夷

行空三昧即毗鉢先優婆夷

行无相三昧即優那陀優婆夷

行无願三昧即无垢優婆夷

好教受彼即尸利夫人優婆夷

善能持戒即央竭摩優婆夷

形貌端正即雷炎優婆夷

諸根寂靜即寂勝優婆夷

多聞博智即泥羅優婆夷

能造頌偈脩摩迦提无所怯弱即須

達女優婆夷

最後取證優婆夷者即藍優婆夷

祐歷觀學者業盛則聲流其在悠悠

未足算也故十大弟子以第一為標

四部之衆以名聞自顯所謂衆所知

識出乎其類者也嗟夫後進思自勵

焉

比丘尼優婆夷
數各長一人

釋迦譜卷第一

癸卯歲高麗國分豆大藏都監奉

勅彫造

釋迦譜卷第二

宋

果沙門釋僧祐撰

釋迦從弟調達出家緣記第十

本闕

釋迦從弟阿都律跋提出家記第十一

本闕

釋迦從弟孫陀羅難陀出家緣記第十二

本闕

釋迦子羅士出家緣記第十三

本闕

釋迦姨母大愛道出家記第十四

釋迦父淨飯王泥洹記第十五

釋迦母摩耶夫人記第十六

釋迦姨母大愛道泥洹緣記第十七

釋迦滅宿業緣記第十八

釋迦姨母大愛道出家記第十九

佛還迦維羅衛國大愛道瞿曇彌稽

首作札白佛言我聞女人精進可得沙

門四道願得受佛法律我以居家有信

欲出家為道佛言且止无樂以女人入

我法律服法衣者當不盡壽清淨究暢

梵行瞿曇彌則復求哀如是至三佛

不聽作札而退佛於後時更遊迦維

羅衛瞿曇彌如前求出家佛亦不許

佛又與諸比丘留止是國避雨三月竟

出國而去大愛道與諸老母等俱行

退佛頽止河上大愛道便前作礼復
求出家佛言止止如前不許便前作
礼繞佛而退住於門外被弊敗衣徒
跣而立顏面垢穢衣服汙塵嗟唏而啼
阿難見之即問何以如是答言今我
用女人故不得出家自悲傷耳阿難
言止止且自寬意待我白佛阿難即
入稽首白言我從佛聞女人精進可
得四道今大愛道以至心欲受法律
願佛聽之佛言止止無樂使女人入我
法律為沙門也所以者何譬如人家
生子多女少男當知是家以為衰弱
若聽出家令佛清淨梵行不得久住
譬如稻田莠雜未稼則令善穀傷敗
若使女人入我法律必令清淨大道
不久興盛阿難復言大愛道多有善
意佛初生時乃自育養至于長大佛
言如是大愛道信多善意於我有恩
今我成佛於大愛道亦多有恩大愛
道但由我故得歸依三寶不疑四諦
立信五根受持五戒如是阿難正使
有人終身相給衣被飲食卧具病困
醫藥不及我此恩德也佛告阿難假

使女人欲作沙門者八斷之法不得
踰越當盡壽學行之譬如防水善治
堤塘勿令漏失其能如是可入律法
阿難諦受作禮而出報大愛道言瞿
曇弥可勿復愁即為一一說佛之言
若能如是可得出家大愛道即歡喜
而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓
家女沐浴塗香好衣莊嚴而人復以
好花香珍寶為步瑤持與其女豈
不愛樂頭首受之今佛所教勅八敬
法者我亦歡心願以首頂受之今時
大愛道便出家受大戒為比丘尼奉
行法律遂得應真後異時大愛道與
諸長老尼俱詣阿難白言諸長老尼
皆久修梵行且已見諦云何當使礼
幼少比丘阿難言且停我今當問佛
阿難即往白佛佛言止止當慎此言
勿得說也且汝所知不如我知若使女
人不出家者外道具學一切賢者當
以四事種種供養解疑布地請令蹈
之如事日月如事天神我之正法當
千歲興盛以度女故至五百歲而漸
衰微所以者何女有五處不能得作
何謂五一不得作如來二不得作轉

輪聖王三不得作第二忉利天王四不
得作第六天魔王五不得作第七梵

天王大愛道等聞已歡喜奉行

彌沙塞律出大愛道出家受行八事事事同
大愛道目阿難問佛愛道受八事即得具足
戒不知諸釋女五百人云何佛言將往大僧
中十衆大愛道作和上羯磨與受具足三人
一受不得四人方便經云天魔波旬及諸
邪見長夜惡邪執著邪論毀佛法僧是故如
來不聽女人樂入佛法佛殘母憐曇彌三請不
聽憂悲苦惱阿難為請過去諸佛具四部衆
而如來獨不具耶佛言阿難若憐曇彌發
大精進修八妙法隨入佛法憐曇彌心大
歡喜佛言未來世中若有比丘及諸
女人常當至心念阿難思無名供養阿難
以大威神
應聲護助

祐仰惟三世諸佛四部咸脩而憐曇
彌祈法亟於拒塞者豈非女人障厚方

為道蓋故切磋掊擊以勵將來耶

釋迦父淨飯王涅槃記第十五

出淨飯王
涅槃經

舍夷國王名曰淨飯治以正法化德
仁義常行慈心時被重病身中四大
同時俱作殘害其體肢節欲解喘息
不定如駛水流輔相宣令國中明醫
皆悉來會種種療治无能愈者時王
煩惱轉側不停如少水魚夫人姝女
見王如是益更愁惱時白飯王斛飯
王大稱王等及諸羣臣同發聲言今
王喪身永失覆護國將虛弱王身戰

動脣口乾燥語聲斷絕眩冒淥下時
諸王等長跪叉手同共白言大王素
性不好作惡經彈指頃種德无厭護
養人民莫不得安名聞十方大王今
日何故愁惱時淨飯王語聲輒出告
諸王曰我命雖斷不以為苦但恨不
見我子悉達又恨不見次子難陀以
除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王
子阿難陀者持佛法藏一言不失又
恨不見孫子羅云年雖幼稚神足純
備或行无缺吾設得見是諸子等我
病雖篤未離生死不以為苦諸王在王
邊聞如是語莫不啼泣淚下如雨時
白飯王言我聞世尊在王舍城耆闍
崛山中去此懸遠五十由旬王今轉
羸設遣使者道路懸邈遲晚無益唯
願大王莫大愁悵懸念諸子時淨飯
王聞是語已垂淚而言答白飯王我
子等輩雖復遠遯遠意望不斷所以者
何我子成佛以大慈悲恒以神通天
眼徹視天耳徹聽救接衆生應可度
者如有百千万億衆為水所溺以慈
愍心為作船楫而度脫之終不勞疲

若我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三昧恒以天眼觀於衆生應受化者以慈愍心如母念子今時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城之中父王悵遲及諸王言即以天眼遙見父王病卧著床羸困顛顚命欲向終知父渴仰欲見諸子今時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病我曹應往及命存在得與相見今王顛滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合掌前白佛言淨飯王者是我伯父聽我出家為佛弟子是故欲往羅云復前而白佛言世尊雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而得出家是故欲往奉覲祖王佛言善哉宜知是時今王顛滿於時世尊即以神足猶如鴈王踴身虛空忽然而現在維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王崩舍夷國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言大王如是

命斷不久唯願如來宜可時往及共
相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭
中有自絕纓絡者中有取塵土而自
塗者佛見是已諫國中人无常離別
古今有是汝等諸人當思念之生死
為苦唯道是真於是世尊即以十力
四无所畏十八不共諸佛之法放大光
明更復重以三十二相八十種好放大
光明以從无量阿僧祇劫所作功德
放大光明其光照耀內外通達周遍
國界光照王身患得安息王遂恠言
是何光耶為日月之光明耶諸天光
乎光觸我身如天梅檀令我身中患
苦得息脫是我子悉達來也先見光
明是其常瑞時大稱王從外入宮白
大王言世尊已來將諸弟子阿難羅
云等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心
王聞佛來訖意踊躍不覺起坐須臾
之頃佛便入宮王見佛到遥舉兩手
接足而言唯願如來手觸我身令我
得安為病所困如押麻油痛不可忍
我命將斷寧可還返我今寧後得見
世尊痛恨即除佛知父王病重羸瘦

色變難識告難陀言觀王今時形體
魏魏顏色端正名聲遠聞今得重病
乃不可識端正形容勇健之名今何
所在時淨飯王一心合掌讚嘆世尊
佛言唯願父王莫復愁悵所以然者
道德純備无有缺減佛出金色臂掌
如蓮花以手著父王額上王是清淨
戒行之人心垢已離今應歡喜不宜
憂惱當諦思念諸經法義於不牢固
得堅固志以種善根是故大王宜當歡
喜命雖欲終自可寬意時大轉王以
恭敬心白淨飯王言佛是王子神力
具足无與等者次子難陀亦是王子
已度生死諸欲之海四道無尋斛飯
王子阿難陀者已服法味佛所說法
猶若剎海一句不忘悉持持之王孫
羅云道德純備逮諸禪定成四道果
是四子等以壞魔網時淨飯王聞是
語已歡喜踊躍不能自勝即以自手
捉於佛手著其心上王於卧處合掌
心礼世尊足下時佛手掌故在王心
上无常對至命盡氣絕忽就後世於
是諸釋號叫啼哭舉身自撲兩手拍

地解騷亂疑同發聲言永失覆蓋王
中尊王今已崩背國失威神時諸釋
子以衆香汁洗浴王身纏以劫貝帛
疊及諸繒綿而以棺斂於師子座七
寶莊校真珠羅網垂繞其傍舉棺置
於師子座上散花燒香佛共難陀在
喪頭前肅恭而立阿難羅云住在喪
足難陀長跪白佛父王養我願聽難
陀搭父王棺阿難合掌前白佛言唯
願聽我搭伯父棺羅云復白佛言唯
願聽我搭祖王棺今時世尊念當來
世人凶暴不報父母育養之恩為是
當來不孝衆生設化法故如來躬欲
搭於父王之棺即時三千大千世界
六種震動一切衆生頗峨踊沒如水
上船今時欲界一切諸天與無數百
千眷屬俱來赴喪北方天王毗沙門王
將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱來
赴喪東方天王惟提賴咤將諸奴樂
鬼神之等億百千衆俱來赴喪南
方天王毗樓勒叉將鳩旆荼鬼神之
等億百千衆俱來赴喪西方天王毗
留婆叉將諸龍神億百千衆俱來赴

喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻望佛為當來世諸不孝父母者故以大慈悲親自身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言我等是佛弟子從佛聞法成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺佛聽四天王擔父王棺四天王各自變身如人形像以手擎棺擔著肩上舉國人民一切大小莫不啼泣今時佛威光益顯猶萬日並現如來躬自手執香爐在前行出詣墓所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛來至稽首佛足復白佛言唯願佛勅使作何事時佛便告諸羅漢汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即受教勅如彈指頃各到大海共取香薪屈伸辭頃便已來到佛與大眾共積香薪舉棺置上以火焚之一切大眾見火盛然皆向佛前宛轉自撲益更悲哭有得道者皆自慶幸未獲道者心戰惶怖毛衣為豎

佛告四眾曰世間无常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時炎如水中月命

不久居汝等諸人但見此火便以為
熱諸欲之火極復過此是故汝等當
自勸勉求離生死乃得大安時火焚
燒大王身已今時諸王各各皆持五
百瓶乳以用滅火火滅之後競共取
骨盛置金函即於其上便共起塔懸
繒幡蓋供養塔廟時諸大眾同時發
聲俱白佛言大淨飯王今已命終神
生何所唯願世尊分別解說於時佛
告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨
居天 祐觀无常之變甚矣固有
形而莫免也夫以天尊衛疾而不能
延齡合掌在心而无救理報盡數終
無常對至是以聖人修長壽之果而
不養蕉沫之身也

釋迦摩訶摩耶夫人記第十六

出佛界切利天
為母說法經

佛在忉利天歡喜園中波利質多羅
樹下三月安居今時如來四衆圍繞身
毛孔中放千光明普照三千大千世
界二光中有千葉蓮花花中皆有化
佛威光照耀不可譬類諸天子等不
知何緣而有此事佛告文殊汝詣母
所道我在此願母漸屈礼敬三寶文

殊即往宣白摩耶聞已乳自流出而
作此言若審我所生悉達多者當令乳
汁置至其口作此語已兩乳漣出猶白
蓮花而便入於如來口中時摩耶
見已踊躍怡悅如花開榮大千世界
普皆震動諸妙花果非時敷熟即語
文殊我從與佛為母子來歡喜安樂
未曾如今日也即與文殊俱趣佛所
世尊遙見母來如須弥山鼓動之相
便以梵音而白母言身所經處與苦
樂俱當修涅槃永離苦樂摩耶一心
五體投地專精正念結使消伏佛為
說法摩耶聞已即識宿命善根純熟
破八十億熾然之結得須陀洹果即
白佛言生死牢獄已證解脫時會大
衆聞此語已異口同音而作是言願
一切衆生皆得解脫今時世尊於忉
利天為衆廣說大利益至三月盡
將欲還下命鳩摩羅汝今可下至閻浮
提語言如來不久當入涅槃于時衆
生聞是語已極大愁惱作如是言我
等頃來不知大師所在今者乃在忉
利天上又復欲入涅槃何其苦哉世

眼將滅我等罪身天人殊絕无由昇
天恭勸請唯願仁者為宣啓請唯
願愍念閻浮提人時速還下時鳩摩
羅還至佛所具以白佛今時世尊聞
此語已放五色光明照耀顯赫時天帝
釋知佛當下即使鬼神作三道寶塔
中央閻浮檀金左用琉璃右用瑪瑙
欄楯雕鏤極為嚴麗佛語摩耶生死
之法會必有離我今應下還閻浮提
不久亦當入於涅槃摩耶垂淚說偈
今時世尊與母辭別下踊寶塔梵天
執蓋及四天王侍立左右四部大眾
歌頌讚嘆天作妓樂充塞虛空散花
燒香導從來下閻浮提王波斯匿等
一切大眾集在寶塔稽首奉迎佛還
祇洹處師子座四眾圍繞歡喜踊躍
祐眇惟佛生七日母昇忉利三世如來
莫不同然摩耶積因託化誕聖是以
既為天師而方味其乳已入涅槃而還
起致眇欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅槃記第七

山佛母涅槃經

王園精舍大愛道比丘尼即佛姨母
也將欲滅度曰吾不忍見世无如來无

所著正真道取正覺及諸應真滅度
吾當先息靈還于本无矣佛一切智
具照其心即告阿難大愛道念曰吾
不忍見世尊并諸應真泥洹欲先滅
度阿難聞教即稽首言今聞尊命四
體萎墮心塞智索不識四方之名佛
告阿難汝謂大愛道滅度將戒定慧
解脫度知見種四意止乃至八品道
行去耶對曰不也但惟佛生七日太
后薨慈母至有弘恩在佛所耳世尊
嘆曰如汝所言慈母於吾實有乳哺
重恩此惠難報吾已報之我亦有難
竿之恩在母所也由我開示歸命三
寶苦習盡道眼明朗盡諸有結獲无
所著若人能悟愚者之惑令入真正
苦習盡道者恩過須弥是故阿難吾
有重恩於大愛道為无量也於時大
愛道與除饑女五百人除饑女即比丘尼也康會注法鏡經云凡夫貪深六塵猶饑夫飯不知飲足聖人斷貪除六情饑飢故号出家為除饑俱
到佛所皆頭面著佛足礼退叉手立
白佛言不忍覩佛及諸應真滅度欲
先泥洹佛默可之大愛道以手摩佛
足曰此晚覩如来取正覺自今不復

觀矣五百除饑陳辭如土佛可之為說
身患滅度之安諸除饑女莫不歡喜
繞佛三匝稽首而去還于精舍布五
百座皆各就座大愛道現神足德於
自座沒從東方來在虛空中作十八
變八方上下亦復如是放大光明以
照諸寔上耀諸天五百除饑變化俱
然同時泥洹

佛告阿難汝明旦入城到耶洑理家所

理家即優婆塞優婆塞
受戒在家故曰理家

告之曰佛母及五

百耆年除饑皆已滅度佛勸理家作
五百輦床麻油香花樟櫛梓材事
各五百真妓正音當以供養所以者
何斯諸除饑皆六通四達獲空不願
無想淨定今得泥洹為佛所歎一時
供養其福無量阿難稽首敬諾平旦入
城至理家門聞阿難來心怖毛豎今
來甚早斯事非恒將以何故阿難如
教具為宣說理家聞之即躡身于地
挽哀而云自今惟耶梨精舍都為空
寂王道四街不復覩神通除饑國道
為空其痛何甚乎阿難答曰佛說
剎坤雖久始必有終三界无常如幻如

夢生求不死會真不難者終不可得也理家心解歡喜阿難復至諸梵志理家值集在講堂有異論議即告之曰佛勸諸賢者昨五百除饑皆已滅度梵志理家聞阿難言靡不躡地宛轉哀號阿難又說三界如幻都為非常身為苦器惱痛所聚唯泥洹安故聖歸之也理家心解稽首奉辦阿難還至佛所如事以聞梵志理家即偕葬具馳詣精舍時王園門閉理家使人緣入開門欲入講堂有女沙弥三人一人得不還道次者頻來小者溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定慎勿擾動答曰師已滅度非為定也沙弥聞之躡身絕息有頃乃蘇哀而曰誰當教誨吾等聖訓絕矣理家觀之莫不哀泣告沙弥曰佛本說經恩愛雖會終必有難但當建志力取應真理家閤扉畢捧舍利詣佛所佛告阿難汝東向叉手下右膝曰有直信直業三神六智道靈已足者皆來赴斯所以然者佛母及諸除饑女五百人今皆善逝宜當法會四方俱然於是四方各二百

五十應真神足飛來稽首佛足佛起至
大愛道舍利所千比丘從皆就座佛告
阿難取舍利盛之以鉢著吾手中阿
難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛以
兩手受之告諸比丘斯聚舍利本
是穢身兒愚急暴嫉妬陰謀敗道壞
德今母能拔女人兒愚之穢為丈夫行
獲應真道還靈本无何其健哉告比
丘衆及諸理家宜共興廟應修供養
僉曰唯然於是四衆天人鬼龍造廟
立刹種種供養

摩訶波闍提摩言大愛道也亦名聚量此難阿舍

經云是難陀親母又增一阿舍經云佛告阿難難陀摩云汝等衆大愛道身我當躬自供養余時釋提桓因毗沙門王前白佛言摩願勿自勞神我等自當供養佛言止止所以然者父母生子多有不足長養恩重乳哺懷抱要當報恩不得不報過去未來諸佛母先取滅度諸佛皆自供養耶維舍利也時毗沙門天王使諸鬼神攝將檀薪至曠野之間佛躬自舉木一脚羅云舉一阿難舉一脚難陀舉一脚羅在虛空往至摩闍其間中四部衆舉五百比丘及舍利俱至摩闍余時佛自舉檀木普大愛道身上佛言有四入應起塔供養一者佛二者辟支佛三者滿蓋羅漢四者轉輪聖王皆以十善化物故今時人民即求舍利各起塔供養

祐尋燒母為德恩均所生是以持舉

之重要酬鞠育所以勸報復勵無恩人也

釋種滅宿業緣記第十八 出長阿含經

尔時波斯匿王新紹王位便作是念
我今新紹王位先應取釋種家女即

告一日曰往迦毗羅衛至釋種家持

我名字告彼釋種云波斯匿王問訊
與居輕利致問无量又語彼釋種欲
取釋種女設與我者抱德无已若見
違者當以力相逼大且受教往告迦毗
羅衛國今時釋種五百人集在一處
是時大且至釋種所具宣王言釋種
間已極懷瞋恚吾等大姓何緣當與
婢子結親其衆中或言當與或言不
可與今時摩訶男語衆人言諸賢勿
共瞋恚所以然者波斯匿王為人暴
惡或壞我國界我今躬自當往與相
見說此事情時摩訶男家中婢生一
女面貌端正世之希有沐浴此女與
著好衣載羽葆車送與波斯匿王言
此是我女可共成親時波斯匿王得
此女極懷歡喜即立此女為第一夫
人時此夫人到此數日而身懷妊後
生一男兒端正无雙世之殊特時波
斯匿王集諸相師與子立字時相師
言

大王當知求夫人時諸釋共諍或言
不與使彼此流離今當立名名曰流

離時波斯匿王愛此琉璃太子未曾
去前年向八歲王告之曰汝今已大
可詣迦毗羅衛學諸射術是時波斯
匿王給諸使人乘大馬往詣釋家至
摩訶男言波斯匿王使我至此學諸
射術唯願祖父母事事教授時摩訶
男報言欲學術者善可習之是時摩
訶男釋種集五百童子使共學術時琉
璃太子共學射術今時迦毗羅城中
新起一講堂自相謂言今此講堂成
來未久畫彩已竟猶如天宮我等先
應請如來於中供養及比丘僧令我
等受福無窮然後我等當入此堂是
時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒
幡蓋香汁灑地燒香名香復儲好水
然諸明燈是時琉璃太子往至講堂
即昇師子之座時諸釋種見之極懷
瞋恚即前捉臂逐出門外各共罵之
此婢生物敢入座撲之著地是時琉
璃太子即從地起長歎息而視後是
時有梵志子名曰好苦琉璃太子語
好苦梵志子曰此諸釋種罵我毀辱
乃至於斯我後紹王位時汝當告我

此事是時好苦梵志子報曰如教是時波斯匿王命終使立琉璃太子為王時好苦梵志至王所而作是說王當憶本釋所毀辱時琉璃王報曰我憶本事時琉璃王興起瞋恚勅諸羣臣汝等速嚴駕集四部兵吾欲往征釋種諸臣即受王教令即雲集四種之兵往至迦毗羅越今時衆多比丘聞琉璃王往征釋種具白世尊是時世尊聞此語已即往逆琉璃王便在一枯樹下无有枝葉於中結加趺坐時琉璃王遙見世尊即下車礼足在一面立今時琉璃王白世尊言更有好樹樹枝繁茂何故在此枯樹下坐世尊告曰親族之蔭故勝外人是時琉璃王便作是念今日世尊故為親族吾不應往征宜可齊此還歸本土是時好苦梵志復白王曰王當憶本釋種所辱王聞此語已復集兵詣迦毗羅越大目犍連問琉璃王往征釋種白世尊言今日琉璃王往攻釋種我今堪任使琉璃王及四部兵擲著他方世界世尊告曰汝豈能取釋種宿緣

著他方世界乎時目連白佛言實不堪任使宿因緣著他方世界今時世尊語目連汝還就座目連復白佛言我今堪任移此迦毗羅越著虛空中世尊告曰汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎目連報言不也世尊佛告目連汝今還就本位目連復白佛言願聽許以鐵籠覆迦毗羅越城上世尊告曰云何目連能以鐵籠覆釋種宿緣乎目連白佛不也世尊佛告目連釋種今日宿緣已熟今當受報是時琉璃王往詣迦毗羅越時諸釋種復集四部之衆一由旬中往迎琉璃王是時諸釋一由旬內遙射琉璃王或射耳孔不傷其耳或射頭髻不傷其頭或射弓弦不害其人或射鎧器不傷其人或射床座不害其人或射車壞輪不害其人或壞幢麾不害其人是時琉璃王見此事已便懷恐怖告群臣曰汝等觀此箭為從何來羣臣報曰此諸釋種去此一由旬中射箭使來琉璃王報言彼設發心欲害我者並當死盡宜可於中還歸舍衛

是時好苦梵志前白王言大王勿懼
此諸釋種皆共持戒至尚不害況害
人乎今宜前進必壞釋種是時琉璃
王漸漸前進向彼釋種是時諸釋退
入城中時琉璃王在城外而告之曰
汝等速開城門若不令者盡當煞之
時迦毗羅越城有釋童子年向十五
名曰奢摩闍琉璃王今在門外即著
鎧持仗至城上獨與琉璃王共鬪是
時舍摩童子多煞害衆人各各馳散
並作是說此是何人為是天耶為是
鬼神耶遙見如似小兒是時琉璃王
便懷恐怖即入地孔避之時釋種聞
壞琉璃王衆是時諸釋即呼舍摩童子
而告之曰年幼小兒何故辱我等門
戶豈不知諸釋修行善法乎我等尚
不能害至況復人命耶我等亦能壞
此軍衆一人敵萬人然我等復作是
念煞害人命死入地獄若生人中壽
命極短汝去不須住此是時舍摩童
子即出國去是時琉璃王復至門中
速開城門不須稽留是時諸釋自相
謂言可與開門為不可乎余時弊魔

波旬作一釋形告諸釋言汝等速開城門勿共受困是時諸釋即開城門時琉璃王告羣臣曰今此釋衆人民極多非刀劍所能害盡悉取埋腳地中然後使暴爲蹈煞此時羣臣受王教勅即以為蹈煞之時琉璃王勅羣臣曰汝等速還面手釋女五百人時諸臣受王教令即還五百端正女人將詣王所是時摩訶男釋至琉璃王所而作是說當從我願琉璃王言欲何等願摩訶男曰我今沒在水底隨我遲疾使諸釋種並得逃走若我出水隨意煞之琉璃王曰此事大佳是時摩訶男釋即入水底以頭髮繫樹根而取命終是時城中諸釋從東門出復從西門入從南門出還從北門入是時琉璃王告群臣曰摩訶男父何故隱在水中如今不出此時諸臣聞王教令即入水中出之摩訶男已取命終此時琉璃王以見摩訶男命終王方悔心我今祖父已取命終皆由愛親族故設當知者終不來攻伐此釋種是時琉璃王煞九千九百九十九萬人流血成

河繞迦毗羅越城往詣尼拘留園中
是時琉璃王語五百釋女言汝等慎
莫愁憂我是汝夫汝是我婦要當
相接時琉璃王捉一釋女而欲弄之時
女曰大王欲何所為時王報言欲與
汝情通女曰我今何故與婢生種情通
是時琉璃王甚懷瞋恚勅羣臣曰速
取此女刎其手足著深坑中諸臣受
教刎其手足擲著坑中乃五百女人
皆罵王言誰持此身與婢生種共交
通時王瞋恚盡取五百釋女刎其手
足著深坑中是琉璃王壞迦毗羅越
已還詣舍衛城尔時祇陀太子在深
宮中與諸妓女共相娛樂王聞作妓
聲即勅御者汝迴此為詣太子所是
時守門人遙見王來而白王言王徐
行祇陀太子今在宮中自娛勿相觸
燒是時琉璃王即時拔劍取守門人
煞之祇陀王子聞琉璃王在門外便
出與王相見善來大王報言豈不知
吾與諸釋種共闢乎祇陀對曰聞之
琉璃王報言汝今何故與妓女遊戲
而不佐我耶祇陀報言我不堪任煞

害衆生是時琉璃王極懷瞋恚即復拔劍斫煞祇陀令時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天是時五百釋女自歸稱嘆如來名号如來於此間出家學道而後成佛今受此毒痛世尊何故而不見憶令時世尊以天耳清徹聞諸釋女稱然向佛將諸比丘往至迦毗羅越時五百釋女遙見世尊將諸比丘來皆懷慚愧令時釋提桓因及毗沙門王在世尊後頌語釋提桓因言此諸釋女皆懷慙愧釋提桓因即以天衣覆此女上令時世尊告毗沙門王曰此諸女人飢渴日久毗沙門王即辦自然天食與諸釋女皆悉充足世尊漸與諸女說微妙法苦習盡道盡與說之令時諸女諸塵垢盡得法眼淨各於其所而取命終皆生天上令時世尊詣城東門見城中煙火炯然令時世尊往詣屋拘留園中坐告諸比丘我昔在中與諸比丘說法如今空墟無有人民自今以後如來更不復至此從座起去往舍衛祇樹給孤獨園告諸比丘今

琉璃王及此兵衆却後七日盡當磨滅是時琉璃王聞世尊記聞已恐怖告羣臣曰如來今記却後七日我及兵衆盡當沒滅汝等觀外境无有盜賊水火災變來侵國者何以故諸佛如來語无有二介時好苦梵志白王王勿恐懼今外境无難亦无災變今日大王快自娛樂琉璃王言梵志當知佛言无異時琉璃王使人數日至七日頭王大歡喜踊躍不能自勝將諸兵衆及諸姝女往阿脘羅河側而自娛樂即於彼處卒大雷震非時雲起暴風疾雨時琉璃王及兵衆盡為水所漂皆悉消滅身壞命終入阿鼻地獄復有天火燒城內宮殿今時世尊以天眼觀見琉璃王及四種兵皆悉命終入地獄中今時諸比丘白世尊言琉璃王及四部兵今已命終為生何處世尊告曰琉璃王者今入阿鼻地獄中諸比丘白言今此釋種昔作何因緣今為琉璃王所害今時世尊告諸比丘昔日之時此羅閱城中有捕魚村時世飢饉人食草根一斗

金買一斗米彼村中有大池水又復饒
魚時羅閱城中人民之類往至池中
捕魚食之當於今時水中有二種魚
一名鈎鑠二名多舌是時二魚各各
相謂言我等於此衆人先无過失我
是水性之魚不處乾地此人民之類
皆來食敗我等設前世時少有福德
者其當報怨今時村中有小兒年向
八歲亦不捕魚復非害命然復
奴魚在岸上小兒見已極懷歡喜比
丘當知今時羅閱城中人民之類豈
異人乎今釋種是也今時鈎鑠魚者
今瑠璃王是兩舌魚者今好苦梵志
是小兒見魚笑者今我身是今時釋
種坐取魚食無數劫中受地獄苦今
受此對我時坐見而笑之今患頭痛
如似石墜猶如以頭戴須弥山所以然
者如來更不受形已捨衆行度諸厄
難是諸比丘由此因緣今受此報

釋迦畢罪經大同小異云琉璃王滅釋種
族師羅單達使者致教於佛佛現使者責
王自受矣阿難整法服稽首白言佛不虛
現其必有緣衆枯因釋罪畢矣却後興矣
却後七日太山鬼神以火逼王及其日凡
王罪難赦如釋禍難攘也王行胡邊軍衆
入水浴神化為毒五螫其王衆毒行身裏
或在水中死或百步一里死者無上八國

凶鬼靈集宮中夜物鳴聚居宮相待日月博
鉅星宿失度怪異首尾王問佛誠災變之
異內如湯灼會目議論或云投以或言投
川王遂乘船入海彈富者得從貧贏者留
國王內宮人解衣脫陽燄珠者船上其日
雲興竿絕舟漂目民僉曰弊王行兇乃致
斯禍向中之時日出炎陽燄出火始燒王
舟投水即沒雷震霹靂即入大地獄留
在岸者微怖而全法句譬經云佛弟子名
目連見琉璃王伐舍夷國以報宿怨當殺
四輩弟子念其可憐便到佛所白佛言今
琉璃王攻舍夷國我欲以三方便救舍夷
國一者舉舍夷國著虛空中二者舉舍夷
國人著兩鐵圓山間三者舉舍夷國人著
他方大國中央令琉璃王不知其處佛告
目連雖知汝有智德能安處舍夷國人舉
生有七不避何謂為七一者生二者老三
者病四者死五者罪六者禍七者緣此
七事意雖欲避不能自在如汝威神可得
作此猶對罪責不可得難於是目連禮已
便去猶意不已即取舍夷國人知識檀越
四千五百人咸者鉢中舉著虛空星宿之際
琉璃王伐舍夷國然三億人已引軍還國
於是目連往到佛所為佛作禮自貢告曰
琉璃伐舍夷國弟子承佛威神故舍夷國
四五千人今在虛空皆盡得脫佛告目連
汝為往看鉢中人答曰未往視之佛言卿
先往視鉢中人還目連以道力下鉢見鉢中
人皆死於是目連悵然悲泣還自佛言鉢
中人若今皆死盡佛告目連業熟受報不可
免也座上無央數人聞佛說无
常法欣然得道達須陀洹證

祐竊惟大聖垂經抑揚懲勸夫以正
覺之尊方累久絕累塵劫而甫示
餘報明知釋種之滅非力能免斯實
止然之深戒慎業之明規也

釋迦譜卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第三

彩

梁沙門釋僧祐撰

釋迦竹園精舍緣記第十九

釋迦祇洹精舍緣記第二十

釋迦跋闍伽塔緣記第二十一

釋迦天上四塔記第二十二

優填王造釋迦栴檀像記第二十三

波斯匿王造釋迦金像記第二十四

阿育王弟出家造釋迦石像記第二十五

釋迦留影在石室記第二十六

釋迦竹園精舍緣記第十九

出墨无德律

摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來
所入處便當布施作僧伽藍時王舍
城有迦蘭陀竹園取為第一時佛知
王心念即往竹園王遙見世尊來即
便下為取為上褥疊為四重敷已白
佛言願坐此座世尊即就座而坐時
瓶沙王捉金澡瓶授水與佛自言此
王舍城迦蘭陀竹園取為第一今以
奉施願慈納受佛告王言汝以此園
施佛及四方僧何以故若是佛所有
若園若房若衣鉢等物一切天人魔

梵沙門婆羅門无能用者悉應恭

如塔寺法即如佛言我今以此竹園施

佛及四方僧願慈慈故為我納受時

世尊說偈勸喻瓶沙王即勅巧匠即

日營立堂房樓閣彫文刻鏤寶物莊

嚴通水造橋泉井給施願常受用使

福無盡

竹園冬夏常茂亦名為寒林也中本起經云羅閱祇園長者施蘭陀心中念言

可憐我國施舍及軋佛若先王奉佛及僧海眾前

施水為桑葉長者至心卧不安席先福運達福德

應合大鬼將軍名曰半師承佛神自如其心念即

開叉推逐逐及軋佛無元取不應止此鬼師奉教

搥打屋椽拖拽器物及軋驚怖馳走而言此何惡人

暴害乃余鬼師答曰長者迦蘭陀當行竹園作佛精

舍大鬼將軍半師見勅逐汝輩耳明日且軋其諸長

者深責何故敢施今吾等頻被打委頓不謂長者見

因如此迦蘭陀心中喜悅云願遂矣佛聖實覆照

我至心即告屋軋此諸兒既逐暴貪瞋懼必作害

不如妻去更求其安且軋心報即曰悉去長者歡喜

修立精舍僧房屋具眾嚴都平行詣樹下請佛及僧

眾祐受施止頌一時大化普濟靡不歡樂又菩薩藏

經云阿難我今於此竹園中轉此菩薩藏經不退

轉輪迴切眾生我難過去結佛亦皆於此虛空地

人說此菩薩藏經阿難時有貪欲瞋恚愚癡眾生入

此竹園不須貪欲瞋恚愚癡阿難如來雖在諸餘精

舍而皆無有如是功德何以故阿難今我迦蘭陀

行持富生入者不發嫌欲眾無入者非時

瓶沙王頂大玉寶初登位與諸好女入此園中

共相娛樂入已自覺心无嫌欲娛樂戲事諸妹

女眾亦皆自覺心无有欲不樂戲樂時王歡喜

每信是念無世有佛出於我國當以是園奉上

於諸佛於中我當聞法何以故可供養者應

住此園非五欲之所應得住是園无

紅毒繫若住其中无復毒心亦是竹園不共以德

釋迦祇洹精舍緣記第二十

出賢愚經

舍衛國王波斯匿有一大臣名曰須

達居家巨富財寶無限好喜布施賑

濟貧乏及諸孤老時人因行為其立
号名給孤獨尔時長者生七男兒年
各長大為其納娶次第至六其第七
兒端正殊異偏心愛念當為娶妻欲
得極妙容姿端正有相之女為兒求
之即語諸婆羅門言誰有好女相貌
備足當為我兒往求索之諸婆羅門
便為推覓展轉行乞到王舍城城中有一
大目名曰護弥財富無量信敬三寶
時婆羅門到家從乞國法施人要令
童女持物布施護弥長者時有一女
威容端正顏色殊妙即持食出施婆
羅門婆羅門見心大歡喜我所覓者
今日見之即問女言豈有人來求索汝
不荅言未也問言女子汝父在不其
女言在婆羅門言語令出外我欲見
之與共談語時女入内白其父言外
有客人欲得相見父便出外時婆羅
門問訖起居安和善吉舍衛國王有
一大目字曰須達輔相識不荅言未
見但聞其名報言知不是人於彼舍
衛國中第一富貴如汝於此間富貴第
一須達有兒端正殊妙卓略多奇欲

求君女為可。尔不答言。可。尔值有估客欲至舍衛時。婆羅門作書因之。送與須達。具陳其事。須達歡喜。詣王求假為兒娶婦。王即聽之。大載珍寶。趣王舍城。於其道次。拯濟貧乏。到王舍城。至護弥家。為兒求妻。護弥長者歡喜。迎逆。安置敷具。暮宿其舍。家內搔搔辦具。飲食。須達念言。今此長者大設供具。欲作何等。將請國王太子。大目長者居士。皆姻親戚。設大會耶。思惟所以。不能了知。而問之言。長者。今暮躬自執勞。經理事務。施設供具。為欲請王太子。大目答言。不也。欲設誓姻親戚會耶。答言。請佛及比丘僧。於時須達聞佛僧名。嗇然毛豎。如有所得。心情悅豫。重問之言。云何名佛。願解其義。長者答言。汝等聞乎。淨飯王子。厥名悉達。其生之日。天降瑞應。三十有二萬神侍衛。即行七步。舉手而言。天上天下。唯我為尊。身黃金色。三十二相。八十種好。應王金輪。與四天下見老病死。若不樂在家出家。修道六年。苦行得一切智。盡結成佛。降諸魔眾。

十八億万号曰能仁十力无畏十八不
共光明照耀三達遐鑒故号佛也須
達問言云何名僧護師答言佛成道
已梵天勸請轉妙法輪至波羅捺鹿
野苑中為拘隣五人轉四真諦漏盡
結解便成沙門六通具足四意七覺
八道悉練上虛空中八万諸天得須
陀洹无量天人發无上道意次度鬱
卑迦葉兄弟千人漏盡意解如其
五人次第得度舍利弗目連徒衆五
百亦得應真如是之等神足自在能
為衆生良祐福田故名僧也須達聞
說如此妙事歡喜踊躍感念信敬企
望至曉當往見佛誠歎神應見地明
曉尋明即往羅閱城門夜三時開初
夜中夜後夜是謂三時中夜出門見
有天祠即為礼拜忽忘念佛心目還
闇便自念言今夜故闇若我往者為
惡鬼猛狔見害且還入城待曉當往
有親友終生於四天見其欲悔便下
語之居士莫悔也我是汝昔善知識客
生天命為大勢門神故相勸耳汝往見佛得利無量正
使令得百車珍寶不如轉足一步至趣世

尊所得利深過踰於彼居士莫悔正
使令得一四天下滿中珍寶不如舉
足一步至世尊所得利益盈踰過
於彼百千万倍須達聞天說如此語
益增歡喜訖念世尊闍即得曉尋
路往至到世尊所今時世尊知須達
來出外經行是時須達遙見世尊猶
如金山相好威容儼然易著過踰護
彌所說万倍觀之心悅不知礼法直問
世尊不審瞿曇起居何如世尊即命
令就座時首陀會天遙見須達雖觀
世尊不知礼拜供養之法化為四人行
列而來到世尊所接足作礼胡跪問
訖起居輕利右繞三匝却住一面是
時須達見其如是乃為愕然而自念
言恭訪之法事應如是即起離座如
彼礼訖問訖起居右繞三匝却住一面
余時世尊即為說法四諦微妙苦空
無常聞法歡喜便染聖法成須陀洹
辟如淨潔白氎易染為色長跪合
掌問世尊言舍衛城中如我伴輩問
法易染更有如我比不佛告須達更
無有二如卿之者舍衛城中人多信

邪難涂聖教須達白佛唯願如來垂
神降屈臨赴舍衛使中衆生除邪就
正世尊告曰出家之法與俗有別住
止處所應當有異彼無精舍云何得
去須達白佛言弟子能起願見聽許
世尊默然須達辭往為兒娶婦竟辭
佛還家因白佛言還到本國當立精
舍不知摸法唯願世尊使一弟子共往
勸示世尊思惟舍衛城內婆羅門信
邪倒見餘人往者必不能辦唯舍利弗
是婆羅門種少小聰明神足兼攝去
必有益即便命之共須達往須達問
言世尊足行日能幾里舍利弗言曰
半由旬如轉輪王足行之法世尊亦
亦是時須達即於道次二十里作一亭
舍計校功作出錢雇之安止使人飲食
敷具悉皆令足從王舍城至舍衛國
還來到舍共舍利弗案行諸地何處
平博中起精舍案行周遍無可意處
唯王太子祇陀有園其地正平其樹鬱
茂不遠不近正得處所舍利弗告須
達言今此園中宜起精舍若遠作之
乞食則難近處憤鬧妨廢行道須

達歡喜到太子所白太子言我今欲
為如來起立精舍太子因好今欲買
之太子笑言我无所乏此園茂盛當
用遊戲逍遙散志須達懇懃乃至再
三大子貪惜增倍求價謂呼價貴當
不能買語須達言汝若能以黃金布
地令間無空者便當相與須達曰諾
聽隨其價太子祇陀言我戲語耳須
達白言為太子法不應妄語妄語欺
詐去何紹繼撫恤人民即共太子欲往
訟了時首陀會天以當為佛起精舍
故恐諸大目偏為太子即化一人下為
評詳語太子言夫太子法不應妄語
已許價決不宜中悔遂斷與之須達
歡喜便勅使人為負金出八十頃中
須臾欲滿殘有少地須達思惟何藏
金足不多不少當足滿之祇陀問言嫌
貴置之答言不也自念金藏何者可
足當補滿之祇陀念言佛必大德乃
使斯人輕寶乃尔教齊是止勿更出
金園地屬卿樹木屬我自起門坐上
佛共立精舍須達歡喜即然可之便
即歸家當施功作六師聞之往白國王

長者須達買祇陀園欲為瞿曇沙門
興立精舍聽我徒衆與共捐術沙門
得勝便聽起立若其不如不得起也
瞿曇徒衆住王舍城我等徒衆當住
於此王曰須達而問之言今此六師
云卿買祇陀園欲為瞿曇沙門起立
精舍求共沙門弟子捐其技術若得
勝者得立精舍苟其不如便不得起須
達歸家著垢膩衣愁惱不樂時舍利
弗明日時到著衣持鉢至須達家見其
不樂即問之曰何故不樂須達答言
所立精舍但恐不成是故愁耳舍利
弗言有何事故畏不成就答言今諸
六師詣王求捐尊人得勝聽立精舍
若其不如遮不聽起此六師輩出家
來久精誠有素所學技術無能及者
我今不知尊人技藝能與捐不舍利
弗言正使此輩六師之衆滿閭浮提
數如竹林不能動吾足上一毛欲捐
何等自恣聽之須達歡喜更著新
衣沐浴香湯即往白王我已問之六
師欲恣隨其意國王是日告諸六
師今聽汝等共沙門捐時諸六師宣

語國人却後七日當於城外寬博之處與沙門擁舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓十二億人集若打銀鼓十四億人集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處椎擊金鼓一切都集六師徒衆有三億萬人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尔時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下寂然入定諸根寂默遊諸禪定通達無礙而作是念此會大眾習邪來久憍慢自高草芥羣生當以何德而降伏之思惟是已當以三德即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大眾當為我禮尔時六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術偽求擁能衆會既集怖畏不來王告須達汝師弟子擁時已至宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大眾已集願來詣會時舍利弗從禪定起更整衣服以尼師壇著左肩上徐詳而步如師子王往詣大眾是時衆人見

其形容法眼有異及諸六師忽然起
立如風靡草不覺為禮時舍利弗
便昇須達所敷之座六師眾中有一
弟子名勞度婆善知幻術於大眾前
呪作一樹自然長大蔭覆眾會校葉
鬱茂花果各異眾人咸言此變乃是
勞度婆作時舍利弗便以神力作旋
嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵
眾人皆言舍利弗勝勞度婆不如又
復呪作一池四面皆以七寶池水之
中生種種花眾人咸言是勞度婆之
所作也時舍利弗化作一大六牙白馬
一一牙上有七蓮花二花上有七
玉女其為徐庠往詣池邊并舍其
水池即消滅眾人悉言舍利弗勝勞
度婆不如勞度婆復作一山七寶莊
嚴泉池樹木花果茂盛眾人咸言此
是勞度婆作時舍利弗即便化作金
剛力士以金剛杵遙用拍之山即破
壞無有遺餘眾會皆言舍利弗勝勞
度婆不如復作一龍身有十頭於虛空
中雨種種寶雷電振地驚動大眾
眾人咸言此是勞度婆作時舍利弗便

化作一金翅鳥王譬裂散之衆人皆
言舍利弗勝勞度婆不如復作一牛
身體高大肥壯多力麤脚利角跑地
大吼奔隊來前舍利弗化作師子分
裂食之衆人言曰舍利弗勝勞度婆
不如復變其身作夜叉鬼形體長大
頭上火然目赤如血爪牙長利口自
出火驚躍奔赴時舍利弗自化身作
毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火
起無有去處唯舍利弗邊涼冷無火
即時屈伏五體投地求哀脫命辱心
已生火即還滅衆咸唱言舍利弗勝
勞度婆不如時舍利弗身昇虛空
現四威儀行住坐卧身上出水身下
出火東沒西踊西沒東踊北沒南踊
南沒北踊或現大身滿虛空中而復
現小或分一身作百千萬億身還合
為一於虛空中忽然在地履地如水
履水如地現是變已還攝神足坐其
本座時會大衆見其神力咸懷歡喜
時舍利弗即為說法隨其本行宿福
因緣各得道迹或得須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢者六師徒衆三億弟

子於舍利弗所出家學道捕技已訖
四衆便罷各還所止長者須達共舍
利弗往圖精舍須達手自捉繩一頭
時舍利弗自捉一頭共經精舍時舍
利弗欣然含笑須達問曰尊人何笑
答言汝始於此經地六欲天中宮殿已
成即借道眼須達悉見六欲天中嚴
淨宮殿問舍利弗是六欲天何處寂
樂舍利弗言下三天中色欲深厚上
二天中憍逸自恣第四天中少欲知
足恒有一生補處菩薩來生其中法
訓不絕須達言曰我正當生第四天
中出言已竟餘宮悉滅唯第四天宮
殿湛然復更從繩時舍利弗慘然憂
色即問尊者何故憂色答言汝今見
此地中蟻子不耶對曰已見時舍利
弗語須達言汝於過去毗婆尸佛亦
於此地為彼世尊起立精舍而此蟻
子在此中生尸棄佛時汝為彼佛亦
於是中造立精舍而此蟻子亦在中
生毗舍佛時汝為世尊於此地中起
立精舍而此蟻子亦在中生拘留秦佛
時亦為世尊在此地中起立精舍而

是蟻子亦於此生迦那舍牟尼佛時
汝為世尊於此地中起立精舍而此
蟻子亦在中生迦葉佛時汝亦為佛
於此地中起立精舍而此蟻子亦在
中生乃至今日九十一劫受一種身
不得解脫生死長遠唯福為要不可
不種是時須達悲心憐傷經地已竟
起立精舍為佛作窟以妙栴檀用為
香泥別房住止千二百處凡百二十處
別打捷稚施設已竟欲往請佛復自
思惟上有國王應當令知若不啓白
儻有瞋恨即往白王我為世尊已起
精舍唯願大王遣使請佛時王聞已
遣使者詣王舍城請佛及僧唯願世
尊臨赴舍衛今時世尊與諸四衆前
後圍繞放大光明震動天地至舍衛
國所經亭舍悉於中止道次度人無
有限量漸漸來近舍衛城邊一切大
集持諸供具迎侍世尊到國至廣博
處放大光明遍照三千大千世界足
指按地地皆震動城中伎樂不鼓自
鳴盲視聾聽聾語聾申癰殘拘癰
皆得具足一切人民男女大小覩斯

瑞應歡喜踊躍來詣佛所十八億人都悉集聚。爾時世尊隨病投藥為說妙法。宿緣所應各得道迹。有得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢者。有種辟支佛。因緣者有發無上正真道意者。各各歡喜奉行。佛告阿難。今此園地。須達所買。林樹花果。祇陀所有。二人同心共立精舍。應當與号太子祇陀樹給孤獨園名字。流布傳示後世。須達齊言善溫雜阿含經云。給孤獨長者。疾病佛往看。我記其得阿那含果。乃至命終。生兜率天。為兜率天子。作是念。我不應久住於此。當往見世尊。作是念已。如力士屈伸。辭項於兜率天。沒現於佛前。稽首佛足。退坐一面。時給孤獨天子身放光明。遍照祇樹給孤獨園。而說偈讚。即沒不現。增一阿含經云。阿那含。即太子白。世尊言。我是須達。又名阿那含。即此。祐案。息心所棲。是曰精舍。竹林祇樹。爰始基構。遺風餘製。扇被于今。至於須達妙果。可謂顯徵者也。

釋迦駿爪塔緣記第二十一

出十誦律

佛遊行諸國。經久不還。須達思戀渴仰。奉見白佛。言願與我少物。得常供養。

佛即與駭指甲白佛言願聽起塔佛言聽又白言聽我作窟出伏頭作藥拱安攔檐雜絲色畫種種莊嚴佛悉聽之

釋迦天上四塔記第二十二

出集經抄

忉利天城東照明園中有佛髮塔忉利城南廣溢園中有佛衣塔忉利城西歡喜園中有佛鉢塔忉利城北駕御園中有佛牙塔大智論云天帝釋取菩薩髮於天上城東門外立髮塔又持菩薩寶衣於城東門外立衣塔

祐案經律人中有四大塔生處塔在迦維羅衛國西三千日月萬二千天地之中成道塔在摩竭提國善勝道場无吉樹下轉法輪塔在波羅拏國古仙人住處迦野先中涅槃塔在拘夷那竭園力士生地秀林雙樹間

祐仰惟至人處世利益弘大髮爪衣鉢咸為法事故能寶剝霞起廣被人天造塔之源非唯散身而已也

優填王造釋迦栴檀像記第二十三

出增一阿含經

釋提桓因請佛至三十三天為母說法世尊念四部之衆多有懈怠皆不聽法我今使四衆渴仰於法不告四衆復不將侍者如屈申臂頃至三十三天是時人間不見如來久優填王等

至阿難所曰如來為何所在阿難報
曰大王我亦不知如來所在優填王
波斯匿王思觀如來遂得苦患是時
王勅國界之內諸奇巧師匠而告之曰
我今欲作如來形像是時優填王即以牛
頭栴檀作如來形像高五尺

觀佛三昧經云佛身

初創時優填王憐慕世尊鑄金為像謂佛當下垂金像來迎世尊今時金像既為上下諸世尊時鑄金像合掌叉手為佛作梵余時世尊亦復是跪合掌時虛空中百千化佛亦皆合掌長跪向佛亦時世尊而諸佛言汝於來世大作佛事我滅後我諸弟子以什屬法空中化佛具口同音咸作是言若有衆生於佛滅後造立不壞像種種供養是人來世必得念佛清淨三昧

波斯匿王造釋迦金像記第二十四 此增孟河金經

今時波斯匿王聞優填王作如來像而供養之後召國中巧匠波斯匿王而生此念當用何寶作如來像耶如來形體煌如天金是時波斯匿王純以紫磨金作如來像高五尺今時閻浮里內始有此二如來形像

阿育王弟出家造石像記第二十五 出本華字經經

阿育王弟名善容 亦名達入山遊獵見

諸梵志裸形曝露以求神仙或食樹葉或吸風服氣或卧灰垢或卧荆棘種種苦行以求梵福勞形苦體而无

所得王弟見而問曰在此行道有何
患累而無成辦梵志報曰坐有羣鹿
數共合會我見心動不能自制王子聞
已尋生惡念此等梵志服風氣力羸
憊猶有媼欲過患不除釋子沙門飲
食甘美在好床坐衣服隨時香花自
薰豈得無欲阿育聞弟有此議論
即懷憂感吾惟有一弟忽生邪見恐
永迷沒我當方宜除其惡念即還宮
內勅諸妓女各自嚴莊至善容所共相
娛樂預勅大目吾有所面若我勅卿
然善容者卿等便諫須待七日隨王然
之時諸妓女即往娛樂未經時頃王
躬自往語弟王子何為將吾妓女妻
妾恣意自娛奮其威怒以輪擲空
召諸大臣即告之曰卿等知不吾不
衰老亦无外寢強敵未侵境者吾亦
聞古昔諸賢有此謗言夫人有禍四
海歸伏福盡德薄肘腋叛離如我自
察未有斯變然我弟善容誘吾妓女
妻妾縱情自恣事露如是豈有我乎汝
等將去詣市然之諸臣諫曰唯願大王
聽臣微言今主唯有此一弟又少息胤

無繼嗣者願聽七日奉依王命時王默然聽目所諫王復寬恩勅語諸目命聽王子著吾服飾天冠威容如吾不異內吾宮裏作倡妓樂共娛樂之後勅一目自今日始著鎧持仗拔利劍往語善容王子曰知不期七日終正念當到努力開割五欲自娛今不自適死後有恨用悔无益一日過已目復往語餘有六日如是次第乃至七日目往自言王子當知六日已過唯明日在當就於死努力恣情五欲自娛至七日到王遣使問云何王子七日之中意志自由快樂不平弟報王曰大王當知不見不聞有何快樂王問弟曰著吾服飾入吾宮殿衆妓自娛食以甘美何以面欺不見不聞不快樂耶弟曰王言應死之人雖未命絕與死何異當有何情著於五欲耶王告弟曰咄愚所啓汝今一身憂慮百端一身斷滅在欲不樂豈况沙門釋子憂念三世一身死壞復受一身億百千世身身受苦无量患惱雖出為人與他走使或生貧家衣食窮乏念

此辛酸故出家為道求於无為度世之要設不精勤當復更歷劫數之苦是時王子心開意解前白王言今聞王教乃得醒悟生老病死實可厭患愁憂苦惱流轉不息唯願大王見聽為道謹慎修行王告弟曰宜知是時弟即辭王出為沙門奉持禁戒晝夜精勤遂得阿羅漢果六通清徹无所罣礙阿育王傳云阿育王聞弟得道深心歡喜稽首礼敬請長供養既厭世苦不樂人間誓依林野以養餘命阿育王即使鬼神於城内為造山水山高數十丈斷外人物不得來往乃應王命率捨衣資造石像一軀高丈六即於山龕石室供養此山及像今並存焉

祐案畫像原始出自覺製於是金石香絲鑄刻遂滋皆所以摹影相好歸歸尊儀及侵填所造其神力所化乎釋迦留影在石室記第二十六出觀佛三昧經今時國王請佛入城龍王怒曰汝奪我利吾滅汝國佛告大王王先歸國佛自知時於是佛即為龍王及羅刹

女說三歸五戒心大歡喜龍王眷屬
百千諸龍更從池出佛令目連與
受戒法尔時龍王白佛言唯願如來
常住此間佛若不在我發惡心无由成
道唯願留神懇懃三請常住於此時
梵天王及百千諸梵復來勸請願為
一切諸衆生故莫獨偏為一龍住此
佛即微笑口出光明无量化佛及菩
薩以為侍從龍王於其池中出七寶
臺奉上如來唯願天尊受我此臺佛
言不須此臺汝但以羅刹石窟施我
諸天聞各脫寶衣以拂拂窟佛攝神
足獨入石窟自敷坐具令此石窟暫為
七寶時羅刹女及以龍王為四大弟
子及阿難造五石窟尔時世尊坐龍
王窟不移坐處亦受王請入鄒軋訶
城及以諸國處處皆見有佛虛空花
座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願
我來世得佛如此佛受王請經七日
已王遣一人乘八千里為持諸供具遍
一切國供養衆僧處處見佛信及白
王釋迦不但此國餘國亦有皆說苦
空無常六波羅蜜王聞廓然意解得

无生忍尔時世尊還攝神足從石窟
出與諸比丘遍遊履諸處龍皆隨從
是時龍王聞佛還國啼哭雨淚白言
願佛常住云何捨我我不見佛當作惡
事墜墮惡道尔時世尊安慰龍王我
受汝請當坐汝窟中經千五百歲時
諸龍王合掌勸請還入窟中佛即坐已
窟中作十八變踊身入石猶如明鏡
在於石內映現於外遠望則見近則
不現諸天百千供養佛影影亦說法
石窟高一丈八尺深二十四步石清白
色

窟在每乳訶羅國古仙窟有花林毒龍池
側有蓮泉其窟刻穴中阿都斯山巖南

祐尋法身無形隨應而現雖虛影
霧曖即是如來故無量龍鬼宣法
天衆是以經言是諸化佛皆是真實
斯之謂歟

釋迦譜卷第三

癸卯歲高麗國分司大卿都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第四

彩

梁沙門釋僧祐撰

釋迦雙樹般涅槃記第二十七

釋迦八國分舍利記第二十八

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第

二十九

釋迦龍宮佛毘塔記第三十

釋迦雙樹般涅槃記第二十七 出大般涅槃經

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍繞二月十五日臨涅槃時以佛神力出大音聲乃至有頂隨其類音普告衆生今日如來應供正遍知憐愍衆生如羅睺羅為作歸依大覺世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑今悉可問為最後問長阿含經云佛於毗耶離與阿難獨坐於後夏安居中佛身疾生舉軀皆痛佛告阿難諸有修四神足多修習行常念不忘在意所欲可得不死一劫有餘阿難佛四神足已多如來可止一劫有餘為世除冥天人獲安介

時阿難默然不對如是再三阿難為魔之所蔽矇矇不悟佛告阿難宜知是時阿難承旨禮佛而去其間未久時魔波旬來自佛意无欲般涅槃佛告波旬且止且止我自知時如來今者未取涅槃波旬復白佛言佛昔初成正覺我時勸請如來可般涅槃尔時如來報言湏我諸弟子集化今正是時何不滅度佛言止止波旬佛自知時不久住也是後三月於本生處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅度時魔即念佛不虛言歡喜踊躍忽然不現佛即於遮波羅塔定意三昧捨命住壽當此之時地大振動人民驚怖衣毛為豎佛放大光幽冥之處莫不蒙明各得相見賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛頭面禮足白佛言恠哉地動是何因緣佛告阿難凡世地動有八因緣夫地在水上水止於風風止於空空中大風有時自起則大水擾則普地動是為一復次有時得道比丘比丘尼及大神尊天觀水性多觀地性少欲自試力則普地動

是為二菩薩降神母胎地為大動是為三菩薩從右脅生則普地動是為四菩薩初成正覺是為五初轉无上法輪是為六佛教將畢欲捨性命則普地動是為七如來欲入无餘涅槃界而般涅槃時地大振動是為八也今時世尊告阿難俱詣香塔現在比丘普勅令集如來不久是後三月當般涅槃諸比丘聞已皆恚愕然殞絕迷某自投於地舉聲大呼一何駛哉佛取滅度婉轉暎叫不能自勝佛告諸比丘汝等且止勿懷憂悲天地人物無生不終欲使有為不變易者無有是處天魔波旬向來請我我言是後三月當般涅槃今時賢者阿難右膝著地叉手白佛言唯願世尊留住一劫勿取滅度今時世尊默然不對如是三請佛告阿難汝親從佛聞佛四神足已多習行不忘可止不死一劫有餘多所饒益天人獲安汝今時何不勸請如來使不滅度今汝方言豈不過耶吾已捨性命已棄已吐欲使如來自違言者無有是處

今時世尊於晨朝時從其面門放種種光遍照三千大千佛之世界乃至十方六趣衆生遇斯光者罪垢煩惱一切消除是諸衆生見聞是已心大憂惱同時舉聲悲號啼哭今時大地諸山大海皆悉震動時諸衆生共相謂言當共疾往詣拘尸城勸請如來莫般涅槃住世一切若減一切諸大弟子尊者摩訶迦旃延等遇佛光者其身戰掉不能自持發聲大叫種種種種苦惱復有八十百千諸比丘皆阿羅漢如大龍王復有六十億比丘居亦是大阿羅漢各於晨朝日初出時舉身毛豎遍體血現如波羅奢花涕泣盈目生大苦惱疾至佛所稽首佛足繞百千匝却坐一面復有一恒河沙菩薩摩訶薩位階十地日初出時遇佛光明遍體血現涕泣盈目疾至佛所稽首佛足繞百千匝却坐一面復有二恒河沙諸優婆塞三恒河沙優婆夷四恒河沙毗舍離城諸離車等五恒河沙大臣長者復有閻浮提內所有諸王復有七恒河沙諸王夫人唯除阿闍世

王夫人所設供養七倍於前復有八
恒河沙諸天女等九恒河沙諸龍王
等十恒河沙諸鬼神王所設供具倍
於諸龍復有二十恒河沙金翅鳥王
三十恒河沙乳闍婆王四十恒河沙
緊那羅王五十恒河沙摩睺羅伽王
六十恒河沙阿脩羅王七十恒河沙
阿那婆王八十恒河沙羅刹王更不
食人其形醜陋以佛神力皆悉端正
復有九十恒河沙樹林神王十恒河
沙持呪王一億恒河沙貪色鬼魅百
億恒河沙天諸姝女千億恒河沙地
諸鬼王十萬億恒河沙諸天王及四
天王等復有十萬億恒河沙四方風
神吹諸樹上時非時花散雙樹間
十萬億恒河沙主雲雨神皆作是念
如來涅槃焚身之時我當注雨令火
時滅復有二十恒河沙大香為王拔
取諸妙蓮花來至佛所二十恒河沙
師子獸王持諸花果來至佛所二十
恒河沙諸飛鳥王鳬鴈鴛鴦孔雀迦
陵頻伽鳥耆婆鳥持諸花果稽首佛
足二十恒河沙水牛王徃至佛所出

妙香乳其乳流滿拘尸城所有溝坑
色香美味悉皆具足二十恒河沙四
天下中諸神仙人持諸香花甘果稽
首佛足閻浮提中一切蜂王持種種
花來詣佛所復有無量世界中間及
閻浮提所有諸山神四大海神及諸河
神有大威德所設供養倍勝於前以
菩提花散照連河稽首佛足却住一
面今時拘尸城娑羅林變白猶如白
鵝於虛空中自然而有七寶堂閣彫
文刻鏤流泉浴池上妙蓮花亦如切
剎歡喜之園是諸天人阿修羅等咸
覩如來涅槃之相皆悉悲感時四天
王及三十三天乃至第六天所設供
養展轉勝前大梵天王及餘梵衆放
身光明遍四天下欲界人天日月光
明悉不復現持諸寶幢幡極短者
懸於梵宮到娑羅樹間稽首佛足白
言唯願如來哀受我等最後供養如
來知時默然不受今時毗摩質多阿
修羅王與無量大眷屬俱身詣光明
勝於梵天持諸寶幢其蓋小者覆千
世界上妙甘饌來詣佛所欲界魔王

波旬與其眷屬諸天姝女阿僧祇衆
開地獄門施諸清淨水因而告曰汝等
今者无所能為唯當專念如來當令
汝等長夜獲安時魔波旬於地獄中
悉除刀劍无量苦毒熾然炎火注雨
滅之以佛神力復令諸眷屬皆捨刀
劍弓弩矛鏑長鉤閼輪胃索所持供
養倍勝一切人天所設其蓋小者覆
中千界來至佛所稽首佛足唯願如
來哀受我等取後供養如是三請皆
亦不受時魔波旬不果所願心懷愁
惱却住一面今時大自在天王與其
眷屬无量無邊及諸天衆所設供具
悉覆梵釋人天八部所有供具梵釋
所設猶如聚墨在阿貝邊悉不復現
寶蓋小者能覆三千大千世界來詣
佛所稽首佛足繞無數匝今時東方
去此無數阿僧祇恒河沙微塵世界
彼有佛土名意樂美音佛号虛空等
如來十号具足今時彼佛告第一大
弟子言汝今宜往西方娑婆世界釋
迦牟尼如來彼佛不久當般涅槃汝
可持此世界香飯奉獻彼佛世尊食

已入般涅槃。爾時無邊身菩薩即受
佛教稽首佛足。發彼國來。應時此間
三千大千世界大地六種震動。梵釋
四王魔王波旬摩醯首羅。見是地動
舉身毛豎。喉舌枯燥。驚怖戰慄。各欲
四散。自見其身。无復光明。是時文殊
師利。即從坐起。告諸大眾。汝等勿懼。
東方去此無量阿僧祇恒河沙微塵
等世界。有佛号虛空等如來。十号具
足。彼有菩薩名無邊身。與無量菩薩
欲來至此供養如來。以彼菩薩威德力
故。令汝身光悉不復現。爾時大眾悉
遙見彼佛如明鏡中自觀己身。見無
邊身菩薩。一一毛孔各各出生一大
蓮花。各有七万八千城。已七寶雜廁
是中。衆生不聞餘名。純聞无上大乘
之聲。書持讀誦大乘經典。一切大眾
悉皆得見无邊身菩薩身。大无邊量
同虛空。唯除諸佛。餘无能見身量邊
際。時无邊身菩薩稽首佛足。合掌白
言。世尊。唯願哀愍。受我等食。如來知
時。默然不受。南西北方諸佛世界。亦
有無量無邊身菩薩。所持供養倍勝

於前時婆羅樹吉祥福地縱廣三十
二由旬大衆充滿間无空缺今時四
方无边身菩薩及其眷屬所坐之處
或如鉅頭鉞鋒十方如微塵世界諸
大菩薩志來集會唯除尊者摩訶迦
葉阿難二衆阿闍世王及其眷屬乃
至毒蛇視能煞人結璉瓊竭及十六
種行惡業者志皆來集陀那婆神阿
修羅等志捨惡念皆生慈心除一闍
提今時三千大千世界以佛神力地
皆柔軟衆寶莊嚴猶如西方无量壽
佛極樂世界是時大衆志見十方微
塵等諸佛世界如於明鏡自觀已身
今時如來面門所出五色光明其光
明耀覆諸大會令彼身光志不復現
所應作已還從口入時諸天人阿修
羅等見佛光明還從口入皆大恐怖
身毛為豎復作是言如來光明出已
還入必於十方所作已辦將是最後
涅槃之相嗚呼痛哉世間大苦悲號
啼哭不能自持今時會中有優婆塞
是拘尸城工巧之子名曰純陀與其
同類十五人俱從座而起偏袒方辟

右膝著地合掌向佛悲感流淚頂禮
佛足白佛言唯願世尊及比丘僧哀
受我等最後供養我等從今無主无
親无救无護貧窮飢困欲從如來求
將來食唯願哀受我等微供然後涅
槃今時世尊一切種智告純陀曰善
哉善哉我今為汝除斷貧窮无上法
雨雨汝身田令生法芽令汝具足檀波
羅蜜今時大眾歡喜踊躍同聲讚言
善哉善哉希有純陀佛已受汝最後
供養汝今純陀真是佛子佛告純陀
汝所奉施佛及大眾今正是時如來
正今當般涅槃第二第三亦復如是
今時純陀聞佛語已舉聲啼哭復白
大眾我等今者一切當共五體投地
同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大
啼哭自亂其心我以哀愍汝及一切是
故今日欲入涅槃何以故諸佛法今有
為亦然速辦所施不宜久停今時世
尊從其面門放種種色青黃赤白紅
紫光明照純陀身純陀遇已與諸眷
屬持諸餽饌疾往佛所憂悲悵快重
白佛言唯願如來猶見哀愍任壽一切

若減一切佛告純陀汝欲令我久住
世者宜當速奉最後具足檀波羅蜜
余時一切菩薩天人雜類異口同音
唱言奇哉純陀成大福德我等无福
所設供具則為唐捐尔時世尊欲令
一切衆望滿足於自身上一一毛孔
化无量佛一一諸佛各有無量諸比
丘僧衆皆示現受其供養釋迦如來
自受純陀所奉設者尔時純陀所持
粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛
以佛神力皆悉充足一切大會

長阿含經云世尊與諸大衆至波波城
闍頭園中時有工師子名曰周那即
自嚴服至世尊所頭面礼足即請世
尊明日舍食時佛默然受請明日時
到尔時世尊法服持鉢大衆圍繞往
詣其舍周那尋會設飯食供佛及僧
別煮梅檀樹耳世所奇珍獨奉世尊
佛漸為說法示教利喜已大衆圍繞
侍從而還中路止一樹下告阿難言
吾患背痛汝可敷座尋即敷座阿難
白佛言周那設供無有福利所以者
何如來最後於其舍食便取涅槃佛

告阿難勿作是言周那為獲大利得壽命得色得力所以者何佛初成道能施食者佛臨滅度能施食者此二功德正等无異雙卷大般涅槃經云佛語賢者阿難俱之波旬國弟子皆行到止城外禪顯園中波旬豪姓有諸花氏聞佛來到皆出作礼稽首畢一面坐有花氏子淳獨留長跪白佛欲設微食願與聖眾俱屈威神佛默然可之淳喜為礼而歸而調作膳美晨施床座佛與眾弟子俱到其舍就高座淳手自斟酌奉鉢致漿供養行澡水畢佛說法已淳歡喜佛語阿難俱之拘夷邑行半道所佛疾生身背痛止樹下坐於是佛語賢者阿難至熙連河自澡浴已告阿難朝從花子淳飯夜當減度天下有二難一為若施飯食成无上道為至聖佛二為若施飯食弃所受餘无為之情而減度今淳飯佛當得長壽得受无欲得大富得極貴得官屬終生天上獲此五福語淳勿憂宜用歡喜

祐尋此二經與大般涅槃所說淳隨

家後供養多有不同此大小乘經現
化之各殊也

尔時樹林其地陁小以佛神力如針
鋒處皆有无量諸佛世尊所食之物
亦无差別是時天人阿修羅等啼泣
悲嘆如來今日已受我等家後供養
當般涅槃我等當復更供養誰尔時
世尊為欲安慰一切大衆而說偈言

若有不能如是觀了三寶常者

是梅阼羅若有能知三法常住

實法因緣雖苦安樂

尔時人天大衆阿修羅等聞是法已
心生歡喜踊躍无量知佛常住散種
種花鼓天妓樂尔時世尊與文殊師
利迦葉菩薩及與純陀受記別已說
如是言諸善男子自修其心慎莫放
逸我今背疾舉體皆痛我今欲卧如
彼小兒及常患者文殊汝等當為四
部廣說大法今以此法付囑於汝乃
至迦葉阿難等至當復付囑尔時
如來說是語已為調伏諸衆生故現
身有疾右脇而卧如彼病人
長阿含經云尔時世尊入拘尸城向

本生處末羅雙樹間告阿難曰汝
為如來於雙樹間敷置床座使頭北
首面向西方所以然者吾法流布當
久住北方今時世尊自四牒僧伽梨
偃右脇如師子王累足而卧時雙樹
間鬼神以非時花布散于地阿難
長跪叉手白佛言莫於此鄙陋小城
荒毀之土取滅度也更有大國迦維
羅衛國波羅捺國民人衆多必能恭
敬供養舍利佛言止止无謂此土以
為鄙陋昔者此國土有王名大善見
七寶具足王有四德主四天下善見
命終生第七梵天其王死七日後輪
寶珠寶寶自然不見為寶馬寶玉女寶
居士寶主兵寶同日命終城池法殿金色羅
園變為土水有法無常要歸磨滅唯
得聖諦道今乃知之我自憶念曾於
此處六反作轉輪聖王殄厝骨於此
今我成无上正覺復捨性命厝身於
此自今已後生死永終无有方土厝
吾身處此寂後邊更不受有
今時迦葉菩薩白佛言世尊如來已
免一切諸病苦患悉除无復怖畏世

尊一切衆生有四毒蛇則為病因何
等為四貪欲瞋恚愚癡憍慢若有
病因則有病生所謂愛熱肺病上氣
吐逆膚體瘡癤其心悶亂下利噉
噎小便淋瀝眼耳疼痛背滿腹脹顛
狂乾癆鬼魅所著如是種種身心諸
病諸佛世尊悉無復有今日如來
何緣顯命文殊師利而作是言我
今背痛汝等當為大衆說法有二因
緣則無痛苦何等為二一者憐愍一
切衆生二者給施病者醫藥如來往
昔已於無量千萬億劫中修菩薩道常
行愛語利益衆生不令苦惱施疾
病者種種醫藥何緣於今自言有
病世尊世有病人或坐或起不安其
所或索飲食誠勅家屬修治產業
何故如來默然而卧不教弟子聲聞
人等尸波羅密諸禪解脫三摩跋提
修諸正勤何緣不說如是甚深大
乘經典如來何故不以無量方便教
大迦葉人中衆王諸大人等令不退
於阿耨多羅三藐三菩提何故不治
諸惡比丘受畜一切不淨物者世尊

實無有病云何默然右脇而卧一切
愚人生滅盡想當為外道九十五種
之所輕慢沙門瞿曇無常所遷如
來世尊無上仙人已拔毒箭得無所
畏今者何故右脇而卧今諸人天悲
愁苦惱尔時世尊大悲熏心知諸衆
生各各所念將欲隨順畢竟利益
即從卧起結跏趺坐顏貌熙怡如
融金聚放大光明充遍虛空其光
大盛過百千日照于東方南西北方
四維上下諸佛世界於其身上一切毛
孔二毛孔出一蓮華各具千葉純真
金色各出種種雜色光明皆悉遍至
阿鼻地獄想地獄黑繩地獄衆合
地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地
獄大焦熱地獄是八地獄其中衆生
常為諸苦之所逼切所謂燒煮火
炙斫刺剝剝乃至八種寒氷地獄所
謂擘裂身體碎壞遇斯光已如是
等苦悉滅無餘是光明中言諸衆生
皆有佛性衆生聞已即便命終生人
天中此閻浮提及餘世界所有地獄
皆悉虛空無受罪者除一闍提餓鬼

衆生飢渴所逼過斯光已飢渴即除
是光明中亦說衆生皆有佛性聞已
命終生天人中餓鬼悉空除謗大乘
畜生共相殘食過斯光已恚心悉滅
是光明中亦說衆生皆有佛性聞
已命終生天人中畜生亦盡除謗正
法是一一花各有一佛圓光一尋端嚴
最上是諸世尊或震雷音或注洪雨
或扇大風或出烟炎或有示現初生
出家轉妙法輪入于涅槃此閻浮提
中衆生過斯光已盲者見色聾者聽
聲啞言辯行貪者得財慳者能施恚
者慈心不信者信无一衆生修行惡
法除一闍提念時一切天龍鬼神乾
闥婆阿修羅及人非人等悉同聲唱
如是言善哉善哉無上天尊多所利
益踊躍歡喜或歌或舞以種種花散
佛及僧諸天牧樂供養於佛念時佛
告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方
等密語便謂如來真實有疾如來今
於娑羅雙樹間示現倚卧師子之牀
欲入涅槃今諸未得阿羅漢果衆弟
子等及諸力士生大憂苦今諸天人阿

修羅等大設供養欲使諸人以千端
豐饗累其身七寶為棺盛滿香油積
諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一者觀身二取在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子咸
言如來入於涅槃當知如來亦不畢
定入於涅槃何以故如來常住不變
易故

長阿含經云今時世尊即記別千二
百弟子所得道果世尊披鬱多羅僧
出金色解告諸比丘汝等當觀如來
時時出世如優曇花時一現耳

雙卷大般涅槃經云佛語阿難其已
願樂如來正化當棄貪欲憍慢之心
遵承佛教以精進思惟道行是為寂
後佛之遺令必共慎之汝諸比丘觀
佛儀容難可得觀却後一億四千餘歲
乃當復有弥勒佛耳難常遇也天下
有優曇花不花而實若其生花則世
有佛為世間曰恒除衆冥自我為聖
師至七十九所應作者亦已究暢汝其
勉之夜已半矣

是故比丘无為放逸我以不放逸故自

致正覺元量衆善亦由不放逆得一切万物无常存者此是如来末後所說於是世尊即入初禪從初禪起入第二禪從第二禪起入第三禪從三禪起入第四禪從四禪起入空處定從空處定起入識處定從識處定起入不用定從不用定起入有想無想定從有想无想定起入滅想定是時阿難問阿邨律世尊已般涅槃耶阿邨律言未也阿難世尊今者在滅想定我昔親從佛聞從四禪起乃般涅槃於時世尊從滅想定起入有想无想定從有想无想定起入不用定從空處定從空處定起入第四禪從四禪起入第三禪從三禪起入第二禪從二禪起入第一禪從第一禪起入第二禪從二禪起入第三禪從第三禪起入第四禪從四禪起佛般涅槃當於尔時大地振動諸天世人皆大驚怖諸有幽冥日月光明所不照處皆蒙大明各得相見迭相謂言彼人生此其光普遍過諸天光時初利天

於虛空中以文陀羅花優鉢羅花波
頭摩等花散如來上及散衆會又以
天末栴檀雨散佛上及散大衆佛滅
度已時梵天王釋提桓因金毗羅神
密迹力士佛母摩耶雙樹神娑羅園
林神四天王忉利天王炎摩天王兜
率陀天王化自在天王他化自在天
王各作偈頌諸比丘悲慟殞絕自投
於地譬如斬地婉轉迴遑莫知所湊
歎希而言如來滅度何其駛哉大法
淪翳何其速哉羣生長衰世間眼滅
尔時阿邨律告諸比丘止止勿悲諸
天在上僅有恠責時諸比丘問阿邨
律上有幾天阿邨律言充滿虛空豈
可計量皆於空中徘徊搔擾悲踰躅
踟垂淚而言如來滅度何其駛哉羣
生長衰世間眼滅

雙卷大般泥洹經與長阿含說略同
時諸比丘竟夜達曉講法語已阿邨
律告阿難言汝可入城語諸末羅佛
已滅度所欲施作宜及時為是時阿
難起礼佛足已將一比丘涕泣入城
遙見五百末羅集在一處諸末羅奉

迎禮足白言今來何早阿難答言汝等當知如來昨夜已取滅度汝欲施作宜及時為諸末羅聞是語已莫不悲慟捫淚而言一何駛哉佛般涅槃一何疾哉世間眼滅時諸末羅各自還家辦諸香花及衆妓樂詣雙樹間供養舍利貴一日已以佛舍利置於牀上諸末羅童子等來舉輿牀皆不能勝時阿那律語末羅汝等且止勿空疲勞今者諸天欲來舉牀汝等欲使末羅童子舉牀四角入東城門過諸里巷使國人民皆得供養然後出西城門詣高顯處而闍維之而諸天意欲留舍利七日之中使國人民皆得供養然後出城北門渡熙連禪河於天冠寺而闍維之是上天意使牀不動末羅曰諾快哉斯言隨諸天意時諸末羅即共入城平治道路掃灑燒香已出雙樹間以香花伎樂供養舍利訖七日已時日向暮舉佛舍利置於牀上末羅童子捧舉四角擎持幡蓋燒香散花作衆伎樂前後導從安詳而行時忉利諸天雨文陀羅花優鉢

羅花等天末梅檀散舍利上充滿街
路諸天作樂鬼神歌詠供養舍利於
是末羅捧牀漸進入東城門止諸街
巷設供養已出城北門渡熙連禪河
到天冠寺告阿難曰我等復應以何
供養阿難報曰我親從佛聞欲蓋舍
利當如轉輪聖王莖法生獲福死得
上天時末羅即共入城供辦莖具已
還到天冠寺以淨香湯洗浴佛身以
新劫貝周匝纏身五百張疊次如纏
之內身金棺灌以香油置於第二大
鐵槨中梅檀木槨重衣其外以衆名
香而積其上末羅大臣名曰路幾執
大炬火欲燃佛積而火不燃又諸大
末羅次前燃積火又不燃時阿邨律
語末羅言止止諸賢非汝所能火滅
不燃是諸天意以大迦葉將五百弟
子從波波國來欲見佛身天知其意
使火不燃今時大迦葉從波波國遇一
軋子手執文陀羅花問言汝知我師
在乎答曰滅度以來已經七日迦葉
聞之悵然不悅五百比丘婉轉號咷
不能自勝迦葉詣拘尸城渡尼連禪

河到天冠寺至阿難所語阿難言我等欲一面覲舍利及末闍維寧可見不同難荅言雖未闍維以劫貝五百張疊次如經之藏於金棺置鐵槨中以為佛身難復可觀迦葉三請阿難荅如初時大迦葉適向香積於時佛身從重棺內雙出兩足足有異色迦葉見已恠問阿難佛身金色足何故異阿難報曰向有一老母悲哀而前涼墮其上故色異耳迦葉即向香積禮佛舍利時四部衆及上諸天同時俱禮於是佛足忽然不現時大迦葉遠竊三匝而作偈頌時彼佛積不燒自燃諸末羅等各相謂言今火燭熾炎盛難止闍維舍利或能消盡當於何所求水滅之時有娑羅樹神尋以神力滅佛積火時諸末羅拍拘尸城側取諸香花以用供養

雙卷泥洹經說与長阿含說略同又云大迦葉至於是佛積不燒自然至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘗尼禪樹迦維屠樹阿世鞞樹尼拘類樹

菩薩摩訶胎經云佛在雙樹欲捨身壽
入涅槃二月八日夜半躬自擗僧伽梨
臂多羅僧安施羅跋薩各三條敷金
棺裏觀身卧上脚脚相累以鉢錫杖
手付阿難八大國王皆持五百張白
氎栴檀木塞盡內金棺裏大梵天王
將諸梵衆在右面立釋提桓因將忉
利諸天在左面立弥勒菩薩十方菩
薩當前立今時世尊欲入金對三昧
碎身舍利從金棺裏出金色臂即問
阿難迦葉比丘今來至不對曰未至
即復歛氎入金棺裏寂然不語世尊
將欲示現識所趣向道識俗識有為
識无為識世尊即於胎中現勾璣骸
骨遍滿三千大千世界佛告弥勒汝
觀勾璣骸骨令一切衆所知識所趣
分別決了弥勒菩薩即從座起手執
金對七寶神杖撓勾璣骨聽彼骨聲
即白佛言此人命終瞋恚結多識墮
龍中此人前身十跡行具得生天上
有一全身舍利无有缺減弥勒以杖
撓之推尋此識了不知處如是三撓
前白佛言此人神識了不可知將非

如來入涅槃耶佛告弥勒諸佛舍利
流布非汝等境界所能分別何以故
此舍利即是吾舍利何能尋究如來
神識又世尊還攝威神在金棺裏寂
然无聲諸天燒香散花供養時大迦
葉將五百弟子至世尊以天耳聞即
從金棺雙出兩足

摩耶經云佛般涅槃摩耶夫人天上
五衰相現一者頭上花萎二者腋下
汗出三者頂中光滅四者兩目數瞬
五者不樂本座又於其夜得五大惡
夢一須弥山崩四海水竭二羅刹奔
走挑人眼目三天失寶冠身无光明
四寶珠幢倒失如意珠五師子齒身
痛如刀割得此夢已即便驚寤此非
吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中
得希有夢見一天子身黄金色乘白
烏王從諸天子作妙伎樂觀日之精入
我右脅身心安樂即便懷妊志達大
子為世照明今此五夢甚可怖畏必
是我子涅槃之相今時阿那律棺殯
如來身已即昇忉利天偈告摩耶摩
耶聞已悶絕躋地良久乃蘇自拔頭

跋悲泣而言昨夜得夢知有忤異佛
果滅度不久便當即就閻維何其苦
哉世間眼滅即與諸眷屬從空來下
趣雙樹間遙見佛棺悶絕不能自勝
以水灑面然後方趨前至棺所頂礼
悲泣而作是言共於過去无量劫來
長為母子未曾捨離一旦於今相見
无期嗚呼苦哉衆生福盡即以種種
天花布散棺上摩耶夫人願見如來
僧伽梨衣及鉢并錫杖右手執之舉
身投地如大山崩悲號慟絕而作是
言我子執著福度天人今此諸物空
无有主嗚呼痛哉四衆悲感淚下如雨
帝釋力故變成河流今時世尊以神
力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中
合掌而起如師子王初出窟已奮迅
之勢身毛孔中放千光明一一光明有
千化佛悉皆合掌向於摩耶以梵
軟音問訐母言遠屈來下此閻浮提
諸行法今願勿啼泣時阿難見佛起
又聞說偈垂淚嗚咽強自抑忍即便
白佛後世衆生必當問我佛臨滅度
復何所說云何答之佛告阿難汝當

答言世尊已入涅槃摩耶夫人來下
如來為後不孝諸衆生故從金棺出
合掌問訊并說上諸偈故此經名為
佛臨涅槃母子相見經如是受持說此
語已與母辭別即便闔棺三千世界普
皆震動八部大衆悲號懊惱聲動天
地摩耶夫人問阿難言我子悉達臨滅
度時有何教勅阿難白言世尊中夜為
諸比丘略說教誡又以所說十二部經
付囑尊者摩訶迦葉末後勅我令助
宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感
絕即問阿難汝於往昔侍佛已來聞
世尊說如來正法幾時當滅阿難垂
淚而便答言我於往昔曾聞世尊說
於當來法滅之事云涅槃後摩訶迦
葉與阿難結集法藏事悉畢已摩訶
迦葉於狼跡山入滅盡定我亦當得果
證次第隨後入般涅槃當以正法付
優波掘多善說法要如富樓那廣度
人衆又復勸化阿輸迦王令於佛法
得固正信以佛舍利廣起八万四千
諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法
要於閻浮提度十二億人三百歲已

青蓮花眼比丘善說法要度半億人
四百歲已牛口比丘善說法要度一
万人五百歲已寶天比丘善說法要
度二万人八万衆生發阿耨多羅三
藐三菩提心正法於此便就盡滅六
百歲已九十六種諸外道等邪見競
興破壞佛法有一比丘名曰馬鳴善
說法要降伏一切諸外道輩七百歲
已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪
見幢燃正法炬八百歲後諸比丘等
樂好衣服縱逸嬉戲百千人中或有
一兩得道果者九百歲已奴為沙門
婢為比丘尼一千歲已諸比丘等聞
不淨觀阿那波那真慧不欲無量比
丘若一若兩思惟正受于一百歲已
諸比丘等如世俗人嫁娶行媒於大
衆中毀謗毗尼于二百歲已足諸比
丘及比丘尼作非梵行若有子息男
為比丘女為比丘尼于三百歲已袈裟
變白不受染色千四百歲已時諸四
衆猶如獵師好樂煞生賣三寶物于
五百歲俱睽彌國有三藏比丘善說
法要徒衆五百人一羅漢比丘善持

戒行徒衆五百布薩之時羅漢比丘昇於高座說清淨法云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢云沒令身口自不清淨云何而反說是無言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更喜忿忿即於座上教彼羅漢時羅漢弟子而作此言我師所說會於法理云何汝等害我和尚即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踴躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鴛尸那國阿耨達龍王志持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已痛哭懊惱語阿難言如來遺教既以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持讀誦我今不忍見於如來闍維之時即禮佛棺右繞七匝涕淚滿口還歸天上

祐新惟涅槃義經八味古今講論精理已備妄率愚管略言其跡夫常住至寂畢竟元為但機感所誘隨方應俗既曰現生焉得元滅斯則羣萌覩始

然而法身無出沒也是以假言背痛而方轉甘露託卧右脅而還放光明此無病之跡也及于毘既經而示雙足於迦葉金棺將闔而起合掌於摩耶此不滅之徵也無病而示痛不滅而現滅故知灰身顯權常住真實月喻妙音不其明乎

釋迦八國分舍利記第二十八

出雙卷涅槃經

時波波國末羅民衆聞佛雙樹滅度皆自念言今我宜往求舍利分起塔供養時波波國諸末羅即下國中嚴四種兵爲兵馬兵車兵步兵到拘尸城遣使者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師敬慕之心來請骨分當於本國起塔供養拘尸王答如是如是誠如君言但世尊垂降此土於茲滅度國內士民當自供養遠勞諸君分舍利分恐不可得時遮頗國諸跋離民衆及羅摩伽國拘利民衆毗留提國婆羅門衆迦維衛國釋種民衆毗舍離國離車民衆及摩竭王阿闍世聞如來於拘尸城雙樹間而取滅度皆自念言今我宜往求舍利分時諸國王阿闍

世等即下國中嚴四種兵進渡恒水
即勅婆羅門香姓汝持我名入拘尸
城致問諸末羅等起居輕利遊步強
耶吾於諸賢每相宗敬隣國義和曾
无諍訟我聞如來於君國內而取滅度
唯無上尊實我所天故從遠來求諸
骨分欲還本土起塔供養設與我者
舉國重寶與君共之時香姓婆羅門
受王教已即詣彼城語諸末羅時諸
末羅報香姓曰誠如君言但為世尊垂
降此土於茲滅度國內士民自當供
養遠勞諸君分舍利分不可得時諸國
王即集羣臣衆共立議作頌告曰
吾等和議 遠來拜首 遜言求分
如不見與 四兵在此 不惜身命
義而弗獲 當以力取
時拘尸國即集羣臣衆共立議以偈
答曰

遠勞諸君 屈辱拜首 如來遺形
不敢相許 彼欲舉兵 吾斯亦有
畢命相控 未之有畏

時香姓婆羅門曉衆人曰諸賢長夜
受佛教戒口誦法言一切衆生常念

欲安寧可譚佛舍利共相殘害如來
遺形欲以廣益舍利現在但當分耳
衆咸稱善尋復議言誰堪分者皆曰
香姓婆羅門仁智平均可使分也時
諸國王即命香姓汝為我等分佛舍
利均作八分於時香姓即詣舍利所
頭面礼畢徐前取佛上牙別置一面
尋遣使者賣佛上牙詣阿闍世所語
使者言汝以我聲上白大王起居輕
利遊步強耶舍利未至頃遲无量耶今
付使者如來上牙並可供養以慰企
望明星出時分舍利訖當自奉送尔
時香姓以一瓶受石許即分舍利均
為八分已告衆人言願以此瓶衆議
見與自欲於舍起塔供養皆言智哉
是為知時即共聽與時有畢鉢村人
白衆人言乞地燒炭起塔供養皆言與
之尔時拘尸國人得舍利分即於其上
起塔供養波波國遮羅國羅摩伽國
毗留提國迦維衛國毗舍羅國摩竭
國阿闍世王等得舍利分各歸其國
起塔供養香姓婆羅門持瓶歸起塔
畢鉢村人持地燒炭歸起塔當於尔

時如來舍利起於八塔第九瓶塔第十
炭塔第十一生時髮塔何等時佛生
沸星出時生沸星出出家沸星出
成道沸星出滅度八日佛出家八日成
菩提八日取滅度二月如來生二月
佛出家二月成菩提二月取涅槃
雙卷大般涅槃經云時波旬國諸花
氏可樂國諸拘隣有行國諸滿離神
州國諸梵志維耶國諸離昌聞佛止
雙樹般泥日各嚴四兵到拘夷止城
外赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報
言釋尊聖雄出自我親實我諸父敬
慕之心來請骨分摩竭王阿闍世又
嚴四兵度河津來使梵志耆蹉入問
消息今佛衆祐止此滅度實我所天
敬慕之心來請骨分王答佛自來此
我當供養謝汝大王舍利今不可得
於是耆蹉聚衆人作頌告曰
今各遠離 四兵在此 義言不用
必命相拉
拘夷國人亦答頌曰
如欲舉衆 吾斯亦有 俱命相拉
則未為忍

梵志毛蹉是曉衆人言諸君皆宿夜承
佛嚴教佛大慈故燒形遺骨欲廣祐
天下何宜當為毀本慧意舍利現在
但當分耳衆咸稱善皆詣舍利稽首
畢乃使毛蹉分之於是毛蹉持一甕
受一石許塗其裏分為八分已白衆
言吾既敬佛願得著甕舍利歸起塔廟
皆言智哉即共聽與梵志溫達乞地焦
炭歸起塔寺皆言興之後有衡國異
道士求得地灰於是八國得佛八分
舍利各還起塔有八塔第九甕塔第
十炭塔第十一灰塔既分舍利又為
遠方諸四輩弟子未志聞故留九十
日乃去城四十里於衛致鄉四衢道中
作塔寺拘夷豪姓共作甕甗石鑿縱
廣三尺集用作塔及高縱廣皆丈五
尺藏黃金甕舍利於其中置立長表
法輪并蓋懸繒燃燈花香伎樂礼事
供養

祐以為雙樹八枝義各有明舍利八
分緣亦有會故銳化之體或全或散
用能留瑞群剎降福人天夫不生而
假胎无形而委骨其示跡垂教即不

思議之事也

釋迦天上龍宮舍利寶塔記第三十九 出菩薩藏經

有一大臣名優波吉諫言諸王莫諍
佛舍利應當分之普共供養何為興
兵共相征罰今時釋提桓因即現為人
語諸王言我等諸天亦當有分若共
諍力則有勝負幸可見與勿足為難
今時阿耨達龍王文隣龍王伊那鉢龍
王語八王言我等亦應有舍利分若
不見与力足相伏時優波吉言諸君且
止舍利宜共分之即分為三分一分與
諸天一分與龍王一分與八王分竟受
碩餘此目密以蜜塗瓮裏以瓮量分
舍利諸天得舍利還於天上即起七
寶塔龍得舍利還於龍宮亦起七寶
塔八王得舍利各還本國亦起七寶塔
日優波吉著瓮舍利并瓮亦起七寶
塔灰及土四十九斛起四十九寶塔當
閼維處亦起寶塔高三十九仞

釋迦龍宮佛塔記第三十 出阿育王經

八國王競諍取舍利各各起兵天帝
釋見之即遣天邊自下曉喻諸王言
佛在時諸王皆如兄弟佛適涅槃云

何相罰擯然万民當共分之各還起塔普皆得福諸王皆言快哉藉卿作評為我分之得无諍也邊自以金甕分之阿闍世王共數各得八万四千舍利餘有佛口一甕无敢取者以阿闍世王初來求舍利時車中投身著地氣欲不報故共持與阿闍世王阿闍世王得舍利及甕還大歡喜作倡伎樂鼓角動天難頭耆龍王聞佛般泥洹亦從諸龍化作人身到泥洹所道逢阿闍世王還語言佛留舍利非但唯使人間供養可持一分見與不阿闍世言不可得也龍王言我是難頭耆龍舉卿國土著八万里外磨碎成屑阿闍世王怖懣故即舉佛甕與之更復欲取舍利龍王便言我得此甕足供養也旋別各去龍王即還須弥山下起水高八万四千里起水精琉璃塔阿闍世王命終後阿育王得其國土時有大目白阿育王言難頭耆龍先輕阿闍世奪佛甕去阿育聞大瞋即勅諸鬼神王作鐵網鐵藉縱置須弥山水中欲縛取龍王龍王大怖共設計言阿育事佛當

伺其卧取其官殿移著須弥山下水
精塔中自出與相見具說本末道意
狀其瞋必息即便遣龍捧取阿育王
宮殿阿育王卧覺不知是何處見水
精塔高八万四千里喜怖交心難頭
禾龍自出謝言阿闍世王自與我佛
毖我不奪也釋迦文佛在世與我要
言般泥洹後劫盡時所有經戒及袈
裟應器我皆當取藏著是塔中弥勒
来下當復出著可育王聞此言大謝
實不知此難頭禾龍王便使諸龍還
復阿育王宮殿置於本處
祐以為能供三寶本在天人故忉利
閻浮塔廟森列至於難頭龍王及大
士應化所以法滅之時又藏尊經其能
建刹不亦宜乎

釋迦譜卷第四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦譜卷第五

蕭齊釋僧祐撰

阿育王造八万四千塔記第三十一

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二

釋迦法滅盡緣記第三十三

釋迦法滅盡相記第三十四

阿育王造八万四千塔記第三十一

出雜阿含經

今時世尊與諸比丘脩邑而行時有二童子一名闍耶二名毗闍耶共在沙中嬉戲遙見世尊三十二相莊嚴其體時闍耶童子心念言我當以麦赴上佛仍手捧細沙著世尊鉢中時毗闍耶合掌隨喜時彼童子而發願言以惠施善根功德令得一天下一繖蓋王即於此處生得供養諸佛今時世尊發容微笑阿難合掌白言世尊何緣微笑今時世尊告阿難當知我滅度百年之後此童子於巴連弗邑統領一天下轉輪王姓孔雀名阿育正法治化又復廣布我舍利當造八万四千塔阿難取此鉢中所施之沙捨著如來經行處當行彼處阿難

受教即取鉢沙泥經行處阿難當知
於巴連弗邑有王名日月護彼王當
生子名曰頻頭婆羅當治彼國彼復
有子名曰脩師摩時瞻婆國有一婆
羅門女極為端正令人樂見為國所
珍諸相師輩見彼女相即記彼女當
為王妃必生二子一當領天下一當
出家學道得成聖跡時婆羅門間相師
所說歡喜無量即持其女詣巴連弗
邑種種莊嚴欲嫁與修師摩王子相
師云應嫁與頻頭婆羅王王見此女
端正有德即立為第一夫人恒相娛
樂仍便懷體月滿生子生時安隱母
無憂惱過七日後立字名無憂又復
生子名曰離憂無憂者身體鹿野父不喜
見王欲試諸子呼婆羅門言觀我諸
子於我滅後誰當作王婆羅門言將
此諸子出城金殿園館中當觀其相
時阿育王母語阿育言今王出金殿
園館中觀諸王子於我滅後誰當作
王汝何不去阿育言既不蒙念亦
復不樂見我母言但往即便往去願
母賜送食母言如是王先勅大臣若

阿育來者當使其乘老鉢象來又復
老人以為眷屬時阿育即乘老象至
園館中地坐時諸王子各下飲食阿
育母以凡器成酪飯送與阿育王問
師言此中誰有王相當紹我位時彼
相師視諸王子見阿育具有王相當
得紹位又作是念此阿育大王所不
相愛我若語言當作王者王必不樂
即語言我今摠記此中若有好乘者
是人當作王時諸王子聞彼所說各
自念言我乘好乘時阿育言我乘老
宿象我得作王時王又復語師言願
更為觀之師復荅言此中有第一坐
者彼當作王諸王子等各相謂言我
坐第一阿育言我今坐地是堅勝坐
我當作王王復語師更為重觀師又
報言此中上器上食此當得王阿育
念言我有勝食我必作王坐散還宮
時阿育母問阿育婆羅門定記誰耶
阿育啓言兒當作王老象為乘以地
為坐素器盛食粳米雜酪是寂勝也
時婆羅門知阿育當王數修敬其母
即使問言誰當作王師言汝生太子

阿育是其人也時頻頭羅王邊國恒
又尸羅反王即語阿育汝將四兵平
伐彼國及至發引與少兵甲時從者
白王子言今往伐彼國無有軍仗去
何得平阿育言我若應王者兵甲自
然來應發是語時尋聲地開兵甲從
地而出即將四兵往伐彼國時彼諸
國民人聞阿育來即平治道路種種
供養奉迎王子諸天宣令阿育王子
當王此天下汝等勿興逆意彼國即
便降伏如是乃至平此天下至於海
際時父王得重疾諸臣即便莊嚴阿
育將至王所今且立此子為王我等
後徐徐當立修師摩為王時王聞此
語憂愁不樂默然不對即便命終時
阿育心念口言我應正得王位者諸
天自然來以水灌我頂素縵繫首尋
聲諸天即以水灌阿育頂素縵繫首
受王極位人神欣慶又引傳云阿育
拜王曰鐵輪飛降王闍浮提虛空地
下各四十里鬼神咸皆讚善

阿育王如礼法殯葬父王已即立阿
窺樓施為大臣時脩師摩王子聞父

崩背立阿育為王心生不忍即集諸
兵來伐阿育時阿毘樓陀大臣機關
木象又作阿育王像以像騎象安置
東門外又作無烟火坑以物覆之阿
毘樓陀大臣語脩師摩王子言欲作
王者阿育在東門可往伐之能得之
者自然得作王子即趣東門墮火坑
便即死亡阿育王正法治化時諸
輩我等共立阿育為王故輕慢於王
不行君臣之禮王亦自知諸臣輕慢
時王語諸臣曰汝等可伐華菓之樹
殖於刺棘諸臣曰未曾見聞却除
華菓而殖刺樹乃至王三勅今伐彼
亦不從今時王即持利劍殺五百大
臣王將絳女出外圍遊戲見一無憂
樹華極敷盛王見已此華樹與我同
名心懷歡喜王形驢醜陋皮膚慘澀
諸絳女輩憎惡王故以手毀折無憂
華樹王從眠覺見無憂樹華狼籍在
地心生忿怒繫諸絳女以火燒救王
行暴惡故曰暴惡阿育王時阿毘樓
陀大臣白王言王云何以手自殺諸
臣絳女王今當立屠殺之人即宣教

立屠殺者彼有一山名曰耆梨中有
一織師子亦名耆梨凶惡搥打繫縛
男女及捕水陸之生乃至拒逆父母
是故世人傳云凶惡耆梨子時王使
語之言汝能為王斬諸凶人不彼答
曰一切閻浮提有罪者我能淨除況
此一方王即為作屋舍極為端嚴唯
開一門於其中間作治罪之法狀如
地獄時彼凶人啓王言今從王乞願
若人來入此中者不復得出答言如
汝所願今時商主之子厭世間苦出
家學道遊行諸國次第乞食誤入屠
殺舍中時彼比丘遙見舍裏有火車
鑪炭等治諸眾生恐怖毛豎便欲出
門凶惡即往執比丘言入此中者無
有得出於此而死比丘心生悲悔泣
淚滿目乞我少時生命可至一月彼
凶不聽如是日數漸減止於七日彼
即聽許時此比丘知將死不久勇猛
精進坐禪息心不能得道至於七日
時王宮內人有事送付凶主將是女
人著曰中以杵搗之令成碎末時比
丘見是事極厭惡此身嗚呼苦哉我

身不久亦當如是斷一切結成阿羅漢時彼凶惡人語此比丘期限已盡比丘以偈答曰我心得解脫斷除諸有盡今此身散無復怪惜今時彼凶主執彼比丘著鐵鑊油中足與薪火火終不然或復不熱凶主見火不然打拍使者而自然火火即猛盛久久開鐵鑊蓋見彼比丘鐵鑊中蓮華上坐生希有心即以啓王王便嚴駕將無量衆來看比丘時彼比丘調伏時至即身昇虛空猶如鴈王示種種變化向王說偈我是佛弟子逮得諸漏盡生死大恐怖我今悉得脫時阿育王聞彼比丘所說於佛法所生大敬信傳云王訪諸臣民臣有及見佛者不唯有波斯匿王妹作比丘尼年百三十餘見佛在世王即往問佛何功德耶尼答曰世尊威神備於經說我時年十歲佛來入宮殿內地皆作金色我即作禮金釵墮地細與光合去後光歇尋之方得又云佛有八種音聲今海邊有鳥名曰羯隨其音哀亮頗似万一王求得此鳥旬日不鳴時青

衣映鏡嚴莊鳥見其像驚翥欲鳴青
衣轉鏡還便輟響王曰若能使鳥鳴
者以爲夫人青衣即取諸鏡懸於四
壁鳥見影顧所迴惶悲鳴振逆清暢
和雅王聞之乃悟起正真道意即拜青
衣爲第二夫人妹女七千人咸皆歡
喜又自比丘言佛未滅度時何所記
說比丘答言佛記大王於我滅後過
百歲時於巴連弗邑有三億家彼國
有王名曰阿育當王此閻浮提爲轉
輸王正法治化又復宣布我舍利於
閻浮提立八万四千塔佛如是記然
大王今造此大地獄煞害無量王今
宜應慈念一切衆生佛之所記大王
者王當如法修行時阿育王於佛所極生
敬信合掌向比丘作禮我得大罪今
向比丘懺悔我之所作甚爲不善唯
願佛子受我懺悔捨心勿復責我愚人
譬喻經云時王宮內常以四事供養
二万沙門有外道梵志門徒甚盛忌
害沙門欲加陵毀乃選其衆中能幻
化者變爲異道所奉神名夷摩旦羅
一頭四面八目八臂強猛凶壯多從

醜類先經邑里次到城門國中男女
三走失魄王下舉却蓋迎之於城門
問其所欲得鬼曰吾欲噉人若惜民
者諸沙門悉不耕而食費耗滋甚幸
可見付以充厨膳王大恐懼遣使報
僧時有一沙弥名端正年十三白諸
比丘我能降化之即到鬼所而告之
曰諸大比丘尋次當來汝欲顯奇可
待食竟時從鬼梵志二万餘人王大
設供沙弥斂肴吸饌搖牙而盡尚未
充飽因取從鬼以次吞之並隨神足
皆在祇桓作幻梵志稽首謝過求欲
出家悉成沙門後多得羅漢王因此
倍加信伏時彼比丘度阿育王已乘
空而化時王從彼地獄欲出凶主白
王言王不復得去王曰汝今欲煞我
耶彼曰如是王曰誰先入此中答曰
我是王曰若然者汝先應取死王即
勅人將此凶主著作膠合裏以火燒
之又勅壞此地獄施衆生無畏
傳云王得信心問道入曰我從來煞
害不必以理今修何善得免斯殃答
曰唯有起塔供養衆僧赦諸徒囚贖

濟貧乏王曰何處可起塔道人即提提提以

神力左手掩日日光作八万四千道散照閻浮提所照之處皆可起塔今諸塔處是也

時王欲建舍利塔將四兵衆至王舍城取阿闍世王佛塔中舍利還復修治此塔與先無異如是取七佛塔中舍利至羅摩村中時諸龍王將王入龍官中王從龍索舍利供養龍即分與之時王作八万四千金銀瑠璃頗梨薩盛佛舍利又作八万四千四寶瓶以盛此薩又作無量百千幡幢傘蓋使諸鬼神各持舍利供養之具勅諸鬼神言於閻浮提至於海際城邑聚落滿一億家者爲世尊立塔時有國名著叉尸羅三十六億家彼國人語鬼神言

三十六億薩舍利與我等起立佛塔王作方便國中人多者令分與彼令滿家數而立爲塔時巴連弗邑有上座名曰耶舍王詣彼所白上座曰我欲一日之中立八万四千佛塔通此閻浮提意願如是時彼上座白

言善哉大王剋後十五日月食時令此閻浮提起諸佛塔如是乃至一日之中立八万四千塔世間民人興慶無量共号曰法阿育王

大阿育王經云八國共分舍利阿闍世王分數得八万四千又別得佛口二耗還國道中逢難頭末龍王從其求舍利分阿闍世王不與便語言我是龍王力能壞汝國土阿闍世王怖畏即以佛髑與之龍王還於須弥山下起水高八万四千里於下起水精塔阿闍世還國以紫金函盛舍利作千歲燈火於五恒河沙水中塔堊埋之後阿育王得其國土王取夫人身長八尺髮亦同等眾相具足王令相師觀之師言當為王生金色之子王即拜為第二夫人後遂有身足滿十月王有緣事宜出外行王后妬嫉便作方便共欲除之募覓猪母即應產者語第二夫人言卿是年少甫尔始產不可露面視天以被覆面即生金子光照宮中盜持見去殺之即以猪子著其邊便罵言汝云當為王生金色

之子何故生猪便取輪頭拍因內後園中伏菜王還聞之不悅久久之後王出行園見之憶念迎取歸宮第二夫人漸得親近具說情狀王聞驚恠即殺八万四千夫人阿育王後於城外造立地獄治諸罪人佛知三殺諸夫人應墮地獄即遣消散比丘化王王發信悟問比丘言殺八万四千夫人罪可得贖不道人言各為人起一塔塔下著一舍利當得脫罪耳王即尋覓阿闍世王舍利有國相父年百二十將五万人取本舍利王得大喜即分與鬼神各還所部令一日一時同戴八万四千刹諸鬼神言多瞞山障不得相知王言汝曹但還治繫護刹安鈴我當使阿脩輪以手摸日月四天下亦同時震鼓便舉戴之二經不同故復兩存及迦葉語阿難經云塔成造千二百織成幡及雜華未得懸幡王身有疾伏枕慷慨曰若威靈有感願察我至誠諸塔並列于坐隅侍臨王前王手自繫幡以次而去各還其所王體羸弊取幡不贍有諸比

丘行助王取之故今上幡先令比丘將之也由是病愈增竿十二故因名爲續命幡王已建八万四千塔歡喜踊躍將諸羣臣往詣鷄雀精舍白耶舍上座曰更有比丘佛所受記當作佛事不我當往詣彼所供養恭敬上座荅曰佛般涅槃時詣摩偷羅國告阿難曰於我般涅槃後百歲之後當有長者子名優波崛多當出家學道号無相佛王問上座曰優波崛多今已出世不上座荅曰已出世出家學道是阿羅漢住在優留募荼山中王聞已歡喜踊躍即勅群臣連辦嚴駕將無量眷屬往詣彼所尊者思惟若王來者無量將從受諸大苦殺害微虫荅使者曰我當自往詣王所時王聞尊者自來歡喜踊躍從摩偷羅至巴連弗邑於其中間開安舟楫於旂懸諸幡蓋時尊者優波崛多將一万八千阿羅漢衆迺至王國王大歡喜踊躍即脫璎珞價直千万而授與之王將諸大臣眷屬即出往尊者所即爲下食五體投地向彼作禮長跪合

掌而作是言我今領此閻浮提受於
王位不以爲喜今覩尊者踊躍無量
如來弟子乃能如是如覩於佛時王
請尊者優波崛多入城設種種座請
尊者就坐衆僧令往鷄雀精舍白尊
者曰尊者顏顏端正身體柔軟而我
形體醜陋肌膚廉澀尊者而說偈曰
我行布施時淨心好財物不如王行施
以沙施於佛

時阿育王告諸大臣我以沙布施於
佛獲其果報如是云何而不備敬於
世尊王復白優波崛多言尊者示我
佛所說法遊行處所當往供養禮拜
時王將四兵軍衆及持種種供養香
華幡幢及諸伎樂便將尊者發去尊
者至隆頻林此是如來生處時王五
躰投地供養禮拜即立佛塔此處菩
薩六年苦行此處二女奉菩薩乳糜
時尊者將王至道場樹下語王曰此
樹菩薩以慈悲三昧力破魔兵衆得
阿耨多羅三藐三菩提處時王捨無
量珍寶種種供養及起大塔廟尊者
將王至鳩尸那竭國言此處如來具

足作佛事畢於無餘般涅槃而般涅槃時王聞是語憂惱迷悶躑躑地啼泣涕零如是乃至興種種供養立大塔廟時王復白尊者曰我意願欲得見佛諸大弟子佛之所記者欲供養彼舍利願爲示之時尊者白王言善哉善哉大王能發如是妙心時尊者將王至舍衛國入祇桓精舍以手指塔此是尊者舍利弗塔王當供養王曰彼有何功德尊者答曰第二法王隨轉法輪時王生大歡喜捨十萬兩珍寶供養其塔次復示大目犍連塔王應供養此塔王復問曰彼有何功德尊者答曰是神足第一以足指踐地地即振動至於天宮降伏難陀跋難陀龍王時王捨十萬兩珍寶供養此塔次復示摩訶迦葉塔語王言此是摩訶迦葉禪窟應當供養王問曰彼有何功德答曰彼少欲知足頭陀第一如來施以半座及僧伽梨衣愍念衆生興立正法時王捨十萬兩珍寶供養是塔次示尊者薄拘羅塔應當供養王問曰彼有何功德尊者答曰

彼無病第一乃至不爲人說一句法
寂默無言王曰以一錢供養諸臣白
王言功德既等何故於此供養一錢
王告之曰聽吾所說
雖除無明癡慧能鑒察雖有薄拘句
於世何所益

時彼一錢還來至王所時大臣輩見
是希有事異口同音讚彼嗚呼尊者
少欲知足乃至不須一錢

復示阿難塔語王言此是阿難塔應
當供養王曰彼有何功德答曰此人
是佛侍者多聞第一撰集佛經王即
捨百億兩珍寶而供養其塔時目白
王言何故於此布施供養皆悉勝前
王白諸臣聽吾所說

如來之躰身法身性清淨彼悉能奉持
是故供養勝法燈常存世滅此愚癡冥
皆由從彼來是故供養勝

尔時王供養上種種事恒徧至菩提
道場樹此樹下如來得阿耨多羅三
藐三菩提世間希有珍寶供養之事
供養菩提樹時王夫人名曰佉舍羅
繇多夫人作是念王極愛念於我我

亦念王王今捨我持諸珍寶至菩提樹
間我今當作方便然菩提樹樹既枯
死葉便凋落王當不復往彼可得與
我常相娛樂夫人即遣人以熱乳澆
之樹即枯燥時諸使人輩白王言菩
提樹忽然枯死葉葉變落時王聞是
語即迷悶躄地時彼夫人見王憂愁
不樂而白王言王勿憂惱我當喜悅
王心王曰若無彼樹我命亦無如來
於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提彼
樹既無我何用活耶夫人聞王決定
語還復令以冷乳灌之彼樹尋復更生
王聞歡喜詣菩提樹下觀於菩提樹
目不暫捨時王各辦四寶寘金銀瑠
璃頗梨盛諸香乳及諸香湯持種種
飲食幡幢寶蓋各有千種及種種華
香伎樂受持八支齋布薩著白淨衣
服執持香鑪在於殿上向四方作禮
心念口言如來賢聖弟子在諸方者
憐愍我故受我供養時王如是語時
三十万比丘悉來集彼大眾中十万
是阿羅漢二十万是學人及凡夫比
丘上座之座無人坐時王問諸比丘

上座云何而無人坐時彼大衆中有
一比丘名曰耶舍是大阿羅漢具足
六通白王言此座上座之座餘者豈
敢於中而坐王復問曰於尊者所更
有上座耶尊者荅曰更有上坐大王佛之
所說名曰賓頭盧是上座應坐此處王大
歡喜而作是言於中有比丘見佛者不尊
者荅曰有也大王賓頭盧者猶故存世王
復白曰可得見彼比丘不尊者曰大王
不久當見尋當來至王大歡喜時尊
者賓頭盧將無量阿羅漢次第相隨
譬如鴈王乘虛而來在於上座諸比
丘僧各修禮敬次第而坐

時王見尊者賓頭盧頭鬚皓白辟支
佛躡頭面禮足長跪合掌白尊者言
見世尊耶時尊者賓頭盧以手舉眉
毛視王而言昔如來將五百阿羅漢
俱初在王舍城安居我今時亦復在
中又復世尊住舍衛國時給孤獨長
者女請佛及比丘僧時諸比丘各乘
空而往彼我於今時以神力合大山
往彼受請時世尊責我正法那得現神
足如是我今罰汝常在於世不得取

涅槃護持我正法勿令滅也又復如來將諸比丘僧入城乞食時王共二童子沙土中戲遙見佛來捧於塵沙奉上於佛時世尊記彼童子於我滅度百歲之後此童子於巴連弗邑當受王位領閭浮提名曰阿育當廣布我舍利一日之中當造八万四千塔今王身是也我今時亦在於中時王白尊者曰尊者今住在何處尊者荅王曰在於北山山名捷陀摩羅共諸同梵行僧俱王復問曰有幾眷屬尊者荅曰六万阿羅漢尊者曰王何須多問今當施設供養於僧食竟使王歡喜王言如是尊者然我今先當供養佛念所覺菩提之樹然後香美飲食施設於僧勅諸羣臣唱令國界王今捨十万兩金布施衆僧千貧香湯漑灌菩提樹集諸五衆時王子名曰拘那羅在王右邊舉二指而不言說意欲二倍供養大衆見之皆盡發笑王亦發笑而語言嗚呼王子乃有增益功德王復言我復以三十万兩金供養衆僧復加千貧香湯洗浴菩提樹

時王子復舉四指意在四倍時王嗔
悲語臣曰誰教王子作是事與我興
覓臣啓王言誰敢與王興覓然王子
聰慧利根增益功德故作是事耳時
王右顧視王子白上座曰除我庫藏
之物餘一切物及閻浮提夫人姝女
諸臣眷屬及我拘那羅子皆悉布施
賢聖衆僧唱令國界時王上座及比
丘僧以千甕香湯洗浴菩提樹時菩提
樹倍復嚴好增長茂盛時王及諸羣
臣生大歡喜時王洗浴菩提樹已次
復供養衆僧時彼上座耶舍語王言
大王今大有比丘僧集當發薄信心
供養時王從上至下自手供養彼有
二沙弥得食已各以麴團麴歡喜丸
更互相分王見即笑而言此沙弥作
小兒戲供養訖已王還上座前立上
座語王言王莫生不信敬心王答上
座無有不信敬心見二

沙弥作小兒戲如世間小兒戲如世間
小兒以土團更互相擲如是二沙弥
以麴團以麴歡喜丸更互相擲上座
白王言彼二沙弥是俱解脫阿羅漢

更相奉食王聞是已增其信心而作
是念此二沙弥能展轉相施我今亦
當於一切僧人施絹劫貝時二沙弥
知王心所念二沙弥共相謂言令王
倍增敬信一沙弥持鎧授與王一沙
弥授以染草王問彼沙弥用作何等
二沙弥白王言王因我故施與眾僧
絹及劫貝我欲令大王染成其色施
與眾僧時王作是念我雖心念口未
發言此二達士得他心智而知我心
王即稽首敬禮眾語沙弥言我因汝
等施僧衣施僧衣已復以三衣并四
億万兩珍寶觀五部眾觀願已復以
四十億万兩珍寶贖取閻浮提宮人
綵女及太子羣臣阿育王所作功德
無量如是

雜阿含經云阿育王得大敬信問諸
比丘言誰於佛法中能行大布施諸
比丘言給孤獨長者最行大施王復
問曰彼施幾許比丘荅曰以億千金
王聞已如是思惟彼長者尚能捨億
千金我今為王何緣復以億千金施
當以億百千金施時王起八万四千

佛塔於彼二塔中復施百千金復作

五歲大會會有三百千比丘用三百

億金供養於彼彼衆中第一分是阿

羅漢第二分是學人第三分是貞實

凡夫除私庫藏此閻浮提夫人姝女

太子大目施與聖僧四十億金還復

贖取如是計校用九十六億千金乃

至王得重病自知命盡王言我常所

願欲以滿億百千金作功德今願不

得滿足便就後世時計校前後所施

金寶唯減四億未滿王即辦諸珍寶

送與難雀寺中法益之子名三波提

爲太子諸臣等啓太子言大王將終

不久今復以此珍寶送與寺中國藏

財寶已竭諸國法以物爲尊太子今

宜斷之勿使用盡時太子即勅典藏

者勿復出與時王自知索物不復能

得所食金器送與寺中太子今斷金

器以銀器與王食食已復送與寺中

太子又斷銀器給以銅器王亦送與

寺中又斷銅器給以瓦器時王手中

有半阿摩勒葉悲淚問諸大臣今誰

爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿

摩勒葉悲淚問諸大臣今誰

爲地主時諸臣啓王王爲地主時阿

摩勒葉悲淚問諸大臣今誰

育王呼侍者言汝今憶我恩養汝持此半阿摩勒菓送雞雀寺中作我意禮拜諸僧足白言阿育王問訊諸大聖衆我領此閻浮提閻浮提是我所有今者損盡不得自在唯此半阿摩勒菓我得自由此是最後檀波羅蜜哀愍我故納受此施令我得福時彼上座告諸大衆誰聞是語而不厭世如佛經說見他衰事應生厭離時彼上座作是念言云何令此半阿摩勒一切衆僧得其分食即教令研磨著石搗羹中行之一切皆得周遍時王復問傍目曰誰是閻浮提主臣啓王言大王是也時王從卧起而坐願望四方合掌作禮念諸佛德心念口言我今復以此閻浮提施與三寶時王盡書紙上而封緘之以齒印印之作如是事畢即便無常尔時太子及諸人民興種種供養塋送如王之法而閻維之

法益經云王有太子名達摩跋檀那齊言法益是起八万四千塔日所生也眼可愛如似鵝那羅鳥眼即以為

名焉風姿明雅有文武稱善彈一弦琴王有一別房夫人見而愛之欲與私通太子固辭不從夫人懷恨既深又恐事泄密欲棄之因白王曰當今華蒙一化四海同風太子年德俱美文武脩通宜可鎮撫邊要以取百姓之心王從其志即分部兵衆以送太子在鎮甚有治能歲餘王忽遍身患臭天下師藥皆不能治夫人密使人訛訪國內與王病同者破腹看之得一黑虫長數寸是不可近即取衆藥灌之其臭弥甚又以大蒜薰之虫死而臭歇於是白王曰妾能治王必使得美願聽我七日爲王王喜而許之曰但令我美七日何有我夫人即以大蒜與王令服之便愈於是宮中綵女上酒稱慶令王醉卧無所覺知夫人即嫌恨太子即矯勅挑其兩眼令餘人代之國法以王齒爲印乃以臍摸王齒而印之太子奉勅歡喜無怨先挑一眼置掌中看之良久乃悟苦空無我得須陀洹道然後以一眼與之於是與其妃相携步行出城行人爲之流涕悉

仰頭呼天太子有何罪乃致此耶辭
拜嗚咽並不能復起亦有感激致死
者乞食流迸遇還本國猶持一弦琴
在所而彈之時有大臣識是太子亦
知夫人所為不敢以問乃因餘人啓
王外有一盲人能彈琴備六十四伎
變弄殊絕不可不聞王即召之乃見
其子子婦悶絕墜地良久乃蘇即問
其故方悟是夫人所為王先受五戒
不復煞生唯失刑之棄於深林太子
聞夫人被刑結氣發病而死王年耆
昏耗疾卧床褥無復威力半年之中
諸臣行事王卒後立位法益之子名
三波提紹位也

此時諸臣欲立太子以紹王位中有
一大臣名曰阿菟羅陀語諸臣曰不
得即立太子所以者何大王阿育在
時本誓願滿十萬億金作諸功德猶
減四億不滿十萬億以是故今捨闍
浮提施與三寶欲令滿足今是大地
屬於三寶去何而立太子為王諸臣
聞已議出四億金送與寺中即便立
法益之子為王名三波提

阿育王息法益壞目因緣經云夫人
善容及大臣耶奢盜取王印詐爲王
勅挑王子兩目王後發誓使得眼根
神感之應更生淨眼王見瑞應不可
稱記脫已寶冠授與法益紹轉輪王
治化六年法益治化已經六年白父
王曰乞聽出家王即聽許令出家學
道祐案阿含所說不言法益紹位蓋
略之耳然則法益出家之後其子三
波提乃爲太子阿育還領王位者也
復次太子名毗梨訶西那以紹王位
毗梨訶西那太子名曰沸沙須摩次
紹王位沸沙須摩太子名曰沸沙蜜
多羅次紹

王位時沸沙蜜多羅問諸臣我當作
何等令我名德久存於世時賢善諸
臣信三寶者啓王言阿育祖王在世
造八万四千塔復興種種供養此之
名德相傳至今王欲求此名者當造
立八万四千塔及諸供養王言大王
阿育有重威德能辦此事我不能作
更思餘事中有惡臣不信向者啓王
言世間有二種法傳世不滅一者作

善二者作惡大王阿育作諸善行今
王當作惡行打壞八万四千塔此名
不滅時王用佞臣語欲壞諸塔寺先
往雞雀寺中門前有石師子即吼王
聞之驚怖即還入城如是再三欲壞
彼寺時王問諸比丘使我壞塔寧壞
僧坊比丘荅曰二不應行王其欲壞
者寧壞僧房殺害比丘如是漸漸至
婆伽羅國又復唱令若有人能得沙
門頭者賞之百金尔時彼國中有一
阿羅漢化作衆多比丘頭與諸百姓
令送與王令王庫藏財寶竭盡時
彼王聞羅漢作如是事倍復瞋恚欲
殺羅漢時彼羅漢入滅盡定王作無
量方便殺彼聖人終不能得三昧力
故不傷其體如是漸進至佛塔門有
一鬼神止住其中守護佛塔名曰牙
齒作是念我受持禁戒不殺衆生不
能害王又復作念有一神名曰為虫
凶暴勇健求索我女我不與之今為
護法當嫁與彼令其守護佛法時彼
虫神排攔大山推逐王上及四兵衆
無不死盡彼王終亡孔雀苗裔於此

永終枯尋八万塔緣乃懸記後事廣
長所說其驗已徵撰譜之始本述釋
種但塔興阿育故脩記孔雀雖於文
爲繁而塔事脩矣

釋迦獲八万四千塔宿緣記第三十二
今時佛與阿難入舍衛城乞食見羣
小兒於道中戲各聚地土用作舍宅
倉庫財寶五槃有一小兒遙見佛來
歡心內發歡喜踊躍即取倉中土爲
槃者便以手探欲用施佛身小不及
語一小兒我登汝上以槃布施小兒
歡喜報言可尔即瞞肩土上土奉佛
佛下鉢低頭受土受已授與阿難持
此土以塗我房阿難食後以土塗佛
房地齊得一遍其土便盡佛告阿難
向小兒緣施此土我般涅槃槃百歲之
後當作國王字阿輸迦阿育之
別名也其次小
兒當作大臣共領閻浮提一切國土
興顯三寶廣設供養分布舍利遍閻
浮提起八万四千塔阿難歡喜重白
佛言如來先昔造何功德而乃有此
多塔之報佛言過去有國王名波塞
奇典閻浮提八万四千國時世有佛

名曰沸沙波塞奇王與諸臣民供養於佛及比丘僧四事供養時王心念邊小諸國皆悉偏僻人民之類無由修福今當圖畫佛之形像分布諸國咸得供養作是念已即召畫師勅使圖畫時諸畫師來至佛所看佛相好欲得畫之適畫一處忘失餘處重復觀看復次下手畫一忘一不能使成時波塞奇調和衆彩手自爲畫一像以爲摸法於是畫師乃依圖畫八万四千像布與諸國諸小國王皆得供養時波塞奇我今身是以此緣故常得三十二相殊特之身般涅槃後得此八万四千諸塔祐觀波塞畫像克果法身塔廟之數有若符契法華所謂刻畫作像皆成佛道斯其驗矣

釋迦法滅盡緣記第三十三

出離阿舍經

佛言此摩偷羅國將來世當有商人子名曰掘多掘多有子名優波掘多我滅度百歲後當作佛事於教授師最爲第一百歲之後優留舅茶山有那咤跢置迦阿蘭若處最爲第一佛作是念我以正法付囑人及天者我

之教法則千歲不動即告帝釋彩及四天大王我涅槃後各於方土護持正法過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多諸災患人民飢饉觸物糜滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬殺害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睺彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力又五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睺彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答言王今生子當王閻浮提多殺害人即因爲名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告言大王且止難當爲王足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以璽中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮提治在拘睺彌國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門

名曰阿耨尼達多通達比陀經論彼婆羅門當納妻其妻有身便欲與人論議即問諸相師答云是胎中兒當了達一切經論故令母如是月滿生子了達一切經論及醫方教授五百弟子有衆多弟子故名曰弟子於我法中出家學道通達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷屬又復世尊言四大天王即此巴連弗邑當有大寶主名曰須陀那其妻有身便質直柔和無諸邪想諸根寂靜時彼寶主即問相師相師答曰胎中兒極爲良善故令母如是月滿生童子名曰脩羅陀年紀漸長於我法中出家學道勤行精進便得漏盡證羅漢果然其寡聞少欲知足及少知舊居在捷陀摩羅山恒來爲難當王說法難當見父王過世兩手抱父尸悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏將多眷屬爲王說法王聞法已憂惱即上於佛法中生大敬信而發聲唱言自今以後我施諸比丘無恐畏適意爲樂而問比丘前四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答

云經十二年王心念言作師子吼我當
十二年中供養五衆種種豐足供施
之日天當降香澤之雨遍閻浮提一
切實種皆得增長諸方人衆皆持供
具來詣拘睺弥國供養衆僧時諸比
丘大得供養諸比丘輩不修三業戲
論過日貪著利養好自嚴飾身著妙
服離出家法形類比丘是法中大賊
壞正法幢建惡魔幡滅正法炬然煩
惱火消正法海壞正法山破正法船
拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘
皆生惡意厭惡遠離不復衛護而同
聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲
泣共相謂言至說戒日比丘闍諍如
來正法於此而滅諸優婆塞闍諸天
言共詣衆中諫諸比丘闍諍至十五
日說戒時捷陀摩羅山阿羅漢脩羅
他觀闍浮提今日何處有衆僧欲往
說戒即詣拘睺弥時彼僧衆乃有百
千人唯有此阿羅漢脩羅他來又復
有一三藏名曰弟子此是如來最後
大眾聚集今時維那行舍羅籌白三
藏言衆僧已集今為說波羅提木叉

時上坐釋迦牟尼答言閻浮提如來弟子皆來

集此數有百千如是眾中我爲上首
了達三藏尚不學戒律況復餘者而
有所學今當爲誰而說戒律佛今時彼
阿羅漢脩羅他立上坐前合掌白上
坐言上坐但說波羅提木叉如佛在
世時舍利弗目犍連等大比丘眾所
學法我今已悉學如來雖滅度今已
出千歲彼所制律威儀我悉已備足
上坐弟子聞脩羅他比丘自言如來
所制戒律我悉備持起不忍心有一
弟子名曰安伽陀極生忿恨從座起
罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡無智
而毀辱我師即持利刀殺彼聖人今
時有一鬼名曰大提木佉作是念言
世間唯有此一羅漢而爲惡比丘第
子所害執持金剛杵以打破彼頭即
便命終佛時阿羅漢弟子見殺其師
忿恨不忍即殺三藏佛今時諸天世人
悲哀啼泣嗚呼苦哉如來正法今便
都盡即此大地六種震動無量眾生
號咷啼泣各各離散佛時拘睺彌王
聞諸比丘殺阿羅漢及三藏法師心

生惱恠諸邪見輩競破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅今時人天聞佛所說莫不憚後

釋迦法滅盡相記第三十四

出法滅盡經

佛告阿難吾般泥洹法欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈心更相憎嫉時有菩薩精進修德一切敬待人所宗向教化平等憐貧念老救育窮厄恒以經像令人奉事作諸福德志性溫善不侵害人損身濟物不自惜已忍辱仁和設有是人衆魔比丘咸共嫉之誹謗揚惡擯黜驅遣不令得住自共於後不修道德寺廟空荒不復修理轉轉毀壞但貪財物積聚不散不作福德販買奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有慈心奴爲比丘婢爲比丘尼無有道德媼洩濁亂男女不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比丘不修戒律月半月盡結名講戒厭倦懈怠不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不誦讀設

有讀者不識字句爲強言是不諮明
者貢高求名虛天雅步以爲榮貴望
人供養諸魔比丘命終之後精神當
墮無澤地獄五逆罪中餓鬼畜生靡
不更歷遍恒沙劫罪竟乃出生在邊
國無三寶覈法欲滅時女人精勤恒
作功德男子懈慢不用法語眼見沙
門如視真土無有信心法輪彌沒當
余之時諸天泣淚水旱不調五穀不
熟灾疫流行死亡者衆人民勤苦縣
官侵刻不修道理皆思樂亂惡人轉
多善者甚少日月轉促人命轉短四
十頭白我壽六十男子壽短女人命
長七八九十或至百歲大水忽起卒
至無期世人不信故謂有常衆生雜
類無有豪賤沒溺浮漂魚鼈噉食菩
薩比丘衆魔驅逐不豫衆會菩薩入
山福德之處惓怕自守以爲忻快壽
命延長諸天衛護月光出世得相遭
值共興吾道五十二歲首楞嚴經般
舟三昧先滅化去十二部經尋復化
滅盡不復現不見文字沙門袈裟自
然變白聖王去後吾法滅盡辭如油

燈臨欲滅時光更猛盛於是便滅如吾
法盡時亦如燈滅自此之後難可縷
紀如是久後弥勒當下世間作佛天
下太平毒氣消除雨潤和適五穀滋
茂樹木長大人長八丈皆壽八萬四
千歲衆生得度不可稱計祐定以方
等因知三寶常住常住之法理無興
滅興滅之來乃世緣業耳晨離西隱
不害千光之恒明也

釋迦譜卷第五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

釋迦方志序

宋

終南太一山釋氏

惟夫大唐之有天下也將四十載淳風洽而澆俗改文德修而武功暢故使青丘丹穴之候並入堤封龍砂鴈塞之區聿遵聲教英髦稽首顯朝宗之羽儀輸琛奉贄表懷柔之盛德然則八荒內外前史具舒五竺方維由來宰述豈非時也雖復周穆西狩止畎昆丘舜禹南巡不踰滄海秦皇畫野近襄臨洮漢武封壇開開鐵路厥斯以降遐討未詳所以崆峒問道兮在酒泉之地崑崙謁聖實惟玉門之側至於弱水洞遶三危九隴煙然龍勒沙障黎河具曆夏書咸圖雍部及博望之尋河也創聞大夏之名軒皇之遊夢也初述華胥之國貳師之伐大宛定遠之開鐵門由余入秦日碑仕漢聲榮覆於慈嶺帝德亘於耆山赫奕皇華其徒繁矣而方土所記人物所宜風俗之沿革山川之卓詭雖陳之油素略無可紀豈不以經途遼

遠遊詣之者希乎以事討論縱有傳說皆祖行人信非躬覩相從奔競虛為實錄何以知其然耶故積石河源西瞻赤縣崑崙天柱東顧神州鳴砂以外咸稱胡國安用遠籌空傳細簡是知身毒之說重譯臻焉神異等傳斷可知矣自佛教道東榮光燭漢政涼十代年將六百軸軒綖接脩盡觀方百有餘國咸歸風化莫不梯山貢職望日來王而前後傳錄差乎不同事迹罕述稱謂多惑覆尋斯致宗歸譯人昔隋代東都上林園翻經館沙門彥琮著西域傳一部十篇廣布風俗略於佛事得在洽聞失於信本余以為八相顯道三乘陶化四儀所設莫不逗機二嚴攸被皆宗慧解今聖迹靈相雜沓於華胥神光瑞影氤氲於宇內義須昌明形量動發心源普水貞觀譯經嘗參位席傍出西記具如別詳但以紙墨易繁閱鏡難盡佛之遺緒釋門共歸故撮綱猷略為一卷貽諸後學序之云公

釋迦方志一部八篇

封壇篇第一 統攝篇第二

中邊篇第三 遺跡篇第四

遊履篇第五 通局篇第六

時住篇第七 教相篇第八

仰尋諸佛之降靈也不可以形相求之隨機顯晦故得以言章述矣然學教者統舉為先傍窮枝葉終非遠致故於篇首標其致焉

釋迦方志卷上 封壇統攝中邊遺跡
釋迦方志封壇篇第一

佛之所王土也号曰索訶世界即古翻經為娑婆矣經中所謂忍土者也謂此土人強識力念能忍苦樂堪任道器故佛王之案此封壇周輪鐵山山外是空空不可測山下是地地下是金金下是水水下是風其風堅實逾於金剛衆生心力同業所感能持世界不令傾墜自風以外即是虛空約此周輪從下而上至无色窮名為有頂論其畫界從廣所經平非里數之所度也且如智度論從色界天下一大石經一万八千三百八十二年方始至地約此上下方維名為一佛

所王土也

即以大千鐵圍而為對壘之域

釋迦方志統攝篇第二

案索訶世界鐵輪山內所攝國土則
萬億也何以知之如今所住即是一
國國別一蘓迷盧山即經所謂須弥
山也在大海中據金輪表半出海上
八万由旬日月迴轉於其腰也外有
金山七重圍之中各海水具八功德其
外鹹海廣於無際海外有山是鐵所
成四周遠之海中可居者大略有四即
約蘓迷山用分方面東洲名毗提訶
南洲名瞻部西洲名瞿陀居北洲名
拘盧也此之四洲亦名四有人之所
居佛之所王准此傍及鐵圍海內惟
有四洲蘓迷山已上二十八天并一
日月為一國土即此為量數至一千
鐵圍都繞名小千世界即此小千數
至一千鐵圍都繞名中千世界即此
中千數至一千鐵圍都繞名為大千
世界案此三千大千世界其中四洲
山王日月乃至有頂則有萬億之所
皆為佛之統攝俱遵聲教

釋迦方志中邊篇第三

惟夫法王所部則大千之內攝焉若
據成都則此洲常為所住故此一洲
則在蘓迷山南之海中也水陸所經
東西二十四万里南北二十八万里
又依論說三邊等量二千由旬南邊
三由旬半是則北闊而南狹人面象
之又依凡記人物所居則東西一十
一万六千里南北遠近略亦同之所
都定所則以佛所生國迦毗羅城應
是其中謂居四重鐵圍之內故經云
三千日月万二千天地之中央也佛
之威神不生邊地地為傾斜故中天
竺國如來成道樹下有金剛座用承
佛焉據此為論約餘天下以定其中
若當此洲義約五事以明中也所謂
名里時水人為五矣
所言名者咸謂西域以為中國又亦
名為中天竺國此土名賢談邇之次
復指西字而為中國若非中者凡聖
兩說不應名中昔宋朝東海何承天
者博物著名羣英之取問沙門慧嚴
曰佛國用何曆術而号中乎嚴云天
竺之國夏至之日方中无影所謂天

地之中平也此國中原景圭測之故有餘分致曆有三代大小二餘增損積算時輒老候明非中也承天無以旌言文帝聞之乃勅任豫受焉

夫以八難所標邊地非攝出凡入聖必先中國故大夏親奉音形東華晚開教迹理數然矣

二言里者夫此一洲大分三量二分以北土曠人希獯貊所居無任道務一分以南盡于三海人多精爽堪受聖化故約道勝大聖都焉故成光子云中天竺國東至振旦國五万八千

里

振旦即神州之号也彼人目之

南至金地國五万八

千里西至阿拘遮國五万八千里北至小香山阿耨達池五万八千里觀此通攝取其遐迹齊致以定屢中其理易顯

三言時者謂雪山以南名為中國坦然平正冬夏和調卉木常榮流霜不降自餘邊鄙安足語哉

四言水者此洲中心有一大池名阿耨陀菴多唐言無熱惱也即經所謂阿耨達池在香山南大雪山北居

山頂上非凡所至池周八百里四岸
寶飾正南當於平地地獄所居故金
剛座東僻至五千里又池正南當洲
尖處其北當謎羅川即北又當葱嶺
北千泉也上空定約當北辰星今望
第五似如西歌且天上一寸地下一
千千泉去京八千餘里焉

約天無一尺矣其池北去鉢露羅國
減千里東南屈露多國西南對賓
國各千餘里然四海為壑水趣所極
故此一池分出四河各隨地勢而注一
海故葱嶺以東水注東海遠觀以南
水注南海雪山以西水注西海大秦
以北水注北海故地高水本注是其
此居海濱邊名難奪又佛經宏大通
舉事周博見聖賢義非妄委於上所
列咸符地圖然此神州所著書史寓
言臆度浮濫極多時約佛經更廣其
類都皆蕪葳試為舉之水經云无熱
丘者即崐崙山 又扶南傳云阿
耨達山即崐崙山 又山海經云南
流沙濱赤水後黑水前有大山名崐
崙丘 又古鍾山西六百里有崐崙

山出五水 案穆天子傳云春山音鍾又云海內崑崙丘在西北帝之下方八百高万仞 又十州記云崑崙陵即崑崙山也在北海亥地去岸十三万里此約指佛經蘓迷山也

又東海中山名方丈亦名崑崙

又云西王母告周穆云山去咸陽三十六万里高平地三万六千里

又周穆傳述西王母云去宗周湮澗一万一千一百里 神異經崑崙山有

銅柱其高入天圓三千里榮氏注云在洲崑崙山東南万二千里有無外山 史記云崑崙山去嵩高五万里高万一千里郭璞云高二千五百餘里 淮南云高万一千一百里十四步二尺六寸

道經造立天地記云崑崙山高四千八百里轉形濟苦經云高万九千里又云此山飛浮 又云崑崙山南三十里次第有千崑崙山名小千世界 化胡經云崑崙山高九重相去各九千里 又云高万万五千里

已前儒道兩說雖形量差異莫越嶮

崙尋崙嶺近山則西涼酒泉之地穆
后見西王母之所具彼圖經若崙嶺
遠山則香山雪山之中也河源出焉
故尔雅云河出崑崙墟郭璞圖贊云
崑崙三層号曰天柱實惟河源水之
靈府案禹貢云導河自積石者但據
伏流所出處而名之若討本源誠有
由矣 故佛經云此无熱池東有銀牛
口出疏伽河即古所謂恒河也右繞池
匝流入東南海南有金魚口出信度
河即古辛頭河也右繞池匝流入西
南海西有瑠璃馬口出縛菊河即古
博叉河也如上繞池入西北海北有
頗胫師子口出徙多河即古私陀河
也如上繞池入東北海案河圖云崑
崙山東方五千里名曰神州亦名赤
縣又依書云河源東北流出葱嶺
岐沙谷分為兩水東北支流經于闐
南山於國西北出又東流大河經揭
盤陀城東南又經踈勒國西又東北
至城下又迴流國南五百餘里至烏
鎡國南又東北至踈勒國北六百一
十里至烏孫界赤谷城又東二百七

十里經姑墨國南又東六百七十里經龜茲國南又東三百五十里經烏壘國南此即漢時都護所治也西南去疎勒二千一百一十里東南去鄯善國千七百八十五里東北去烏耆國四百里河又東南三百四十里經渠梨國南又東二百四十里經黑山國南此東去玉門關二千六百六十里河又東經連城注賓城南旦末國北合支水河又東經婁蘭地又東經鄯善國城南過東北數百里入蒲昌海其海東面少北去玉門一千三百里又東北去陽關三百里此河於蒲昌伏流南而少西數千里入積石山在羌燒當中書云積石去崑崙丘千七百四十里或云伏流万三千里斯諸臆說難以究詳河出積石西南流九屈東北合流經折支地是為河曲又東北入塞過燉煌張掖南是為河源矣案此實錄以尋河源窮至無熱池所方為討極然此池神居非人所及又是北天雪山之域南接中土佛生之地以處高勝故非邊矣

五謂人者不出凡聖凡人極位名曰輪
王聖人極位名曰法王蓋此二王不
生則已生必居中又山川國邑人之
依報人勝則依勝故此二王居焉又
輪王有四王約統四洲金輪王者則
通四有銀輪三方除北一洲銅輪二
方除西北方鐵輪在南除於三有言
瞻部者中梵天音唐言譯為輪王居
處言四輪王通局乃殊住必南有也古
翻此洲云好金地謂閻浮檀金在洲
北岸海中金光浮出海上其傍有閻
浮樹林其果極大得神通者方至於
彼今言此洲輪王得名兩設其致耳
又一此洲四王所統雪山已南至于南
海名爲主也地惟暑濕偏宜爲佳故
王以爲兵而安其國風俗躁烈篤學
異術是爲印度國然印度之名或云
賢豆或云天竺或云身毒天篤等皆
傳之訛僻耳然以印度爲正唐无以
翻雪山之西至于西海名寶主也地
接西海偏饒異珍而輕礼重貨是爲
胡國雪山以北至于北海地寒宜馬
名馬主也其俗兇暴忍煞衣毛是突

厥國雪山以東至于東海名人主也
地惟和暢俗行仁義安土重遷是至
鄰國即古所謂振旦國也上列四主且
據一洲分界而王以洲定中輪王為
正居中王邊古今不改此土諸儒滯
於孔教以此為中餘為邊攝別指維
陽以為中國乃約軒轅五岳以言未
是通方之巨觀也又指西蕃例為胡
國然佛生遊履雪山以南名婆羅門
婆羅門書為天書語為天語謂初初
成梵天來下因味地肥便有人焉從
本語書天法不斷故彼風俗事天者
多以生有所因故也胡本西戎無聞
道術書語國別傳譯方通神州書語
所出无本且論書契可以事求伏羲
八卦文王重之蒼頡鳥迹其文不行
漢時許慎方出說文字止九千以類
而序今漸被世文言三万此則隨人
隨代會意出生不比五天書語一定
上以五義以定中邊可以鏡諸餘如
隋初魏郡沙門靈裕聖迹記述
釋迦方志遺跡篇第四

自漢至唐往印度者其道衆多未可言盡如後所紀且依大唐往年使者則有三道依道所經具觀遺跡即而序之其東道者從河州西北度大河上晏天嶺減四百里至鄯州又西減百里至鄯城鎮古州地也又西南減百里至故承風戎是隨牙市地也又西減二百里至清海海中有小山海周七百餘里海西南至吐谷渾衙帳又西南至國界名白蘭羌北界至積魚城西北至多弥國又西南至蘇毗國又西南至敢國又南少東至吐蕃國又西南至小羊同國又西南度咀倉去關吐蕃南界也又東少南度末上加三鼻關東南入谷經十三飛梯九棧道又東南或西南緣葛攀騰野行四十餘日至北印度尼波羅國

吐國

蓄約為九千里

其中道者從鄯州東行百餘里

又北出六百餘里至涼州東去京師二千里從涼西而少北四百七十里至甘州又西四百里至肅州又西少北七千五里至故玉門關關在南北山間又西減四百里至瓜州又西南

入磧三百餘里至沙州又西南入磧

七百餘里至納縛波故國即婁蘭地

亦名鄯善又西南千餘里至折摩陀那

故國即咀末地又西六百餘里至都羅

故國皆荒城耳又西入大流沙行四

百餘里至瞿薩咀那國東境

即漢史所

謂于般國也都護所居漢之所守東至長安九千六百七十里其開名

居壤城彼土自謂于遁國也周四千

餘里沙磧太半寺有百餘僧出五千

大乘學者從開至娑摩川二百餘里

有娑摩城中有栴檀立像高二丈餘

極多靈異光明疾者隨痛以金薄貼

像上便愈其像本在憍賞彌國是鄒

陀衍鄰王所造凌空至此國北曷勞落

迦城有異羅漢每往禮之王初不信

以沙土全羅漢乃告勸信者日却後

七日沙土滿城於後二日乃雨實滿

街至七日夜果雨土壤城略无遺人

其先告者預作地穴從孔而出東趣

娑摩像亦同至有記云法滅之時像

入龍宮也其曷勞城今為大堤王欲

掘實必遭風變又於娑摩城西行三

百三十里方至國城王都南十里有

大寺先王所立西南十餘里寺有夾紵立像從屈支國來昔此有日於彼禮訖日還本國遙念無已像遂夜至乃捨宅為寺都城西三百餘里勃伽夷城有坐像高七尺相好无比首有寶冠光明時現都城西百六十里路中大磧惟有鼠壤形大如猬毛金銀色昔匈奴來殺王析鼠靈乃夜掘人馬兵器斷壞自然走退都城西五里許寺有浮圖高百餘尺多現光相王感舍利數百粒羅漢以右手舉浮圖安之函內乃下之無傾動也都城西南十餘里有瞿室伽山此山有寺寺有像現光明佛曾遊此為天人說法記其達國崇學大乘山巖石室有一羅漢入滅心定待慈氏佛數百年前崖崩塞戶其國南界接東女國從國城西越山谷行八百餘里至

竹旬迦國

即沮渠

南境其國周千餘里

佛寺十餘僧徒出百學大乘者國南有山立多羅塔松泉流茂石室深淨有三羅漢現入滅定驢騾恒長僧常剃之五印度僧有證果者多止此室

又北減三百里方至都城周十餘里
山阜連屬臨帶兩河又於國西北上
大沙嶺度徙多河五百餘里至

佉沙國

即疎勒也

周五千餘里寺數百僧

數万習小乘有部地多石磧其俗生
子押頭匾廕從此南行山野石磧五
百餘里至

烏鎡國周千餘里都城周十餘里南
臨徙多河信佛法寺十餘僧減千人
習小乘學城西二百餘里至大山嶺
上有塔數百年前山崖自崩中有比
丘冥目而坐形甚偉大鬚髮下垂覆
于肩面國王以酥油灌之擊捷捉比
丘高視曰我師迦葉波也今始乃聞
已涅槃耶又問釋迦佛出世耶告云
已滅度矣即昇空化火焚身其土出
白瑩青玉等從國城西度河登慈嶺
東望八百餘里至福舍其地在四山
之中方百餘頃無樹木有細草緣如
別說又西南踰大嶺至

竭盤陀國周二千餘里都城周五十
餘里北背徙多河訖佛法寺十餘僧
五百餘人小乘有部其國東南大石

室二口各一羅漢入滅心定經七百餘歲其殯髮生年別為剌又西北行三百餘里方至王都東南臨徙多河山嶺連屬又西少南登山冰雪五百餘里至波謹羅川東西千餘里南北百餘里或狹無十里據南北大雪山間地鹹鹵多百草木希少絕无人住川南越山有鉢露羅國此川在大葱嶺上贍部一洲地最高也中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里大卵出焉其水西流至達摩悉帝國東界與縛荊河合故此已西水並西流東一流東北至佉沙國西界與徙多河合自此諸水皆東流也龍池正南當無熱池北當千泉川南當池大嶺名婆羅犀羅南北三四百里山地極高池北即大葱嶺也水經云高可千餘里兩邊漸下南北堅嶺行數極多百餘條矣多有山葱崖險葱翠因以名焉嶺南接大雪山北至千泉應有二千五百許里東極烏鐮西達活國應三千餘里又徙川西南入山險七百餘里至

商弥國周二千六百里土出雌黃國
人信佛寺有二所僧亦少耳北越達
摩志帝大石山至

尸棄尼國周二千餘里山磧連野又
南越山河至

達摩鐵志帝國

一名鐵和國
一名護密國

即觀化負羅

之故地也在兩山間東西一千五百里
南北減百里或狹不踰里東臨縛著
河寺有十餘僧數蓋少城寺石像上
懸金銅圓蓋衆寶飾之人有旋繞蓋
亦隨轉人止便止四周石壁莫測其然有
說聖力使之或謂機關之秘又西南登
山入谷五百餘里至

屈浪鞏國亦故地也周二千餘里少
有信向又西北踰山嶺三百餘里至

淫薄健國亦故地也周千餘里都城
十餘里又西北山谷行二百餘里至

鉢鐸劍那國亦故地也周二千餘里
都城山崖上周六七里寺有四所僧
亦少耳山谷西行二百餘里至

呬摩咀羅國亦故地也周三千餘里
山川相半堅城數十西越山谷三百
餘里至

訖栗瑟摩國亦故地也東西十餘里南北三百里都城同十五里北至

針利曷國亦是故地廣百餘里南北三百餘里都城二十餘里又從訖栗國西越峻入洞經小城三百餘里至

普健國亦是故地周四百餘里都城周十六里北度河至 阿利尼國亦

故地也周三百餘里帶縛菊河兩岸大城周十五里東渡河至 遏羅胡

國亦故地也北臨前河周二百餘里大城周十五里又從普健國西行百

餘里出葱嶺西頭也尋山而下至於活國亦是故地周二千餘里王城周

二十餘里其王突厥也鐵門已南諸小國多屬突厥地安平俗多信佛寺

十餘僧數百大小兼學西至

縛曷國四五百里東南越山谷諸城三百餘里至 閼悉多國亦是故地國

周減千都城十餘里山多小狹極風寒僧寺三所衆亦少耳東南入谷越

嶺度諸小城四百餘里至安咀羅縛

國亦是故地周三千餘里王城周十

五里屬突厥寺有三所僧有數十有

育王一塔山阜連屬極寒厲也從此西南上大雪山婆羅尼羅嶺東頭經二日行又至極頂通望瞻部一洲諸山並皆四下又尋嶺下行亦三日極峻曲谷鑿冰而度西經迦畢式國邊城小邑數十又西南數百里方至王都又西少南一千三百里越山川至弗栗恃薩儻部國廣二千餘里南北千餘里王城周二十餘里信佛法從此南行五百餘里至

漕矩吒國

亦曰早利

周七千餘里王城周三

十餘里山水相半寺有百數僧徒數萬皆學大乘有王塔十所天祠數十計多外道也土宜鬱金香草出與瞿草生羅摩印度川南境猫鄰囉羅山王城東南二千餘里至西印度伐刺拏國方合北道南趣佛國其北道入印度者從京師西北行三千三百餘里至瓜州又西北三百餘里至莫賀延磧口又西北八百餘里出磧至柔遠縣又西南百六十里至伊州又西七百餘里至蒲昌縣又西百餘里至西洲即高昌故地漢時宜禾

都尉所治處也後沮渠涼王避地於彼今為塞內又西七百餘里至

阿耨屈國

即烏耨也

東西六百餘里南北

四百餘里都城周六七里僧寺十餘二千餘人並學小乘說一切有戒行精勤食三淨肉從此黑嶺胡類羣分重

財輕義無礼無訖婦尊夫卑良賤

一等吉素凶皂以為服制又西南行

二百餘里踰一小山越二大河川行七

百餘里至屈

居勿反

支國

即丘慈也

東西千餘

里南北六百里城周十七八里寺有

百餘僧五千餘並學小乘說一切有

如上三淨俗大信佛王城民宅多樹

像塔不可勝記東境大城中有天祠

池龍時出與北馬合而生龍駒初生

龍懷子方馴駕故國多善馬近王名

金花者感龍馭乘王欲終時鞭觸其

耳因即潛隱與人婦通生子驍勇王

搆突厥煞此城人故令空荒城北四

十餘里東昭怙釐寺佛堂中有玉石

方二尺上有佛足迹長尺八寸廣六寸

齋日放光王城西門外路左右有立

佛各高九十餘尺於此建場五年一

會西有阿奢理貳寺唐言奇特也昔王外遊觀禮聖迹母弟留守因自割勢為防護構王深異之弟後遇人捷五百牛遂愍贖之慈善根力男形欸生遂不入宮王訝奇特故因置寺又西經小磧六百餘里至

跋祿迦國

古名姓墨又名孟墨

東西六百餘里南

北三百餘里王城周五十里寺數十僧千餘人並小乘學西北行三百餘里

度石磧至凌山即葱嶺北原也水多

東流此路不得赭衣持瓠及聲叫有

犯者龍能飛風雨沙遇必皆沒山行

自西四百餘里至大清池

又名熱海亦名鹹海

周

千餘里東西長四面有山行人祈福

又西北五百餘里至素葉水城周六七

里商胡雜居已西數十孤城亦尔又

西四百餘里至千泉泉涌多出方二

百餘里南面雪山三垂平陸又西百

五十里至呾邏私城又西南二百餘

里至恭訖城又南五十里至

敝故奴赤建國周千餘里又西二百餘

里至赭時國

唐書石國

周千餘里西臨葉

河又東南千餘里至怛

世數

提國周四

千餘里山周四境又西行千餘里至
寧朔利瑟鄰國周千四百里東臨葉
河葉河出葱嶺北西北流又西北入大
磧應五百餘里至峒末建國唐言康國周
千六百餘里南北狹都城周二十餘
里處極險固自此東南至朔末賀
國米國也周繞四五百里東西狹又西北
至劫布坦鄰國曹國也周千四五百里
東西長又西三百餘里至屈霜你迦
國何國也周同曹國而東西狹又西二
百餘里至喝捍國宋安國也周千餘里又
西四百餘里至

捕捍國中安國也周千六百餘里東西長
又西四百餘里至伐地國西安國也周四百餘
里又西南行行五百餘里至化身利習
弥國順縛葛河兩岸東西可三十里
南北五百餘里又從彌祿建國西南
行三百餘里至

羯霜鄰國云史國也周可千五百里又西南
二百餘里入大山山路絕險又少人物
東南山行三百餘里至鐵門關左右
石壁其色如鐵鐵固門扉懸鈴尚在
即漢塞之西門也出鐵門關便至

觀貨邏國

古名也
出羅也

之故地也南北千餘

東西三千餘東拒葱嶺西接波斯南
大雪山北據鐵門縛莖大河中境西
流其中自分二十七國僧以十二月
十六日安居由溫熱多雨故也順河
北下至咀蜜國東西六百餘南北四
百餘王城周二十餘里寺十數僧出千
人大有率觀波即古塔之別
名如窺婆等佛像靈
異又東至赤鄂衍那國東西四百南
北五百餘王城周十餘里寺五僧少又
東至忿露摩國東西百餘南北三百
餘王城周十六七里寺有二所僧百餘
耳東至愉那曇國廣四百餘從百餘
里王城周十餘里寺二所僧亦不多
西南臨縛菊河便至鞠和衍那國廣
二百餘從三百餘王城十餘里寺三所
僧百餘又東至鑊沙國廣三百餘從
五百餘王城周十六七里又東至
珂咄羅國廣從千餘里王城周二十
餘里東接葱嶺至拘謎陀國廣二千
餘里從二百餘里據大葱嶺之中王
城周二十餘里西南臨縛菊河國南
接尸棄及國南度此河至達摩悉帝

等國如前中道所引也又從鐵門南而

少東五百餘里至

縛喝國一道拘謎西南至

縛加浪

國廣五十餘里從二百餘里都城十

餘里又南至訖露悉浪健國周千餘

里都城周十五里許又西北至忽憐國

周八百餘里都城周十五里餘寺十餘

僧五百又西至縛喝國廣八百餘從

四百餘北臨縛善河王城周二十餘

里俗美其國詔為小王舍城寺有百

餘僧二千餘人並小乘學城外西南

有納縛

此云縛也

寺在雪山北作論諸師

贊重此寺基業不替像蓋名珎毗沙

門像衛之突厥葉護欲襲寺取寶老

軍寺側夜夢天王長戟貫臂可汗心

痛因令便死堂中有佛澡灌受可外

餘雜色炫耀金石難名又有佛牙長

寸餘廣八九分色黃白而光淨佛掃

帚者用迦奢草長二尺餘圍可七寸

雜寶飾柄三物齋日法俗所感放大

光明有大浮圖高二百餘尺金剛涅

塗以寶莊之有佛舍利時放神光又

諸羅漢入涅槃者示通立塔雖有證果

不現通者則不封樹王城西北五十

餘里有提謂城王城正北四十餘里有波利城各有浮屠高三丈許即釋迦開亢獻趙長者跋爪之所建也佛以僧伽脰鬱多羅僧僧却崎又覆盎堅錫杖次第安布立塔儀式令依崇建王城西七十里迦葉波佛時所建浮屠高二丈餘又從大城西南入雪山河三十餘里至鉢末陀國廣五六百里從百餘里王城周十餘里又西南行三百里至胡寔建國廣五百餘從千餘里王城周二十餘里多山川又西北至咀刺健國廣同前從五十餘里王城十餘里西接波刺斯國界又縛喝國東至忽憐國於此東南至統露悉泐健國千餘里於此北近縛伽浪國東西五十餘里此國東北接活國又從縛喝國南百餘里至揭職國廣五百餘從三百餘都城周五里許寺十餘僧三百餘人並小乘學陵阜相連東南入大壘山六百餘里出觀貨羅故地又至梵行郝國廣二千餘從三百餘里在雪山中城依巖險寺有數十僧數千人學小乘出世部王城東北山阿

有大石佛高一百五十尺金寶莊嚴又東寺左有鑄石釋迦立像高百餘尺分身別鑄合成立之城東三里寺有涅槃卧素佛長千餘尺亦金寶莊之東南二百餘里度大雪山東寺有佛齒及初獨覺齒長五寸餘廣減四寸又有金輪王齒長三寸廣二寸又

有商諾迦縛娑

即商那和修傳法第三師

大阿羅漢鐵鉢

受九升許并九條僧伽脰絳赤色設諸草皮之所績成以其先世於解夏日持此草施僧福力所被五百中陰身生恒服之從胎俱出逐身而長阿難度時變為法服受具已後又變為九條其齒鉢等並金緘之羅漢證滅入邊際定智願力故留袈裟待遺法盡方乃變壞今已少損信有徵矣大雪山東至小川澤東入雪山踰黑嶺至迦畢試國周四千餘里北背雪山三垂黑嶺都城周十餘里寺有百餘僧六千餘人多學大乘其王信佛歲造丈八銀像自修供之天祠數十異道千餘人王城東三里北山下有大寺佛院東門南大神王像右足下有大寶藏

近有外王逐僧欲掘神冠中鸚鵡鳥像奮羽嗚呼地動王軍皆仆起謝而歸寺北嶺上有數石室亦多藏寶欲私開者藥又變為師子蛇虫來震怒之室西三里大嶺上有觀自在像誠願者像示妙身安言行者城東南三十餘里曷邏怛羅寺大匠所造以名目之浮圖高百餘尺昔日夜夢令造浮圖從王請舍利也及旦至宮有人持舍利瓶目留舍利令人先入乃持瓶登塔覆鉢自開安舍利訖王使追之石已合矣齋日放光流出黑油夜聞音樂城西北二百餘里大雪山頂有龍池山下為龍立寺塔中有佛骨肉舍利并餘有時煙起或如火猛焰漸滅之時方見舍利狀如白珠繞柱入雲還下塔中城西北大河南岸古王寺中有佛弱齡齒長一寸餘又此東南往古王寺有佛頂骨一片廣寸餘色黃白髮孔分明佛髮青色螺旋右縈引長尺餘卷可寸許

又西南古王妃寺金銅浮圖高百餘尺佛舍利外餘每十五日夜放光繞

盤曉入塔中

城西南比羅婆絡山

去為堅也

頂盤石上起

塔高百餘尺舍利外餘山北巖泉是

佛受山神飯已漱口嚼楊枝因生今

為茂林寺号楊枝也又從龍池東行

六百餘里越雪山度黑嶺至北印度

界已前諸邑並名胡國至此方合中

間道也其地名曰

濫波國

北印度日犍也

入天竺婆羅門地也

其五印度之境周匝九萬餘里

三垂大海北背雪山北廣南狹如半

月也七十餘國同一王命 濫波國者

在无熱池西倚北胡活國東南三垂

黑嶺北約雪山都城周十餘里寺

十餘僧數亦少多學大乘天祠數十

異道特多東南百餘里踰大嶺大河

至邨伽羅曷國

屬北印度古花氏城

廣六百餘長

二百餘里山周四境都城周二十餘

里寺多僧少天祠五所異道百人

城東二里有石塔高三百尺編石突

起雕鏤非常此即昔時值然燈佛敷

鹿皮衣跋布掩泥之地也經劫猶存

無憂王重法建此石塔以誌之每於齋

日天輒雨花人衆集觀西有佛寺次

南小塔是掩泥處王避大路遂僻建立
城內大塔故基舊有佛齒別塔高三
丈餘云從空來既非人工寔是多靈異
城西南十餘里有塔是佛自中印度
陵空來降迹處次東有塔是昔值
燃燈佛買花處 城東南二十餘里
小石嶺上塔高二百餘尺西南深澗
瀑布飛流懸崖東岸石壁大洞穴是
龍王所居門徑狹闇昔佛於此化龍留
影煥若真形至誠請者乃暫明現窻
外方石有佛足跡輪相發光窻西北
隅塔者佛經行處又側跋爪塔又說
蘊界塔窻西大盤石上有濯袈裟文
城東南三十餘里有醯羅城四周險
固中有重閣上安佛頂骨周尺二寸
其色黃白驗孔分明欲知善惡香泥
印之隨心而現有佛髑髏狀如荷葉
色同頂骨有佛眼睛大如奈許清白
耿徹並七寶小塔窻前三迹又以寶
函盛而緘封有佛大衣細氎黃色置
寶函中微有壞相中有佛錫杖白鐵
作環栴檀為筭寶筒窻之近王恃力
將入宮中尋復故處斯五聖迹王令五

淨行者執侍掌護有須見者稅一金錢請仰稅五科寶乃重觀礼弥繁閣西北塔小而多靈人以手觸其上鈴震動自此東南山谷中行五百餘里至健陀邏國北印廣也廣千餘里長八百里東臨信渡河都城周四十餘里少空荒寺有十餘天祠百所異道雜居 城內東北故基是佛鉢寶臺經數百年今在波斯王宮供養城東南八九里卑鉢羅樹高百餘尺枝葉蒙密昔四佛座下見有坐像傳云賢劫諸佛皆坐其下昔釋迦如來於此坐已告阿難曰後迦膩色迦王集吾骨肉在此王後在南達塔基周一里半金銅相輪二十五重或云四十層者舉高五百五十尺有舍利一斛初有化牧牛人林間造三尺小塔王擲棄之乃於大塔第二級下石基之側半現小塔疾者歸愈其大塔東面石階上昔有金色纖大如指如麦相從齒石壁六如鑲廁以金砂作二加趺佛像高四五六尺又於南面石陛畫佛丈六之形昔有二貧人各施一金錢共畫一像請現

神變像即現習以上分為兩身下合
為一次南百餘步白石佛像高一丈
六尺面北放光夜出繞塔賊欲盜物
像出迎之賊退像還大塔左右小塔
數百在云極巧香音兩異仙聖旋繞
佛記此大塔七燒七立佛法方滅已
燒至三今現營構西有故寺並前王
所立諸大論師世親菩薩如意論師脇
尊者等造毗婆沙處寺東北五十餘
里渡大河至布羯邏伐底城周十四五
里東有四佛說法塔無憂王達之高
數百尺臥鏤希世城北五里故寺東
塔高數百尺即菩薩捨千眼處東
有石塔高百餘尺梵釋初作妙瑤瑩
飾佛滅寶變金為石也 又西北行
五十餘里塔者是佛化鬼子母處
又北五十餘里塔者是南莫迦菩薩
此云被王射處 又東南約二百里跋
跋也山嶺上塔是藕達擎去善棲隱之所
婆羅門捶男女處流血塗地今諸草
木皆同絳色巖間石室妃習定處
又西北行百餘里越小山至大山南

有一寺塔僧學大乘昔獨角大仙
為女乱處沙城東北五十里大山有
大天祠祠東南行百五十里至烏鐸
迦漢茶城周二十餘里南臨信渡
河從此城北越山行六百里至

烏仗鄰國

北印度之正國也古謂烏真

山谷相連周

五千里昔日輪王苑也土宜鬱金香
夾蘇婆宰堵河王城周十四五里寺
有一千四百僧有一萬八千並大乘
學今多荒少其習大乘統文略義
律儀傳訓有五部焉一法密部二化
地部三飲光部四說一切有部五大
衆部天祠十餘異道雜居王都
普揭釐城其東五里大塔多瑞是
佛昔作忍仙為羯利此去關詳王支解之處
城東北二百六十里入大山至阿波
邏龍泉即前河源也派流西南春夏
合凍晨夕飛雪佛昔化暴龍金剛以
杵擊崖龍怖歸依請佛放雨乃許之
令人取糧十二年一雨水灾又泉西南
三十餘里水北岸大石上佛伏龍已
留迹示之隨心長短順流三十餘里
有佛濯衣石袈裟衣文如鏤城南四百

餘里醯羅山谷尋水逆流東上花果
緣崖或聞誼話音樂聲方石相接
是佛昔聞半偈捨身處城南二百
餘里大山側有摩訶伐那寺此云大林佛
昔為薩縛達羅王即一切王失國避地為
貧人故令縛送處寺西北下山四十
餘里有寺塔高百餘尺側方石上
佛足迹相放光照寺為天說本生處
塔下有石黃白津賦是佛昔為聞法
折骨寫經處 又西七十里塔是佛
昔為尸毗迦王此云王割身代鴿處
又西二百餘里珊丘羅闍川薩裏然
地言地也寺塔高八十尺佛昔為帝釋
身作大鱗僵死以施貧疾處

側有蘇摩塔是佛變為蘇摩馳敗
者病愈事川北崖塔病求多愈又側
有涌泉佛昔為孔雀王紫喙而出用
救疾處 城西南七十里大河東塔高
六十尺是毘咀羅羣那言上王所造佛
今以舍利與王分在河濱立塔王以
白馬負歸為變為石 城西五十餘里
渡大河有盧醯咀迦塔言赤也高五十餘
尺佛昔為慈力王刺血飲五藥又處

城東北三十里過部多

音奇特也

名塔高四十

尺佛為人天說法塔從地出現即存

焉又西渡大河四十里寺精舍有阿

縛盧枳枳

音古觀也

伊濕伐羅

音古自在也

菩薩像

即觀世音者

感靈遠照此西百五十里山嶺

龍池周三十餘里王城東北踰山谷

逆上信渡河途路極險乘絙拽梁鑠

拽躡墜千有餘里至達麗羅川為仗

那舊所都也大寺中有刻木梅呬霞

耶

古云特勃唐言慈氏

菩薩像金色晃朗高百餘

尺末田底迦

即末地

阿羅漢所造以通力

引匠升觀史多

即地摩也

天三返觀相乃成

其好自有此像法方東流也東行越

嶺逆信渡河履險飛梁五百餘里渡

河又東渡縛耆河登危至

鉢露羅國周四千里大雪山中東西

長寺數百僧數千學師戒行多濫其

國非印度所統多冰雪其土出金如火

色北對波婆羅羣羅大嶺還從健馱邏

國為鐸迦城南渡信渡河廣四里許

西南流清澄如鏡毒龍惡狩窟穴其

中有持舍利寶花者船多沉沒渡河

至呬又始羅國

北印度也

周二千餘里都城

周十餘里寺多僧少並大乘學

城西北七十餘里有伊羅鉢龍池周
百餘步池東南三十里兩山間塔高
百餘尺佛昔記慈氏興世四大藏者
此地出一故有振動斯周百步曾無
一搖有欲發者地振人仆城北十二
里塔於齋日常放神光仙花天樂近
有癩者於塔禮懺除穢塗香不久便
愈身又香潔昔佛為戰達羅鉢刺
婆王古月也以頭施象凡經千施即塔名
月光也 城東南山塔高十丈許決
目王所治育王所造又東南越山谷
七百餘里至

僧伽補羅國

北印
度也

周三千五百里西

臨信渡河大城周十四五里城東五
十里有石塔高二十餘丈佛所遊處
池沿十餘四色蓮花弥覆其內

從此南返至咀又始羅國北界渡信
渡河東行二百餘里度大石門是摩
訶薩埵王子捨身針虎處東有寺僧
百餘又南百五十里石塔者薩埵以
竹自刺血啗獸處地及草木今猶絳
色次北石塔高二十餘丈放光開信

病歸多愈又東五十餘里孤山有寺塔高二百餘尺僧徒二百人並大乘學佛昔化藥又不食肉處又東南山行五百餘里至

烏刺尸國

北印度也

周二千餘里山阜相屬

都城周十八里不信佛法屬迦濕彌羅有佛塔高二十餘丈育王所造有寺僧少學大乘教又東南登山鐵橋千餘里至

迦濕彌羅國

北印度也古曰罽夷

周七千里四面負

山雖有門徑狹而劣通城西臨大河長十三里廣四里許寺百餘僧五千餘人土出龍種馬鬱金火珠有四浮圖各有舍利一升餘佛滅後第四百年脇尊者年八十方出家證無學將五百羅漢來此造十萬頌耶波弟鑠釋素咀纒藏

即優婆塞提舍論能多羅藏異名也

次造十萬頌

毗奈耶毗婆沙論次造十萬頌阿毗達摩論凡六百六十万言備釋三藏新城東南十餘里故城北大山陽寺塔僧徒三百人佛牙長一、半色黃白齋日便放光又南十五里有觀自在菩薩立像有願見者斷食便觀

王城西北二百餘里至尚林寺

城西北五十里大河北接山有寺僧

百餘人從此西南越山行七百餘里

至半敦毘國

北印度
屬剌賓

周二千餘里寺

有五所多山川東南行四百餘里至

過邏闍補羅國

非正北印度
乃荒服國也

周四千餘

里都城周千餘里寺十所僧甚少天

祠一外道甚多自濫波達此形體鄙

薄非印度之正境也至此下山東南

行並是大川達遠無畔惟以河國而

分界部雖有小山並是孤住自此以

北通連雪山東達神州涼部以南諸

雪山也案此山亦即瞻部之巨鎮地

者於此城東南下平渡水行七百餘

里至

磔迦國

北印
度也

周萬餘里東據毗播奢

河西臨信渡河都城周二十餘里俗

少信佛多事天神寺有十餘天祠數

百城西南十五里奢羯羅故城寺塔

高二十餘丈昔四佛說法經行處又

西北六里許塔高二十餘丈亦四佛

說法處 新都城東北十餘里石塔

高二十餘丈多有舍利齋日放光東

行五百餘里至

那僕底國

北印
度

周二千餘里都城周十

四五里寺十天祠八城東南五百餘

里至閻林寺周二十餘里佛舍利塔

數百千區并石室等僧有三百人學小

乘說有部也德行清高小學之博賢

劫千佛並此說法釋迦滅後第三百

年迦多衍那

迦補
延也

於此造發智論寺塔

高二十餘丈有四佛行坐迹處從此

東行百五十里至

閻爛達那國

北印
度也

東西千餘南北六百里都城周十餘

里寺有五十僧二千餘人大小專門

天祠三所外道五百人東北越山七

百餘里至

屈露多羅國

北印
度也

山周四境都城周

十四五里寺二十餘僧千餘人多大

乘學天祠十五異道雜居出火珠兩

石俗癯且羶城內有塔記佛曾遊於

此說法自斯北行近二千里山路危

險至洛護羅國

北印
度也

又北山行二千餘

里雪寒更甚達秣邏婆國

又名三波河
北印度國

又從屈露羅南行七百餘里越山濟

河至

設多圖盧國

北印度也

周二千餘里西臨

大河都城十七八里佛法大盛城內外

寺十所僧亦少耳城東三里塔高二

十餘丈育王所造傍有四佛行坐迹

自此西南行八百餘里至

波狸夜咀羅國

中印度也

周三千里都城

周十五里寺有八所僧亦少耳俗信

外道天祠十所異道千餘土有稻種

六十日取東行五百餘里至

秣菟羅國

中印度也古名摩倫羅

周五千餘里都

城二十餘里寺二十餘僧二千餘人

大小兼學天祠五所異道雜居土植

菴沒羅果小者生青熟黃大者始終

青色城中三塔四佛遺迹甚多及舍

利子沒特伽羅子

謂目氣也

滿慈子

百寶鄉也

優婆塞

優婆塞也

阿難陀羅怛羅曼殊室

利等諸塔每三長月六時諸僧居集

阿毗達磨衆供養舍利弗塔習定衆

供目犍連塔誦經衆供滿慈塔毗奈

耶衆供優波釐塔尸衆供阿難塔末

具衆供羅怛羅塔大乘衆供諸菩薩

塔尋斯諸塔不必遺身但立像設供

用是心造如羅怛文殊未取滅度則

可知矣城東六里有山崖寺是尊者
烏波翅多古近護也之所造也有佛拍爪塔
寺北石巖室高二丈廣三丈細籌四
寸填之近護導夫妻俱證羅漢者送
一籌乖此不在室記又室東南二十
餘里大洄池側有塔佛曾遊此有獼
猴持蜜施佛佛令水和遍衆同飲猴
喜墮坑而死便生人中池北林中四
佛經行處大有遺跡又東北五百餘
里至

薩陀泥濕伐羅國中印度也周七千餘里

都城周二十餘里寺有三所僧七百
人皆小乘者天祠百餘異道甚多城
西北四里塔高二十餘丈舍利一外
時放大光城南百餘里至佛寺又
東北四百餘里至

率祿勒那國中印度也周六千餘里少荒

東境臨苑伽河即古恒河北接大山城東南

閩牟擲河從國西北山中出中境而

流都城周二十餘里東臨閩牟河寺

有五所僧千餘人多小乘學天祠百

餘異道甚多河西大寺東門外塔佛

曾於此說法度人其側有佛髮爪塔

閼牟河東八百餘里至苑伽源廣三四里東南入海廣十餘里水色滄浪味甘沙細隨水而流俗謂福水有沐除罪或有輕命自沉去生天受樂有僧伽羅國提婆菩薩化外道受正法處渡河東至

秣底補羅國

中印度

周六千餘里都城周

二十餘里不信佛而訖天寺有十餘僧八百人多小乘者天祠五十餘異道雜住國西北境苑伽東岸摩裕羅城周二十餘里出鍤石水精城側臨大河有大天祠多有威靈有池編石為岸引河為浦五印度以為苑伽河門生福滅罪處常有百千人澡濯從摩裕北行三百里至

婆羅吸摩補羅國

北印度

周四千餘里

山周四境都城周二十餘里寺五僧少天祠有十異道雜住國北大雪山有蘓伐刺拏瞿哩羅國

言金式也

出上黃

金東西地長即東女國非印度攝又即名大羊同國東接土蕃西接三波訶北接于闐其國世以女為王夫亦為王不知國政男夫征伐種田而

已又徙末底補羅國東南行四百餘里至

瞿毗霜鄰國

中印度

周二千餘里都城十

四五里寺二所僧百餘人而習小乘天祠三十餘異道雜住城固險峻其側

古寺塔高二十餘丈佛曾於此一月說法有髮承二塔各高丈餘旁有四

佛坐迹又東南行四百餘里至望醯

掣于咀邏國

中印度

周三千餘里都城周十

七八里寺十餘所僧有千餘習小乘

正量部天祠有九外道三百餘人

城依險固其外池側佛為龍說法七

日處立塔側有四佛行坐迹立塔表

之又南二百七十里渡殄伽河西南至

毗羅刪拏國

中印度

周二千餘里都城周

十餘里信外道少訖佛法寺二所僧

徒三百人皆大乘學天祠五所城中

寺塔高十餘丈佛曾於此七日說蘊

界法四佛行坐遺迹尚存於此東行

二百餘里至

劫比他國

中印度古僧伽舍也

周二千餘里都城

周二十餘里寺有四所僧千餘人天

祠十所同事大自在天皆作天像其狀

人根形甚長偉俗人不以為惡謂諸衆
主從天根生也城東二十餘里大寺
中僧數百人淨人數万頭皆宅寺側
大垣內有天帝造三寶階中階黃金
左以水精右用白銀南北而列東面
下地是佛從逝多林即林升天善法
堂為母三月說法下降屢百年前階
尚在今並沒盡後王倣之猶高七十餘
尺上起精舍側有石柱光潤映現
隨其罪福影出柱中育王所造階側
浮菴四佛行坐迹也佛澡浴處立塔
其所有佛入室精舍又其側佛經行
石基長五十步高七尺足所履處皆
蓮花文基左右小塔梵王所造
次前是蓮花足化為輪王先見佛處
佛告足曰非汝先也有藕部底須菩提也
宴坐石室知諸法空見吾法身次東
南池有龍居焉恒護聖迹不可輕犯
從此西北減二百里至

羯若鞠闍國

中印度曲女城也

周四千餘里都

城西近殍伽河長二十餘里廣四五里
邪正相半寺百餘僧徒盈万大小無
學天祠二百餘所異道數千人即統

五印度之都王也号尸羅迭多

言或曰也

吠奢姓初欲登位苑伽岸有觀自在像乃請之告曰汝本此林蘭若比丘金耳月王既滅佛法王當重興愍物在懷方王五境慎勿昇師子座及稱大王号也王乃共童子王平弥外道月王徒衆又約嚴令有取肉者當截舌煞生當斬手乃與寡妹共知國事於苑伽側建千浮屠各高百餘尺城邑鄉聚達巷交衢立精舍儲食止醫藥惠羈貧聖迹之所皆為立寺二十年來五年一會傾及府藏拯濟羣有惟留兵器用備不虞初作會日集諸國僧三七日中四事供養令相論議若戒行貞固道德優洽者升師子座王便受戒清淨无學示有崇仰穢行彰露者驅出國界諸有王臣植福无怠者携手同坐異此不顧王巡省方俗不常其居行必四兵道引嚴設汎舟乘鳥擊鼓吹螺爲軍八万以威四遠惟兩三月不外遊行宮中每日飯諸沙門僧有千人婆羅門五百日分三時一時理務兩時營福又絕血食

日創一頓於河西寺東起寶臺高百餘尺中有等身金像次南起寶壇浴佛像處於此東北十五里許別築行宮從寺至宮夾道為閣窮諸彫飾樂伎不移遍奏而已又以三尺隱起金像載以大為寶懺其上王為帝釋像執寶蓋左侍有迦摩縷波國拘摩羅王^{言童}作梵王像執拂右侍各五百為軍被鎧同衛前後各百大為樂人於上鼓奏音聲戒曰王又以真珠雜寶金銀諸花隨出四散供養三寶其五印度及寺稀少縱有尼者與僧同門食亦同處元虧或約然童子王剎帝利姓語使人李義表曰上世相承四千年先人神聖從漢地飛來王於此土城西北塔育王所造昔佛於此七日說法其側有跋爪塔四佛行坐迹又南臨疏伽河三寺同垣異門佛像嚴嚴佛牙長寸半光色變改寶函盛之遠近瞻者日有百千守者煩撓重稅金寶而樂礼者不辭重貨齋日便出置高座上散花雖積牙函不沒寺僧清閑淨人數千戶寺前左右精舍高

百餘尺石基軌室中像寶莊或純金銀次東南大精舍石基軌室高二十餘丈是佛六月說身无常苦空不淨處又有四佛行坐迹在城東南六七里殯伽南岸上城東南百餘里有納縛提婆城據殯伽河東岸三寺同垣異門周二十餘里次前二百餘步塔高二十餘丈佛曾七日說法處中有舍利時放光明其側四佛行坐迹寺北四里臨殯伽岸塔高二十餘丈佛曾七日說法四百餓鬼解悟生天其側又有駿爪塔次側又有四佛行坐迹又東南行六百餘里渡殯伽河南至

阿輸陀國

中印度

周五千餘里都城周二

十餘里寺有百餘僧三千餘人大小兼學天祠有十異道少耳城中故寺是伐蘓畔度菩薩言世親也數十年中作大小乘論處城北五里殯伽岸大寺中塔高二十餘丈佛為天人三月於此說法側有佛塔四佛行坐迹寺西五里有佛駿爪塔城西南五里大菴沒羅林中故寺是阿僧伽菩薩元

也著夜升天宮於慈氏所受瑜伽莊嚴大乘經論及中邊等曉為衆說林西北百餘步佛髮爪塔自此東行三百餘里度苑伽北至

阿耶穆佉國

中印度

周二千五百里都城

臨河周二十里寺五所僧千餘人習學小乘天祠十所異道雜居城東南臨苑伽塔高二十餘丈佛曾三月說法處有髮爪青石塔有四佛行坐迹又東南行七百餘里渡苑伽河南閭牟鄒河北至

鉢羅伽耶國

中印度

周五千餘里都城據

兩河交周二十餘里寺二僧少天祠數百異道特多城西南臨閭牟河曲二千里東北流合間有瞻博迦花林中塔高十餘丈佛曾於此降外道處有髮爪塔經行迹又有提婆菩薩作廣百論處城中天祠堂前大樹枝葉蒙密食人鬼依之左右遺骸為積人至祠中无不輕命上樹投下為鬼所誘城東兩河間交廣十餘里土地平塏細沙弥布古今王豪諸有捨施莫不止焉号大施場戒日大王亦修此

葉場東合流口日數百人自溺而死
彼俗名為生天所也有欲行法七日於
此絕粒自沉中流遠近相趣乃至山
獐野鹿羣遊水濱絕食沉水當戒
日王行施之時有二獠猴雌為狗煞
雄者負屍擲此河中其又自餓累
日而死自此西南大林野行五百餘里
至憍賞彌國中印周六千里都城周三
十餘里寺十餘僧三百餘人天祠五十
外道衆多城內故宮大精舍高六十
餘尺刻檀佛像上懸石蓋即鄒陀衍
鄰王古優陀延也
唐古出沒之所造也靈光間起諸
王以力欲舉終莫之移昔佛為母上
天說法王請目連神力接王就天摸
相及佛下天像便起迎佛慰喻日方
為佛事舍東百餘步四佛行坐迹佛
浴室并今猶无汲城內東南隅具史
羅長者宅有佛精舍鬚爪塔其大塔
側又有四佛行坐迹城西九里石窟佛
曾遊此伏毒龍也側有大塔高二十
餘丈旁有佛經行迹及鬚爪塔病求
多愈釋迦遺法滅在此國貴賤入境
自然感傷窟東北大林中行七百餘

里度殞伽北岸至迦奢布羅城周十里許是護法菩薩伏外道處塔高二十餘丈佛曾於此六月說法有經行迹及跋爪塔自北行一百八十里至鞞索迦國中印度周四千餘里都城周十七里寺二十僧三千人天祠五十外道居多城南道左右寺塔高二十餘丈佛曾於此六年說法側有奇樹高七十尺春冬不改是佛齒木棄而茂生諸邪見者競來殘伐尋生如故側有四佛行坐迹并跋爪塔基角相連林地交影自此東北五百餘里至

室羅伐志底國

中印度即舍衛也

周六千餘里

都城荒毀故基周二十餘里寺數百僧徒少天祠百餘外道甚衆荒城

故殿東基上小塔是鉢羅犀那恃多

王

古云波斯匿王言勝軍也

為佛造堂處次側故基上

塔是王為佛姨母鉢羅闍鉢底

古太波闍

波提此王生主

比丘尼造精舍處次東塔是蘇

達多

古善施也

之故宅也側有大塔是齋

婁利摩羅

言捨也

捨邪處也城南六里

許逝多林是給孤園太子所造寺也

今荒廢尚有石柱高七十餘尺育王

造之軌室一存餘並湮沒室中有為母
說法金像東北有佛洗病僧塔西北
有目連舉身子衣塔不遠并塔佛所
汲用又舍利弗與佛經行道說法處
並有表塔靈藥異香常降其所又外
道然女以謗佛處立塔表之寺東百
步大深坑是調達欲毒害佛生陷處
南有大坑是瞿伽離比丘毀佛生陷
處又南八百步大深坑是戰遮婆羅
門女毀謗佛生陷處此三坑皆洞達无
底洪雨大注終無傳值 寺東七十步
精舍名日影覆高六十尺中有東面
坐像與外道論處 次東天祠量同
精舍初日影西不蔽佛舍晚日蔭東
遂覆天祠

又東四里大涸池是毗盧釋迦王舊案
碑也
陷入地處後人立塔記之 又有身子
初造寺時與外道捕處亦立塔記
寺西北四里有得眼林中有佛經行
迹塔其緣勝軍王扶五百賊眼聞佛
慈力一時平復捨杖遂生城西北六
十里故城是人壽二萬歲時迦葉波
佛本生處其北有塔即此佛全身舍

利之所育王造塔表之 又東南行五百餘里至

劫比羅伐率堵國

中印度古云如毗羅也

周四千餘

里空城十數並無人住宮城周十五里許以乾成之故寺千餘官城一寺僧三十餘天祠二所外道雜住城內正殿基上精舍中作王像

其側是摩訶摩耶

音大

夫人寢殿基上

精舍作夫人像其側精舍中作菩薩像神降之相彼執不同上座部云當唐國五月十五日諸部又云當此五月八日此蓋聞見之異耳其側有仙相塔城南有塔是太子搆力擲為越城墮地為大坑處側有精舍作太子像及受業像 其傍精舍是妃寢處作耶輸陀羅并羅怛羅像 別本云太子初夜開城北門出去又城東南隅精舍中作太子乘白馬凌空踰城處四城門各有精舍作老病死沙門像城南四里及拘盧林塔佛得道與天人說法之所 城南五十里故城中塔是人壽六萬歲時迦羅迦村默佛本生城東南塔即此佛遺身也无

憂王於前建石柱高三丈餘 又東北三十餘里故城中塔是人壽四萬歲時迦諾迦牟尼佛本生城城東北塔即此佛遺身也元憂王為建石柱銘記之高二丈餘城東北四十餘里有太子坐樹下塔大城西北數百千塔是誅釋子塔有四釋子拒軍城人不受被放出境一為烏仗王三為梵衍等王至今不絕城南厓拘律樹塔是佛初來見父王處城南門外塔是捕射處東南三十餘里是太子射矢沒地因涌泉流俗傳箭泉病飲多愈或持沮傳額隨苦皆愈又東北九十里臘伐厓林釋種浴池花水相映其北二十五步元憂花樹今已枯悴佛誕處也有說云當此三月八日者上座部云當此三月十五日者 次東有塔二龍浴太子處初佛生已不扶而行四方各七步所蹈之處出大蓮花既右脇生天帝衣接四王捧之置金几上凡施四塔并立石柱表之旁有小河東南而流俗号油河是太子產已天化此池光潤令沐以除風虛今變水河

尚膩如油從此東行二百餘里荒林
中至

藍摩國

中印度

多空城東南佛塔減百尺

昔初八分之一舍利也靈光時起側有
清池龍變為蛇出繞其塔野鳥採花
以散之无憂王欲開龍護不許

又東大林百餘里大塔是太子至此
解寶衣中末尼珠付闍鐸迦還父
王處 又東有贈部樹枯株尚在有
小塔是太子以餘衣易鹿皮處其側
塔者剝駿處年自不定或云十九二
十九者 又東南野行百九十里扃拘陀
林塔高三丈餘昔人於佛焚地取餘
灰炭於此起塔病者祈愈有四佛
行坐迹塔高百餘尺左右數百小塔
又東北大林路險五百里至

拘尸那揭羅國

中印度

城頽荒人物少也

內東北角塔是准陀故宅其井猶美
營供所穿城西北四里度阿恃多伐
底河此云有金也近西岸娑羅林兩
林間相去數十步中有四樹特高大
輒精舍中作佛涅槃像北首而卧旁
塔高二百餘尺前有石柱記佛滅相

有云當此土三月十五日者說有部云

當此九月八日諸部異議云至今貞

觀二十年則經一千二百一十二年矣
此依菩提寺石柱記也或云千三百
年或千五百餘年或云始過九百未
千年者精舍側有佛昔為雉王救火
及鹿救生各立一塔 次西塔者是蘇
趺陀羅言善賢也滅證處次有一塔是執
金剛神躡地處次側一塔是停棺七
日處 次側一塔是阿沮樓陀上天
告母降來夾佛處 城北度丘連禪
鄒河三百步塔者是佛涅槃疊般鄒言
也處也地今黃黑土雜灰炭有祈感
者咸獲舍利次側一塔佛為大迦葉
波現雙足處次又一塔前立石柱刻
記八國分舍利事此西南行二百餘
里至大邑又大林行五百餘里至

婆羅痕

梵

國

中印度古

周四千餘里

都城西臨疏河長減二十里廣六里許

人居盛滿多信外道寺三十餘僧三

千餘並小乘正量部天祠百餘外

道萬餘多事大自在天根也大城中

天祠二十所天根高百餘尺城東北婆

羅痘河西塔育王造高十餘丈前立石柱碧蘚現佛河東北十餘里鹿野寺也區界八分連垣周堵層軒重閣僧徒一千五百人並小乘正量部有佛精舍高二十餘丈軀舍龕四合飾級百數皆隱起金像鑄石佛等次西南塔高百餘尺前有石柱高七十餘尺洞澈清淨誠感像現隨其善惡即成道已初轉法輪處其側三塔即昔三佛行坐處傍有諸塔五百獨覺入滅處又側一塔慈氏菩薩受記處又西一塔是佛過去為護明菩薩迦葉波佛授今成佛處次南四佛經行處長五十步高七尺青石積成上作釋迦經行像像形特異肉髻上鬚髮頭抽出神而有徵寺迹極多精舍浮圖乃數百事不可具也寺西清池周二百步佛嘗盥浴次西小池佛嘗滌器次北小池佛嘗浣衣三池龍止味甘且淨有鰻鰕者金毗羅獸即而害之側有方石上有佛袈裟文迹外道覓人有輕蹈者池龍輒興風雨側有浮圖佛曾作六牙為王見獵者

被法衣故扶牙與處側又一塔佛昔為鳥與獼猴為相問誰大處又大林中塔佛與調達昔為鹿王佛代孕鹿命處鹿野之号因而生焉寺西南三里大塔高三十丈基峙壯麗側又一塔是五人迎佛處大林東三里塔者佛昔為兔與諸獸聚自知形小燒身饋之因感天帝下讚故使月輪有兔像現寺東順苑伽河三百餘里東至戰主國中平周二千餘里都城臨苑河周十餘里人盛滿寺十所僧減千人並小乘天祠二十所異道雜居城西北寺塔佛舍利一外昔佛於此七日說法并四佛行坐迹有慈氏菩薩像形小而威德大城東北二百餘里至阿避陀羯賴學寺六不因緣北方僧也寺東南渡苑河百餘里至大邑河北岸擲羅延天祠重閣甚嚴又東南三十餘里有降鬼塔半已陷地前建石柱高二丈餘即佛為噉人鬼說法處鬼置石座千數茂林清池不遠數寺皆有僧住學大乘者又東南渡河百餘里塔者即分舍利

瓶及餘舍利也每齋日放光又東北渡疏伽河百五十里至

吠舍釐國

中印度古名毗舍離也

周五十餘里邪正

兼半寺數百現存五三僧少耳天祠數十露形多之城已頽毀故基周七

十許里宮城周五里許少人居住宮城西北六里寺塔是說淨名處

又東身子證果塔 又東大塔是王

得一分舍利一斛許元憂王取九外

均造餘塔後更有王欲開地震遂止

西北有塔石柱高六丈次南獼猴為

佛穿池池西羣猴持佛鉢上樹取蜜

處池南猴奉蜜處各有塔記寺東

北四里許塔是淨名故宅基尚多靈

神其舍疊軌傳云積石即說法現疾

處也近使者王玄策以笏量之止有

一丈故方丈之名因而生焉并長者

寶積宅菴羅女宅佛姨母入滅處

皆立表記 寺北四里塔佛將往拘

尸天人送立處 次復一塔是佛寂後

觀城邑處 次南是菴羅女以園施

佛處其側一塔是佛三告阿難住壽

涅槃處 又側一塔是千子見父母處

即賢劫千佛也 東故重閣講堂基
塔時放光明是佛說普門經處

城西北六十里大塔是佛別栗咭婆
子處 大城西北減二百里故城塔佛
說本生曾於此為大天輪王事

國城東南十五里大塔是七百賢聖
重結集處 又南減百里大寺層臺
重起僧學大乘四佛行坐迹 側又一
塔是佛南趣摩揭陀北顧吠舍釐城
中息迹處 寺東三十里殑伽河南北
岸各一塔是阿難陀分身與二國處
從北岸東北行五百餘里至

弗栗恃國

北印度人也
謂三代恃

周四千餘里東

西長寺十餘僧減千人大小通學天
祠數十外道衆矣故宮城中有三千
冢殑伽東北岸塔高二丈餘南望長
流佛度五百漁人處由捕得大魚十
八頭頭各兩眼 又東北百餘里故城
西塔高百餘尺佛嘗六月說法度
人又北百五十里佛跋闍塔又西北千
五百里入山谷至

屋波羅國

北印
度

周四千餘里在雪山

中都城周二十餘里雜信寺及天寺

極多僧二千餘人大小兼學王純信
佛城內有閣高二百餘尺周八十步
上容萬人面別三疊疊別七層徘徊
四厦刻以奇異珍寶飾之

城東南不遠有水火村東一里許
有阿耆波沘水周二十步旱澇湛然
不流常沸家火投之遍池火起煙
焰數尺以水洒火火更增熾碎土以
投亦即燃盡無問投者並成灰燼架
釜水上煮食立熟云此水中先有金
檀有國王將人取之檀已出泥人爲
挽之不動夜神告曰此是慈氏佛刹
下生擬著不可得也火龍所護城南
十餘里孤山特秀寺居重疊狀若
雲霞松竹魚龍隨人馴附就人取食
犯者滅門比者國命並從此國而往
還矣今屬吐蕃又從吠舍南百五十
里渡疏伽河至摩竭陀國即常所謂
摩竭提王舍城也

釋迦方志卷上

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

釋迦方志卷下

新

終南太一山釋氏

遺跡篇之餘 遊履篇

通局篇 時住篇

教相篇

釋迦方志遺跡篇第四之餘

摩揭陀國

中印度也古者訛耳

周五千餘里城少

人居邑落極多寺五十餘僧徒出萬多大乘學天祠數十異道甚多故城在王舍城山北寄東二百四十里北臨殤伽河周七十餘里人壽多歲時另拘蘇摩補羅城言香茅花宮也

人壽數千歲時更因波吒釐樹名波吒釐子城古名巴連弗者訛也故宮北石柱高數丈無憂王作地獄處佛涅槃後第一百年有阿輸迦王

言元即頻婆

毗婆羅王之曾孫自王舍城遷都此

城重築外郭出異種稻粒大而美光色奇異名供大人米也宮北臨殤伽河小城千餘家見存其獄石柱南大塔寶飾覆鉢石作欄檻即八萬四千之一也安佛舍利一升時有光瑞即無

夏遇近護羅漢役使鬼神所營其側
精舍中有大石是佛欲涅槃北趣拘
尸南顧摩揭故躡石上之雙跡也長
尺八廣六寸輪相花文十指各異近
為羯羅拏蘇伐剌鄰言金耳國設償迦
王言月也毀壞佛迹鑿已還平文未
如故乃捐碗河中尋復本處次側有
四佛行坐塔 故宮北大石室即育王
為弟所造次有大水槽育王師僧者
宮西南小石山周巖澗谷數十石室育
王為近護羅漢役鬼所為傍有石池
俗名聖水飲者病愈山西南五塔面各
數百步育王建八万四千塔已尚餘
五并舍利更造此塔靈異間起有三
將此作難陀王五歲興軍掘之地震
山傾塔中大呼士卒僵仆故城東南
屈屈毛阿盭摩寺古維國也昔有論議屈
於外道十二年來不擊捷提有南印
度鄰伽闍刺樹鄰菩薩此言龍狂或云龍樹來
至伏諸外道始擊捷提故塔名擊
捷提也

次北有鬼辯塔馬鳴事

城西南隅二百餘里古寺塔中四佛

行坐迹 又寺西南百餘里大寺僧徒千數並學大乘合有四院觀閣三曾崇其基重戶中間三精舍金銅隱起中有立像高三丈左多羅菩薩右觀自在並鑄石鑄成三所各有舍利一外光相時起 寺西南百里大山上石塔高一丈餘佛於大磐石上入定經宿諸天雨光以感慕故起寶塔高一丈許今變為石堆遙望見煙霞止居靈聖龍蛇窟穴驚鳥猛獸古今無人達者山東崔塔佛於此立觀摩揭國處山西北二十餘里山寺負巔踈崖置閣大乘學瞿摩末底菩薩唐言德慧伏外道處今有僧五十餘人又西南二十餘里孤山寺有論師尸羅跋陀羅唐言戒賢今見在初伏外道得邑捨而造之其處竦一危峯如浮屠形置佛舍利 又西南五十許里度屋連禪河有加耶城少人物婆羅門千餘家住仙人之窟也王所不自衆咸加訖 城北三十餘里清泉俗傳聖水飲濯之者罪消也 城西南六里許伽耶山也豁谷杳冥

世謂靈岳自古君王登封告成也頂有石塔高百餘尺時放奇光佛於此說寶雲等經

山東南亙連河減二里許至鉢羅梵菩提山言前正覺也佛將證先登因名也

佛自東北崖上頂欲入金剛定振地投山神懼告佛又至西南半山崖中面澗坐石地山又震淨居天告曰此西南十五里近苦行處畢鉢羅樹下金剛座處是菩提座三世諸佛咸此成覺佛方就之仍為石室龍留影也今或有見者及無憂興世於諸靈迹皆表浮苗雨諸天花每貴安居法俗同往登山供菩提樹其菩提樹周垣輒疊以崇固之東西闊周可五百四十步奇樹名花連陰列植正門東開對屋連禪那河南門接大花池西阨險固北門通大寺其塙院內聖迹諸塔精舍星張相布樹垣正中金剛座者賢劫初成與大地俱大千界中下極金輪上至地際金剛所成周百餘步千佛同坐入金剛定故因号焉即證

道之所也 又曰道場大地震時獨元
搖也佛證覺後自入末法沙土弥覆
不見本質傳佛說耳遂以兩軀觀自
在菩薩南北標界面南而坐記云此
像身沒佛法當滅南隅象者今沒
臂臆

佛在世時菩提樹高數百尺枝黃葉
青冬夏不改佛涅槃至葉凋尋復後
為无憂王伐截於西數十步聚而燒
之用以祠天煙焰未止忽生兩樹猛
火之中茂葉同焚因謂灰菩提樹王
觀信生以香乳灌餘根者至旦樹生
如本王妃念之又夜重伐王重所請以
乳灌之不日還生壘石周垣其高丈
餘近為金耳國月王又伐此樹掘至泉
水不盡根極乃縱火焚之又以甘蔗澆
之令焦爛絕其本也數月之後為補
刺拏伐摩王此言滿曹即無憂王之
玄孫也聞樹被誅舉身投地請僧七
日經行遶樹大坑以數千牛乳灌之
經六日夜樹生丈餘恐後翦伐周峙
石垣高二丈四尺樹今出於石壁上二
丈餘圍可三尺

樹東青軛精舍高百六十餘尺其廣二十餘步上有石鈎欄繞之高一丈層龕皆有金像四壁四壁鏤諸天仙上頂金銅阿摩勒迦果即此所謂寶瓶及寶臺也

東南接為重閣三層檐宇特異並金銀飾鏤三重門外龕中左觀自在右慈氏像並鑄銀成高一丈許無憂王造也精舍初小後因廣之內置成道像有婆羅門應募造之惟須香泥及一燈內精舍中六月閉戶作之乃成尚餘四日僧咸恠之因開觀覓見像儼然東面加坐右足加上左手歛右手垂不見作者座高四尺二寸廣一丈二尺五寸像高一丈一尺五寸兩膝相去八尺八寸兩肩六尺二寸相好具足惟右乳上圖飾未周更填衆寶遙看其相終似不滿有僧夢匠者云我是慈氏恐工拙思故自寫之言垂手者像佛語魔拍地為證近被月王伐樹令日毀像王自東返臣本信心乃於像前橫施軛障心愧闇故置燈於內外盡自在天像功成報命

月王聞懼舉身生炮肌膚皆裂尋即
喪沒大目馳返即除壁障往還多日
燈猶不滅今在深室晨持鎖照乃覩
其相見者悲戀訖仰志返佛以唐國
三月八日成道上座部云當此三月十
五日成道時年三十者或云三十五
者斯之善乎彼自不同由用曆前後
故有此異猶神州曆之各各不同三
代定正延縮不等何足怪也且據一相
取悟便止

佛成覺已七日寂定至於樹北七日經
行南北往來十餘步許異花隨迹有
十八文後人輒壘為基高三尺餘俗
云聖迹基也表人命之脩短者先發
誠願以繩度之隨壽短長增減有驗
此北道左磐石上大精舍作佛上望仰
觀樹相為報恩像當時七日目不暫
捨樹西大精舍鑰石像東面立飾奇
珎前有青石奇文異彩初成道日梵
王起七寶堂帝釋起七寶座佛據上七
日思惟放光照樹今寶為石樹南浮
面高百餘尺初佛於河沐已將坐念
草帝釋化人以姑尸草言吉祥也以奉佛處

育王造塔表之 次東北塔是證果時
青雀來繞羣鹿呈祥處

樹東大路左右各一塔是魔王燒佛
裴退處 樹西北精舍中迦葉波佛
時放光明俗云至誠七繞生得宿命
智又垣西北塔鬱金香泥高四丈餘
樹垣東南隅屋杓盧樹側有塔精舍
中有座佛初證果時大梵王請轉法
輪處 垣內四隅皆有塔初佛受草
趣樹先至西南地動又向西北又東北
又東南並地為震即西北至樹下東
面坐金剛座上地方安靜故立塔記
垣外西南二牧牛女宅處其側煮糜
處又側佛受糜處皆立表塔樹南門
外大池周七百餘步清澄魚龍所宅
次南池者帝釋所造為佛濯衣
池西大石天帝雪山將來為佛曬衣
側塔是佛納故衣處

次南林中塔佛受貧母施故衣處
化池東林龍池清黑味甘岸西小精
舍中像佛初成道此坐七日入定龍王
繞佛七匝化多頭蓋佛處龍池東林
精舍作佛羸瘦像側有經行迹七十

餘步南北各有卑鉢羅樹往來攀而後起即苦行六年日食一麻麦處今有疾者香油塗象多愈 又有五人住處塔 又東南塔佛入后連河浴處次近河佛食乳糜處於道樹下受解脫也其側二塔長者獻蜜麩處樹東南塔是四天王四方來各持金鉢及諸寶鉢佛皆不受乃各持石鉢紺青映徹方撻受之按為一鉢外現四際 其側有塔成道後為母說法處現神變處 度優婁迦葉千人處又西北伏火龍處 五百獨覺入滅處目真龍池南迦葉謂佛溺水處魔怖佛處皆立表塔記之樹垣北門外即摩訶菩提寺庭宇六院觀閣三重周垣高五丈許佛像鑄金銀莊嚴工巧極世華美塔又高廣有佛舍利大如栝節光澤鮮白通徹內外內舍利者大如青珠形帶紅色每年至佛大神變月出以示人

即印度十二月三十日於唐正月十五日也

於此時

也放光雨花大起深信其寺常僧減一千人習大乘上座部法儀清肅是南海僧伽羅國王請中印度大吉祥

王立之經今四百年矣故寺多師子
國人又菩提樹面十餘里聖迹相隣
差難備舉每年比丘解安居訖四方
諸俗百千万衆七日七夜香花伎樂
遍林供養禮拜奉慶印度諸僧以
唐五月十六日入雨安居以唐八月十
五日解夏斯亦隨終一變不可約之
如雪山北有國坐春坐秋者意以一
年之內多濕熱處制三月住就中
前後一月延促不定若擲修道何時
不安故三時遊行通制有罪必有緣
務亦開蕪濟不執也 菩提樹院東
渡昆連河大林中塔北池者佛昔為
香為子侍盲為母處前建石柱昔
迦葉波佛於此宴坐側有四佛行坐
迹林中小石柱是贊頭藍發惡願
處又東度莫訶東大林野行百餘里至
屈屈吒播陀山言維足也亦謂宴盧播陀
山言尊足也直上三峯狀如雞足峭絕孤起
迥然空表半下茂林半上翳草蔚蔚
者大迦葉波於中禪定故因名焉初
佛以姨母織成金縷袈裟傳付慈氏
佛今度遺法四部弟子迦葉承旨佛涅槃

縣後第二十年捧衣入山以待慈氏
上有一塔靜夜望之明燭自照雞足
山東北百餘里至佛陁伐那山北崖
大石室佛止數年旁有磐石帝釋
摩檀塗佛今猶芬烈從空谷東出三
十餘里申悉知林言林也滿山谷昔有人
以丈六竹杖量佛而恒出杖表因投
杖而去遂生根而被山焉中有一塔
佛曾七日說法處林中有勝軍居士
以香末為泥作五六寸塔上書經文
名法舍利也三十年間晝夜無息凡
作七億每一億小塔作一大塔咸之請
僧法會稱慶其事皆放光明杖林
西南十餘里大山陽二溫泉甚熱佛
化浴焉遠近沐者沉痾腎愈側有佛
經行像塔林東南七里許大山嶺上
石塔佛於此兩三月為天人說法頻毗
婆羅王壘石為道廣二十餘步長四
里許大山東北四里許至孤山仙人
室也又東北五里小孤山壁石室可
坐千人佛於此三月說法室上磐石
梵釋於此摩檀塗佛今猶郁烈
室西南隅巖岫即阿素落宮石室

側頻毗王往佛所棧道斷石通路長

五里許作階也又東行六十餘里至

矩奢揭羅補羅城此城上茅宮城

即摩竭陀之正中也多出香茅國中

最勝古來諸王都其山城門闕在焉

因香為名崇山四周以為外郭西通

狹徑北闢山門東西長周迴一百五

十里樹花含茂皆作金色內城周三

十餘里城內荒涼都絕人物北門外

塔佛舒手現五師子伏提婆醉象處

又東北塔是舍利子聞馬勝比丘說法

證道處

塔北大深坑旁塔是室利租多言勝設

火坑以害佛處坑東北山城之曲有

塔是縛迦醫王宅為佛建說法堂周

垣花果蔭林尚在佛多山中宮城

東北十五里許至姑栗陀羅矩吒山言

此山亦驚動古按北山陽孤起頂上東西

長臨崖西垂輒室廣高奇製其戶東

開佛住世五十年多居斯室說法

今作等佛身像昔影堅王為聽法

故自山至峯跨谷陵巖編石為道階

凡六里廣十餘步從杖林石室至此

三階即猶存焉階側二小塔一令王
下一簡凡人其上精舍東長石佛
曾經行履之旁有大石高丈四五廣
三十餘步是提婆所擲佛者其南
崖下塔佛此說法花經處

精舍南山崖大石室佛於此入定阿
難別室魔怖之佛以手通石摩頂見
有通穴精舍東北大石澗大磐石佛曬
衣處文今明徹旁有佛迹輪文入石
北山頂塔佛望摩揭城七日說法處
山城北門西有毗布羅山西南崖陰昔
有五百溫泉今猶數十尚熱冷燭源
發雪山無熱惱池潛流出此猶清且
美味同本池並彫石為師子之首石以
周流下乃編石為池浴者病差諸有
僧寺多取飲之以水沐髮終身常淨
使人王玄策曾以沐首經今五載後
常潤淨不可思議泉左右塔及精
舍故基羅列並四佛行坐迹此中山
林相兼隱者見處泉西卑鉢羅石
室佛昔恒居後壁洞穴是阿素洛宮
此毗布羅山上塔是佛說法處今露
形外道居之山城北門左南崖陰東

行三里許大石室調達入定處室東有斑血磐石上古有比丘脩定不證自

刺頸便證羅漢外空化火自焚處

崖上石塔習定者投崖證果處北門外一里餘至迦蘭竹園精舍石基軀室東開佛多止中室尚存矣今有等佛身像竹園東大塔是阿闍多設

咄路

云未生悉

即闍王也得舍利分所建後無

憂王開之別建諸塔餘在者時放光焉側有佛經行處東有阿難半身塔竹園西南六里許南山陰大竹林中大石室是大迦葉波與千羅漢於此集三藏處僧中上座即号上座部焉室西北塔是阿難受責證果處名證果塔也西行二十餘里塔者是諸學無學大眾法集五藏處因謂大眾部焉竹園北二百餘步迦蘭池佛多說法今枯涸也池西北三里許塔育王立高六十尺石柱五十餘尺上刻立塔事柱東北不遠至曷羅闍姑利四城

即新

王舍城本寒林地闍王移都所築當第城東北四里外郭已壞內

城周二十餘里有一門無憂王更都香花城將此施婆羅門今住者減

千家宮城西南二小寺佛昔說法處

諸國客僧多來投止 次西北塔殊底

迦長者故里即樹提伽也王城南門外道

左塔者佛說法度羅怛羅處

又北三十餘里至

鄒爛陀寺言施無厭本南菴沒羅園也昔

有五百商人買以施佛於中三月說法

前後五王之所合造一鑠迦羅阿迭多

王此言帝日創造此寺二佛陀邇多王

此云覺護次南造寺三咀陀揭多王

此言如來次東造寺四婆羅阿迭多

王此言幻日次東造寺五伐闍羅王

此言金剛次北造寺周垣峻峙高五

丈許搃有七院院別三層同為一門

塵代興建窮壯極麗寺立嚴制立寺

已來女人不至知事十人每夕巡檢未

具受者齒叙為次僧徒數千遊學名

僧通數將万多是俊才通學聲馳異

域者其人數百故印度諸僧皆仰則

焉其有不談藏旨者形骸自愧故殊

方來議守門者詰問多屈而返或客

遊後進詳論藝能其退飛者固十有

七八矣所以高才博達強識多能明德

引人聯輝接物至如護法護月振續芳
塵德惠德堅流譽物表光支清論勝
友高談智目風鑒戒賢志業皆純粹
於當時並昭彰於遂古既學冠舊儀述
作論釋各數十部盛世流布故寺聖
迹略而可叙寺西精舍佛曾三月說法
次南百步小塔遠方僧見佛處又南有
觀自在菩薩立像或見執香爐遶精
舍右旋者 次南一塔佛曾三月住剝
前翬屢疾遶多愈

西垣外池側塔是外道執雀問佛處
東南垣內五十餘步有奇樹高八九
尺其幹兩披佛昔賢棄生而如此
次東大精舍高二十餘丈佛曾四月
說法處 次北百餘步精舍觀自在
像見感不同或立門側或出塔前故
國法俗咸別供養 次北大精舍高三
十餘丈戒曰王造莊嚴度量及中佛
像同菩提樹下精舍也 次東北塔佛
曾七日說法處 西北即四佛坐處
次南鋪石精舍高八十尺戒曰王造今
猶未了

又東二百餘步垣外有銅立像高八

十餘尺六層閣盛滿曹王所造此北
三里乾精舍中多羅菩薩像量高靈
異歲之元日盛興供養諸國王臣寶
樂俱奏七日乃止

寺垣門內大井佛為商侶熱渴指地
曰此可得水因以車軸築之泉涌飲
之悟聖也

寺西南九里許沒特伽羅故里有王
造塔託目連也 又東四里許是頻毗
王此古影堅迎佛處 又東南二十
餘里舍利子故里有王建塔傍有尊
者遺身塔及井在矣

又東南五里塔迦葉波佛時有三億
大羅漢同此入滅處 又東三十餘里
帝釋窟也巖谷危險花林竦茂兩峯
特起西巖南面石室佛曾止住釋以
四十二疑盡石請問其迹尚存今像擬
昔入礼肅然嶺上四佛行坐迹東峯
有寺僧夜西望見石室前有燈炬然
帝釋峯寺前有鴈塔其緣如經帝山
東北百六十里許至迦布德寺

云鴈僧

有二百人寺東有塔佛為大眾一宿
說法往昔佛作鵠投火與羅者食事

東有育王塔塔南三里孤山甚高峻
多塔座上觀自在像軀小威大手執
蓮花頂戴佛像斷食七日乃至一月
便見真儀從像中出即僧伽羅王所
造精舍也又東南行四十里寺僧五十
人小乘學大塔多靈佛為梵王等七
日說法處側有四佛行坐迹 寺東北
七十餘里苑河南天祠東大塔佛曾
一宿說法處 又東入山林百餘里大
寺育王塔佛曾三月說法處 北三
里大池周三十餘里四色蓮花四時開
發 又東入山林二百里至

伊爛拏鉢伐多國

中印

周三千餘里

都城北臨苑河周二十里寺十所僧
四千餘人多小乘正量部天祠二十
餘異道雜住城中二寺各減千僧
並小乘學城北河側伊爛拏山古來
五通仙常居今有天祠佛於此三月
說法城南塔佛曾三月說法傍有三
佛行坐迹 國西界苑河南岸孤山
長一里餘佛曾三月安居降薄句羅
鬼藥叉處 山東南崖下大石上佛
坐迹入石寸餘長五尺二寸廣二尺

一寸上有塔蓋次南石上佛拈維迦

即深

底深寸餘八出花又坐迹東南

藥叉迹長尺六寸廣八寸深二寸山頂

有藥叉故室北有立佛迹長尺八闊六

寸餘深半寸上塔覆西有溫泉六

七極熱國南大林多野為極大從此

順流河南岸東行三百里至

瞻波國

中印度也

周四千餘里都城北臨流

河周四十餘里寺數十僧二百餘人小

乘學也天祠二十餘所異道雜居城

以輓壘高數丈却敵崇峻初初人

物伊始野居穴處後有天女降人中

遊流河濯流自媚感靈有娠生四

子分贈部洲分壇建邑此則一子之

都城即贈部之始主也地溫熱宜為

耳城東百五十里流河南水環孤

洲中山崖上天祠多靈其國界野為

羣遊又東四百餘里至

羯朱唄祇羅國

中印度

周二千餘里寺七

所僧三百餘人天祠十所異學雜居

地多泉濕城北流河南岸有大高臺以

輓為之四面鑊佛天等像南境多野

為耳戒曰王遊巡東天於此築行宮

又東度殑伽河六百餘里至

經述方志卷下 第三十張

第

奔那伐彈那國

中印度

周四千餘里都城

周四十餘里人盛滿寺二十餘僧三千餘人大小兼學天祠百所異道雜居露形偏多城西二十餘大寺僧七百餘人並大乘學東印度境名僧出此有育王塔佛曾三月於此說法齋日放光側有四佛行坐迹次精舍中作觀自在像神降非一人多絕粒祈者必感土地卑濕出般耶婆果既多且貴大如鵝卵或在樹枝及根中如茯苓也又東九百餘里渡大河至

迦摩縷波國

東印度也

周萬餘里都城周

三十餘里至今未有佛法自事天神

天祠數百異道數万人有摩羅王

言重

子據之相承千餘世矣土泉溫郁人

物昌盛其國東境接唐西南有諸

蠻獠於彼朝貢云可兩月行便入蜀

之西界其國東南又饒野焉其王聞

沙門玄奘名略遠來中天迎請東達

既見傾仰資若舊交生信釋門光開

佛教奘又論議伏諸外道授以歸戒更

廣揚化是則東天佛教由奘弘之聲

唱遐塞戒日王知又延西返重加礼敬
事在别傳從此南行千三百里至

三摩咀吒國

東印度

周三千餘里近海卑

濕都城周二十餘里寺三十餘僧二千餘人上座部也天祠百餘異道露形甚盛城側育王塔佛曾七日說法處旁有四佛行坐迹側寺中青玉像高八尺相具威嚴自此東北大海濱山各中有室利老咀羅國次東南海隅有迦摩浪迦國次東有墮羅鉢底國次東有賞那補羅國次東有摩訶膳波國即林邑也次西南有閼摩那洲國凡此六國道阻不行又從三摩咀吒國西行九百里至

耽摩栗底國

東印度

周千五百里都城

周十餘里濱海卑濕寺十所僧千餘人天祠五十異道雜居育王立塔四佛行坐迹又西北行七百餘里至

羯羅拏蘇伐剌那國

東印度金耳國也

周四

千五百里都城周二十餘里人物形盛邪正兼半寺十餘僧二千餘人小乘正量部天祠五十餘異道甚多別有三寺不食乳酪調達部也

城外寺塔育王所造佛嘗七日於此說法側有精舍四佛行坐迹又西南七
百餘里至

烏荼國

東印度也

周七千餘里都城周二

十餘里信佛法寺百餘僧萬餘人並
大乘學天祠五十異道雜居塔有十
餘並佛曾說法處西南境大山中

大寺石塔多瑞齋日放光承露盤下覆
鉢勢上以花蓋寄置之便住如磁石

吸針也自此西北山寺塔異寺同前

二塔神鬼所造東境臨大海折利

咀囉城

言發行者

周二十餘里入海商人止路

次城外五寺臺閣崇高尊儀巧異

南去海中僧伽羅國二萬餘里靜夜

望彼佛牙精舍數百尺表上鈴曇摩

羅伽寶

寶大如外即琥珀也

珠光挺照懸燭此城

又西南大林千二百餘里至

恭御陁國

東印度

周千餘里城都周二

餘里濱海土熱濕多有奇寶螺貝真

珠大青爲等其俗信外道天祠百所異

道萬餘人境內小城數十據山海住又

西南大荒林行千五百里許至

羯陵伽國

南印度

周五千餘里都城周二

十餘里少信佛法寺十餘僧徒五百餘人大乘上座部天祠百餘異道甚多城南育王塔高百餘尺四佛坐處境北乘大山嶺上塔高百餘尺劫初人壽無量時獨覺入滅處國中深林數百里出香烏隣國所重昔五通仙巖栖人觸通退便以惡呪然此國人今猶少也又此西北山林中行一千八百餘里至

憍薩羅國

中印

周六千餘里山嶺周境

林藪連接城周四十餘里邑里相望大信佛法寺百餘僧咸萬數並學大乘天祠七十異道雜居城南故寺塔佛曾現通伏外道象後龍猛菩薩止此寺中又西南三百餘里有跋邏末羅耆耆釐山云黑山峰也巖然特上峯峭斗絕既無崖谷宛如全石其國昔有引正王為菩薩鑿山造寺去山數十里鑿開孔道當山下仰穿踈石長廊步檐崇臺重閣閣有五層層有四院並有精舍妙窮工巧從山頂上飛泉流注重疊交通踈竅引明其內通朗人力既竭府藏又盡其功未半王其意之

龍猛密以神藥滴諸大石並變為金王
見喜勇遂營得就於五層中各鑄四
大金像量等佛身餘尚積庫因僧有
諍工人用費並散傾父今惟淨人守
護其數極多弥密其穴不可輒見又
結法藏後一切諸經並此山中不許持
出近有引醫方者入中療病後蒙面
而出故罕有達者從南林行九百餘
里至

案達羅國

南印度

周三千餘里都城二

十餘里寺二十僧三千餘人天祠三
千餘外道極多城側大寺重閣奇
巧佛像亦異前有石塔高數百尺並

阿折羅

言所行也

阿羅漢所造近寺西南

二十餘里孤山嶺上石塔即陳那菩
薩造因明論處又西南一塔佛曾於

此說法從此林野南行千餘里至

馱那羯磔迦國

南印度

周六千餘里都城

周四十餘里寺多毀壞存者二十餘

僧千餘人大衆部也天祠百餘異道

甚多城東西據山間各有大寺昔

王為佛造莫山疏石制極華博賢聖

遊息佛滅未久有千凡僧安居罷日

皆證無學凌虛飛去今寂無人有婆
毗吠伽論師此云明辯即波若燈論主也於
觀自在前絕粒而飲水三年待見慈
氏觀自在乃為現色身令在此城南
大山巖執金剛神所誦金剛呪三年
神授方云此巖石內有阿素洛宮如
法行請石壁當開可即入中待慈氏
出我當相報又經三年然呪芥子擊
於石壁豁即洞開時百千眾觀觀驚
歎論師跨門垂三願命惟有六人從
入餘者謂毒蛇窟也當即石門還合
如壁自此西南千餘里至

珠利耶國

南印度

周二千五百里都城周

十餘里人物少僧寺粗有天祠數十
多露形外道城東育王塔佛於此
度人伏外道處城西故寺提婆苦
薩詰問溫咀羅羅漢此云上也七轉已羅

漢杜口不荅私運通力往慈氏所告
曰提婆者賢劫之佛非余能酬如彈
指頃還復談對菩薩知之謂曰此慈
氏大聖之所釋也南林野行千六百
里至

達羅毗荼國

南印度

周六千餘里都城

周三十餘里寺百餘僧萬餘人皆上座部天祠八十餘多露形外道

有育王塔佛數遊此說法度人城南大寺塔高百餘尺佛曾說法伏外道處又有四佛行坐迹自此南行三千餘里至

秣羅矩吒國

南印

周五千餘里都城

周四十里許僧少天祠數百外道甚多露形者其土易鹵不滋茂也

城東有育王弟寺又育王立塔佛曾說法祈願皆遂國南近海有秣刺耶山有白檀香樹又羯布羅香樹松身異葉香如冰雪即龍腦香也

山東有布咀落迦山頂有池流下出大河繞山三十匝而入南海側池天宮即觀自在遊舍處也祈者見為自在天像山東北海畔城古僧伽羅國今入海三千餘里至

僧伽羅國

非印度攝即
輓歸子北

周七千餘里都

城周四十餘里人戶大盛寺有數百僧二萬餘人上座部也宮側有佛牙精舍高廣如前宮中日建萬八千僧食十數年來國亂方廢佛牙側小精

舍中金銅坐像肉髻上安竒寶昔人因礼見寶起貪夜盜之乃像首乃曰佛昔輕命為生今何恠寶乃尔像乃俯首與之後王知而不罪王贖其寶還安像頂至今位首國東南隅數千里鄰羅稽羅洲人長三尺鳥喙惟食椰子國洲東南隅有駿迦山鬼神所遊佛於此說經洲西浮海數千里孤島東崖石佛高百餘尺東面坐以月愛珠為肉髻月將迴照水即懸注人食之矣洲西浮海又數千里有大寶洲无人居止往无達者又於達羅毗國北林行二千餘里至

恭達鄰補羅國

南印度

周五千餘里都

城周三十餘里寺百餘僧萬餘人兼學大小天祠數百異道雜居宮城側大寺精舍高十餘丈僧三百餘人中有一切義成太子寶冠減二尺許齋日放光即菩薩時也大城側大寺中精舍高五丈餘二百億羅漢

是一人名

造

檀慈氏像高一丈餘齋日放光城北近多羅林周三十餘里葉廣長色光潤諸國同採以供書也林中塔四佛行

坐迹二百億舍利塔亦此林中城東塔高三丈有舍利齋日放光佛曾遊此說法又西北林中猛獸所居二千五百里許至摩訶剌佉國南印周六千餘里都城臨大河周三十餘里其俗有恩必報有怨必復強梁跋扈不賓戒曰王也寺有百餘僧徒五千餘人大小兼學天祠百數異道衆矣大城內外五塔四佛行坐迹育王表之城南故寺有觀自在石像願求多果東境大山寺羅漢造也大精舍高百餘尺石像高七十餘尺上有石蓋七重虛懸空中相去各三尺傳云羅漢願力所持或威神力或藥術力諸說不一精舍四面彫作佛因地及證果入寂相具矣寺門外南北各一石鳥傳云鳥乳地則震矣自此西行千餘里度耐末陀河至跋祿羯咭婆國南印周二千五百里都城周二十餘里邪正兼信寺十餘僧三百餘人習大乘上座部天祠十所異道雜居土地鹵惡草木希薄從此西北二千餘里至

摩臘婆國

南印

周六千餘里都城周三

十餘里據莫訶河東南即五印度之
重學土也人性善順諸國所無同摩揭
陀南洲訖教二國而已邪正兩信寺數
百僧二萬餘小乘正量部天祠數百
異道塗灰其侶衆矣城西北二十里
有大婆羅門邑側大陷坑水流無滿
昔大憍婆羅門謗大乘生陷入地獄處
自此西南入海道矣又西北行二千五
百餘里至

阿吒釐國

南印度

周六千餘里都城周二十

餘里人盛滿家事天神祠十餘所異
道雜居土地沙鹵出胡樹樹如蜀樹
樹又出熏陸香樹葉如棠也又徙摩

臘國西北三日行

彼百里
為一日行

至

契吒國

南印度

周三千餘里都城周二十

餘里人滿住寺十餘僧千餘人大小
通學天祠數十外道持多又北千餘
里至

伐臘毗國

南印度即北
羅睺之別也

周六千餘里都城

周三十餘里人住盛多財百億者有
數百家寺百餘僧六千餘人多小乘
正量部天祠數百外道亦多佛數遊
此國育王多樹塔有三佛行坐迹

又於西北行十百餘里至

阿難陀補羅國

西印度

周二千餘里都城

周二十餘里人戶滿寺十餘僧減千小
乘正量部天祠數十外道雜居從伐
臘西五百餘里至

蘓刺吒國

西印度

周四千餘里都城周三十

餘里西據莫醯河人住滿屬伐臘兼
信邪正寺五十餘僧三千餘人上座
部也天祠百餘外道雜住地鹵庠花
果少國當西海路口不遠城西山頂有
寺大宏敞花美仙賢遊止又伐臘北
千八百餘里至

瞿折羅國

西印度

周五千餘里都城周

三十餘里人咸少信佛寺一所僧百人
小乘學天祠數十異道多矣又東南
二千八百餘里至

鄔闍衍那國

南印度

周六千餘里都城周

三十餘里人咸滿寺在者五所僧三百
人大小兼學天祠數十異道雜居地
鹹果少城側塔者無憂造生地獄處
又東千餘里至

擲枳陀國

南印度

周四千餘里都城十五

里許寺數十僧少耳天祠十所外道

千餘人又北九百餘里至

摩醯濕伐羅補羅國中印度周三千里都

城周二十餘里不信佛法天祠數十

塗灰外道也從瞿折羅北野磧行

二千里許渡信度河至

信度國西印度周七千餘里都城三十餘

里土出金銀鍮石一率駝騾犂甲小

出赤白黑鹽信佛法寺數百僧万餘

人並小乘正量部而多急行天祠三

十異道雜居佛屢遊此育王建塔

數十焉有烏河側千餘里陂澤間

數百千戶牧牛為業惟煞是務無

貴賤男女道俗之別而剃頭髮服袈

裟形同比丘樂行鄙俗又懷小見排

斥大乘昔有羅漢乘空往化授三歸

已剃染行法後還服本風俗故今自

東九百餘里越信度東岸至

茂羅三部盧國西印度周四千里都城周

三十餘里人咸屬磔迦國寺十餘僧極

少持信天神其祠八所外道甚多城

側有日天祠莊嚴甚麗鑄金為天形

飾以奇珍女樂迭奏四周花池林木

茂美五竺諸王於此立福舍捨物給

貧病者又東北七百餘里至

鉢伐多國

北印度

屬磔迦也周五千餘里

都城周二十餘里人咸雜信寺十餘僧
千餘人小大兼學有育王塔天祠二
十城側大寺僧百餘人並大乘學近
天火燒之土多旱稻從信度西南千
六百里至

阿點婆翅羅國

西印度

周五千里都城周

三十餘里僻在西境地卑下臨信度河
濱大海重佛法寺八十餘僧五千餘
人多小乘正量部天祠十所塗灰外道也
佛曾遊此育王立六塔又城西城二
千里至

狼揭羅國

西印度

廣從各數千里都城

周三十餘里人咸滿近西海入西女國
路口屬波斯寺有百餘僧六千餘人
大小兼學天祠數百塗灰道盛土潤
沿滋茂百卉自此西北即至

波刺斯國

非印度

周數萬里都城周四

十餘里人物甚盛寺有三所僧數百
人天祠甚多土出金銀鍮石頗眩水
精死多棄屍佛鉢在王宮中東境有
鵲秣城郭周六十餘里人衆盛西北

接拂憐國

非印度

出伯狗子本赤頭鴨

生於穴中案梁貢職圖云去波斯北

一萬里西南海島有西女國

非印度

拂

憐年別送男夫配焉彼圖又云波羅斯西一萬里極婆羅門國南一萬里又是婆羅門以今往度疑太遼遠從阿點北七百餘里至

僻多勢羅國

西印度

周三千餘里都城周

二十餘里人咸屬信度國寺五十餘僧三千餘人小乘正量部天祠二十餘塗灰道也

城北十六里大

林四佛行坐處育王建塔高數百尺中有舍利放光佛曾作忍仙被此王害處東有故寺又東北三百餘里至

輦荼

西印度

國周二千五百里都城周

二十餘里國無君長屬信度寺二十所僧二千餘人小乘正量部天祠五所塗灰道也地多花果城東大竹林古寺是佛開諸比丘著牙縛屣

此言履也

也旁塔高百餘尺側有精舍青石立

佛齋日放光 此南八百步林中淨

面育王所立佛止於此以寒故三衣重覆又開複納衣林中有佛經行處

又四佛坐處別塔表之又駿爪塔齋曰
放光又東北九百餘里至

伐刺拏國

西印度

周四千餘里都城周二

十餘里人住滿屬迦畢試寺數十僧三
百人大小兼學天祠五所塗灰道也
地多山林城南故寺佛曾遊此側塔
是四佛行坐迹俗云此國西接豈都
國居大山中復此西北又踰大山二
千餘里出西印度境入胡俗境漕矩
吒國又東北千六百里入迦畢試界
方合北道及中道也略舉突厥已南
三海所內合一百五十國非印度所攝
者七十一國

突厥以北至于北海而
遼東元間故无可紀也

釋迦方志遊履篇第五

自文字之興庖犧為始暨至唐運曆
代可紀而聞矣秦周已前人尚純素
情不逮遠故使通射止約神州漢魏
以後文字廣行能事鬱興博見弥遠
故象冑載底稟街斯立踰空桑而歷
昆丘度雞田而跨鳥穴龍文汙血之
蹟雖絕域而可追明珠翠羽之跡乃
天涯而必舉窮兵黠武誠大究之勞
師擁節溫海信王命之遐弊及顯宗

之感瑞也創開仁化之源奉信懷道
自斯漸盛或慨生邊壤投命西天或
通法揚化振策東宇或躬開教迹不
遠尋經或靈相舊規親往詳閱斯之
多舉並歸釋宗故摠別之用開神略
始於前漢至我大唐前後通數使之
往返將二十許且張騫尋河本惟凡
俗然創開佛名則釋化之漸也故亦
通叙求法之例今搜括傳記條序使
途列其前後顯然有據

一謂前漢武帝遣博望侯張騫尋黃
河之源從北道入大宛至大夏見節
竹杖蜀布國人云之身毒身毒即天
竺之訛語也後漢書云其國剽平和
氣靈智所降賢懿挺生神迹詭怪理
絕人區感驗明顯事出天外而騫超
無聞者豈其道閉往運數開於葉乎
二謂後漢顯宗孝明皇帝永平三年
夜夢金人身長丈餘項佩日月光飛
行殿前帝問群臣通人傳毅曰臣聞
西域有神其名曰佛

陛下所夢將必是乎帝乃遣郎中祭
惜博士秦景等從雪山南頭懸度道

入到天竺圖其形像尋訪佛法將沙
門迦葉摩騰竺法蘭等還尋舊路而
屆雒陽

三謂後漢獻帝建元十年秦州刺史
遣成光子從烏鼠山度鐵橋而入窮於
達觀旋歸之日還踐前途自出別傳
四謂晉武世燉煌沙門竺法護西遊
三十六國大賣胡經沿路譯出至長
安青門外立寺結衆千餘教相廣流
東夏者法護深有殊功故釋道安云
若親得此公筆自經領必正斯至言也
五謂東晉隆安初涼州沙門釋寶雲
與釋法顯釋智嚴等前後相從俱入
天竺而雲通歷大夏諸國解諸音義
後還長安及以江表詳譯諸經即當
今盛行莫非雲出而樂栖幽靜終於
六合山遊西有傳

六謂東晉後秦姚興弘始年京兆沙
門釋智猛與同志十五人西自涼州
鄯鄯諸國至罽賓見五百羅漢問顯
方俗經二十年至甲子歲與伴一人
還東達涼入蜀宋元嘉末卒成都遊
西有傳大有明據題云沙門智猛遊

行外國傳曾於蜀部見之

七謂後燕建興末沙門曇猛者從大秦路入達三合城及返之日從阇廬道而還東夏

八謂後秦弘始二年沙門法顯與同學慧景等發自常安歷于填道凡經三十餘國獨身達南海師子國乃汎海將經像還至青州牢山登晉地往揚荆等州出經所行出傳

九謂宋初涼州沙門智嚴遊西域至罽賓受禪法還長安南至揚州宋都廣譯諸經然以受戒有疑重往天竺羅漢不次為上天詔弥勒告之得戒於是返至罽賓而卒遣弟子智羽等報徵西返

十謂宋永初六年黃龍沙弥釋法勇標志雄遠思慕聖迹招集同志沙門僧猛曇朗等二十五人發跡雍部西入雪山乘索橋并傳弋度石壁及至平地已長十二人餘伴相携進達罽賓南歷天竺後汎海東還廣州所行有傳

十一謂宋元嘉中涼州沙門道泰西

遊諸國獲大毗婆沙還於涼都沮渠氏集衆譯出

十二謂宋元嘉中興州沙門慧嚴遊蜀之西界至南天竺曉方俗音義爲還廬山又入關又返江南

十三謂後魏太武末年沙門道藥從疎勒道入經懸度到僧伽施國乃返還尋故道著傳一卷

十四謂宋世高昌沙門道普經遊大夏四塔道樹靈迹通謂別有大傳又高昌法盛者亦經往佛國著傳四卷十五謂後魏神龜元年燉煌人宋雲及沙門道生等從赤嶺山傍鐵橋至軋陀衛國雀離浮屠所及返尋於本路十六謂大唐京師大莊嚴寺沙門玄奘以貞觀三年自吊形影西尋教迹從初京邑西達沙州獨陟險塞伊吾高昌倭經危險時高昌王麴氏爲給貨貽傳送突厥葉護牙所又被將送雪山以北諸蕃胡國具觀佛化又東南出大雪山達諸印度經由十年後返從葱嶺南雪山北歷諸山國東歸經于填婁蘭等凡一百五十國貞觀

十九年安達京師奉詔譯經乃著西域傳一十二卷余歷尋僧傳并博聽聞所遊佛國俗之前矣然記傳所見時乎出沒取其光顯者方為叙之至如法維法表之徒標名無記者其計難緝又隋代往還唐運來往咸績履歷具程油素諸如此例何可具焉

釋迦方志通局篇第六

法王利見未隔中邊適化無方豈專形教致使聞同解異說一悟殊登位地而上征結封迷而下降全身碎身之相聚塔散塔之儀神光燭而邪計摧靈迹挺而深信結斯徒衆矣具列前篇自法水東派道光西照聲榮之威騰實東川育王表塔創啓隆周釋父影形贊興炎漢自斯歷代世積彌繁景匪西天獨揚神化故經云正法後被光於北方次及東南至中方滅此之震旦南望華胥滅度之儀迴身北首即其事矣所以依錄編次以為通局篇云

案周書異記周昭王即位二十四年甲寅歲四月八日江河泉池忽然泛漲

井水溢出山川震動有五色光入貫太微遍於西方盡作青虹色太史韞由曰有大聖人生於西方一千年外聲教及此昭王即勅鑿石記之埋於南郊天祠前此即佛生之時也

周穆王即位三十二年數見西方光氣韞由先說聖人處世即與相國呂侯乘驂騮八駿西行求佛因以獲之周穆王五十三年壬申歲二月十五日平旦暴風忽起損舍折木地動天陰西方白虹十二道太史韞多曰西方聖人滅矣此即涅槃之相也有說云佛生周莊曾莊之世者今取多文為錄

史錄曰商太宰嚭問孔子曰孰為聖人孔子曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎民無能名焉老子西昇經云吾師化遊天竺善入涅槃

前漢孝武帝元狩中霍去病討匈奴至罽蘭過居延山獲昆耶休屠王等又獲金人率長丈餘列之於甘泉宮帝以為大神燒香禮拜及開西域遣張

舊使大夏還云有身毒國身毒國一名天竺始聞浮圖之教此即佛之形教相顯之漸也

哀帝元壽年使景憲往大月氏國因誦浮屠經還漢當時稍行浮圖齋戒成帝時都水使者光祿大夫劉向傳云向博觀史籍往往見有佛經及著列仙傳云吾搜檢藏書太史剡撰列仙畧黃帝以下迄至千今定檢實錄一百四十六人其七十四人已見佛經矣據此而明秦周已前早有佛法流行震旦何以取知今案所列

故佛傳云佛滅度後一百一十六年東天竺國有鐵輪王統閭浮提耶佛靈骨役使鬼神一億人家為起一塔四海之內合起八万四千故此九州之地並有遺塔云是育王所造當此周厲王之時故塔興周世經二十餘王至秦始皇三十四年焚燒典籍育王諸塔由此淪亡佛經滅世莫知所在又釋道安朱士行等經錄自云始皇之時有外國沙門釋利防等一十八賢者賣持佛經來化始皇始皇弗從

遂囚禁之夜有金剛丈六人來破獄出之始皇驚怖稽首謝焉准此而言則知秦漢以前已有佛法尋道安所載十二賢者亦在七十之數今列仙傳見有七十二人案文殊泥洹經佛滅度後四百五十年文殊至雪山中為五百仙人說法又案地理誌西域傳云雪山者即葱嶺也其下三十六國先來奉漢其葱嶺連亘東至終南文殊來化仙人即斯地也詳而驗之劉向所論可為證矣後漢郊祀志曰佛者漢言覺也將以覺悟群生也統其教以修善慈心為主不煞生類專務清淨其精者為沙門漢言息心剃髮毀容去家出俗絕情洗欲而歸於無為也又以人死精神不滅隨復受形所行善惡後生皆有報應所貴行善修道以練其精神練而不已以至无生而得為佛也身長丈六尺黃金色項中佩日月光變化无常無所不入故能化通万物而大濟群生也有經書數千卷以虛无為宗包羅精微無所不統善為宏闊勝大

之言所求在於一體之內所明在於視聽之表歸於玄微深遠難得而測故王公大人觀生死報應之際莫不懷然自失也

餘如漢法本內傳

魏書云蔡愔得佛經四十二章及釋迦立像明帝令畫工畫置於清涼臺及顯節陵上經文緘於蘭臺石室愔之還也以白馬負經而至漢因立白馬寺於洛陽雍門西其經旨大極言生生之類皆因行業而起有過去當今未來三世也其修道階次心行等級非一皆緣淺以至深藉微以為著率在於積仁順蠲嗜欲習虛靜而成通照也其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏又有五戒斷煞盜婬妄語飲酒大意與仁義礼信智同云奉持之則生人天勝處離鬼畜諸苦言善惡之處凡有六道在於防心正身口松謂十善也能具此者近獲天報遠得菩提佛以四月八日夜從母右脅而生起相異者三十有二既去世後弟子等以香木焚身靈骨分碎大小如粒其色紅白擊

之不壞焚之不焦每有光明神驗及後阿育王者以神力分佛舍利使諸鬼神造八万四千寶塔今洛陽壺城狀風蜀郡姑臧臨淄等皆有塔焉並神異矣 吳書曰赤烏四年有康居國沙門康僧會者行化道也初達吳地營立茅茨設像行道吳人初見謂為妖異有司奏聞

吳主孫權問曰佛有何靈驗耶會曰佛晦靈迹出餘千載遺骨舍利應見無方權曰若得舍利當為起塔經三七日遂獲舍利五色曜天剖之逾堅燒之不然光明出火作大蓮華照耀宮殿吳主嘆異信心乃發為造建初寺度人出家權問尚書令都鄉侯闕澤曰漢明已來凡有幾年佛教入漢既久何緣始至江東澤曰從永平十年至今赤烏四年合一百七十年然以永平十四年五岳道士與摩騰捕力之時道士不如南岳褚善信費材才等在會自感而死門徒子弟歸葬南岳不預出家无人流布後遭漢政陵遲兵戈不息經今多載始得興行

吳主曰孔丘老子得與佛比對不澤曰
臣尋魯孔丘者英才誕秀聖德不
羣世号素王制作經典訓獎周道教
化來葉師儒之風澤潤今古亦有逸
民如許成子原陽子莊子老子等百
家子書皆修身自戢放暢山谷縱大
其心學歸澹泊事乖人倫長幼之節
亦非安世化民之風至漢景帝以黃
子老子義體允深改子為經始立道
學勅令朝野悉諷誦焉若將孔老二
家遠方佛法遠則遠矣所以然者孔
老設教法天制用不敢違天諸佛設
教天法奉行不敢違佛以此言之實非
比對明矣吳主大悅以澤為太子太傅
魏書明帝曾欲壞宮西浮圖外國沙
門乃金盤盛水置於殿前以舍利投
水仍有五色光起帝加歎異乃於道
東作周閭百間以為精舍吳後主孫
皓虐政廢棄淫祀佛寺相從亦同廢
限諸臣僉曰康會感瑞太皇創寺若
遂除毀恐貽後悔後宮內掘地得金
像皓乃穢之陰處尤痛聲叫難忍太
卜曰犯大神所為於是廣祈名山大

川岡不畢至而痛苦弥甚有請祈佛者皓曰佛為大神耶試可求之一請便愈乃以馬車迎會為陳報應皓見本葉百二十願皆為衆生深加敬重仍於會所從受五戒准此掘地獲像明知秦固有佛教驗矣西晉愍帝建興之年有二石像浮于吳松江渙者疑為海神延巫祝以迎之風濤更盛奉黃老者謂是天師復往迎接風浪如初奉佛居士朱膺者吳縣人素有誠信共東靈寺帛丘并信者數人至滄瀆口延之風潮忽靜遙見二人至乃石像立高七尺波中捧上置通玄寺銘其背一名惟衛二名迦葉莫測帝代而字迹分明

東晉孝武寧康三年二月八日沙門釋道安盛德昭章擅名字內於襄陽郭西鑄丈六无量壽像明年孟冬嚴飾成就像乃西行上於万山于時鄉邑驚嗟迎歸本寺仍以其夕出住寺門刺史郗恢乃改名金像寺梁武普通三年帝於建興苑鑄大金銅花趺高六尺廣一丈許勅劉孝儀為文

立碑贊德及周武之滅法也建德三年有太原公王康為荊州刺史副將長孫招不信佛法先欲壞之遣百餘人以繩繫項挽全不動招謂不用力杖之令牽如故不動又加三百乃至五百牽之乃倒聲振地動即令毀之揚聲自快乃馳馬欲報刺史裁可百步墮然落地失音直視尋仆而卒道俗唱快當毀像時於腋下倒垂衣內著銘云晉太元十九年歲次甲午比丘道安於襄陽西郭造丈八金像一軀此像更三周甲午百八十年當滅計勘年月悉符同焉信知印手聖人誠不虛矣然以事推安以太元三年戊寅之歲則符堅建元十五年也與朱序習郁被俘秦土太元十年在關使化化後十年歲方甲午一往橫塗年紀參差預覩未然三經甲午取其大運之極數又顯印手之通聖云

晉太元中沙門曇翼異者於荊州造長沙寺寺成而未有佛像翼曰大聖遺跡遍間浮提豈我無感而不降耶乃潔齋祈仰以二月八日夜現于城北

形儀嚴肅高于七尺光相衝天諸處
迎接初不能起翼日將非通感所致
降我長沙乎乃與二人捧之颯然輕
舉迎入寺中昔經夜行人謂怪異以
刀擊之鎗然作聲視乃金像刀所擊
曾文見於外後蜀賓僧云是育王
像也光上有字時大重之梁武聞之
屢迎東下雖加事力終无以致後竭
丹款鄭重懇勸方乃下船去都十八
里帝自出迎尋路放光相續不絕道
俗稱慶後在太極殿重興供養晚出
大通門入同泰寺又加供養及寺火燒
堂刹並盡唯像居殿巋然獨存晚還
荊州本寺夜出遶塔降靈非一及元
帝崩諸有凶事輒流汗在地近太宗
晏駕亦如前流汗其瑞極多 晉咸
和中丹陽尹高悝見張侯橋浦有異
光使人尋之得一金像元有光趺載至
長干巷口牛住不行乃往所之徑趣長
干寺後數年臨海漁人張係世於海
口見銅蓮花趺浮水上乃以表之勅
送像足宛然符合後有天竺五僧詣
悝六昔於本國得阿育王像至鄴遭

亂藏于河岸近感夢云吾已出江南
為高悞所得乃引至寺僧見流涕像
為放光照于內外僧曰此像乃育王
第四女所造文在花趺上因檢同焉
又云本有圓光計應尋至後晉咸安
元年交州合浦採珠人董宗之見海
底光浮出水上尋得佛光以事奏聞
簡文勅施像背孔穴懸同光色無改
四十餘年江海隔絕一朝方具人百
懷嗟自晉及陳五代君王莫不親敬
每有兵旱請像垂輦入宮祈懇无不
畢雨陳氏禎明中其像自然轉身面
西雖正還令具以奏聞帝延處太極
設齋行道像乃脫七寶冠掛手帝燒
香誓曰若國不祥願重現相仍以冠
首至明還脫君目失色及隨滅陳朝
佐露首面縛入京文帝知之延至宮
內常侍供養後下勅曰朕老不能久
立可作座育王進內其本像於興善
供養寺見形小置于北面及明乃見
在南相從內愧今見在殿圖寫新矣

及仁壽立捨一百餘州
皆有光瑞如感應傳

元魏太武大延元年有沙門劉隆何

者家于離石南高平原今慈州也昔行至涼州西番禾郡東北望御谷而遙礼曰此山當有像現靈相備者世樂時平如其有闕世乱民苦後經八十七歲至魏正光元年因大風雨雷震山巖挺出像身一丈八尺形好端嚴惟无其首登即選石命工安訖還落魏道陵遲其言驗矣至周元年始治涼州城東七里澗忽見佛首石采光明乃往安之怡然符合神儀彫缺四十餘年身首異處二百餘里一朝圓具衆咸嘆嘆時有燈光流照鐘聲飛響莫知來處建德初年像首頻落大冢宰及齊王躬往看之乃令安處夜落如故經于數十更換餘頭終墜如故後滅佛法僅得四年國喪滅嗣斯言又驗故模寫其狀畢量有差今為感通寺焉何遂死于酒泉城西七里澗中骨如葵子人拾穿之如彼寺碑余以貞觀初年歷遊開表故謁何之本厖在慈州寺中形影端峙日有隆昫自石隱慈嵐延丹綏銀等州並圖形崇養号为劉師佛焉

元魏天平年中定州募士孫訢德造
觀音像自加礼敬後為劫賊所引不
勝拷楚妄承其死將加斬決夢一沙
門令誦救生觀世音經千遍得脫有
司執縛向市且行且誦臨刑滿千刀
斫自折以為三段皮肉不傷三換其
刀終折如故視像項上有刀三迹以狀
奏聞丞相高歡表請免死勅寫其經
廣布於世今謂高王觀世音焉自晉
宋梁陳魏燕秦趙國分十六時經四
百觀音地藏弥勒弥勒稱名念誦獲
其將救者不可勝紀具諸傳錄故不
備載

梁高天監年於本第造光宅寺鑄
金銅丈八像將就冶鑄疑銅不足始
欲上請便有傳詔領銅十五車至云奉
勅送寺即就融寫一鑄便成惟覺高
大試量乃二丈二尺以狀奏聞勅云
初不送銅斯為通感遂鑄于花趺
以為靈誌于今存焉

陳武帝崩兄子椿嗣業造輜輶車
乃取梁武重雲殿中珠珩以飾送終
人力既豐四面齊至但見雲氣擁結

流繞佛殿自餘方左開朗日耀須臾
大雨洪注雷電震吼煙張殿表火烈
雲中流光布焰高下相屬並見重雲
殿影金銀二像八部神王并及帳座一
時騰舉煙火挾之欬然遠滅觀者傾
國及晴之後覆看故所惟礎存焉至
月餘日有從東州來者云於是日見
殿影像乘空飛於海上有望海者有
時見之 魏氏洛京明帝胡后造永
寧浮圖去地千尺闔浮一洲無勝斯
塔後為天震緣略同前有人東海亦
見其相又魏氏北臺恒安石窟三十里
內連次而列高二十餘丈內受千人不耗
震旦海曲神州諸山往往聖寺感見
非一旦述三兩用為實錄昔晉太元
初有檄煌沙門竺曇猷乞食坐禪強
志勤業遊會稽刺縣石城山羣虎
采前猷為說法一虎獨睡乃以如意
打頭有十圍蛇繞之初无怖色又山
神捨宅與之又往赤城山宴坐此山與
天台瀑布四明連屬父老云天台山有
聖寺猷往尋之石橋跨谷青滑難
渡橫石断路無由得達夕宿橋首聞

彼行道唱陸聲便潔齋自勵忽見橫
石洞開猷便前度具覩精舍神僧燒
香中食畢謂曰却後十年自當來此
又有齋鄴下大莊嚴寺沙門圓通者
感一神僧夏中聽講自恣訖辭云在
竹林寺邀通過寺通具問道經明年
尋至在鼓山東鄴之西北神僧迎接
具見門闕房宇華敞林竹切天經宿
周流意言道合便有終焉之思神僧
為諮大和上乃不許之及還返路三
里之外返望莫覩後之往者不知其
處近鄧州沙門道勤者於州北倚立
山追訪仙寺如言具見周脩歷覽實
為佳寺衆具皆脩但不見人却下重
尋便失歸路乃於道次築室擬尋又
汾州東界山抱福巖者山居之僧數
見沙門乘空來往

又益州東三學山常有神燈空中照
耀齋日倍多又涼州南洪崖窟沮渠
蒙遜所造碑寺見存有素聖僧常自
行道入來便止人去尋行故其傍側
足跡納納今斯徒衆矣不可具云余
聞入大乘論尊者賓頭盧羅睺羅等

十六大阿羅漢住世通法又有九億無學亦此洲中未入涅槃准此而詳今諸山居多聞磬聲或尋遇寺豈非諸聖之所處乎

今約通局諸門以分一約往世二約賢劫三約釋迦一佛為修初約往劫用辯通塞者如上所列往劫行事隆墜捨身流血尚在達摩捨子杖擗遺血布髮掩泥之所捨身求偈之地月光斬首尸毗飼鷹斯等遺蹤並惟古劫計數災蕩如何尚在印度名僧亦決斯致理如所問无宜獨留而往事往生彌綸於五印者有人云此乃如來神力菩薩至行雖有三灾不可除滅後成世界依而集之有人言三灾之化無往不除但欲使後代可師仰故世界初成依古遺蹤相似而現並佛之化迹神感所為故五不思議中一為佛力也所以往劫生事依依列之一約同劫以明且如一鉢千佛共同故傳云釋迦受食四王奉鉢滅後流行至毗舍離若干百年又至軋陀衛又三月支于填龜茲當達振且返師子國還來天竺上

昇兜率天弥勒見日釋迦佛鉢今來
至此七日供養還下龍宮弥勒道成
四王還獻二者龍宮佛影千佛同留
三者方石說諸千佛同坐即健陀卑
鉢樹下者四者石塔感衰千佛同候
上傳之中多明四佛行坐之迹准此未
來抑亦可見三明釋迦一代通局不
等如天道寶階滅無遺緒叱王大塔七
化已三道樹滅而更生佛跡毀而還現
楊枝摧而重出舍利試而逾靈諸如此
例故應不通後佛至如難足迦葉留
化慈尊山宮明辯持身待聖沮渠滅
定之侶摩支應供之後事苟未來神
遊絕域皆為明道開顯塵蒙慈導有
情登神諸有故也

釋迦方志時住篇第七

案索訶世界一大劫中千佛出世尋
夫劫波之号不可以時數推之假以
方石芥城准為一期之候中含四大
中劫謂成住壞空也

如從十歲增至八万復從八万至於十
歲經二十返為一小劫二十小劫為一
成劫以年竿之則經八千萬萬億百

千八百萬八萬歲也止為一小劫耳今
成劫已過入住劫來經九小劫釋迦
如來住劫第四尚餘九百九十六佛
次續興焉

依摩耶經如來滅後正法五百年像
法一千年又依善見毗婆沙云如來
滅後正法千年像法亦亦以度女人故
正法滅五百年若諸女人能遵八
如法行道正法住世還得千年又云
佛法住世一萬年初五千年修道出
家得三達靈智後五千年出家修道
不得三達靈智過此已後經歸龍宮
像自頽壞諸比丘等同於俗流惟有
剃髮袈裟而已

佛法之垂振且三被誅焚劫
結連動轉等為夏國初破長安
逼僧皆歸二魏太武用崔暉言夷滅二寶後悔時加
五刑三周武帝但令還俗皆不得其死如傳所詳也

釋迦方志教相篇第八

自釋教之來振旦開濟極焉發悟
踈通廓清塵染其中瑞應具編前
聞且述數條用程無惑昔士行尋教
意在大乘將發西域乃有留難遂將
經投火經身不灰火為之滅東達此
土即放光經是也又曇無讖獲涅槃
經至於涼土盜者夜竊舉而不起稽

首謝焉周武之凌法也像毀經焚咸
見藏經相從騰上奄入空際如斯衆
矣不可具書然弘教在人國有國為本
度人立寺圖像譯經世約相求故叙
由來昌明佛教而漢魏以往固元得
而闡晉宋迄今輒略銓序

晉世祖武皇帝

大和佛事廣
樹伽藍

晉惠帝

洛

造興聖寺
佛常百僧

晉敏帝

於長安造通虛白馬二寺

右西晉二京合寺一百八十所

譯經一十三人七十三部

僧居三十
七百人

晉中宗元帝

江左造尼官龍宮
二寺度僧千僧

晉肅宗明帝

造明興道場二寺
集衆半百僧

晉顯宗成帝

造中興鹿野二
寺衆半千僧

晉太宗簡文帝

造像度僧立寺
長二起木塔

晉烈宗武帝

造皇泰寺本
弟立本起寺

晉安帝

於育王塔立大石寺

右東晉一百四載立寺一二七百

六十八譯經二十七人二百六十

三部

僧居二萬四千人

宋高祖武帝

口誦梵本手寫或經造
靈根法玉四寺供養千僧

宋太宗明帝

造丈八金像寄感舍利
造弘善寺寺出諸名僧

宋太祖文帝

奉齋不無造釋
聖寺常供千僧

右宋世合寺一千九百一十三

譯經二百一十部僧尼三萬六

千人

齊太祖高帝

手寫法花口誦般若四月八日常傳金像七月半白普

寺送金像僧三百造陸山正觀二寺

齊世祖武帝

造拙玄遊賢二寺三百名僧三教拾遺四年考定

齊高宗明帝

寫一切經造千金像口誦般若常轉法花造歸依寺出集禪

僧常持六齋

右齊世合寺二千一十五寺譯

經七十二部僧尼三萬二千五

百人

梁高祖武帝

制五時論轉四方等造光宅同泰五寺常供千僧國內普

行六齋八戒

梁太宗簡文帝

建資新報恩二寺刻血自書般若十部太

后忌日不食而齋撰法集記二百餘卷法寶聯珠亦二百餘卷

梁中宗元帝

造天居天宮二寺供育千僧自講法花成實論

右梁世合寺二千八百四十六

譯經二百四十八部僧尼八萬

二千七百人

梁宣帝 梁明帝

右二主中興社稷於荊州造天

等 皇陟屺大明等諸寺治在江陵

一州佛寺一百八所僧尼三千

二百人

陳高祖武帝

揚州達東安興聖天居四寺
寫一切經一十二歲造命銅

像一百萬軀度僧七千
人治故寺三十二所

陳世祖文帝

寫五十歲經度僧及一
千人治故寺六十所

陳高宗宣帝

揚州禁中道太皇寺七級
木塔又造崇皇寺剎高十

五丈安佛小造金像二萬餘軀治故寺五十
所故像一百三十萬軀寫十二歲經度二萬僧

右陳世五主三十四年寺有

一千二百三十二國家新寺一

十六百官造者六十八郭內大

寺三百餘僧及三萬二千人譯

經十一部與地圖玄梁帝都下

舊有七百餘寺屬侯景作亂

焚燒蕩盡有陳既統國及下

民偕皆修背表塔相望星羅

揭輦經像之富不可殫言

魏元太祖道武帝

於廣地造十五級塔又
六開泰定國二寺寫一

初經造千金像三
百名僧每月法集

魏高宗文成帝

重復佛教更開釋門凡度
僧及三萬許人

魏顯祖獻文帝

造招隱寺占坐禪僧

魏高祖孝文帝

於赫造安養寺占四方僧
六宮侍史皆持年二月六

帝有慕道者放令出家手不釋卷須便為講
為先皇再治大覺大行佛施度僧居一萬四千人

魏世宗宣武帝

於式軋殿自講維摩經造
普通大定四年常供千僧

魏肅宗孝明帝

於薊下造大覺寺

魏節宗孝莊帝

造五精舍一萬万像

西魏武帝

長安造勝此寺供二百僧

魏文帝

造般若寺用給貧老口誦法陀身持佛戒

右元魏君臨一十七帝一百七十年國家大寺四十七所比臺恒安鑄石置龕龍連三十里王公等寺八百三十九所百姓所造寺者三萬餘所總度僧尼一百餘万譯經四十九部佛教東流此焉為盛惟太武世信用司徒崔皓佞說凌廢正教潛隱七年後知詐妄戮誅崔氏還復佛教光闡於前

齊高祖文宣皇帝

登祚受禪於僧稠禪師受菩薩戒斷肉禁酒

茲廢除網又斷天下屠年三月六勸民齊戒公私華幸亦除歲之度人八千

齊肅宗孝昭帝

為先皇寫經一十二藏合三万八千四十七卷

度三千許僧

齊世祖武成帝

造寶塔轉大品經

右高齊六君二十八載皇家立寺四十三所譯經一十四部度人與魏相接

同孝明帝

為先皇造續成像高二丈六尺等身檀像一十二體并諸

侍周太祖文帝

於長安立追遠勝塔大衆華六寺度一千人又造五

寺修養實持師徒衆

周高祖武帝

為文皇造錦像高一丈六尺

國合昌永寧三寺凡度僧一千八百人寫經一千七百部後遇張賓所傳方為不善之首廢僧

居二百萬人

周孝宣帝

重造佛日造素像四龕一萬餘

常和不能

石周世宇文氏五帝二十五

年合寺九百三十一所譯經一

十六部

隋高祖文皇帝

開皇三年周朝廢寺咸

立寺一百餘州立舍利塔度僧居二十三萬人立寺三千七百九十二所寫經四十六歲一十三萬二千八十六卷治故經三千八百五十三部造像十萬六千五百八十八尊自餘別造不可具記

隋煬帝

為文皇獻后於長安造二輝定并

治故經六百一十二歲二萬九千一百七十二部治故像一十一萬一千餘造新像三千八百五十度

六千二百人

在隋代二君三十七年寺有三

千九百八十五僧居二十三萬

六千二百譯經八十二部

皇唐睿運弘敞釋門功業崇繁未

可勝紀故難叙出

釋迦方志卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

釋迦氏譜序

終南山釋氏 彩

古德流言祖佛為師者觀佛之本系
紹釋為姓耻尋釋氏之源以今據量
頗為實錄既云草俗義匪滯虛昔南
齊僧祐律師者學通內外行摠維持
撰釋迦譜一表十卷援引事類繁縷
神襟自可前修博觀非為後進標領
余年迫秋方命臨悲谷屢獲勸勉力
復陳之誠舉五科用開三返想同族
法種詳斯意焉

一序所依賢劫謂命時運名所以建立
二序氏族根源謂得姓久近族條離合
三序所託方土謂居止洲中何義而知
四序法王化相謂族興法王處世化相
五序聖凡後胤謂法俗兩東流遠不絕
初序所依賢劫者夫以天地開闢習
俗常談太素太易陰陽覆載考校終
古無的可尋委以百家不無虛構或
云天傾西北地缺東南鍊五石而上
補斷鼇足而下接乃至天地人皇馳
駟牛首九紀四姓作牧若人斯途紛
糅無足陳叙今依正教備舉劫緣劫

是何名此云時也若依西梵名曰劫波此土譯之名大時也此一大時其年無數假以喻顯方可委知經云如一大城方四十里滿中芥子有長壽天三年取一芥城雖空劫猶未盡方四十里石一拂三年石雖磨盡劫時未盡如是劫劫相接展轉無窮有命四生常沉不出今此劫者名之曰賢以劫初時大水充滿生青蓮花其數一千第四禪天曾見往事便相告白今此世界有千佛現可目此時以為賢劫故經說云即賢劫中千佛是也從拘留孫為首家後成佛号曰樓至是知第一拘樓孫如來第二迦那含牟尼第三迦葉波第四釋迦牟尼我等所師則賢劫中第四佛也如小乘經賢劫之前劫空無佛九十一劫獨毗婆尸三十四劫三佛出世接賢劫中四佛成七如常所說如大乘經三世三劫劫有千佛過去莊嚴劫現在名賢未來星宿三千王子次第成佛斯由心解明昧感見殊途乘機敷化不可較定至如鷲山一

會尚退五千波若大空證含小果淨
土不滅在於登住之夫大火燒盡誠
歸起沒之士用斯比量不足有疑此
劫名賢表千佛現須知也

二序氏族根源

夫姓氏之興本欲召其質也故隨物
類而命其形名焉至如東夏姓源本
惟有九故云或因謚号唐虞文武等
是也或因爵封王侯宗衛等是也或
因官字司馬司徒伯仲季等是也
或因居處則成郭園地或因事有則
陶丘巫卜或因任職則三鳥五鹿末
衷隨務流廣滋彰即目自形不勞
繁述太夏種姓有四不同謂刹帝利
婆羅門毗舍首陀羅也刹利王種室
為高貴劫初以來相承不絕餘之三
姓非此所論但明佛姓自分五別一
曰瞿曇二曰甘蔗三曰釋迦四曰舍
夷五曰日種言瞿曇者如十二遊經
云昔者菩薩阿僧祇劫初為國王父
母早亡讓位求道師姓瞿曇因從氏
焉唐言瞿曇者星名也如此張氏因
星立姓故涅槃經云鉢瞿曇姓自古

相傳言瞿曇者此云泥土也但是譯人
取語輕重今問梵僧言瞿茶者泥土
也求曇者是星名也故知因星得姓
定非泥土言甘蔗者即如彼經菩薩往
於甘蔗園中遊止修道因園命氏又
名甘蔗故佛所行讚云甘蔗之苗實
者是也于時菩薩於園念道以宿業
故為賊所得貫在木上流血于地大仙
瞿曇天眼清淨菩薩絕嗣後佛無由
從山飛來哀毀死屍取土中血以泥
團之著兩器中還返所止以神呪力
滿足十月左變為男右變為女瞿曇
仙氏遂復興焉言舍夷者如四分律云
佛舍夷種亦云舍夷國未審此名言
釋迦者長阿含云過去有王名曰
懿摩即第十輪王去
菩薩身一百世也擯斥四子第四子名我羅
即白淨王所承林中弥沙塞律云居雪山北四方遐
曠菜果滋茂頓駕數年歸德如市
鬻財為強國父思往召辭過不還父
王三嘆我子有能因名釋種本起云
錠光佛曰汝於來世當成為佛号釋
迦文佛釋迦為能文為仁也准今唐

譯與本起同故此四子因能命氏然釋迦姓經文單復有類此方方翔馬卿等也弥沙塞云住直樹林又名為釋今據梵音呼直為釋天竺諸事一物多名此又因林而命氏矣若准別傳彼土有樹名曰釋迦根幹茂盛善相者云必出國主因移四子立國命氏

雖非經教
亦附異聞

言曰種者曇無德律云父姓

名為日也

未詳其緣

統明五異同宗一氏隨

事流變故有斯分然釋一姓群籍多
明白餘出段任緣而舉故枯律師
云仰惟錠光授記表号釋迦玄符冥
契故記釋種名出於未形之前跡乎
於既生之後炤灼天人聯綿曠劫其
為源也遠矣乎余尋瞿曇一氏父也
釋迦一氏母也故五人隨菩薩者名
佛為瞿曇也斯即子承父姓理路顯
然四分律云父姓名為日生處名釋
迦明知母姓也瞿曇云古仙取血藏
器後化男女遂有釋門數源一血後
分二體姻媾胎變支流遂廣據本而
談談泊檀數約緣徵事大義天垂何
者案釋氏皆媾並絕族親冥符此土

周孔立教以世紹輪王望高天下分
宗納甥不交卑族計其二姓同祖古
仙胎血不殊理例難絕至如東夏姓
氏多本五帝三王今則交構姻婭取
別判無從矣

上明姓氏所由今明族源所起長阿
舍云大劫初成未有日月光音諸天
福盡下生皆化為人歡喜為食身光
遠照飛行自在無有男女尊卑親眷
自然地味狀如酥蜜有試嘗者遂生
搏食光滅通亡呼墜在地食多兒忒
食少形澤便興勝負地味便沒又生
地皮又生地膚因食多少諸惡湊集
又生粳米衆味備美有貪食者具男
女根如是展轉便為夫婦遂始胎生
糴炭云自然粳米朝刈暮熟中含
云米長四寸人競預取如此相教預
取之處後更不生祐律師云澆風既
動則淳源斯謝精靈通感則違擊為
遲竊承兩漢之曰東萊加粗而海魚
潛泳合浦增駐而璣蚌遠移以近方
古有逾符契不生粳米米足異疑長
阿舍云余時衆生既見粳米下重生

故各懷憂惱手封田宅以為墻畔遂有自藏已米盜他田穀由是事起無能決者議立一人号平等主賞善罰惡仍供給之時有一人容質瓌偉威嚴肅物衆所信伏便共請知彼既受已遂有民主名焉棲炭云衆人自言為我作長号之曰王以取租故名刹利

唐

譯刹利名義田地地主以初分地日各有詩訟乃立此主

時間浮天下

富樂安隱地生青草如孔雀毛八萬餘國聚落相聞無有寒熱病惱之者王以正治奉行十善手相崇敬猶如父子人壽極久不可量計後有餘王不行正法其壽遂減至十萬歲如是漸減至今百年上明釋氏所先本於劫初創始為王履轉相列轉輪粟散紹續之相

初民主王号曰大人

出四分律餘出長阿含

第二王名珍寶

大人

第三王名好味

珍寶

第四王名靜齋

好味

第五王名頂生

第六王名善行

第七王名宅行

第八王名妙味

第九王名味帝

第十王名外仙

第十一王名百智

第十二王名嗜慾

第十三王名善慾

第十四王名斷結

第十五王名大斷結

第十六王名寶藏

第十七王名大寶藏

第十八王名善見

第十九王名大善見

第二十王名無憂

第二十一王名洲渚

第二十二王名殖生

第二十三王名山岳

第二十四王名神天

第二十五王名遺力

第二十六王名牢車

第二十七王名十車

第二十八王名百車

第二十九王名牢弓

第三十王名十弓

第三十一王名百弓

第三十二王名養叔

百弓

第三十三王名善思

養叔子律
名真開

自善思王後有十族轉輪聖王相續

律中亦余
名或不同

第一輪王樓炭云真閼王子名波延

迦有五轉輪聖王

第二輪王樓炭云多羅業王有五轉

輪聖王

第三輪王樓炭云阿波業王有七轉

輪聖王

第四輪王樓炭云捷陀利王有八轉

輪聖王

第五輪王樓炭云迦陵伽王有九轉輪

聖王

第六輪王樓炭云遮波瞻婆王有十
四轉輪聖王

第七輪王樓炭云拘獵羅婆王有三
十一轉輪聖王

第八輪王樓炭云般闍羅王有三十
二轉輪聖王

第九輪王樓炭云弥尸利王有八萬
四千轉輪聖王

第十輪王樓炭云壹摩弥王有百轉
輪聖王

律云
師序

此十輪王經律手出名數大同但恐
凡聖有濫今以事徵無容八萬純是
聖帝止可十輪是正餘胤是凡如律
所明但云次第相承有王約經並云
聖帝定是從本為聖從流並是凡攝
又如第十輪云百轉輪王則佛之父
祖俱是聖也今但菩薩現感有文是
聖自餘父族皆是凡王可以例知

序佛七世緣

第七世祖名大善生四分律云懿師
摩次第百王後有王名大善生

有人立此即摩之子也今以為摩後
第九十四世王也故經云最後王名

大善生斯為良證

第六世祖名懿師摩

經云為婆羅

第五世祖名憂羅陀

漢婆羅

第四世高祖名瞿羅

尼求羅

第三世曾祖名尼得羅

第二世祖名師子頻

第一世菩薩父名淨飯

樓炭及律並云師子頻子名悅頭禮

金輪王名菩薩悉達

鐵輪王名羅睺羅

已前依檢爰初宇宙造化裁成肇建

皇極統維群品發源民主迄于善思

系嫡相承三十三世公斯已後十代

勃興並是聖王俱稱帝種同胤則可

從正嫡異緒或是支離莫不受天明

命君臨窠寓長源遠嗣難以測知至

若兩漢諸帝非嫡者多魏晉宋齊瓜

葛承襲以斯例彼理固然乎

今從初舉數凡八萬四千二百五十三

王後至於菩薩

初三十三王葉散而已次十輪種族八萬四千二百一十又加

宗主十輪數則同矣

菩薩祖師子頻王有四子

一名淨飯

本起云自淨有經但号淨者

二名白飯

十二遊經無飯字四五亦介

三名斛飯

四名甘露飯

經中亦云

淨飯王有子

長曰悉達

即菩薩也

次名難陀

白飯王有子長曰調達

次名阿難

斛飯王有子長名摩訶男

次名阿那律

甘露飯王有子

一長名娑婆次名跋提

其名甘露味

十二遊經云

調達四月七日食時生身長一丈五

尺四寸

佛從兄弟
二弟子

菩薩四月八日明星出時生身長一

丈六尺

佛弟難陀四月九日生身長一丈五

尺四寸

阿難四月十日生身長一丈五尺三寸

佛從兄弟
是調達

三序所託方土

今以六義
定方界中

徵名約量辯時從勢藉勝考文

余聞佛稱大聖機教匪凡義豈邊鄙

方為匡化所以閭閻一域面周四海

環海之洲理居中正故因果經云菩薩

昔在梵率天說補處行期運將至當

下作佛觀諸國土何者處中即知迦

毗羅國最是地之中也又本起云佛

之威神至尊至重不可生邊地地為

傾斜此迦毗羅城三千日月天地之

中央也往古佛興皆出於此又俱舍

論云剡浮洲之中

此洲或名閻浮剡浮諸部皆取音不同

有

金剛座上與地齊下至金剛輪際以

有此座菩薩坐之入金剛定得成覺

道除此座外地則不勝唯此洲有三

方則无以佛不往彼成道故所以然

者良由人稱至聖道德尊高人天群

有莫不迴向故託茲勝座表化物良

緣至於震旦一州緣居海右軒轅五

岳曲指嵩山以為中也然則周旦按

口圭程景分未盡漢徵自高諸夏張

掖有年局号中原偏稱中國以事考

定中義自立原立中之名待邊為稱

神洲東則拒海三方幾聞此則邊義

自彰不俟分析雖云四海貢職萬國

歡心乃夸飾於一朝終真實於千代

今以剡浮一域中分慈嶺西号大夏

五竺統焉東曰赤縣五岳統焉雖兩

方皆五事必偏中此方在東彼土居

正何以明耶案閻浮圖云慈嶺西據

香山東南綿亘至於蜀部

此山相狀西

而列冬夏積雪故此山東名為赤縣雖云中國

局對四岳而立名焉

凡在中央主勿紀

亦是一至於山西南面号曰天竺山海

經云身毒之國軒轅氏居之

郭璞注云即天

竺彼土自分以為五國中天竺國天

地之中名既非邊四垂斯絕據名以

定中義存焉二以里數約量明之刻

浮洲者須弥山南一域之都名也按

聖論云水時所經東西二十四萬里

南北二十八萬里若依人物所居東

西十一萬六千里南北略同今以中

天為正四方相拒各五萬八千里此

方東拒海隅三方弥遠即事以求安

得比乎又刻浮洲者是樹名也須弥山

王大海正中四方四洲洲即一天下也

此樹生於南洲之北枝臨大海海底有

金金名閻浮光浮水上故此洲名從金

受稱若據唐譯閻浮者上勝金也提

者洲也此上勝洲大夏天竺居其心矣

三以時序明之夫以陰陽寒暑隨方

起用此土神州炎涼不等南則瘴癘

炎盛北則方暑凝冰雖有少華終非

大舉中天竺國冬夏常調弗苦寒熱

卉木恒茂無悴流霜盖由處非邊鄙

亦是一至於山西南面号曰天竺山海

風雨無差陰陽交泰庶物停壽故西域圖經云五天竺國北洎雪山南洎大海六萬餘里川澤坦然更無山阜但有河水分注林木木林列餘之三方面帶山隴迤相連屬有類東川良由世界初構群生業力結茲勝壤以待佛興即事求諸非中何謂案高僧傳云昔晉何承天善明緯候無二畧景與智嚴法師共詳偏正嚴云余曾遊天竺脩謁聖儼至於暑刻頗懷通覽中天竺國夏至之日方中無影良是地中故也此方維南測影臺者至夏至日終有餘分故非大夏但名東夏也承天聞此無以抗言

四以水源徵之竊以四海為怪水趣所極也閭浮洲中有大香山即崑崙之別名也此山獨高洲中竅極山南有池名阿耨達山名無熱惱也具八功德大龍所居名為水府方出一河以注四海所以水隨高勢以赴下流彼高山下中邊定矣此土黃河源出於彼故余雅去河出崑崙崙墟色白耶璫圖贊云崑崙三層号曰天柱冥維

河源水之靈府禹貢導河自積石者
據其伏流涌出為言也故知水隨高
來高為中矣又河圖云崑崙山東南
方五千里号曰神州亦稱赤縣崑崙
名為天柱理非偏隅号此東南明知
非正又李復西奔崑崙抑亦朝宗有
據黃帝夢遊華胥於事從中又顯

云花胥國者即天竺國也

如王即解

五以榮勝微之天下大寶君人之尊
者輪王是也含靈大聖四生之導者
法王是也洲中央座與二王昇居中
制遠理義然也自餘小聖小王隨機
進救任土作化未論偏正何以然者
土地山川並是人之依報人之勝劣
報必精麤今中天竺國處既高華明
知二王福報之所感也此土聖帝亦有
所尊五帝三王不及難田之地秦漢
以後方聞西域之方遂使甘英博望
相從雪嶺霍公定遠前後登踐多歷
葱河之北少出香雲之南所以鐵門
西屏實惟大宛月支本是獫狁之鄉
無文之國也何得濫稱中土有教之

方乎

是以河西四郡休屠所居漢武所關方焉今有

六以文字徵之此土方言計尋無本
 文字開俗肇自古皇或鳥迹垂文或
 科斗程字或史籀制篆或程邈造隸
 六文紛其昭晰八體燮乎斯彰勘諸
 史冊難得定指詳於顧氏之論亦附
 寶公之篇所以三蒼三雅摠會說文
 字本九千字源極矣字林字統字苑
 桂苑世增二万澆流漸繁抑惟人情
 無可準據天竺音字一准上天天分
 二十八部並尊梵王為主所以世界
 初立人物俱空梵天來下遂有情品
 故梵天有生之元始音字亦隨彼而
 族之今則梵音梵文五天同軌若凡
 若聖今古一同故一音所演唯指梵
 言群生各解乃隨方類此方有迷胡
 書胡語者此曲指嶺北三十六蕃實
 惟戎胡不叅大夏故大宛月支書語
 各別不干天竺佛生之地相去數万
 無得混同大雪山南五天之國書語
 承天万代恒定所遵既勝明知非邊
 震旦文言下方蟲鳥或出凡情曾無
 典據義非中矣

四明法王下降迹

原夫釋譜所興止在法王下降所以
大仙分血泮合成形由斯紹嗣方延
釋種自法王降迹照臨忍方群生何
幸仰茲陶誘使夫二十五有絕生死
之因九十八使斯牽連之業並超三
界俱載一乘含育蒙大造之恩至人
引勤勞之慮故有垂茲聖迹布此靈
儀今重昏動其玄機浪識靜其漂怒
方為入道弘轍亦乃出有初門而事
摠冥緣義符神運抑非天授諒寔人
謀但禎瑞氤氲嘉祥雜沓輝煥天地
引輝幽明然則文物光乎萬古聲明
高於視聽所以簿列鴻猷用觀弘範至
於經傳八相迹示五生自結教門今
存蓋闕此但約緣通舉以示譜源

初處堯率天迹 二降閭浮洲迹

三現生靈誕迹 四集藝舉能迹

五出家尋教迹 六棄時成佛迹

七轉法悟物迹 八遷神化掩迹

處堯率天迹第一

因果經云釋迦如來未成佛時為大
菩薩名曰善慧功行滿已位登補處
生堯率天名曰聖善為諸天主說補

處行亦於十方現身說法期運將至
當下作佛

降閻浮洲迹第二初與念二入胎 三住胎

普曜經云菩薩住兜率天有六十六

億諸天共議言今菩薩將降當生何

國父母真正宗族和穆威德雄猛志

性弘雅各言諸國皆有便問菩薩何

國降神菩薩答言其國種姓有六十

種德一生補處今乃降神 文多不載今此釋

種熾盛五穀豐熟人民滋茂相承德

幸父性仁賢母懷貞良前五百世為

菩薩母應往降神處彼胞胎因果經

云又觀五事一觀衆生受道熟未即

知皆是初發心來所成熟者二觀時

者即知堪受清淨妙法三觀何國處

在地心即知此三千世界閻浮提中

迦毗羅國最在地中四觀何族貴盛

即知釋迦第一甘蔗苗稟聖王之後

五觀往緣即知白淨王過去有緣正

真可為父母又知其母壽命足滿十

月生已七日便即命終菩薩亦時為

欲廣利諸天故現五衰相 文如諸天退相又現

五瑞一光照大千二地十八相動三

魔宮隱蔽四三光不明五八部震駭于
時諸天見是兩相具問菩薩菩薩介
時答言當捨此天生闍浮提諸天聞
已成慕久住菩薩答曰生無不死愛
合必離諸行無常寂滅為樂我生釋
種出家成佛當為衆生建大法幢竭
煩惱海淨入正道設大法會請諸天
人汝等亦當同食法食諸天聞已成
喜願生

二現入胎相普曜經云菩薩問天以
何形貌降神母胎梵天強威自言梵
與所尊象形第一何以故三獸渡水兔
馬未知深淺用譬二乘不達法本象
步盡底以譬大乘解暢三界便以春
末夏初

中歷以十二月十六日為春和
四月十六日為夏三時各四月

樹始花

茂沸宿應下化為白象諸根寂定現
從日光所行不左降母右脅瑞應修
行二經皆云化乘六牙白象冠日之
精發堯率宮諸天翼從滿虛空中作
樂散花大光普照以四月八日明星
出時降神母胎夫人眠夢見人乘象
入右脅內影現於外如在琉璃身安
心樂覺已具說王觀瑞相召明占者

皆曰此胎聖子當為輪王若出家者
必成正覺疑入胎今時諸天皆見菩薩
已生王宮當成佛道我等當為眷屬
及受法化于時凡有九十九億諸天
下生人間又有從他化以下生於人
中其數無量又有色界諸天為受道
故下生人間而作仙人

三明慶胎相本起云菩薩慶胎夫人
修行六度天食自然三千世界常光
明朗病者除滅三毒停息菩薩自身
支節相好皆悉具足行住坐卧無有
妨礙又於晨朝為色界諸天說法日
中欲界日晡見神夜亦三時說正法
要利益衆生普曜經云在胎十月開
化三十六載天人使立三乘聖道

現生誕靈迹第三

初往林

二正誕

三發身

七仙名八仙相
九世胎十世育

初往林嚴飾相

普曜經云時王思惟懷妊將滿作此
念時夫人白王欲往園觀即勅在嚴
藍毗尼園花果泉池欄楯階陛七寶
莊飾鸞鳳衆鳥翔集其中幡蓋樂伎
香花脩滿十萬寶蓋四兵外脩姝女

姿妙八万四千給侍夫人又擇童女
八万四千賣持香花先往彼園又勅
目婦皆令侍從夫人念時即昇寶輦
導從往林滿空八部亦同隨往大華
嚴云林中現瑞凡有十種乃至十方
諸佛臍中放光普照此林現佛方來
二正誕靈儀相

普曜云王后臨產乘雲母車遊憐鞞
樹坐師子座六反震動三千國土四
天挽車梵王前導樹為屈枝經半月
滿足於四月八日日初出時於无憂
樹下花葉茂盛便舉右手欲牽搥之
菩薩漸漸從右脅出佛所行讚云古
昔王生或從股生手生頂生腋生我
從右脅而生大善權經菩薩欲不由
胞胎一頓成佛為防人疑恐是變化
不受法故現受胎生經中前後所現
皆滅疑生信文多不載

今以四月八日入胎
亦以此月八日生則

十二月
在胎也

三發号顯德相

經云于時樹下生七莖七寶蓮花大
如車輪菩薩隨蓮花上無扶侍者自
行七步

大善權云為應七覺故行七步涅槃
經於十方面各行七步經云便舉右
手言我於一切天人中軍尊軍勝無
量生死盡矣利益一切天人大權
云舉手現相者為除外道自尊必墮
惡道故本起云天上天下唯我為尊
三界皆苦何可樂者

四諸天奉侍相

經云時四天王以天繒接待置寶几
上帝釋執蓋梵王執白拂左右侍立
難陀龍王兄弟於空吐水溫涼沐身
普曜云釋梵兩香九龍下香水浴身
修行云水左溫右冷釋衣裹身

五現大瑞應相

經云太子身黃金色三十二相光照
大千天龍八部空中作樂歌頌佛德
燒香散花雨衣瓔珞紛續亂墜余時
夫人安止樹下忽生四井具八功德
水隨次洗漱諸夜叉王圍繞守護一
切天人讚嘆種種智速成佛道早轉法
輪度脫眾生惟有魔王不安本座余
時瑞應又降三十有四文多不述于
時殊女以天繒氍毹抱太子至夫人

所又二十八大神四角奉護青衣還
宮白王說奇特相王嚴四兵與億釋
姓導從入園見相殊異喜懼交懷諸
釋一日生五百男修行云國中長者
八万四千各誕是男廐馬生駒八万
四千其一特異毛白駿朱本起云奴
名車匿馬名健陟象馬生白子牛半
生五色羔犢各有五百頭青衣五百
各生蒼頭普曜云生五千力士五百
伏藏自然發現又八國王同日生男
時為嘉福

六入天祠相

經云時白淨王將禮天神前抱太子
置象輦上群臣妹女諸天作樂隨從
入城往詣天祠梵釋天像皆從座起
禮太子足言此太子者天人中尊如
何今欲禮於我耶群臣內外見此事
已歎未曾有將太子出還入本宮

七立名建号相

經云王欲立名廣請婆羅門集已抱
太子出請為作名即共通論云太子
生時寶藏皆現諸瑞吉祥可立名為
薩婆悉達

釋言

空中天神擊大天鼓

燒香散花唱言善哉因立此名

八召仙占觀相

經云王召善相者五百人於大寶殿
令占太子咸言出家成佛在家輪王
又曰香山大仙阿私陀者具五神通
能斷王疑彼仙應念騰空到宮將太
子出欲令致敬便止之曰此乃三界
中尊即起合掌禮太子足便具相已
忽然悲泣便言至年十九為轉輪王
若出家者成一切智然必成佛說法
度人以相明顯皆得其處我今已年
百二十矣不久生無想天不觀佛興
故自悲耳

九保傅隨侍相

經云王時聞仙決定說已慮恐出家
選五百青衣為依乳母種種供奉起
三時殿七寶莊嚴城門開閉開四十
里五百嫫女宿衛殿宇花果池鳥不
可稱計今時姨母乳養太子年漸長
大王作寶冠瓔珞玩好之具無不給
與舉國仁惠安樂難言

十母氏昇遐相

太子本起云菩薩本知母人之德不

堪受禮因其將終而從生焉普曜云
太子生七日後母便命終生忉利天
五万梵天各執寶瓶二万魔妻手執
寶縷而共侍衛三世佛母皆同此相
大權經云福盡生天非菩薩各前處
堯率觀后餘命十月七日故託神來
集藝歷談迹第四

經云太子七歲王召選友為太子師
起學堂以書校之普曜經云手執金
筆檀隸珠牀問師曰書有六十四

文多不載

如何但二種而相教耶即為分別本
末師不能達反啓其志凡諸技藝典
籍射御天文算術自然知之至年十
歲從弟調達與五百釋童相謂曰太
子聰慧善明書論至於筋力詎勝我
等請共搗之聲鼓唱令欲講武藝有
象當門調達搏頭躡地難隨足挫路
側太子手擲城外還接著地不令苦
痛又入園中施列金銀銅鐵等各有
七鼓調達先射徹三難隨亦令太子
取先祖輪王弓放箭徹過諸鼓入地
泉出過大鐵圍調達難隨相撲力等
太子徐執二弟躡之

立為儲后相

經云時王會議應立太子以二月八日具物盛四大海水諸仙諸人冬各頂戴已授與父王便灌太子頂以寶印付之擊鼓宣令言今立薩婆悉達以為太子空天八部同聲讚言善哉諸八國王所生太子亦同時立觀耕生獸相

經云太子出遊前至王田息間浮樹日光輝赫樹為曲枝蔭太子身看諸耕人淨居天化為死五鳥隨啄吞見已起慈逮得四禪王尋後至慰引將還慮其出家更增妓女娛樂衆具令其心止

示納妃孕相

經云太子十七王乃訪婚釋種婆羅門有女禮儀備舉便迎至宮行卧同俱無世俗意靜衣禪觀妓女疑之修行瑞應經云諸人咸疑太子不男便指妃腹曰却後六年今當生男遂以有娠大權經云菩薩無欲為斷非男疑故納瞿夷羅雲於天沒化生不由合會又是本願所致

出遊四門相

經云太子聞妓歌詠園林便欲遊觀
導從出城東門觀者如雲淨居天化
為老人御者答曰云云又聞一切皆
老便念我身老至如電身安足時迴
車還宮歡心益增迦毗四面各有一
園林地樓觀莊嚴無異太子出遊南
城門外淨居諸天化為病人見便愁
思即迴車還

有婆羅門子名憂陀夷聰辯絕倫王
召為太子友解喻憂憤不得輒離又
經少時出城西門路見死人四人舉
之室家共送淨居所化唯太子及友
見便問答已益懷戰怖一切皆死吾
豈久存即迴在宮更入餘園思昔禪
觀久懷厭離又遊北門下馬息樹除
侍思禪淨居化為比丘法服持鉢執
錫視地徐行而過太子前問答云我
是比丘能破結賊不染六塵便現通
力騰虛而去官屬皆覩深會本懷太
子曰善哉惟此為快決心修道即迴
車馬大生欣慶

出家尋教述第五

初啓出家相 二天神接送相
三出家相 四尋教相

五王師進進相 六同邪告行相
七浴身受食相

初啓出家相

經云至年十九思出家時將已至矣
到父王所頭面作禮王抱令坐自言
思欲出家必願聽許學於聖道王執
其手流淚言曰且息此懷國未有嗣
普曜云欲不老等四願故出家耳王
言古今難免汝何預憂

二天神接舉相

普曜云相師自王今不出家過七日已
轉輪王位自然來應王聞益喜即嚴
四兵一由旬內以防守之內外警嚴
因果云我年十九今二月七日出家
時至又留國嗣滿父王願便放身光
照四天王乃至淨居不令人見諸天
即下禮足自言無量劫來修行今熟
答曰如汝等言然內外防衛欲去无
從天以神力悉令淳昏而卧普曜云
諸天遙白沸星適現即命車匿被捷
陟來四天王與夜叉龍等皆被鎧甲
從四方來于時馬鳴奴泣摠安撫已
見明相出光照十方太子即師子吼
言過去諸佛出家亦然於是諸天捧

馬四足并接車匿釋天執蓋從北門出太子又云不斷八苦不轉法輪不成菩提要不還此天讚善哉至曉便止已行三由旬諸天便及不見

三剃髮捨俗相

經云太子至閑靜林以寶冠明珠瓔珞嚴飾具與車匿已以劍自剃鬚髮作是誓言願共一切除斷煩惱于時天帝接髮而去讚言善哉大權云菩薩之頂無能見者況能剃髮故自剃髮又除王恨故又念過去諸佛法衣不以七寶淨居天知己化作獵師身服袈裟菩薩即以寶衣而用賀之智度論云所貧得衣鹿布僧伽梨也經云車匿見已知志不迴馬嘶同返

四尋仙非奪相

經云太子至跋伽仙林中鳥符瞞目仙人謂是天神與徒衆迎請坐太子見諸仙人草樹皮菜以為衣者或食花果草木或日止一食三日一食者或事水火日月翹脚卧灰棘水火上者問其所由答欲生天便告仙曰汝諸所求終不離苦言論反覆乃至日

暮明旦辭去諸仙答曰所修道異不敢相留可往北行彼有大仙可就語論不必往彼極視乃還

五王師尋迹相

經日時王見車匿還愛念情深自欲隨逐王師大臣諫王不往太子生日百神呈瑞諸天悉奉云何樂世仙人定告不居王位我等自尋遂至仙所並云已過中路遙見樹下思惟臣便具告太子曰豈不知思且為四患苦耳終无返步便起尋仙王臣即留五人伺察所在便度恒河路遊王舍舉國王民命駕追之捨位相邀全不降志為說世患遂至迦蘭仙所交論非奪亦如上說

六同邪苦行相

太子調伏二仙人已進伽闍山苦行林憍陳如五人住處屢連河側靜慮六年度苦行者天獻麻米淨心守戒日食一麻米或七日食一麻米陳如五人亦學苦行遣人白王具達苦相王聞大悲即嚴五百乘車姨母耶輸各嚴五百資生之車令車匿領送既

達不受還令返宮

七浴身受食相

經云菩薩自念我今苦行形如枯木
將滿六年不得解脫憶昔禪定是家
真正為滅外邪自餓非道我當受食
然後成佛即從坐起入河洗浴身體
羸瘦天為按樹得攀出池有牧牛女
淨居天勸令施乳糜即取奉上呪願
受食身力充足堪受菩提五人見驚
謂為退轉各還所止菩薩獨誦畢鉢
羅樹以德重故地動作聲音龍得眼
見瑞讚頌五百青雀左繞飛空瑞雲
香風交相映拂同過去佛以草為座
帝釋化人執淨軟草受已敷坐如過去
佛結跏趺坐不成正覺不起此座天
龍歡喜諸相難言觀佛三昧云天化
作樹乃至高八千里者下劣薄福見
坐草蓐

悟道乘時迹第六

降魔顯德相

慶胎經云菩薩坐閻浮樹四十八日觀
樹思惟感動天地光蔽魔宮彼旬卧
夢見三十二變文多不具從覺恐怖召會

兵并召千子

五百子傳菩薩
五百子隨父教

又告四女先

令往壞現三十二姿靡相

文多不具

變成

老母觀佛三昧云三女莊飾眇目媛

治禮敬菩薩以身奉侍寶器天味以

上菩薩介時身心寂然不動白毫擬

之女身九孔根本二藏自見厭惡八

十尸虫啖食諸藏見便嘔吐身左地

頭右狐頭中首狗頭背負老母抱死

小兒諸女驚號匍匐而去魔王大怒

遍勒六天并諸八部各興四兵盡其

變態又勅閻羅阿鼻苦具一切都舉

向菩薩所波旬振吼勅諸兵衆武器

交橫滿虛空中手相迫脅不能得近

菩薩徐舉眉毫地獄罪人蒙毫出水

注火滅已自憶作罪心得清涼稱南

無佛因生人中魔王前近與佛相難

元起菩薩以智慧力伸手按地應時地

動魔與兵衆顛倒而墮

斷惑成覺相

經云介時菩薩以慈善力二月七日夜

降魔放光入定觀法即得三明六通

具足遍觀三界三世諸事皆知名色

是諸惡因受行八正衆苦便滅菩薩

自知已除三毒生死根本所作已成
智慧明了明星出時霍然大悟得成
正覺得十八法十種神力四無所畏
于時大地十八相動天降瑞雲雨甘
露又雨天花天鼓自鳴繞菩提樹滿
三十六由旬八部充溢諸天具樂幢
幡无量一切衆生皆相慈愛五淨居
天并五通仙及餘苦趣咸大歡喜
說法開化迹第七

興念愍物相

經云如來於七日中觀樹思惟我以
盡漏本願成滿得甚深法惟佛能知
然諸衆生處五濁世三毒所覆薄福
无智不解深法若轉法輪悉生誹謗
當墮惡道受无量苦今者寧可入般
涅槃普曜云正覺道成移坐石室念
六十六師各信所奉我今如何將救拔之
梵王來請相

經云時大梵王見成聖果默然而住心
懷憂惱衆生長夜沉沒生死今當往請
轉大法輪即來佛所自言世尊往昔為
衆生故久住生死廣修德本今成佛道
云何默然欲界六天亦同勸請如是

者三至滿七日默然受已各還所止
懷土念機相

經云佛告樹神此波羅柰仙人住處
鹿苑之中人民雖少宿緣有在得法
眼淨即以道眼念彼二仙並已壽終
又念五人歷侍苦辛可為說法

受供商者納鉢相

經本起云樹神念佛得道七日未有
獻者有五百賈人經山邊過車牛皆
躡有兩大人提謂波利與衆見相詣
神請福彼神現身具告前意即和麤
蜜詣樹上佛尔時如來便念諸佛以
鉢受食時四天王即往頗那山上自
然石中出四大鉢四王各取以上於
佛乃授受累左手中右手按之四際
弘明呪願已受麤食之澡漱洗鉢即
受三歸因與之別律加駁爪與之起

塔

塔今
見在

道逢非機相

經云如來前行威儀庠序路逢外道
名優波伽見相歎伏以偈問答心生
希有合掌圍繞而去迴顧望沒乃止
遇雨龍供相

本起云行至文鱗青龍水邊坐定七日風雨大至佛不喘息光照水中龍目得開即識如來如前三佛具香水出前遶七匝身離佛所圍四千里龍有七頭羅覆佛上而以障蔽七日一心不患飢渴雨止化為年少道人衣服鮮好誓首問訊便受三歸乘機授法相

經云即復往波羅柰五人所遙見佛來謂未成道各相約言不須起敬佛既至止不覺起禮手為執事既違本誓深生自愧以昔微難佛具為解說五陰輪迴三有諸苦陳如最初悟解四諦得法眼生八万那由空天亦法眼淨

聲告化境相

經云地神見陳如得道已高聲唱言如來出世轉妙法輪空天又唱乃至阿迦臈吒天地十八相勤天龍八部作樂讚歎世界大明次為四人重說四諦亦離塵垢得法眼淨

出家表僧相

經云時彼五人既見道跡欲求出家

世尊笑言善來比丘鬚髮白墮即成沙門重說五陰解成羅漢世間有六佛是佛寶四諦法寶五人僧寶是世間三寶具足天人第一福田

次第度人相

經云次度長者子耶舍得初果父來見子佛為說法得法眼淨為說三歸優婆塞初又度耶舍同友五十人皆得初果

不久皆得羅漢

分頭化人相

經云佛告諸比丘汝所作以辦堪為福田宜各遊方以慈度物我獨往摩竭提度諸人民便頭面禮足持衣鉢分道而去經云佛往摩竭提國有優樓迦葉兄弟三人學古仙道王臣歸信利根我慢難可摧伏便往投宿乃至龍窟當夕降龍明以示之雖伏神力猶言我真後四天王下帝釋下梵王下各放光明內心私仰後事火具佛力制之雖強不可師徒詣佛受降許已方遂其志又請共住四事供給日辦好食自行請佛佛往此洲北取閻浮果等普曜云往忉利天取晝度

樹果餘三天下取果早至皆嘆訝神
奇帝釋指地成池八德具足供佛澡
漱迦葉具問欣感天瑞猶不伏從佛
見弊帛拾取浣之心念須石帝釋化
方石樹間又往香山取大石槽盛水供
浣迦葉具問私懷歎仰又以他日佛
入池浴樹神按枝佛仍樹坐迦葉設
會七日國王臣民大集恐佛來至見
相感動願不來會便往北洲七夜不
還餘有殘饌念佛當至應念便到即
問不來之意佛具以答心驚毛豎雖
謂奇特終謂自真又於他日知彼根
熟往趣河側魔王白佛宜可涅槃佛
言我四部未具外道未降便還天宮
時佛入水令水雨開行處塵出迦葉
遙見謂被沒溺即與弟子乘船來救
既見歎仰請佛上船如來貫船底而
出跏坐於中師徒歎美然口不伏本
起云汝非羅漢不知道證胡為強顏
不識羞耻自稱道德迦葉心愧誓首
白言大仙善知我心惟佛攝受佛言
汝年百二十多有弟子衆所恭敬必
入我法當告令知遂與同謀俱從正化

先度迦葉證第四果又度門人五百
下流二第各有二百五十弟子見事
火具從流而下俱到兄所亦受佛化
皆為說法並成四果

赴泮沙本願相

佛度三仙已念言王舍本願便詣頻
婆娑羅王所佛在竹林中普曜云王
聞佛至大悅導從八万四千來至佛
所咸疑師弟乃令迦葉現通除疑說
偈告衆為王說法得法眼淨八万那
由他人九十六那由他天同得法眼
王以竹園施佛諸王見佛泮沙為初
僧伽藍者竹園為初

度舍利弗目連相

經云佛在竹園王城二婆羅門有大
智慧舉世所稱各有一百弟子共為
親友有阿耆比丘入城乞食舍利弗
見心異遍身具問所學略說一偈便
得初果還為目連再說得道即將弟
子往詣竹園佛遣授記彼來二人為
吾上足便呼善來出家悟聖尔時摩
竭提國有一千二百五十比丘皆大
阿羅漢經中多迷重其初發也

度金色大迦葉緣

有偷羅國婆羅門名曰迦葉三十三相通諸書論巨富能施妻亦相具俱無世慾捨家入山念言諸佛出家修道我亦當然便著千兩金壞色納衣自剃鬚髮山中靜念空天告言今有佛出便趣竹園佛往迎之與共承受說法悟阿羅漢有大威德天人所重故名大也乃至佛滅住持法化被於來世六万歲者此人之力

佛還本生緣

普曜云王聞得道已經六年悲喜欲見有梵志名優陀夷是菩薩侍王令往請別闍已來經十二年思一相見受命往請佛告善來得悟四果即遣還報現通本國却後七日佛當來降王出四十里迎佛廣列侍衛動大千界王見大喜選豪族五百人為沙門令侍于時難陀亦作沙門前禮使人天地大動佛入宮中羅云前來佛變多身一而不異羅雲徑來趣真佛所為表無瑕舉國同慶安樂無事歲三月六奉戒無絕

機窮化掩迹第八

魔王重請入滅相

長阿含云佛在毗舍離與阿難獨居
後夏舉體皆痛苦阿難諸有修四神
足在意所欲可得不死一劫有餘佛
多於是天人獲安如是再三阿難為
魔所蔽不悟佛意魔請佛言願入涅
槃乃至三請告言是後三月於本生
處拘尸那竭娑羅園雙樹間當取滅
度即天地大動人物驚怖佛言八動
八相便集大衆普告令知涅槃云二
月十五日晨朝放光照大千界乃至
十方六趣衆生遇光罪滅同聲哀戀
五十四衆一時雲集各設供具乃至
十方無量佛國皆來同赴惟除迦葉
阿難二衆所應現已光從口入會中有
優婆塞純陀等十人俱設供度成熟
粳飡滿足八斛以佛神力充足大會
囑累終事相

經云佛尔時安慰大衆廣為說法明
三寶常住既聞法已不生滅想又云
諸善男子自修其心慎莫放逸我今
背痛欲卧如常患者汝等文殊為衆

說法今以大法付囑於汝乃至迦葉
阿難等來亦當付囑

標處現滅相

長阿含云佛入城向雙樹間令阿難
敷座使足南首北面向西方以法久
流北方故佛自四膝僧伽梨偃右脅
如師子王累足而卧鬼神以花散地
佛廣說往昔六返作輪王於此地厝
骨我今成正覺已於此處復捨身命
涅槃有菩薩名迦葉廣問病因并決
諸疑佛從卧起放大光明照無量土
八熱八寒諸地獄苦皆悉消滅光中
說言一切衆生皆有佛性廣說法要
度人無數故現倚卧令未得道者為
得道因又為八部大設供養以千端
氈纏身七寶棺盛香油灌香木焚二
氈不燃一在外一在內為諸衆生分
散舍利故長阿含云佛記千二百弟
子所得道果披薜多羅僧出金色臂
說佛出世如優曇花

正滅度相

雙卷涅槃云告諸比丘佛之遺令必
共慎之却後一億四千餘歲乃復有

佛我為聖師至七十九所應作者並
已究暢汝其勉之夜已半矣無宜放
逸善法由生万物無常此是後說於
是世尊即入初禪二三四禪空識不
用至非想定入滅盡定從定起已入
非想定乃至四三二初禪又從初禪
入二三四禪從定起已入般涅槃于
時大地震動幽冥大明天雨香花散大
會上梵釋神天各作偈頌諸比丘等
悲慟殞絕阿那律告止諸天滿空諸
比丘等悲號搔擾恐有忤責既聞此
喻互相裁抑
終後殞殞相

經曰諸比丘竟夜講法達于天曉那
律告阿難入城告知如來已滅度宜
知所作聞已悲慟各賣香花樂具詣
樹供養竟一日已以舍利置床上諸
天舉角入城東門遍諸里巷國人皆
出詣城西門在高顯處天意留至七
日令得供養又出北門度熙連河天
冠寺中各嚴眾具以輪王法供辦葬
具香水浴已劫貝周纏內金棺中外
鐵擲盛沉檀名香積上將欲加火而

天滅之待迦葉故

母來重起相

摩耶經云佛涅槃時夫人天上玉襪相現五大惡夢時阿那律殞如來已昇天告之聞心悶絕蘇已與眷屬下遙見佛棺不能自勝前至頂禮天花布散願見大衣鉢杖執之悲感雨下成河佛以神力棺蓋歛開合掌舉慰從內起坐放千光明千佛合掌問訊摩耶屈遠來下諸行法余願勿啼哭廣說諸偈佛言如來為後不孝諸人故行上事此名母子相見經便與辭別棺便忽闔三千界動八部悲感現雙足相

經云大迦葉在波波國見尼乾執天花知佛滅度詣天冠寺欲見佛身三請不許遠棺合掌佛重棺出雙足有異色具問知女人淚汗四部諸天俱禮佛足須臾自隱迦葉遠棺三匝說偈不燒自然樹神滅火香花供養長阿舍終夜燒盡忽生四樹天上人中分骨相

雙卷泥洹云諸王嚴四兵至請以義

和不者力爭有婆羅門曰如來遺身
廣利一切當分供養前以上牙送阿闍
世以副傾遲以石瓶塗蜜用分八國了
已請著瓶者識以賞之又乞地灰炭四
十九斛依起四十九塔諸王得分便起
八塔瓶灰炭及髮為十一塔生初未分前
天帝與諸龍王來索舍利若不見與力
足相伏即共三分一分諸天一分龍王
一分八國當維耶慶起寶塔高四十
九仞阿育王經云諸王分已各自數
得八万四千粒舍利佛一口疑无敢取
者以阿闍世初來之時聞佛滅度車
中投地氣將欲絕心重故持與之將
還在道難陀龍來道逢力爭以疑與
之於須弥山下起水高八万四千里
起水精塔及阿育收舍利勅鬼作鐵
網縱海欲縛龍王龍怖伺阿育睡捧
入海宮見塔高大便以言謝曰佛與
我要乃至劫盡所有經戒袈裟應器
皆藏此塔弥勒來下當復出著故不
壞也阿育聞此謝而上出

五序聖凡後胤

夫法三出世開俗為先俗則祖習曾

高族氏之緣紹續故隨俗命氏如前
所列法門所制無擁為初四姓入者
同皆沒滅但衣法種而為後嗣故增
一云四河入海無復本名同名大海四
姓出家無復本姓但言沙門釋迦子
所以然者生由我生成從法成當求
方便得作釋子當如是學彌沙塞長
阿含云乃至弥勒佛時諸比丘等姓
慈皆言慈子

從兄調達生滅相

中本起云父王見迦葉千人心精形
陋外无容貌即選宗族有儀充僧光
暉佛相各莊極華觀者盈路欲來佛
所調達冠墮和離象伏占者不祥俱
請出家佛言夫為沙門實為不易汝
宜在家分檀惠施如是者三調達惡
念佛妬我耶即自剃髮修行梵行後
犯五逆生入地獄口稱南無乃至佛
記後出作辟支佛名曰南無目連解
六十四音往地獄慰之答言我卧何
鼻苦而无倦大論迦離謗舍利弗故
終入蓮花地獄

從弟那律跋提出家相

四分阿那律母為作三時殿娛女娛樂兄摩訶男以家事累欲自出家釋種八人同時出家先度優波離心除慢故時跋提獨坐樹間夜中高聲言甚樂以事自佛我念在家內外自衛猶有恐怖今獨在塚間無懼患我念出離之樂佛言善哉釋子斯道甚快弟孫陀羅難陀出家緣

普曜云佛在迦維國將阿難入城乞食難陀樓上遇見下至佛所取鉢盛食令送至園逼令出家閑七靜室後私逃還路值佛來樹不自隱欲見婦故佛將上天便圖天女路經地獄恐迫專到佛以瞻狢猴譏之事見雜藏阿難以偈譏之

如羖羊相觸將前而更却汝為欲持戒其事亦如是

羅雲出家緣

未曾有云佛令目連往本城問父母三叔并耶輸令割愛放子得聖道已當還度母絕死生本並隨佛語父母又勅豪族五十各捨一子隨羅睺往時年九歲佛令阿難剃髮并五十人

一時出家舍利弗為和上目連闍梨授
十戒因說扇提羅等無行食施後受
罪報便欲捨道重為說法心開意解
普曜云佛還入宮瞿夷携羅雲來誓
首時王目懷疑佛出家十二年何從出
子佛言此吾之子緣吾化生勿咎瞿
夷弥沙塞云佛自將羅睺還令舍利
弗度王聞憐惻國嗣永絕請勅比丘
勿輒度人祐尋律與經事緣碩反良以
對情不同故兩存其說又觀釋族為
盛雲布赤澤雖法俗誠異而獲道斯
同難陀棄榮欲以從道羅雲捨輪位而
乃襲法栴檀園遶龍象成群靡親靡
踈隨應而度調御之美於茲可見

釋迦姨母出家緣

中本起云佛還本國大愛道白言我
聞女人出家得四道果願得出家佛
言且止女人入法非究暢梵行如是
三返而退後重申請如前不許便與
女人退佛頻止河上如前復求又亦
不許退在門外徒跣立帝阿難見問
具答即為上請佛言止止如男少女
多家則衰弱女人出家法不久住廣

說譬類重請養育長大佛言信有
是恩然我成佛其恩亦多得歸三寶
不疑四諦立信五根受持五戒皆由
我故假使女人作沙門者八敬之法
不得踰越盡受行之可入法律阿難
出告便頂受佛教又言以度女人減
我正法後五百年異學奉敬並漸衰
微大方便云天魔惡邪毀佛法僧故
不聽度阿難請言如來豈不同過去
佛耶具四部衆佛言發大精進修八
敬法未來世中諸善女人念阿難恩
稱名供養阿難以大威神應聲護助
僧祐律師云仰惟三世諸佛四部咸
備而憐曇弥祈法亟拒塞者豈非女
人障厚方為道盡故切礎拊擊以勵
將來者乎

釋迦父王泥洹記

經云父王重病告諸臣曰命斷無慮
恨諸子等在王舍去此五十由旬佛
為大慈神通徹視願垂教接佛聞悵
遲垂命即告難陀阿難羅雲各速往
及命在即以神力忽然而至放大光
明照觸患損以金色臂著王額上為

說經法王大歡喜引佛手心上心禮
於佛忽然後世諸釋香汁浴身纏殮
棺盛佛難陀喪前肅立阿難羅雲在
在喪足佛念世人不孝兒暴設法化
故躬欲擔棺大千世界峨峨跣足欲
界諸天龍神請擔棺佛令四王擔棺
肩上自執香爐在前而行百千羅漢
飛來勅往海渚取香木大積焚之佛
說離生死法乳滅骨金函起塔佛言
父王淨行生淨居天

祜律師云余觀無常之變甚矣固有
形而莫免也夫以天尊衛疾而不能
延齡金掌在心而無救對至是以聖
人修長壽之果而不養蕉沫之身也
釋迦母氏登天佛往相

佛在初利天歡喜園實多樹下三月
安居光照大千光中千花皆有化佛
佛告文殊今來禮敬母聞乳流入如
來口便與文殊來至佛所如來出梵
音曰身所經處與苦樂俱當修禪
永離苦樂摩耶問法得須陀洹果三
月將盡令鳩摩羅告閻浮提如來將
下欲入涅槃帝釋作三道階佛與母

別下躡寶階梵天執蓋四王侍衛四部大衆導從滿空諸王大集奉迎祇桓祐云敬惟佛生七日母昇忉利三世佛法莫不自然摩耶積因記化誕聖是以既為天師而方味其乳已入涅槃而還起致敬欲報之德於斯至矣

釋迦姨母大愛道涅槃緣

摩訶波闍波提唐言大愛道也亦名

瞿曇彌姨母大愛道告衆曰吾不忍

見佛滅度與五百除鱧女

即比丘尼摩
僧會注法鏡

三聖斷六情
緣故得焉

俱到佛所禮已白言欲

先滅度佛默然以手摩佛足曰此最

後見如來也佛為說身患滅度為安

諸屋禮還於精舍布五百座各現神

足上動諸天俱時泥洹佛告阿難入

城通告令興供養乃闍維之捧舍利

詣佛所四方比丘千人飛來就座佛

令阿難取舍利鉢盛佛兩手受已告

諸比丘斯聚舍利本是穢身敗道壞

德陰謀嫉妬今母能拔愚穢興丈夫

行遷神本無四衆八部興塔供養愈

曰唯然雜阿含云難陀親所生母也

增一云佛令阿難難陀羅雲舉火贊

道佛親供養帝釋四王欲供養之佛
言止止父母生子多有恩德要當報
恩不得不報三世諸佛母先滅度皆
自供養閻維舍利佛自舉牀一脚阿
難又舉飛至塚間佛取栴檀著其身
上便說四人應起塔供養以皆十善
化物故
祐尋姨母為德恩均所生是以持舉
之重爰酬鞠育所以勸報復勵無恩
人也

釋迦族流滅相

長阿含云波斯匿王姊於釋氏乃以

婢女妻之立為太后生子流離

經云初妻時諸

釋紛詩至年八歲往詣外家學諸射術

時作新堂欲請佛僧初供養故流離

輒上昇師子座諸釋捉臂逐出流離

恨歎語左右待我紹位當告此事後

嗣王位嚴兵將往佛聞往枯樹下王

見禮問答親族之蔭故勝外人聞此

迴軍候且重譏更集兵往目連白佛

欲擲兵衆他方世佛言汝取釋種

宿業擲之又欲鐵網覆城又欲舉城

空中佛皆如上止云業熟受報不可

奪也是時諸釋一由旬內遙射王軍
皆中兵器不傷身肉流離大怖倭臣
諫之諸釋受戒必不害人兵至圍城
無敢出者有釋童子獨據城上多射
軍衆死者無數因此又散釋種呼下
汝年幼小何辱我門殺人罪重可遠
出國於是童子四人拜辭出城諸國
聞之舉以為王今烏長國王即其後
也流離又集令使開門兵入取諸釋
埋脚象踏令死取五百女將自執之
諸女罵辱便斬手足摩男入水請放
釋出從語放出業迷還入王恠入水
太久求之已死王悔便止凡殺九千
九百九十万人血流成河迴軍舍衛
又殺太子祇陀佛記生天釋女被害
在坑念佛佛即至彼天給衣食便為
說法皆得生天

佛至迦毗東門見煙火洞然至尼拘
律樹下坐告諸比丘此城空虛更無
至矣便至舍衛日王及衆軍七日皆
滅間皆大怖慮有外殺七日旣滿平
安自慶將兵詣河率大震雷暴風疾
雨一時漂没死入阿鼻天火燒宮佛

便為說往古諸釋捕魚本事

釋氏罪畢經云王迴軍已遣使敬佛
佛曰王自愛矣釋罪畢矣却後七日

太山鬼以火逼王

文多不載

法句譬云目連聞佛說法意猶不已
往舍夷國取知識四五千入內鉢舉
上空中王殺三億人已目連貢高自
佛弟子承佛救得諸人今在空存佛
令視之皆已死盡因為說法逮得法
眼祐律師云竊惟大聖垂經抑揚懲
誡夫以正覺之尊万累久絕絕累塵
劫而甫示餘報明知釋種之滅非力
能免斯實止殺之深誠愼業之明規也
遺迹遠近緣

九開

釋迦竹園精舍緣

律云摩竭王念佛初至園即以施住
佛知此念便往竹園王以金瓶投水
於佛以園奉佛佛言當施佛僧若是
佛物無能用者以敬如塔故王便從
教便施佛僧種種莊嚴眾具受用

以冬夏當

茂亦曰寒
終也

中本起云本施外道國王追悔欲以
奉佛大鬼將軍勅閱叉搗打外道怖

而捨去後請佛受之 菩薩藏云過
去諸佛皆遊此國若有入者自然無
愆又無毒心

釋迦祇洹精舍緣

賢愚經云舍衛大邑名須達多財寶
無限拯濟貧乏故名為給孤獨七男
異才欲娉小者自往王舍初聞佛名
心大歡喜後見佛得初果請佛還園
先營精舍共舍利弗買太子祇陀園
以金布地遍八十頃地園樹及門太
子作之時有外道三億万人共舍利
較術爭取金園大眾通集十八億人
舍利弗現通說法各得道跡六師弟
子三億人出家從道共須達引繩起
基六天空現為佛作化梅檀窟別房
住止千二百處百二十處別打捷槌
寺成白王請佛俱來受施二人共作
故寺立二名雜阿含云須達病佛看
疾困終記得三果生堯率天以本願
故生天後來至佛所說偈歎
余據那舍果人不生欲界本願曲開
故尔

祐案息心所栖是日精舍竹林祇樹

爰始基構遺風餘製扇被于今至於
須達妙果所謂顯徵者矣

釋迦跋伽塔緣

十誦云佛遊經久須達思見佛與跋
甲起塔作欄拱藥楸種種莊嚴常令
供養

釋迦天上四塔記

初利城東照明園佛跋伽塔

城南鹿野園佛衣塔

城西歡喜園佛鉢塔

城北駕御園佛牙塔

大論云天帝取菩薩跋伽天上城東立

塔取寶衣立衣塔此未成佛前者

案經律人中有四大塔

生處塔在迦維羅衛園林微園中

成道塔在摩竭提國善勝道場元吉

樹下

轉法輪塔在波羅柰國仙人往處鹿

野苑中

涅槃塔在拘夷那竭國力士生地秀

林雙樹間

又按聖迹記有四大塔

祐按至人處世利益弘大跋伽衣鉢

咸為法事故能寶塔霞起廣被天人
造塔之源非惟散身而已

優填造釋迦栴檀像緣

增一云帝釋請佛在天為母說法佛
念四衆懈怠不將侍者獨在天宮時
優填王等咸思如來即勅巧工以栴
檀作佛形高五尺

觀佛三昧云優填鑄金為像佛從天
下戴像來迎為佛作禮佛言汝於來
世大作佛事我諸弟子咸付囑汝空
中化佛言若有造佛形像供養必得
念佛清淨三昧

波斯匿王造金像記

增一云王思佛久遂得病苦聞優填
作佛便召匠工以金作之煌若天金
高五尺介時閭浮始有二像

育王弟出家造石室緣

求離欲經云王弟善容入出見梵志
苦行求仙以欲心動不能成辦又自
念言沙門樂行豈得无欲王聞弟論
即增樂具七日當殺以念死故都无
愛情自說无常深生信樂求欲出家
便成四果育王傳云以弟不樂世間

即使鬼神於城內為造山水高十丈
便絕人物自捨衣資造石像高一丈
六在窟供養

祐案畫像原始出自覺製於是金石
香紵鑄刻遂滋皆所以摹影相好騁
歸尊儀及優填所造殆其神力所化乎
釋迦留影在石室記

觀佛三昧云龍王請佛常住池側恐
發惡心無由成道神天又請願為一
切佛便索羅刹石窟於中止住分身
諸國普為說法佛受龍請千五百歲
石內現外諸人天衆供養佛影影亦
說法窟高一丈八尺深二十四步石青
白色在那軋訶那國古仙薈蔔花林
毒龍池側青蓮泉北羅刹穴中阿那
斯山巖南

祐尋法身无形隨應而現雖虛影霧曖
即是如來故捨身龍鬼宣法天衆是
以經云是諸化佛皆是真實斯之謂乎

阿育王造八万四千塔

廢興
相示

佛與四衆徧邑而行有二童子沙中
嬉戲見佛相好大者以沙麤上佛鉢
中小者隨喜因發願得一天下一繖

蓋王仍供諸佛佛令阿難以沙安佛
經行處因授記之後果生為王子名
曰无憂身大威靈父不喜見仍有大
志專行征伐地出兵甲所向皆伏至
于海際王崩嗣位諸天灌頂神人欣
慶傳云初拜王日鐵輪飛降王閭浮
提虛空地各四十里神鬼日屬後
示威嚴殺五百日燒殺諸女人号惡
育王也立冤陀為大日即隨喜土者
白王立獄城殺人入无免者商主比
丘為王說法王生信敬斷前獄業受
佛遜記

譬喻經云宮中四事常供二万沙門
有沙弥名端正年十三現通敬梵志
二万人令受佛化傳云王問道入殺
害非理如何得滅答曰惟有起塔供
僧救獄濟乏又以神力手掩日光作
八万四千道所照處起塔即壞七大
塔取舍利從龍取寶篋莊嚴具勅鬼
神於此洲滿一億家可立一塔即以
月十五日月蝕時同時立八万四千
塔人衆咸慶阿育王既立塔已往雞
雀寺優婆塞多將眷屬從摩偷羅國

飛來王所次遍示佛遊行處皆立表
塔大弟子塔亦同供養返上正殿燒
香大請即有三十万比丘來集又感
賓頭盧手舉眉毛為王說法我住攬
陀摩羅山同行万羅漢王普供養滿
億百千金乃至衰老太子制約送半
菴羅果研破糞內僧中行之便訖後
世至第四世王倭臣告王欲令名德
久存於世者當壞諸塔先往雞雀寺
石師子吼王怖入城遂壞僧坊殺害
比丘得沙門頭者賞之百金時得道
人化為多頭募賞藏空牙齒塔神恨
之乃有女夫神排山逆王及以兵衆
無不死者孔雀之衰於此云殂
祐尋八万塔緣乃懸記後事廣長所
說其驗已徵撰譜之始今論釋種但
塔興阿育偁記佛氏雖於文為繁而
塔事備矣

釋迦遺法終限相

雜阿含云我滅度後百年有優波崛
多大作佛事我以正法付屬人天教
法在世千歲不動又告天帝四王護
持正法過千歲後非法出現惡風暴

雨多諸災患四方諸王殺害比丘破壞塔寺餘十二年諸比丘衆來集中國拘睢彌王生子難當手似血塗身如甲冑有天勇力五百臣子形相並同一日雨血得紹王位伐四惡王並戰殺盡王閭浮提三藏比丘為王說法生大信敬施僧無畏種種供養滿十二年以得利養不修三業自嚴飾身離出家法天龍惡念不復護衛高唱是言却後十日佛法當滅至說戒日僧中間諍雖百千人惟一羅漢三藏比丘不忍聞戒羅漢欲問弟子交諍遂相殺害於是略盡諸天世人悲哀號哭大地六動各各離散拘睢彌王聞生懊惱諸邪見人競破塔廟及害比丘佛法索然一時頓滅結滅盡經具說滅相謂樂俗之及好服飾飲酒炙肉畜八不淨等僧祐定以方等深密因知三寶常住常住之法理无興滅興滅之來乃隨世緣業耳晨離西隱不害千光之恒明也余以感通之道殆非人謀神交理會如有恒准前約終相斯乃一期至於

大歸不无出沒如摩耶等經千五百
歲不淨觀法无聞於時今雖行世學
者未顯或以為滅自有行用何妨常
存又云佛度女人正法減半修行八
敬還復千年此亦據行有顯晦耳如
來在世尚有不見聞者何況滅後根
鈍障厚誠為成相故經云我淨土不
毀而衆見燒盡斯豈不據信解明昧
故有興亡異途耶又依善見論佛法
住世一万年五十年修道得三達智
後五千年修道不獲然有剎駿架婆
相續以斯通望經論乎說增減不同
豈不隨人情所見也又依入大乘論
佛以正法付賓頭盧羅睺羅等十六
大阿羅漢令住持佛法又有九十九
億諸阿羅漢親於佛前受等壽住壽護
法不絕諸大羅漢各有眷屬在閻浮
提及餘三方天上為作福田護法住
故不明時
俟也又依別傳佛滅度後八百年中
師子國有大阿羅漢名為慶友將欲
滅度廣召四衆佛以正法付囑迦葉
乃至十六大阿羅漢在於四洲天上
住壽護法乃至人壽咸十歲時刀丘

劫起諸聖人等于時暫隱乃至人壽
增一百歲時聖人摠出如前化導還
復興顯至人壽增六萬歲已諸聖並
集於閻浮提收聚如來所有舍利起
一大塔七寶莊嚴踊在空中諸阿羅
漢各礼佛塔作如是言敬礼釋迦牟
尼佛所有舍利我等受佛遺囑護持
正法今時緣已盡所作已辦我等今
日奉辭涅槃於是以願力故空中化
火滅無遺散如來舍利沒金剛際尔
時世界三寶名滅至人壽七萬歲時
有七萬億數辟支佛出現但現通化
為世福田如是乃至八萬歲弥勒下
生據此佛化時時相接也

余以佛譜所修則異於恒准俗中譜
列始起於三五中流從洑不一佛則
始於无始表開元求道之晨末則終
於无終明化道之緣莫竭由斯以言
故釋尊流化訖於六万之脩齡獨覺
接統極千尺之嘉運也然經律明相
千年万年舉別情之所指亦有符於
滯結者則祇桓去舍衛咫尺佛住二
卜五年城戶九億聞見三分之一以斯

例唯豈不大通

又釋氏之姓法俗兩緣俗則猶居王位北天烏場主等是也道則橫滿大千遠通六万綿綿葛藟連綴與法俱存故道被東川三被誅翦雖云此滅餘國仍存然十六大聖億千无學冥中弘護尋復興之斯則滅不可滅殆非人謀弘實可弘真歸聖力止當憑准成教觀用相脩摧抑妄倒祛除業染為功不已覆簣可期背此悠悠終為虛往故於譜末誠而序焉

釋迦氏譜

己巳歲高麗國分司大藏都監奉

勅畱造

梁沙門僧旻寶唱等集

序

如來應迹投緣隨機闡教兼被龍鬼
匪直天人化啓憐陳道終須默文積
巨万簡累大千自西徂東固難得而
究也若乃劉向校書玄言久蘊漢明
感夢靈證弥彰自茲厥後傳譯相繼
三藏奧典雖已略周九部雜言通未
區集

皇帝同契等覺比德遍知大弘經教
並利法俗廣延博古旁採遺文於是
散偈流章往往而出今之所獲蓋亦
多矣

聖旨以為象正浸末信樂弥襲文句
浩漫鮮能該洽以天監七年

勅釋僧旻等脩鈔衆典顯證深文控
會神宗辭略意曉於鑽求者已有太
半之益但希有異相猶散衆篇難聞
秘說未加標顯又以十五年末
勅寶唱鈔經律要事皆使以類相從
令覽者易了又

勅新安寺釋僧豪興皇寺釋法生等相助檢讀於是博綜經籍擇採秘要

上詢

神慮取則成規凡為五

十卷又目錄五卷分為五秩名為經律異相將來學者可不勞而博矣

三界諸天一

二界成壞二

劫之修短三

日四

月五

星六

雷七

電八

雲九

風十

雨十一

三界諸天第一

欲界一

色界二

無色界三

欲界六天第一

四天王一

忉利二

炎摩三

兜率四

化樂五

他化六

魔天七

四天王天一

四天王居須弥四埵皆高四万二千

由旬

大智論云須弥四埵有山名遊乳阿

東方

天王名提頭賴吒城号上賢南方天

王名毗婁勒城号善見西方天王名

毗婁博叉城号周羅

或作周羅未詳得失

北方天王名毗沙門凡住三城一号

可畏二名天敬三名眾歸四王身長

皆半由旬衣長一由旬廣半由旬其

重二分天壽五百歲少出多減以人

間五十歲為天一日一夜亦三十日

為一月十二月為一歲也

五百歲即人間九萬歲也

食淨揣食洗浴衣服為細滑食男娶

女嫁身行陰陽一同人間以昔三業

善今生為天自然化現在天膝上形

之大小如人間兩歲

別記古男坐父膝上女坐母膝上

兒生

未久便自知飢七寶妙器盛百味食

若福多者飯色自白若福中者飯色

自青若福少者飯色自赤兒食消化

化後若渴寶器甘露如食之色飲不

留停如獲授火身體長大便與天等

入池沐浴詣香樹下枝條垂曲取香

塗身衣莊嚴具華鬘寶器果實樂器

各有樹出遍往詣之隨意所取

樓炭經說大同

小異之入諸園林無數天女鼓樂弦歌

多不載語笑相向深生染著視西忘東當其

戲樂忘其初生所念識知承先世善

得生天上樓炭經略同

池沿清澄花果榮

茂其城七重皆廣六千由旬欄楯羅網宮牆行樹皆悉七重毗沙門王常有五大鬼神一名那闍婁二名擅陀

羅三名醯摩拔陀四名提偈羅五名

修逸路摩常隨侍側半月三齋八日

十四日十五日四天王常以八日勅

諸使者汝等案行世間觀察人民孝

父母敬沙門及婆羅門長老受持齋

戒布施者不使者奉教具啟善惡聞

惡不悅言善則喜十四日四王常遣

太子案行天下十五日四王躬自履

歷然後詣善法殿具啟帝釋聞惡則

憂言善則樂說偈歎受持齋戒人與

我同行

出長阿含經第二十卷又出大智度論卷八經

忉利天第二

忉利天居須彌山頂有三十三天宮

王名釋提桓因

梁言能作天王

身長一由旬衣

長二由旬廣二由旬衣重六銖壽天

千歲少出多減若欲終時有五相現

一者衣裳垢膩二者頭上花萎三者

身體臭穢四者腋下汗流五者不樂

本座見五事時心大苦惱如地獄苦

飲食嫁娶猶如四天身體相近以氣

成陰陽出三法度經
大行欲知人以身口意善生初利

天自然化現在天膝上如三歲兒天

即認言是我男我女自識前世布施

持戒欲得飲食隨滿金器福有深淺

食有優降如四天王天城縱廣八万

由旬樓炭經云廣長
三百二十万里其城七重九百九十

九明門有六十青衣夜叉守之長阿含
經云高

六十由旬相去五百由旬有
一門門有五百鬼神守衛三十三天金城銀

門銀城金門如是七寶牙為城門樓閣

臺觀周匝圍遶園林浴池寶花間雜

寶樹行列花果繁茂香風四起悅可

人心異類奇鳥無數和鳴其四園中

各有二石塚各各縱廣五十由旬七

寶所成軟若天衣樓炭經說相
似文多不載廣溢園盡

樂園中間有難陀池縱廣百由旬其

水清澄七重寶璽生四種華青黃赤

白紅縹雜色香氣普熏聞一由旬根

如車轂汁白如乳味甘如蜜復有雜

園大歡喜園中間有樹名畫度圍七

由旬高百由旬枝葉四布五十由旬

其香逆風百由旬內初利毀南又有

一樹名波質拘耆羅高四千里枝葉分布二千里風吹花香逆風行聞二千里當樹花時諸天共坐樹下以為歡樂經遊天一百二十日帝釋有三十二大臣故言三十三天也各有官皆在城內遊戲園中必經七日廣遊者入此園時身體廣溢盡者入此園時身體自然種種盡色以相悅樂雜者常以月八日十四日十五日放諸姝女與諸天子雜遊獨與舍脂共在一處名為雜大喜者入此園時心大歡喜

出長阿含經第二十卷又出
樓炭大智論華嚴涅槃

炎摩天第三

炎摩時梁言時天宮風輪所持在虛空中王

名善時大智論云妙善身長二由旬衣長四由

旬廣二由旬衣重三鉢從樹而出明

淨光曜有種種色身體光明不須日

月身口意善或以燈燭明珠等施持

戒禪定等業生炎摩天壽天二千歲

少出多減食飲婚法欲猶如忉利天

度經上以淫者爲相和成欲
若不深者不成歡樂可初生之形如人間

四歲忉利天光明所不能及

出長阿含經
第二十卷

兜率天第四

經律異相卷第七張仙

出

兜率

梁言知足

天宮風輪所持在虛空中

王名善喜後邊身菩薩多生此天下天

放誕上天閻鉞故生此天

出大智論云下地結使使厚濁上地結

便利唯兜率天不厚不利智慧安隱天下地命短終時佛未出世上地命長壽未盡佛復過去兜率天時命等故又佛常居中道地

率天於六天為中

身長四由旬衣長八由

旬廣四由旬衣重一銖半壽天四千

歲少出多減食同下天亦有嫁娶執

手成欲其天初生如人五歲自知前

世所作布施持戒等事食自然飲食

衣冠歌

阿舍

經第二十世又出華嚴涅槃樓炭大智論

化樂天第五

化樂天宮亦為風輪所持在虛空中

王名善化自化五塵以自娛樂身長

八由旬衣長十六由旬廣八由旬衣

重一銖壽天八千歲少出多減食與

下同亦有嫁娶熟相視成欲

三法度經云以深涼淨心

與天共語成欲若一不津不成但樂而已

其天初生如人六歲自

光明殊勝兜率

出長阿含經第二十卷又出樓炭華嚴

他化自在天第六

他化自在天宮亦為風輪所持在虛

空中王名自在轉集他所化以自娛

樂也名愛身天於欲界中獨得自在
身長十六由旬衣長三十二由旬廣
十六由旬衣重半鉢壽天萬六千歲
少出多減食如下天亦有婚姻暫是視
成欲樓炭經云但念便成三法度經云共女各
察深著相觀成欲若一不乖不成但樂如
人間相抱持耳如見他
人所化故言他化也其天初生如人七歲
自知宿命以布施持戒棄惡故自然
飲食衣服玉女事並同前光明有勝
化樂出長阿含經第二十卷又
出華嚴大智論樓炭經

魔天第七

魔天宮在欲色二界中間魔者譬如
石磨磨壞功德也縱廣六千由旬宮
牆七重一切莊嚴猶如下天並有十
法一者飛去無限數二者飛來無限
數三者去無礙四者來無礙五者天
身無有皮膚骨髓筋脉血肉六者身
無不淨大小便利七者身無疲極八
者天女不產九者天目不拘十者身
隨意好青則青好黃則黃好赤白衆
色隨意而現此是天十法又有持十
事持一者飛行無極二者往還無極
三者諸天無盜賊四者不相說身善
亦不說他人惡五者無有相侵六者

諸天齒等而通七者駿紺青色滑澤

長八丈八者天人青色駿者身亦青

色九者欲得白者身即白色十者欲

得黑色身即黑色

出長阿含經第十八第三
十卷又出摩訶大智論

色界二十三天第二

梵身天一

梵輔天二

梵衆天三

大梵天四

光天五

少光天六

無量光天七

光音天八

淨天九

少淨天十

無量淨天十一

遍淨天十二

嚴飾天十三

少嚴飾天十四

無量嚴飾天十五

嚴飾果實天十六

無想天十七

不煩天十八

無熱天十九

善見天二十

大善見天二十一

色究竟天二十二

摩醯首羅天二十三

梵身天第一

梵身天宮宮純黃金身白銀色

色界衣
皆金

金色衣行禪離欲修習火光三昧故

身出妙光勝於日月非男非女以禪

悅為食壽命一劫或有減者身長半

由旬壽半劫

出長阿含經
第二十卷

梵輔天第二

梵輔天

數六

與前天同若修中禪是貴

梵生處身長一由旬壽一劫

出長阿含經第二十卷

梵衆天第三

梵衆天與前天同若修下禪諸小

梵生處身長一由旬半壽一劫半

出

阿含經第二十卷

大梵天第四

大梵天王名曰尸棄

梁言火已

與前天同

若修上禪則生此也於梵衆中發大

音聲一切大衆無不知者梵身諸天

各自念言大梵天王唯與我語不接

餘人我自然得无所承受於千世界

取得自在富有豐饒能造化万物我

是一切衆生父母後來諸梵第一尊

重顏如童子名曰童子擎雞持鈴捉

赤幡騎孔雀初禪名曰梵迦夷有官

去於他化自在宮由旬一倍

出長阿含第二十卷

陀羅樓炭大智論辯阿毘曇心太色界十七居以下二禪各有三天四禪有九天應有十八謂初禪下天是諸梵故不衆也初禪无梵身二禪無光三禪无淨

光天第五

光天以禪味為食壽命二劫或有減

者

出長阿含第二十卷

少光天第六

少光略與前同

出長阿含經第二十卷此依品去語言時口出少光

無量光天第七

无量光略與前同

出長阿含經第二十卷此依品去語言時口出多光

光音天第八

光音天

依品去光耀天語言口出淨光无邊

王名樂光

據處經去阿拔附天

菩薩又名光念又名光音聲

觀閻浮提臭穢惡氣上熏

七千万里是以菩薩不生光音

長阿含去天上

百由旬遇閻臭氣甚於廁溷

二禪通名光音有宮去於

梵迦夷宮由旬一倍

出長阿含經第二十卷又出華嚴大智論等

菩薩處胎經

淨天第九

淨天以禪樂為食壽命三劫或有減

者

出長阿含經第二十卷

少淨天第十

少淨略與前同

出長阿含經第二十卷依品去三天同習覺无染無相應淨生

是三種天以少方便相應淨生少淨天受樂亦少

無量淨天十一

无量淨略與前同

出長阿含經第二十卷依品去以中方便生此天

遍淨天第十二

遍淨天

梵言車細微品去以上方便生此天

王名淨智四辟

挺具持輪御金翅鳥三禪通名遍淨亦名首陀斤有宮去於光音宮由旬

一倍

出長阿舍經第二十卷
又出樓炭大智論

嚴飾天第十三

嚴飾天以禪悅為食壽四万劫或有

減者

出長阿舍經
第二十卷

少嚴飾天第十四

少嚴飾粗與前同

出長阿舍經
第二十卷

無量嚴飾天第十五

无量嚴飾粗與前同

出長阿舍經
第二十卷

嚴饒果實天第十六

嚴飾果實天王名法花光四禪通名

果實有宮去於遍淨宮由旬一倍

阿舍第二十
卷又出花嚴

无想天第十七

無想天

樓炭經云
无人想

以禪樂為食壽五百

劫或有減者猶色界數光明勝於果

實外道謂為涅槃

出長阿舍經第二十卷依
品云滅想生无想唯有色

陰行陰少人
生想便死

不煩天第十八

不煩天

長阿舍云无造樓
炭經云阿比校

以禪樂為食壽

命千劫或有減者光明勝於无想

出長

阿舍經第
二十卷

無熱天第十九

无熱天身長四千由旬細軟委地不

能自立若下見佛變為鹿形以禪為

味天壽二千劫或有減者光明勝於

不煩出長阿含經第二卷

善見天第二十善見華嚴云善見樓炭去須陁拈身長四千由旬亦

以禪樂為食壽三千劫三乘名數經云壽四千劫或

有減者光明勝於无熱出長阿含經第二十卷

大善見天第二十一

大善見華嚴云善見樓炭去須陁拈身長八千由旬亦以禪

樂為食壽命四千劫三乘名數經云六千劫或有減者光

明有勝善見出長阿含經第二十卷

色究竟天第二十二

色究竟天華嚴經同樓炭去須陁拈身長一万六千

由旬亦以禪樂為食壽五千劫三乘名數經云

一万六千劫或有減者此五天通名淨居諸

那含所止光明寂勝出長阿含經第二十卷又出樓炭事嚴大智論

摩醯首羅天第二十三

摩醯首羅天譯言自在又名淨居過五淨

居而有八處皆悉虛寂是十住大士

之所住處法雲菩薩多作此天王形

有八臂三眼騎大白牛大雲降雨雨

大千界一切衆生无能知數唯此天

王獨能知之涅槃經云如人供養摩醯首羅當知是人已供養一切諸天樓炭經

云光音天以上无有王
出大智論第二卷

無色四天第三

无量空入處或云空處智天天壽万劫

或有小減出雜阿含經樓炭經云虛空智天

無量識入處或云識處智天天壽二

万一千劫或復小減出雜阿含經樓炭經云識知天无所

有入處或云無所有處智天或云不

用處有優踰藍不受佛化而自命終

佛記此人生不用處若復捨身為邊

地王傷害人民後生地獄中天壽四

万二千劫或有小減出長增一二阿含經樓炭云阿竭若然天

非想非非想入處或云有想无想天

有弗羅勒迦藍不受佛化而取命終

佛記當生有想无想天後當復為著

翅惡狸飛行走獸无脫之者命終生

地獄中天壽八万四千劫或有小減

出雜增一二阿含經樓炭經云上有天名元有非想思亦有思想天

二界成壞第二

三小灾一又名三小劫又名三中劫

三大灾二又名三大劫

三小灾第一

劫初時人壽四万歲後轉減促止於

百年漸復不全乃至十歲雜心同小劫經云十歲

女生五月皆已行嫁十歲之時謂三

小劫一刀兵二飢餓

出長阿含經云穀貴

三疾病

刀兵劫者人多貪虐行十惡法若行一善衆共誚笑推以為愚爭共陵滅相毀作惡无一善人五穀不生美味消滅繒綃劫貝自然而盡但食穉穉織草為衣七寶沉沒沙石充遍地生荆棘枝葉大小皆是刀劍拱木倒壞地盡溝坑涌波崩岸江河稍廣平地漸減刀兵一起經七日中手執草木凡石悉成刀劍更相劫奪慄慄恐懼但欲相煞猶如獍師遇見群鹿中有智者遠藏山谷無人之處食果飲水以盡十年

長阿含云自在七日更出人間

相煞盡者生地獄中名刀兵劫

飢餓劫者人多非法愚癡邪見慳貪嫉妬守財不施水旱不節田種無收米穀轉盡食粒驚貴掃擇糝糠街巷落葉以自連命糝葉既盡穿鑿地下食草木根不能與者在先而死剝剔死人復共食噉噉之轉竭於屠煞之處乃至塚間拾諸骸骨煮汁飲之以此白活飢死盡者生餓鬼中名飢餓小劫

疾病劫者人皆正見修行十善疾病
衆多無他方計少有醫藥雖行衆善
不能攘逆薄福德故遇病輒死神共
來侵燒燬打杖捶使其心亂接其精
神煞之將去人命既終皆生天上名
疾病劫若能一日一夜持不煞戒終
不生刀兵劫中若以一呵梨勒果施
僧終不生疾疫劫中若一食施僧終
不生飢饉劫中此閻浮提惡劫牙起
餘方則少此間刀兵劫起彼惟重瞋
此疾疫劫起彼惟氣力羸劣此間飢
饉劫起彼但小渴乏耳

抄又出雜心
第十四卷

出長阿含經第二十
二卷又出三小劫經

三大灾第二

天地始終謂之一劫劫盡壞時火灾
將起一切民人皆背正向邪竟行十
惡天久不雨所種不生諸水泉源乃
至四大駛河皆悉枯竭久久之後風
入海底取日上大城郭於須弥山邊
置本道中

離心日初滅之時有七日輪住由乳
陀山從彼而出又說分一日為七日

也又說從阿鼻地獄
出衆生業力致也

一日出時百草樹木一

時彫落二日出時四大海水從百由
旬乃至七百由旬內水自然枯竭三

日出時四大海水千由旬乃至七千由旬內水展轉消竭四日出時四大海水深千由旬五日出時四大海水縱餘七百由旬乃至竭盡六日出時此地厚六万八千由旬皆悉烟出從須弥山乃至三千大千刹土及八地獄靡不燒滅烟燼无餘人民命終皆依須弥山五種諸天三十三天炎天乃至他化自在天皆悉命終宮殿皆空一切无常不得久住七日出時大地須弥山漸漸崩壞百由旬永无遺餘金銀銅鐵之類皆悉流鑠稍就枯竭山皆洞然諸寶爆裂崩摧碎磕烟炎振動至于梵天一切惡道及阿修倫皆悉蕩盡罪終福至皆集第十五天上十四以下盡成灰墨新生天子未曾見此普懷恐懼舊生天子各來慰勞勿生恐怖終不至此人民命終生光音天以念為食光明自照神足飛行或生他土若生地獄地獄罪畢亦生天上若罪未畢亦生天上若罪未畢復移他方无日月星宿亦无晝夜唯有大冥謂之火劫火災因緣果

報致此壞敗劫欲成時火乃自滅更起大雲漸降大雨滂如車軸是時此

三千大千剎土水遍其中乃至梵天

雜心曰水灾所壞至第二禪水從第二禪降雨熱灰水又說水輪出也 謂為水劫

水灾復有四風持水不散一名住二

日助三日不動四日堅經數千億万

歲水上泡沫化作千第十四天宮皆

惡衆寶水漸減隨嵐吹鼓次第轉作

天下諸天及日月宮殿次作千須弥

山次第乃至千四天下地山河城池

水上清潔初作天宮衆寶所成光明

寂勝轉減轉濁諸天宮殿七寶光明

漸下漸劣地欲露時水沙流急隨下

爭赴遂成川河流入于海海深八万

四千由旬其廣无邊據炭經云深八須弥

山在於海中出海又八万四千由旬

水味鹹苦劫初成時自然雲起至光

音天周遍降雨洗濯天宮滌蕩万物

諸不淨汁下流入海今為鹹苦又有

大仙人呪使鹹苦令人不飲又有雜

類衆生居之便利其中故成鹹苦謂

為風劫風灾雜心云風灾所壞至第三禪百億四天一時俱壞此三及

地為刀灾四劫除地餘三說為大劫過

地種劫者劫壞所及唯未曾至第四
禪為淨居天故無上地可生即於彼
處涅槃亦不下生非數減故變成天
地天地更始盪盪空虛了无所有亦無
日月地涌甘泉味如蘊蜜時光音諸
天或有福盡來生或樂觀新地性多
輕躁以指嘗之如是再三轉得其味
食之不已漸生展肌失天妙色神足
光明冥然大闇後大黑風吹彼海水
飄出日月置須弥邊安日道中遶須
弥山照四天下時諸人輦見出則歡
見入則懼自茲以後晝夜晦朔春秋
歲數忽然復始食之多者轉生醜顏
食之少者尚遺妙色美惡好醜漸漸
而生憍慢嫉妬次第而起念結諍竟
相續不絕甘泉自涸地上生肥其味
香美有若甘露時諸衆生復共食之
食之多者頓失威光體重生骨食之
少者身輕无累尚能飛行重者見之
皆大號哭稱我窮厄住此世間是非
諍訟倍劇前法資食地肥相者顏色
欲心多者變成女人共愛著遂行姪
欲如是流布餘光音天見諸天子皆悉墮

落共來呵罵曰汝等何為行不淨行
地肥轉入土中自生粳米鮮淨无皮
既香且美食者肥白朝採暮生人漸
懈怠并取多日極情恣欲無有時節
女懷胎孕復生衆生餘人見之即加
駭擯遣出人外三月聽還知生漸愧
共作方宜取諸草木起立宮舍覆藏
形體使人不見習翫娛欲如是轉增
多取粮粒以為資儲如是相數粳米
荒穢轉生糠糲刈已不生衆生見此
心大憂惱世有大灾粳米復不如本
各自念言我本生時以念為食神足
飛行光明自照住此懈怠乃至如今
復相謂言今共分地別立標記封壇
邊畔於是為始自藏已分竊他禾米
米主見之曰今恕汝罪後莫復為如
是轉多倍加呵責呵責不已以手加
之以告衆人云此人為盜盜者又言
此人打我衆人見此憂愁下樂皆共
集會議曰衆生轉惡此是生老病死
之原煩惱苦報墮三惡道由有田地
致此諍訟今者寧可共立聰明高才
一人為主以法理之可護者護可責

者責應遣者遣當共集米以相供給
選擇賢明形體端正有威德者而語
之言汝為我等作平等主善言慰勞
衆皆歡喜即共稱言善哉大王即以
正法治民名為刹刹皆是舊法後人
侵他物者即取懲罰及重犯之便造
督遮鞭杖猶不能止又作牢獄刀杖
等物考楚殺戮令懷畏懼時有一人
念家多患猶如毒刺棄捨妻兒獨處
山林起立草菴靜攝其志修習梵行
名婆羅門後婆羅門有不樂閑靜坐
禪思惟者便入人間誦習為業又自
稱言我是不禪人於是世人号之為
不禪婆羅門時衆生中有人好營居
業多積財寶名為居士又有多好機
巧名首陀羅又有自厭世法剃除鬚
髮法服修道名曰沙門時人心懷殺
盜又失粳米立五種子一者根子二
者葉子三者華子四者果子五者莖
生及餘種子是謂五種之子皆是風
吹他方刹土種子來濟此國衆生如
此之瑞有生老病死有五盛陰不盡
苦際水劫末時光音諸天入水澡浴

四大精氣入其身內體生觸樂精流
水中八風吹盪墮淤泥中自然成卵
經八千歲其卵乃開生一女人其形
青黑猶如淤泥有九百九十九頭有
千眼九百九十九口一口四牙牙上
出火狀如磑礮二十四手手中皆捉
一切武器其身高大如須弥山入大
海中拍水自樂有旋嵐風吹大海水
水精入體即便懷妊經八千歲然後
生男身體高大四倍勝母兒有九頭
頭有千眼口中出火有九百九十九
手有八脚於海水中自号我是毗摩
質多羅阿修羅王唯噉淤泥及藕地
劫初成變易如是

出增一阿含經第三十二卷又出長阿含經第六卷

又小品劫抄又出觀佛三昧第二卷

劫燒盡時一切皆空衆生

福德因緣力故十方風至風風相次
能持大水上有一千頭人二千手足
名為連紐是人齋中生千葉金色蓮華
其光大明如万日照花中有人結跏
趺坐此人復有无量光明名為梵天
王正生八子八子生天地人民是梵
天王姪瞋已盡坐蓮花上諸佛隨俗
現實蓮花上結跏趺坐說六波羅蜜

經律異相第三卷第三十段仙
聞此法者必至阿耨多羅三藐三菩

提

出諸雜譬喻第六卷

劫之修短第三

佛言設方百由旬城滿中芥子有長壽人百歲取一芥子都盡劫猶不盡又如方百由旬石持迦尸輕軟疊衣百年一拂此石脫盡劫猶不盡謂之大劫也又言方一由旬高下亦然鐵城滿中芥子百年取一盡為一劫又方一由旬石山士夫以迦尸衣百年一拂拂之不已石山銷盡劫猶未竟六十二念中之一念謂極小劫也

出大智論第三十六卷又出增

一阿含第三十一卷又出第二十卷又出非阿含第三十四卷

日四

日城郭方正二千四十里其高亦然光射人眼見之若圓宮城純金七寶瑩麗无諸瑕為五風所持一持二養三受四轉五調日王座方二十里身出光明照耀宮殿宮殿之光照於城郭城郭之光下臨下土無數天神前後導從音樂自娛無有休息林觀浴池如忉利天天壽五百歲子孫相襲以竟一劫日城遶須弥山東方日出南方

望西方夜半北方日入如是右旋更
為晝夜復有長短日行稍南南方漸
長經六十里一百八十日北方稍短
復行稍北北方稍長一百八十日南
方稍短

出長阿含經第二十
二卷又出樓炭經

月五

月城郭廣長千九百六十里其高亦
然儼然方正遠見故圓二分天銀一
分琉璃內外清徹光明遠照為五風
所持月王坐方二十里七寶宮殿無
量天神光明妓樂前後導從園池等
玩如忉利天天壽五百歲子孫相襲
以竟一劫月有虧滿缺者一角行夜稍
稍隱側故見缺減又六月城邊有天
其色正青衣服亦青所在之面青光
照城故缺減也滿者月行稍轉向正
又青色天十五日轉入月城與王遇
會又須弥山南地有大樹樹名閻浮
提高四千里枝蔭二千里影現月中

出長阿含經第二十
二卷又出樓炭經

日月蝕

阿修倫天王名羅呼其體高二万八
千里以月十五日立海中央海水裁至

其齋恆頭闢須弥羅寶忝山及四方
上鎮以指覆日月天下晦冥或覆日
以晝為夜所謂日月蝕時危光明也

出樓炭經
第五卷

星六

星宿城郭天神之舍也以水精為城
七寶為宮懸在空中大風持之猶如
浮雲隨日運行為眼所見大者七百
里中者五百里小者百二十里宮室
園池如四天王天壽命亦尔

出樓炭經第六
卷又出長阿含

雷七

虛空雲中有時地大與水相觸有時
與火風等大相觸水火風大更互相
觸皆生虛空雲中雷聲

出長阿含經
第二十卷

電八

電有四種東方名身光二南方名難
毀西方名流炎北方名定明何以虛
空雲中有此電光四方之電又共相
觸有此光起

出長阿含經
第二十卷

雲九

雲有四種一白二黑三赤四紅白者
地大偏多黑者水大偏多赤者火大
偏多紅者風大偏多去地或十里或

二十三十乃至四十里除劫初時上

至光音天

出長阿含經
第二十卷

雲有四色一青二

赤三黃白四黑青者中有水界大多

赤者中有火界大多黃白者中有地

界大多黑者中有風界大多

出樓炭經
第四卷

龍氣為雲

出長阿
舍經

風十

世界壞時有大風起名曰壞散悉能

吹壞摩滅大千世界金剛鐵圍山等

一切万物時大千世界外復有風起

名障壞散能隔風灾得至餘方若无

此障風十方無量阿僧祇世界无不

散滅

出華嚴經
第三十卷

雨十一

相師占雨有五因緣不可定知使占

者迷惑一者雲有雷電占謂當雨以

火大多燒雲不雨二者雲有雷電占

亦謂雨有大風起吹雲四散入諸山

間三者雲有雷電占亦謂雨時阿修

羅攬接浮雲置大海中四者雲有雷

電占亦謂雨而雨師放誕姪乱責不

降雨五者雲有雷電占亦謂雨而世

間衆生非法縱盪汙清淨行慳貪嫉

始所見顛倒故使天不降雨以此五

事相不定知

出長阿含第二
十卷樓炭同

阿耨達龍王興大重雲滿閻浮提並
降大雨百穀草樹皆悉滋長江河川
沼一切盈滿此大雨水從龍王身心
中出而能饒益无量衆生摩那斯龍
王將欲降雨先興重雲弥覆虛空慈
悲心故凝停七日先令衆生究竟諸
業漸降微雨普潤大地

出長阿含經
第二十卷

經律異相卷第一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二欲色天人天部下 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

帝釋從野干受戒法一

帝釋受不報戒修羅攻之繼以五縛二
帝釋應生驢中從胎而殞還依本身三
悉鞞梨天子先身布施四

日天王問日月往行五

初利天命將終七瑞見遇佛得生人中六
天人手出甘水濟五百賈人七

三十三天應生睹中轉入人道八

天女坐花資生之具盡從花出九

天寶女口密十

天女聞鹿牛彈琴下悉訝儻十一

帝釋從野干受戒法一

昔比摩國從陀山有一野干為師子
所逐墮一丘野井已經三日開心分
死自說偈言

一切皆无常 恨不飯師子 奈何罪厄身
貪命无功死 無功已可恨 復汙人中水

懺悔十方佛 願垂照我心 前世諸惡業
現償皆令盡 從是值明師 修行盡作佛
帝釋聞之與八万諸天追尋所在飛

到井側曰不聞聖教久幽冥无導師
向說非凡語願為宣法教答曰天帝
無教訓大不識時宜法師在下自處
其上初不修敬而問法要帝釋垂天
衣接取野干叩頭懺悔天帝言曰憶
念我昔曾見世人欲聞正法先敷高
坐莊飾清淨後請法師諸天即各脫
天寶衣積為高座野干昇座曰有二
大因緣一者說法開化天人福无量
故二者為報施食恩故豈得不說天
帝白曰得免井厄功報應大云何說
法報恩不及此耶答曰生死其宜各
有其人有人貪生有人樂死有愚癡
人不知死後更生違遠佛法不值明
師殺盜婬欺惟惡是與如此之人貪
生畏死死墮地獄有智慧人奉事三
寶遭遇明師改惡修善孝養父母敬
事師長眷屬和從謙敬下物如斯之
人惡生樂死死生天上

帝釋曰如尊所誨全其軀命无功夫
者願聞施食施法野干答曰布施飲
食濟一日之命施珍寶物濟一世之
乏增益生死繫縛因緣說法教化名

為法施能令衆生出世間道一者得
羅漢二者辟支佛三者佛道此三樂
人皆從聞法如說修行又諸衆生免
三惡道受人天福樂皆由聞法是故
佛說以法布施功德无量天帝日師
今此形為是業報應化身耶答曰是
罪業報非應化也天人曰我意謂是
菩薩聖人應現濟物方聞罪果未知
其故願聞因緣野干曰昔生波羅捺
波頭摩城為貧家子剝利種姓幼懷
聰朗特好學習至年十二隨逐明師
在於深山辛苦奉事耄耋不懈師亦
晨夜切磋教授不失時節經五十年
九十六種經書識記論醫方呪術瞻
相吉凶灾異禍福靡所不達高才智
慧名聞四遠乃自思惟曰今獲濟拔
皆由和上教化之恩其功難報家既
貧乏无可供養唯當賣身以報師恩
師曰山居道士乞食自存正无所乏
何用毀賣貴身為供我也子今成就
智慧辯才當轉教化天下人民為法
燈明教化之功豈不足報於我之恩
遂住山中乞食自資不文國王崩群

目集國內學士五百餘人講論七日
勝者為王是貧家子享受王位盡國
財力供養師及父母後安施羅國與
摩羅婆耶國共相誅罰多年不剋安
施羅王召其群臣當作何方得摩羅
婆耶國諸臣荅曰唯有波羅捺波頭
摩國

王出生寒賤奉持十戒不犯外欲雖
有宮女年並長宿檢括國中不問豪
賤選擇名女足一百人年少端正能
悅意者賣持重寶并諸妹女以相貢
獻彼若納受從其借兵并力攻戰无
往不伏即隨臣計時悉獻上王大歡
喜簡閱強兵百万以送助之百日苦
戰死者過半摩羅婆王悉被刑斬方
得乃勝由此美女忘失本志奢婬著
樂不理國政百官群僚相與作乱良
民之子掠為奴婢風雨不時飢餓滿
道異方怨敵遂來侵掠從是其國遂
致亡沒生地獄中受衆楚毒籍先學
慧力自識宿命心自悔責改往修來
須臾捨壽生餓鬼中復加懺謝修念
十善須臾捨壽受野干身猶識先緣

復行十善近逢師子墮此井中開心
分死冀得生天離苦受樂由汝接我
違失本願方經辛苦何時當免是故
我說汝濟我命无功夫也

吾所以入衣得出者一不違天志願
志願不遂生大苦惱施人苦惱在在
所生求願不得二為諸天欲得閻法
若人恠法世世所生瞋盲啞諸根
閉塞生於邊地癡騃无知若生好處
情識闇鈍所學不成自致苦惱三為
通法化開悟天人即為法施法施之
利能令衆生知死有生作善獲福為
惡受殃修道得道轉身所生智慧明
了常識宿命若生天上為諸天師若
生人間為金輪王十善化世智慧光
明漸漸增長成菩薩行至无生忍財
施如燈但明小室法施若日遠照天下
時天帝釋與八万天從受十善法先
以十方便調伏諸根謂六波羅蜜慈
悲喜捨時天問曰今還天宮和上何
時捨此罪報得生天上野干曰剋後
七日當捨此身生兜率天汝等便可
願生彼天多有菩薩說法教化七日

命盡生兜率王宮復識宿命行十善

道

出未曾有經上卷

帝釋受不報戒修羅攻之繫以五縛二過去世時有天帝釋白佛言我今受戒乃至佛法住世盡我形壽有惱我者要不反報加惱於彼時毗摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒聞已執持利劍逆道而來時天帝釋遙見即遙告言阿修羅住縛汝勿動即不得動帝釋言汝若約誓不作亂者然後當放阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣 及瞋恚所趣 妄言之所趣 謗毀賢聖趣 我若燒亂者 趣同彼趣趣釋提桓因復告言放汝令去隨汝所安往詣佛所具以白佛佛言善哉

出天帝釋受戒經

帝釋應生驢中歸依三寶從胎而殖還依本身三昔者天帝釋五德離身自知命盡當生陶家受驢胞胎愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳馳往佛所稽首伏地至心歸命佛法聖眾未起之間其命忽終便入驢母胎中時驢解走破壞器其主打之尋時傷胎其神即還入故身中五德還脩復為天

帝佛讚善哉殞命之際歸命三尊罪對已畢不更懃苦佛為說偈

帝釋聞之達罪福之變解興衰之本

遵寂滅之行得須陀洹道

出法句辭新經第三卷

悉鞞梨天子先身布施四

時悉鞞梨天子白佛言我自過去世時國王名悉鞞梨於四城門普施為福城內交道皆亦布施時第一夫人言王大作福德而我先王言城東門外布施作福悉皆屬汝諸子復言城南門外所作施福悉皆屬汝時有大臣復白王言城西門外所作施福悉皆屬汝時諸將士復白王言城北門外相與時諸庶民復白王王答言於其城內四交道頭所作施福悉屬汝等今時國王夫人大臣將士庶民悉皆惠施於諸功德我先所作惠施功德於茲則斷時我所使諸作福者還至我所為我作禮而自我言大王當知諸修福處夫人王子大臣將士及諸庶民各據其處行施作福大王所施於茲則斷我時答言諸方歲輸應入我者分半入庫半於彼惠施我先

長夜如是惠施常得可愛念可意福報常受快樂无有窮極以斯福業果報入大功德聚譬如五大河合為一流所謂恒河无有人能量其河水百千万億斛斛之數功德果報不可稱量悉得入於大功德聚時悉鞞梨天子聞佛所說歡喜礼足即没不現

佛說偈經

日天王問日月往行五

日天王與无数天人來詣佛所稽首言以何等行得為日天焰四天下復以何緣而為月天焰除夜冥佛言有四事一常惠布施二修身慎行三奉戒不犯四然燈於佛寺若於父母沙門道人皆殖光明又身口意行不殺等十善佛言又有四事得為月王一布施貧匱二奉持五戒三恭事三尊四冥設燈光於君父師寺

出起日明三昧經下卷

忉利天將終七瑞現遇佛得生人中六

昔忉利宮有一天壽命垂盡有七種瑞一者項中光滅二者頭上華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形變七者離本坐即自

思惟壽終之後下生鳩夷那竭國亦
癩母睹腹中作豚甚豫愁苦不知當
作何計有天語言今佛在此為母說
經唯佛能脫卿之罪耳即到佛所稽
首作礼未及發問佛告天子一切万
物皆歸无常汝素所知何為憂愁天
鼻白佛佛言欲離豚身當誦三自歸
如是日三天從佛教晨夜自歸却後
七日天即壽盡下生維耶離國作長
者子在母胞胎日三自歸始生墮地
亦跪自歸其母勉身又無惡露母傍
侍婢怖而棄走母亦深恠墮地即語
謂之熒惑意欲殺之退自念言我少
兒子若殺此兒父必罪我徐白長者
然之不晚母即收兒往白長者產男
墮地便長跪叉手自歸三寶闔門恠
之謂之熒惑父言止止此兒非凡人
世人百歲不曉自歸三尊况初墮地
而能稱南无佛好養視之慎无輕慢
兒遂長大年向十歲與其輩類於道
邊戲遇舍利弗目連兒前礼之眾聖
驚恠小而能礼兒言道人不復見識
具說天上遇佛復見識我本在天上

應生惡道遇佛慈悲教令自歸故得
為人比丘即為呪願言折梨祇兒語
目連等及舍利弗願以我言因請世
尊諸菩薩僧并及仁等也受而歸去
具白父母願辦其供令具甘美父母
愛之從其所言異其年幼開發大意
又竒所作探識宿命為極妙盡世
名味供具精細過踰兒意佛及衆僧
各作神足來至兒舍飯佛為說經兒
及父母內外親屬皆得阿惟越致

出初伏
羅漢經

天人手出甘水濟五百賈人七

昔有導師與五百賈人共行作估到
大曠野飢渴困極歸命世尊及釋梵
四王怖懍无計于時道師登高遠望
見有林木飛鳥往趣莫當有水俱共
奔走不久得至唯見樹木周匝生草
其地清潔導師故謂賈人等咸共穿
地取水必當可得適共議已時有天
人遙從天上瞻此導師及五百人困
乏水漿如申臂頃來到其所住于樹
上申其右手從五指間流出八味甘
美之水供於導師及五百人各各取
用而无窮盡皆得飽滿所以者何宿

命親親俱種恩福故使天人念之來下以給美水各得安隱

出譬喻經第三卷

三十三天應生睹中轉入人道八

昔三十三天命欲終時有五瑞應現在前華萎衣裳垢穢腋下汗出玉女減少不樂本座辟如身生疥癰瘡瘡三十三天有一天子生五異瑞愁憂呻吟時帝釋聞之問言於彼天宮是何等天愁憂呻吟天子答言有一天子現五瑞應善哉為彼天子釋提桓因往詣其所語言何為愁憂呻吟乃拍髀為答言有異灾惟釋提桓因為說偈言

一切行無常 生者必有盡 夫生輒有死 此滅為最樂

天子言我不聞此釋提桓因言一切恩愛皆有別離天子言云何而不懷憂今此天宮種種五欲皆當別離命終即生羅閱城睹胎所食者是糞方為屠膾所殺我今見此是以懷愁耳時釋提桓因語天子言汝今自歸命佛法僧所以然者佛說偈言

諸有歸命佛不趣三惡道受福天人間

天子又手便作是言世尊一切智徹
視見觀願見救濟我今歸命佛歸命
法歸命比丘僧遂不處胎生羅闍
祇城第一長者家見便歡喜不能自

勝

出增一阿舍
第十九卷

天女坐花資生之具盡從花出九

有一天女坐一蓮花上縱廣百由旬
此花獨妙殊於餘者所欲資生之具
隨念皆從花出進止隨身目連問言
作何善行受報如此天女荅言迦葉
佛滅度後遺全身舍利與佛諸弟子
建七寶塔高廣四十里時我作女人
出見寶塔中像信敬情發念佛功德
脫頭上花奉獻於像

出雜
藏經

天寶女口密十

自在天王有天寶女名曰善口於一
語中顯出百千娛樂音聲於彼一一
音聲中復出百千音聲佛子當知一
善口聲出生无量聲隨其所應悉令

開解

出華嚴經第
二十九卷

天女聞鹿牛彈琴下悲訝儻十一

過去世時拘薩羅國有人彈琴名曰

鹿牛行息中野有六廣大天宮天女
來語鹿牛言阿舅阿舅為我彈琴我
當歌僊鹿牛鼓琴六天哥僊第一哥
辭曰

若男子女人勝妙衣惠施施衣因緣故
所生得殊勝施所盡妙物生天隨所欲
見我居宮殿乘虛而遊行天身如金聚
天女百中勝觀察斯福德迴向中中寂
餘天辭粗相類文義不義鹿牛亦礼礼竟天
忽然不現出過去彈琴人經

經律異相卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三 地部

仙

梁沙門僧旻寶唱等集

閻浮提一

鬱單曰二

閻浮提一

國封所產一

精舍二

山三

樹四

河海五

寶珠六

人飲乳多小及形壽同異七

閻浮提內方圓近遠及所出有一

閻浮提內有十六大國八万四千城

八國王四天子東有晉國天子人民

熾盛南有天竺國天子土地多名象

西有大秦國天子土地饒金壁玉北

有月支國天子土地好馬八万四千

城中六千四百種人万種音響五十

六万億丘聚魚有六千四百種鳥有

四千五百種獸有二十四百種樹有

万種草有八千種雜藥有七百四十

種雜香有四十三種寶百二十一種
正寶七種

海中有二千五百國百八十國食五
漿二千三百二十國食魚鱉龜五國
王一王主五百城第一王名斯梨國
土盡事佛不事衆邪第二王名迦羅
土地出七寶第三王名不羅土地出
四十三種香及白琉璃第四王名闍
耶土地出必鉢胡椒第五王名那頗
土地出白珠及七色琉璃五大國城
多黑短小相去六十五万里從是但
有海水無有人民去鐵圍山百四十
万里中一八崛摩煞人處在舍衛國
東八万十里佛所化處亦一處
拘夷那竭國在迦維羅國之東南一
千里王舍國在迦維羅衛國之東南
二千二百里佛得道處在王舍城東
南二百里

維耶離國在迦維衛國之東一千八
百里捺女國在維耶離城南三里道西
拘睢弥國在迦維羅衛國之西南千
二百里葉波國在迦維羅衛國之東
千二百八十里難國在迦維羅衛國

經傳異相第三 菩薩張仙
之東三千二百里

舍衛國在迦維羅衛之西五百里
波羅捺國在迦維衛國之西九百六
十里佛轉法輪處在波羅捺國之北
二十里樹名香淨降伏魔處也

波羅捺私國在舍衛國之南千四百
里中間有恒水東南流

耆闍崛山有五百岳佛誦經在山岳
王舍國在中岳之下

出十二遊經

問曰如舍婆提迦毗羅婆波羅捺城
皆有諸王王舍何故獨名此城為王
舍答曰有人言是摩伽陀王有子一
頭兩面四臂時人以為不祥王裂其
身首棄之曠野羅刹女鬼名犍羅還
合其身而乳養之後大成人力并諸
國取萬八千王置名此山五山中以
大力勢治閻浮提因名此山為王舍
城復次有人言摩伽陀王先所住城
中失火一燒一作如是至七國人疲
役王集諸智人問其意故有言宜應
易處王見此五山周匝如城即作宮
殿於中止住故名王舍城復次往古
世時此國有王名婆數猷世出家學

作仙人時居家婆羅門與諸出家仙人共論議居家婆羅門言天祀中應煞生噉肉出家仙人言不應共諍去諸出家婆羅門言此有大王出家作仙人汝等信不居家婆羅門言出家仙人言我以此人為證後日當問居家婆羅門先到婆數所語婆數仙人明日論議汝當助我諸出家仙人問天祀中應煞生噉肉不婆數仙人言應煞生噉肉此生在天祀中死故得生天上出家仙人言汝大不是汝大妄語即噉之言罪人滅去時婆數仙人尋陷入地沒踝是初關大罪門諸出家仙人言汝應實語若故妄語者汝身當陷入地中婆數言我知為天故煞羊噉肉無罪即陷至膝如是稍沒至鼻至頸出家仙人言汝今妄語得現世報更以實語雖入地下我能出汝令得免罪婆數思惟我貴重人不應兩種語又四違隨法中讚祀天法我一人死當何足計一心言應天祀中煞生噉肉无罪於是舉身投地從是以來常用婆數仙人法於天

祀中煞羊當下刀時言婆數煞汝數之子名曰廣車嗣位為王亦厭世法而不能出家如是思惟我父出家生入地中若治天下復作大罪我今當何以自處時空中聲言汝若行見難值希有處應是中作舍住未經幾時王出田獵見有鹿走疾如風王便逐之百官侍從無能及者前見五山周匝峻固其地莊嚴有天華香聞天伎樂是處希有未曾所見今我正當此中舍住即捨本城住此山中從是已後次第止住故名王舍城

出大智論第三卷

精舍二

迦蘭陀所造竹園緣一

須達所造給孤獨園緣二

迦蘭陀長者施佛精舍事一

有豪貴長者名迦蘭陀追惜我園施與居士捷不得奉佛及僧卧不安席有大鬼將軍名曰半師承佛神旨即出閱叉推逐居士捷躰形无恥不應止此鬼師奉勅搥打居士捷拖拽器物居士捷怖走曰此何惡人暴害乃余鬼師荅言長者迦蘭陀當持竹園作佛精舍

大鬼將軍半師見使逐汝輩耳明日
尼捷共責數長者長者心悅吾願遂
矣答尼捷曰此諸鬼神强暴含瞋懼
必作害不如委去更求所安尼捷忿
恨即日悉去長者修立精舍僧房坐
具衆嚴都畢行詣樹下請佛及僧衆
祐受施止頌化濟靡不欣樂

出中本
起上卷

須達多買園以立精舍二

須達多白佛言舍衛城中人多信邪
如來大慈唯願顧臨到舍衛城佛言
彼無精舍云何得去須達言弟子營
起願見聽許世尊默然願遣舍利弗
指授摸則即命共往案行周遍無可
意處唯太子祇陀園其地平正林樹
鬱茂遠近得中須達以白太子太子
笑言欲用遊戲懇慙再三太子言若
能以黃金布地令聞无空者便當相
與須達曰諾謹隨其言太子祇陀言我
戲語耳須達言太子不應妄語即共
興訟時首陀會天化作一人下為評
詳言夫太子決不應妄語價既已決
不宜中悔遂斷與之便使人象力金
出八十頃中須臾欲滿殘餘少地

雜阿含經
上五百卷

須達思惟何藏金足祇陀問言嫌貴

置之答曰不也祇陀念言佛必大德

乃使斯人輕寶乃尔即教語須達國

地屬卿樹林屬我我自上佛

經云我自為佛

造立門樓常使便就施功六師聞之往白

國王長者須達買祇陀園欲為瞿曇

興立精舍聽我徒眾與共斟酌術沙門

得勝便聽起立若其不如不得起也

王召須達而問之言今此六師云卿

買園欲為瞿曇起立精舍求共沙門

弟子斟酌其伎術若得勝者聽立精舍

苟其不如便不得起須達歸家著垢

膩衣愁惱不樂時舍利弗明日時到

著衣持鉢至須達家即問之曰何故

不樂須達具答此六師輩出家來久

精誠有素所學伎術无能及者我今

知尊人伎藝能與斟酌不舍利弗言正

使此輩六師之眾滿閭浮提數如竹

林不能動吾足上一毛欲斟酌何等自

恣聽之須達歡喜更著新衣沐浴香

水等即往白王我以問之恣聽其意

王告六師今聽汝等共沙門斟酌術六

師宣告國人却後七日當於城外與

沙門斛術舍衛國中十八億人時彼國法擊鼓會衆若擊銅鼓八億人集若打銀鼓十四億人集若振金鼓一切皆集七日期滿至平博處推擊金鼓一切都集六師徒衆有三億人是時人民悉為國王及其六師敷施高座尔時須達為舍利弗而施高座時舍利弗在一樹下入諸禪定而作是念此會大衆習邪來久憍慢自高草芥群生當以何德而降伏之恩惟是已即立誓言若我無數劫中慈孝父母敬尚沙門婆羅門者我初入會一切大衆為我作礼六師見衆已集而舍利弗獨未來到便白王言瞿曇弟子自知無術衆會既集怖畏不來王告須達辭時已到佛弟子宜來談論時須達至舍利弗所長跪白言大德大衆已集願來詣會時舍利弗從禪定起更正衣服以足師檀著左肩上徐詳而步如師子王徃詣大衆是時衆人及諸六師忽然起立如風靡草不覺作礼時舍利弗便昇須達所敷之座六師衆中有一弟子名勞度差

善知幻術於大眾前呪作一樹自然長廣蔭覆衆會枝葉鬱茂華果各異衆人咸言此變乃是勞度差所作時舍利弗便以神力作旋嵐風吹拔樹根倒著於地碎為微塵衆人皆言舍利弗勝復呪作一池其池四邊面皆以七寶池水之中生種種華舍利弗又化作一大六牙白象其一牙上有七蓮華一華上有七玉女其象徐詳往詣池邊并含其水池即時滅復作一山七寶莊嚴衆池樹木華果茂盛舍利弗又化作金剛力士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘復作一龍身有十頭於虛空中兩種種寶雷電振地驚動大眾舍利弗又化作一金翅鳥王擗裂瞰之復作一牛身體高大肥壯多力魚脚利角跑地大吼驕突來前舍利弗又化作師子分裂食之復變其身作夜叉鬼形體長大頭上火燃目赤如血四牙長利口目出火騰躍奔起時舍利弗自化身作毗沙門王夜叉恐怖即欲退走四面火起无有去處唯舍利弗邊涼

冷無火即時屈伏五體投地求哀脫
命辱心已生火即還滅衆咸唱言舍
利弗勝勞度差不如時舍利弗身昇
虛空現四威儀作十八變作是變已
還攝神足坐其本座時會大衆見其
神力咸懷歡喜時舍利弗即為說法
隨其福行各得道迹六師徒衆三億
弟子於舍利弗所出家學道長者須
達共舍利弗往番精舍手捉繩頭時
舍利弗欣然含笑須達問言尊人何
笑荅曰汝始於此經營地而六欲天
中宮殿已成即借道眼須達悉見問
舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗
言第四天中少欲知足恒有一生補
處菩薩來生其中法訓不絕須達言
曰我正當生第四天中出言已竟餘
宮悉滅復更捉繩時舍利弗慘然憂
色即問尊者何故憂色荅言汝今見
此地中蟻子不耶汝於過去毗婆尸
佛亦於此地為彼世尊起立精舍而
此蟻子猶在此中生乃至迦葉佛時
亦復如是九十一劫受一種身起立
精舍為佛作窟以妙栴檀用為香泥

別房住止千二百處凡百二十處別打捷稚竟即白王唯願大王遣使請佛王即遣使詣王舍城請佛及僧唯願世尊臨赴舍衛佛與四衆前後圍繞放大光明震動天地至舍衛國所經客舍悉於中止道次度人無有限量漸漸來近舍衛城邊一切大集持諸供具迎待世尊世尊到國放大光明遍照三千大千世界足指案地地皆震動城中伎樂不鼓自鳴音視聾聽啞語僂伸瘡癢拘癖皆得具足一切人民男女大小覩斯瑞應歡喜踊躍來至佛所十八億人都悉集聚尔時世尊隨病投藥為說妙法各得道迹

出賢愚經第十一卷那阿舍涅槃中中不起諸律不同

山三

崑崙寶山為五百羅漢所栖一

十大山王二

地動八種緣三

崑崙寶山為五百羅漢所居一

崑崙山者則閻浮利地之中心也山皆寶石周匝有五百窟窟皆黃金常五百羅漢居之阿耨大泉周圍山外

山內平地河處其中河岸有四金獸
頭口流水各繞一匝還其四方投
入四海象口所出者則黃河是也其
泉方各二十五由延深二十一里泉
中有金臺臺方一由延臺上有金蓮
華以七寶為莖如來將五百羅漢常
以月十五日於中說戒

出興起行
經上卷

閻浮提十大山二

大地有十大山王一雪山王二香山
王三軻梨羅山王四仙聖山王五由
軻陀山王六馬耳山王七尼民陀羅
山王八斫迦羅山王九宿慧山王十
須弥山王

出華嚴經第
二十二卷

地大動有八種緣三

佛在舍衛城告諸比丘有八因緣而
地大動此地深六十八千由延為水
所持水依虛空或復是時虛空風動
而水亦動水動地便大動是初動也
若比丘得神足所欲自在觀地如掌
能使地大動是二動也若復諸天有
大神足有大威力能使地動是三動
也若復菩薩在兜術天欲降神下生
是時地動是四動也若菩薩自知在

母胎地為大動是五動也若菩薩知滿十月當出母胎地為大動是六動也若菩薩出家於道場坐降伏魔怨終成等覺地為大動是七動也若如來於無餘涅槃界而般涅槃是八動

出增一阿含

第二十四卷

樹四

千光明國樹出法音一

神藥樹二

大藥樹三

五面益物大樹四

象藏香五

牛頭栴檀六

須弥南樹七

毒樹八

千光明國樹出法音一

過去有佛号師子吼鼓音王國名千

光明七寶成樹樹出空无相無作无

生无所有無取相如是諸法之音

出諸法無行經

神藥樹二

有神藥樹名曰摩陀祇主馱天下方毒

不得妄行有大神蛇身長百二十丈

蛇行索食有黑頭虫身長五丈虫行道

中與地相逢適欲舉頭前斷大重地
聞藥香屈頭欲走地身羅藥樹身即
中斷分作兩段頭半生得走尾便臭爛
諸毒聞此地臭諸惡毒氣皆消滅

出華信經下卷

大藥樹三

雪山頂有藥王樹名非從根生非不
從生縱廣六百八十方由旬下極金
剛際此樹生根時閻浮提樹一切根
生若生莖時及枝葉華果時閻浮提
樹一切悉生枝葉華果其樹根能生
莖莖能生根是故名曰不從根生非
不從根於一切處悉能生長唯除地
獄深坑及水輪中不得生長耳

出華嚴經第三十卷

五面益物大樹四

昔者有王王名物獍國中有樹名羞
波提洹五百六十里圍下根周匝八
百四十里高四千里枝四布匝二千
里樹有五果道有五面一面支國王
與宮諸伎女共食其果二面者大臣
百官皆共食之三面者人民共食之
四面者諸沙門道士共食之五面者
飛鳥虫獸共食之果皆如二斗瓶其
味如蜜樹無守者果分物不相侵時

人皆壽八万四千歲時人有九種病
一者寒二者熱三者飢四者渴五者
大便六者小便七者愛欲八者食多
九者年老女人年五百歲余乃行嫁

出阿難
念經

大象藏香五

人中有香名大象藏因龍闍生若燒
一九興大光明細雲覆上味如甘露
七日七夜降香水雨若著身者身則
金色若著衣服宮殿樓閣亦悉金色
若有衆生得聞此香七日七夜歡喜
悅樂滅一切病無有枉橫遠離恐怖
危害之心專向大慈普念衆生我知
彼已而為說法令無量衆生得不退

轉出華嚴經第
四十二卷

牛頭栴檀香六

牛頭栴檀香從離垢山生若以塗身

火不能燒出華嚴經第
四十二卷

須弥南樹七

須弥山南有一大樹高四千里諸鉢
叉鳥恒栖其上樹常不動有一小鳥
形類鶉鷄住止其上樹輒震撫鉢叉
問樹神言汝無知我身重大而自不

動小鳥來時及更震搖神言此鳥雖小從海底食一金剛金剛為物所墮之處無不破散所以大怖不能自安

耳

出十卷譬喻經第七卷

毒樹八

舍衛國有官園生一毒樹男女遊觀停息其下或頭痛欲裂或腰脊疼或於樹下終守園人施長柯斧長一丈有餘遙斫去之未經旬日生已如故如是多過枝葉隨後如舊團圓樹中之妙衆人見者無不歡喜不知忌諱皆來遭此國人宗親貪樂樹蔭盡取命終國人隻立晝夜愁憂號悲行走有問智人語之當盡其根適欲掘根復恐定死進更思惟出家學道佛言伐樹不盡根雖伐猶復生伐愛不盡本數數復生苦

心寤剋責即得初果

出研毒樹經

河海五

四大河一

五大河二

大海八德三

四大河一

復有四大河從阿耨大池出流趣大海一名呬伽二名辛頭三名葡萄又四名司陀彼呬伽從金象口出遶池一匝流趣東海彼辛頭從銀牛口出遶池一匝流趣南海彼葡萄又從瑠璃馬口出遶池一匝流趣西海彼司陀者從頗梨師子口出遶池一匝流趣北海彼四大河各有四河以為眷屬唯說廣大有名字者然彼四河各有五百眷屬合有二千河終趣大海

出毗婆沙第二卷

五大河二

西流者名恒南流者名耶去東流者有兩一名沙陸一名阿夷越北流者名墨皆流澍于海立天地來雨落河澍水無增減去其舊名合為一海水也

出海八德經

大海有八德三

佛遊無勝國常以十五日為諸沙門說戒坐定佛默无言阿難曰坐定世尊乃曰諸沙門中有心邪行違者非其下賤所能執行清濁相違吾不說也目連入定觀見即謂之曰起非余俗人所應坐處不肯時起牽臂使出

日今無至德心懷六邪何敢以臭溷之體坐天香之座今是棄人非沙門矣佛告沙門觀彼巨海有八種德其廣即汪洋無涯其深則有不測之底稍入稍深無前所礙斯一德也潮不過期斯二德也海含衆寶靡所不苞死屍臭朽海不容焉斯三德也海懷衆珍无求不得斯四德也普天之下有五大河流入于海皆去舊名合為一海斯五德也五河万流雨落恒澍海中水如故曾無增减斯六德也海有衆魚因驅巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長万二千里第四魚身長万六千里第五魚身長二万里第六魚身長二万四千里第七魚身長二万八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也

出海八德經

寶珠六

明月摩尼珠一

大海生寶珠二

光明大寶三

明月摩尼珠一

明月摩尼珠多在龍腦中若衆生有福德者自然得之猶如地獄自生治罪之器此寶亦名如意珠常出一切寶物衣服飲食隨意所欲得此珠者毒不能害火不能燒或云是帝釋所執金剛與阿修羅鬪時碎落閻浮提又言諸過去久遠佛舍利法既滅盡變成此珠以為利益

出大智論第五十九卷

生寶珠二

大海中有四寶珠一切衆寶皆從之生若无四珠一切寶物漸就滅盡諸小龍神不能得見唯娑伽羅龍王寄置深寶藏中此深寶藏有四種名一名衆寶積聚二名无盡寶藏三名遠熾然四名一切莊嚴聚

出華嚴經第三十卷

光明大寶三

大海之中有四熾然光明大寶一名曰藏光明大寶二名離洄光明大寶三名火珠光明大寶四名究竟無餘光明大寶若大海中无此四寶四域天下金剛圍山乃至非想非非想處皆悉漂沒曰藏光明能變海水為酪離洄光明能變海酪為酥火珠光明

能燃海蘇究竟無餘光明大寶能然

海蘇永盡無餘

出華嚴經
第四十卷

人飲乳多少及形壽不同七

閻浮提兒生墮地乃至三歲母之懷
抱為飲幾乳弥勒答曰飲乳一百八
十斛除母腹中所食四分東弗于逮
兒生墮地乃至三歲飲乳一千八百
斛西拘耶尼兒生墮地乃至三歲飲
乳八百八十斛北鬱單曰兒生墮地
坐陌頭行人授拍嗟拍七日便成人
彼土无乳中陰衆生飲吸於風閻浮
提衆生壽命百歲東弗于逮衆生壽
二百五十歲西拘耶尼衆生壽命五
百歲北鬱單越人壽命千歲中陰衆
生壽命七日閻浮提衆生人面上廣
下狹東弗于逮人面正圓拘耶尼人
面上狹下廣鬱單曰人面形正方中
陰衆生面狀如他化自在天也

出衆生本
然三界經

鬱單曰二

北鬱單曰天下同匝廣長各四十

万里有種種山其河兩邊有種種樹

及種種華水中有船以四寶作之浴

池名難隨其水涼濡底沙皆金周匝

有陞四寶作之金陞銀桃銀陞金桃
琉璃陞水精桃水精陞琉璃桃有種
種蓮華華若斷者汁出如乳味甘如
蜜光照四十里其香亦聞四十里池
東有河名已味池南有河名修竭池
西有河名大土池北有河名善種是諸
河水皆有華樹以四寶成池東有園
名賢上欄植行樹亦四寶成園中香
樹出種種香有衣被樹有瓔珞樹出
種種衣被瓔珞有音樂樹出種種音
樂樹高七里有高六里五里四里三
里二里池南有園觀名與賢池西有
園觀名羅越池北有園觀名常有華
諸樹所出及其高卑亦如東園北方
天下樹曲交路天人在上男女異處
有淨潔粳米不種自生出一切味若
欲行姪意起相視無所言談男子便
前行女人隨後至園觀中共相娛樂
或二三日或至七日隨意罷去不相
屬也女人懷妊七八日便生持著四
微道中若有人從四面來者與指喙
出乳飲之過十日已自以福德即自
長大如閭浮人年二十若二十五也

周匝四方有水名阿耨多羅後夜雲起
雨八味水如人飲食地若油塗塵土
不起草樹常有華實皆香如香熟時
有亂風吹掃上賢園觀伊蘭風生吹
落華至人膝此天下人皆入園中遊
戲相娛無所係屬人欲食時取淨潔
粳米以焰味珠光燖其下飯熟則四
方至隨皆食之食亦不盡

有樹名象兜交曲上合如交落人民
在上止宿男女異處人齒駭紺青長
八寸人面色同長短等皆壽千歲死
生欲界諸天天壽終生閻浮提大豪
貴家大小便利地裂受之受已還合
死時好衣服莊嚴之不啼哭置四徼
道中鬱遮鳥舉置北方天下外出樓婆經
第一卷
經律異相卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四 應始終佛部第一 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

得道師宗一

託生王宮二

現迹成道三

阿難問葬法四

現般涅槃五

摩耶五衰相現六

得道師宗一

如來昔在久遠劫時行菩薩道為大國王父母崩亡讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不知呼小瞿曇自於城外甘蔗園中起立精舍有五百大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂歸菩薩以木貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有何罪酷乃至令乎官人放弩射而斃之大瞿曇泣下沾棺取血濕土以為泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天神當使血化為人却後十月左即成

男左即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢
劫中寶佛時又号釋迦越壽五百万
歲者是也出十二佛在摩竭提界善勝
道場元吉樹下德力降魔度二估客
惟定光如来拜吾佛名亡汝於來世
九十一劫當得作佛字釋迦文十号具
足如我今也吾從是來積功累行六
度四等修持不勑功報无遺大願成

果

出中本
起上卷

現生王宮二

究竟菩薩在塊率天諸天共議當使
菩薩現生何氏種英天子問曰一生
補處降神何種答曰種姓有六十德
者我當降之不彳多唯有釋家久植德本
迦維羅衛人大小和穆上下相承國
富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁
賢夫人姓瞿曇氏溫良忠善護身口
意已五百世為菩薩母王后晏寢菩
薩化乘白象冠日之精入于胎中身
心安樂猶如深禪詣无憂樹下遣使
啓王時无憂林有十種瑞一忽然廣
博二土石變為金剛三寶樹行列四
沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出

七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住
九天女恭敬十一切諸佛放光普照
王大歡喜后身輕軟不想三毒諸有
疾者手摩必愈既滿十月臨產之時
有三十二瑞一後園林木自然生果
二陸地出青蓮大如車輪三枯樹生
華四七寶車至五地中寶藏自然涌
出六名香好華遍布遠近七雪山五
百師子羅住城門八五百白象皆往
殿前九細雨澤香十百味飲食給諸
飢渴

太多不載與諸本起同

四月八日夜明星出時

后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六
反震動涕宿隕落樹即屈枝母即攀
執諸天散華從右脅生身長丈六即
行七步寶華承足舉手住而言天上
天下唯我為尊三界皆苦何可樂者
釋梵奉侍四王接上金案龍降香水
以充洗浴五百青衣各生力士白馬
產駒黃羊生羔

瑞應本起去取名車匿馬名捷陟諸本起大同細異

後七

日母便命終生忉利天太子幼稚應
湏料理時有說者唯大愛道是大子
姨母清淨無夫當能育養時白淨王
詣大愛道求為乳哺愛道奉雪山梵

志名阿夷頭耆見太子悲歎流涕王
問其故答曰仰慶大王生此神人非
天地大動其正為此我之相法太子
有三十二相一體軀金色二頂有肉髻
三其髮紺青四眉間白毫五項出日
光六目睫紺色七上下俱胸八口四
十齒九齒白齊平十方頰車十一廣
長舌十二合滿堂十三師子膺十四身
方正十五脩臂十六指長十七足跟
滿十八安平正十九內外握二十合
曼掌二十一手千輻輪理二十二足
千輻輪理二十三陰馬藏二十四底
臚臚二十五鈎璫骨二十六毛右旋
二十七一孔一毛二十八皮毛細軟
二十九不受塵水三十臂有万字諸佛有少二
身有此者若在家為轉輪聖王七寶
自至若出家為自然佛傷我年已晚
暮不覩佛興是故悲耳王厚相賞給
告大愛道深加敬護出普曜經第二卷又
出釋迦譜第一卷
太子七歲乘羊車衆釋導從往詣書
師師名選友太子問曰師有何書見
教答曰有梵法留法可相教也太子
曰異書有六十四種何止二耶師曰

經律異相第累第諫仙

帝

願聞其名太子答曰梵書佉畱書護

衆書疾堅書龍鬼書軋闍婆書阿須

倫鹿輪書天賜書轉數書觀空書

文多不載

欲以何書而見教耶師不能解讀歎

而已太子為諸童子分別本末勸發

道心

瑞應經云書缺二字以問師師不應達天啓其志

太子年至十七

王為納妃簡選數千宦後得一小國

王姓瞿曇氏波須弗

梁言善覺

女名瞿炎端

正元比淨如蓮花八國爭娉悉未許

與王召現之今為太子結娉卿女善

覺愁憂若不許者必見征伐若許與

者八國成怨女言白淨王國武藝軍

勝諸國所憚王勅國內却後七日太

子現術能者宜集

長阿含經云執教釋種女古有術藝者妻之

調達

撲煞一象太子擲出城外天文地理

八万異術無有及太子者調達手搏

太子少太子接擲空中三反不損復

共射鼓調達射中四十里鼓不能過

難太子引弓弓皆軟折問有異弓任

吾用者不王曰亡祖用弓奇異無雙

无能用在天寺中取給太子一切

諸釋無能上者太子用射中百里鼓

箭没地中涌泉自出至鐵圍山三千

剝土六反震動即以瞿夷為太子第

一夫人隨世習俗現相娛樂

瑞應經云太子納妻

久不交接一手相如腹後乃生男

又取移施長者女名耶

惟檀為第二夫人又取釋種長者女名

日鹿野為第三夫人太子當作飛行

皇帝立三時殿置六万妹女羅云從

天變沒化現而生太子後出東城門

王勅嚴治道路莫令不淨太子威神

之所建立天化老人頭白齒落日冥

耳聾拄杖僂步太子知而故問此何

人也御者曰是名老人太子曰人命

如流難可得再非獨為人天下皆余

迴車還宮愍念不樂後出城南門遇

見疾人大腹羸瘦卧于道側問于御

者荅曰病人太子曰万物无常有身

有苦吾亦當然即還入宮後出城西

門見一死人室家悲哭御者曰死人

人生有死如春有冬人物一貫太子

曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者形

壞體化而神不滅吾不能復以死受

生往來五道勞我精神迴車而還復

於他日出城北門見一沙門衣服齊

整手執法器御者曰此名比丘棄捨

情欲心意一切欲度十方太子曰善哉是吾所樂我不辭王位而出家者此則不應即時靜夜入王宮殿光照遠近父王覺起即啓父曰諸天勸助今應出家父王悲泣何所志願何時當還太子欲得四願一者不老二者無病三者不死四者不別假使父王與此四願不復出家王曰自古及今无有得者益大慈悲即勅五百釋子多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞四十里裘夷意疑不離其側太子念道清淨不宜在家當處山林研精行禪時年二十九以四月七日夜半後裘夷時得五夢即便驚覺太子問之對曰夢見須弥崩明月落地球光忽滅頭髮自墮人奪我蓋菩薩知夢為我身耳曰須弥不崩明月續照珠光不滅頭髮不墮傘蓋猶存且自安寐慎莫憂失夜觀伎女百節皆空譬如芭蕉鼻涕目淚樂器縱橫顧視其妻具見形體腦髓髑髏心肝腸胃外是草囊中盛臭穢猶如假借當還亦不得久三界无怙惟道是恃欲界諸天

住於空中法行天子遙白太子時已
至矣佛星適現喚車匿起被於捷陟
四天王與無數夜叉龍等皆被鎧甲
從四方來稽首致敬諸天恐有留難
即遣歡神入宮歡寐城中男女悉皆
寢極孔雀衆鳥莫不疲卧車匿悲泣
門鑰不開四神捧舉馬足踰出宮城
帝釋前導放大淨光詣佛樹下

出普曜經第三

卷又出
第四卷

現迹成道三

明晨報問不知所在王即追蹤前至
王田遙見太子樹為曲枝隨陰其上
王自驚悟不識下馬而為作禮太子
拜曰今一適此何宜枉駕追念太子
不捨心懷還召大臣卿等弄子抱孫
共相娛慰吾但一子見別山居取卿
子弟五人追而侍之若中來還當滅
卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父
王及白裘夷得道當還不忘此捨車
匿奉辭淚下如雨白馬長跪舐菩薩
足王觀還物歔歔投地裘夷抱馬太
子乘汝何忽獨來甘果美泉皆无所
之菩薩自念欲作沙門至山水邊天

王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝
釋受髮肉髻獨存成大沙門至左連
水邊寂然閑居遇一獨師身著法服
狀如沙門太子問曰法服何名荅曰
袈裟鹿謂學道心不恐懼而來見附
以次然之用以自資太子倍興慈念
求以身衣從其質易猶師曰王生長
深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身
且又不淨太子曰此聖賢之標式但
質無苦也自當浣濯諸天進食却自
不受前行到摩竭國人民見之謂是
帝釋梵王諸天太子知其所念便坐
樹下瓶沙王即與群臣出詣道士遙
見光相問是何神從何國來何所名
字太子荅曰吾出香山之東雪山之
北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶
沙問曰將無是悉達乎荅曰是也王
即礼足日形相炳著當君臨四方為
轉輪聖帝四海顒顒莫神寶至何棄
天位自放山藪荅曰出生有死劇痛
有四謂生老病死不可得離身為苦
器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪
求快意天下苦患吾狀此故是以入

山後六年熱苦日食一麻一米結跏趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改未曾舉手以自障蔽衆人恠之取草木投耳鼻中亦不棄去形體羸瘦惟金色益顯光明遠照耳周竟六年心自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有譏謂餓而得道吾寧啖柔軟食平復身體然後成道時有長者女出嫁生男心大歡喜構千頭牛展轉相飲取其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見佛不識還啓大家云樹下有神端正妙好女聞歡喜欲取糜去糜跳出盆大餘不可取女甚恠之空中天曰有大菩薩已從坐起汝本有願當先飯之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛滿金鉢往厓連水邊菩薩以神通力入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉上菩薩即取著之住厓連水邊長者女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣佛樹路左一人名曰吉祥刈生菁草地則大動諸天化作八万佛樹師子之座天子各見菩薩獨坐其座薄福

德者故見坐草三界衆生見菩薩坐

佛樹下

出勝經云善國樹下受三十八日靜觀經也

放大光明拏蔽

魔宮波旬卧寐夢見三十二變宮殿
闇冥入於邪徑池水枯涸樂器破壞
夜叉癡鬼頭皆墮地諸天捨去不從
其語集諸大臣說夢所見興諸兵仗
并召千子其五百子導師等信樂菩
薩其五百子惡目等隨魔為亂欲相
降伏魔有四女一名欲死二名悅被三
名快觀四名見從往詣菩薩綺語作
媚三十二種姿并脣舌營嬪細視
不備願得晨夜供事左右答曰汝形雖好
心不端正革囊盛屎來欲何為去吾
不用其三玉女化成老母不能自復
即還魔所
觀佛三昧經云三玉女名爲異反見過患魔毒益盛
召十八億衆變為殊形師子熊羆重
頭人軀虺虺之身擔山吐火雷電霹
礚執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼
兵不能近菩薩尔時徐舉眉間毫擬
阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車
輪火即暫滅自憶前世所作罪業心
得清涼稱南無佛以是因緣受罪若
畢應生人中魔見是相焦悴懊惱退

還其宮白毫復去至第六天見白毛
孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如
是白毫上至无色遍照一切如頗
梨鏡八万四千天女視波旬身狀如
樵木但瞻菩薩白毫相光無數天子
天女發菩提心魔王還與佛相難佛
以智力伸手案地應時地動魔及官
属皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺

出普
經

第五卷又
出第六卷

與數千万衆入羅閱城遙見之者舉
手讚歎或言善來或言日月或自歸
命或相問許為是天耶為帝釋耶衆
人隨逐瓶沙王在高樓上即問左右
為有何故有一大臣曰釋子辭家遊
蕩在外或能謀國當往誅之王曰此
子紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐
若使出家學道得佛願為上首弟子
寂初說法先在其側王載飲食往東
山候之尋前礼足自稱摩竭國瓶沙
王者今我是也佛曰我先識矣何須
致敬王即啓曰今獻微供以表單心
願見納受佛默然受王言若成無上
道願先見度時阿蘭諸弟子遙見世

尊白其師言今有一人端政殊特經趣師門必當求為弟子也阿蘭乃說偈曰

吾觀遠來士衆相无缺漏此自王世界終不見宗事

出深淺學比丘經又出修行本經下卷

阿難問葬法四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖王先以香湯浴身却貝罽體次以五百張白疊纏之內金棺中灌以麻油復以金棺置鐵槨內栴檀香槨次遶其外積衆香薪厚衣其上而閣維之薪盡火滅收取舍利於四衢道起立塔廟表刹懸幡使見者思慕多所饒益佛言有四種人應為起塔一如來二辟支佛三聲聞四轉輪王皆應香華幡盖伎樂供養佛於雙樹間鋪置床座以頭南首面向北方所以然者佛法流布當久住北方佛自降僧伽梨右脅如師子王累足而卧阿難又問閻浮提界有幾種葬佛言無數我此國土有水葬火葬塔塚之葬振旦國人葬送之法金銀玕寶刻鏤車乘飛天伎樂鈴鍾歌詠用悅終亡身帶

衣服盛置棺槨妙香芬苾千百万衆
送于山野莊嚴處所人民見者莫不
歡欣振旦邊王所領人民欲葬之時
成持棺槨內石室中疾病之日開看
骸骨洗浴求福使病得愈又有命終
無有棺槨直取屍骸置高閣上疾急
之時下屍呪願以求福祐佛言我法
中學欲修福時當勤精進行六波羅
蜜護持十善可得生天向无上道

出灌頂經

第六卷又出長阿含經第一卷

現般涅槃五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋
提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十
億百千人俱前後圍遶二月十五日

菩薩從兜率天下經七月八日

臨涅槃時以佛神力出大

音聲乃至有頂隨其音類普告一切
今日如來憐愍衆生為作歸依大覺
世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑
今悉可問為最後問

長阿含經云小異文多不可備載

佛晨朝時從其面門放種種光遍照
大千世界乃至十方六趣衆生遇斯
光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞
心大憂惱同時舉聲悲啼啼哭大地

山海皆悉震動時人共言疾往佛所
勸請如來莫般涅槃住世一切諸大
弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉
不能自持舉聲大叫生種種苦復有
八十百千諸比丘六十億比丘居皆
阿羅漢舉身毛豎遍體血現如波羅
沙華復有一億恒河沙菩薩位偕十
住二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆
夷四恒河沙離車五恒河沙長者六
恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒
河沙天女等乃至十方佛及弟子六
道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自
持會中復有拘尸城工巧之子名曰
純陀與十五人俱禮佛而言唯願世
尊及比丘衆哀受我等取後供養我
等從今无主無親无救無護貧窮飢
困欲從如來求將來食唯願哀受我
等微供然後涅槃佛曰我今為汝除
斷貧窮无上法雨雨汝身田令生法
芽令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同
聲讚言希有純陀佛受汝供汝真佛
子佛言純陀今正是時如來正舍當
般涅槃第二第三亦復如是純陀舉

聲號哭復白大眾我等今共五體投地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陀莫大啼哭自亂汝心我以哀愍汝及一切是故今日欲入涅槃何以故諸佛法亦為亦然速辦所施不宜久停佛又從面門放五色光照純陀身純陀身持齋饌疾往佛所憂悲悵悵猶願於哀住壽一劫佛言汝欲令我久住者宜當奉寂後具足檀波羅蜜一切菩薩天人雜類異口同音唱言奇哉純陀成就大福我等无德所設供具則為唐捐世尊欲令一切衆望滿足於自身上一毛孔化無量佛一一諸佛各有无量諸比丘僧悉皆示現受其供養釋迦如來自受純陀所奉設者純陀所持粳糧成熟之食摩伽陀國滿足八斛以佛神力皆悉充足一切大會長阿含經小異文多不載有疾右脅而卧如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不知大乘方等密語便謂如來真實有疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子之床欲入涅槃令諸未得阿羅漢果衆弟子等及諸力士生大憂苦今天人

阿修羅等大設供養又使諸人以千端疊纏裹其身七寶為棺

菩薩從兜率天
下經云如來自

披三衣各取三條鋪金棺裏以襯身
卧兩脚相累手以鉢盂付授阿難

盛滿香油積

諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一極攬身二窠在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子咸
言如來入於涅槃當知如來亦不畢
定入於涅槃何以故如來常住不變
易故已願聞正法當棄貪婬遵承我
教精進行道是為窠後佛之遺命宜
共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得親
見却後一億四千餘歲乃至弥勒佛
耳佛臨涅槃地大振動諸天世人皆
悉驚怖諸有幽冥日月光明所不至
處皆蒙大明各得相見天散華香時
佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力
士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈
頌諸比丘悲慟各自歔歔而言如來
滅度何其駛哉群生長衰世間眼滅
阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在
上儻有恠責諸比丘問上有幾天答
曰充塞虛空豈可計量皆於空中徘
徊搖擾悲號擗踊歔歔而言如來滅

度何其駛哉群生長衰世間眼滅

阿長

今與雙卷注海大同
出大涅槃第一卷

阿難比丘今何所在文

殊伽利言在娑羅林外去此十二由
旬為六万四千億魔之所燒乱是諸
魔衆悉白變身為如來像說種種法
種種示現阿難念言昔所未見誰之
所作將非釋迦欲發是語都不從意
阿難受大苦惱不能得來佛說大陀
羅尼呪文殊受之至阿難所為魔誦
說諸魔王等發菩提心文殊即與阿
難俱還佛所

出菩薩藏
卷第六

諸末羅集於種

種供養復竟一日以佛舍利置於牀

上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律

言汝等且止諸天欲畱七日展諸人

民皆得供養如來三從金棺裏出金

色餅問阿難至平治道路灑掃燒香

末云何阿難吾前後所出方等大乘

汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言

如是諸經今為畢竟七日末羅童子

捧舉四角擎汝可持幡盖燒香散華

作衆伎樂前後導從安詳而行入城

東門遍諸街巷出城北門渡熙連禪

河到天冠寺末羅使臣積香木竟火

燒不然阿那律言諸天意以滅火迦
葉將五百弟子從波波國還願見佛
身迦葉遇一丘乳手執曼陀羅華問
日知我師在不答曰滅來七日我從彼
得此華迦葉不悅五百弟子婉轉蹠
咤不能自勝悲歎言曰善逝涅槃何
其駛哉時跋難陀言且莫啼哭我等
於摩呵羅邊或得解脫迦葉催諸比
丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍
利問阿難曰世尊舍利可得見不答
曰劫貝衰白疊經內金棺中藏鐵槨
內衣以香薪即欲焚難可得見迦葉
三請答曰如初前至香積佛踰重棺
現於兩足四分律云棺槨足足下輪相有
諸異色即問阿難答云女人心軟前
礼佛時淚墮手提迦葉作礼大眾同
拜連樹三匝各興偈頌香積處處不
燒自然長阿含變卷涅槃略同文多不載火極熾盛難可止
息娑羅樹神以力滅之出涅槃經長阿含變卷涅槃又出菩薩瓔珞經天下經

摩耶五衰相六

佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰
相現一頭上華萎二腋下汗出三項
中光滅四兩目數瞬五不樂本座又
得五夢一須弥山崩四海水竭二羅

剎奔走挑人眼目三天失寶冠身无
光明四寶珠幢倒失如意珠五師子
嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤
此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝
寢中得希有夢見一天子身黃金色
乘白象王從諸天子作妙伎樂觀曰
之精入我右脅身心安樂即便懷妊
悉達太子為世照明今此五夢甚可
怖畏必是我子涅槃之相時阿那律
殯佛既畢昇忉利天偈告摩耶摩耶
氣絕良久與諸眷屬下雙樹間見僧
伽梨及鉢錫執之號慟絕而復蘇曰
我子福度天人今此諸物空无有主
佛以神力令諸棺盖自然開發佛合
掌而起放大光明問計母言遠屈來
下諸行法余願勿啼泣阿難雖自抑
忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅
度復何所說去何答之佛告阿難汝
當答言佛已入涅槃摩耶夫人下如
來為後不孝衆生從金棺出合掌問
計并說上偈諸敬此經名為佛臨涅
槃母子相見經如是受持

出摩耶
經下卷

經律異相卷第四

癸卯歲高麗國分司大歲都監奉

勅彫造

經律異相卷第五 應身並物部第一 仙

梁沙門僧旻寶唱等集

佛曾萬字放光發音一

三種密二

受阿耨達請三月食馬麥三

與五百僧食馬麥緣四

現鐵槍報五

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六

化作梵志度多味象王七

化盧至長者改兵杖為雜花八

化作沙門度五比丘九

現為沙門化慳貪夫婦十

化屠兒及諸梵志令得道迹十一

化大江邊諸無信人十二

濟五百賊出家得道十三

吹香山藥金五百盲賊眼中還得清眼十四

化作執著婆羅門今其父因還得本心十五

化婬女令生厭苦十六

現五指為五師子十七

以足指散巨石十八

曾萬字放光發音一

如來遊於妙樂世界欲現智慧廣度

無極與弟子菩薩梵釋天龍集于精舍放萬字光音清淨遠徹五法大音一日度人大乘之音二日度人無彼此之音三日度人無緣覺之音四日度人不斷情想善權之音五日度人逮入生死解其勞塵說法之音國王名處流與諸人民詣佛禮敬日久聞如來宣道訓化濟脫生死而無有限吾等眷屬流於生死未蒙解脫願尊垂化令解明法天地震動修菩薩行

出現佛會
萬字經

三種密二

何謂心密四行清淨不失神通建立大哀无極之業以神通變現一切普顯以成諦道智慧之室觀一切法是則正通普御一切其真法者慧神慧通皆顯眾像解暢諸色解暢一切諸佛道法開化一切十方眾生使入法律至阿惟頻轉一切法是為菩薩

心密之業

出密迹金剛
力士經第二

菩薩住是金剛三

昧以一音聲有所宣說一切眾生各隨種類而得解了示現一色一切眾生各各皆見種種色相安住一處身

不移易能令衆生隨其方面各各而見宣說一法若界若入一切衆生各

隨本解而得聞之出大涅槃經第二十二卷佛以一音

演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語衆生各各隨所解普得受行獲

其利或有恐懼或歡喜或生厭離或

斷疑斯則神力不共法出維摩經第一卷一切法

相行無取著建勝寶幢出一大音若

樂聞施惠得解脫者即聞如來說施

利益戒慧等樂亦復如是說大乘法

無一衆生不解脫者出觀佛三昧經第三卷佛以一

言說一切法大千衆生以无量音一

時問難皆各不同於一念中以一音

答皆令開解出華嚴經第二十六卷首楞嚴經明身案悲花第七卷十分別經普明口密大同

受阿耨請二月食馬麦三

隨羅然國或云羅有婆羅門王名阿耨達

聰明多智往詣阿難邨垣廣共論議

言訖問須達多言此土有神人可宗

者不答曰有患達太子出家成佛相

好殊持天人所尊阿耨達即命駕往

詣祇洹見佛風神心敬內發即起白

佛願佛及僧顧我三月夏坐佛言我

此衆多而汝異見異信王言不以為

多如是至三佛與五百比丘一時受請往至其國城邑隘陋民窮少信乞食難得先无精舍城北有林枝葉鬱茂其地平博與衆頻止勅諸比丘汝等當知此邑窮隘人多不信乞食難得若欲於此安居者住不者隨意時舍利弗獨往阿牟迦末迦山受天帝釋及阿修羅女請天食供養時有天魔迷惑王心使還宮內耽荒五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四者榮利五者色欲還入後宮勅守門者三月之內不問尊卑外事大小悉不得白迷忘供養又无恒命供養滿六日便止諸比丘乞食極苦難得時大目連白佛有樹名欝閻浮我欲取其果供養大衆有訶梨勒林阿摩勒林欝單曰有自然粳米忉利天食修陀味普皆欲取以供大衆有甘地味我以一手擎諸衆生一手反地令諸比丘自取而噉願見聽許佛言汝自有大神力諸比丘惡行報熟不可移轉一皆不聽是國有清水美草有波羅國人逐水草牧馬欲令肥丁來到此處

馬士信佛心淨告諸比丘言我等知僧飢極而食皆盡正有馬麦君能取不諸比丘白佛佛言馬属看馬人能以好草盐水食馬此麦自在應受馬有五百疋一馬日食二升各分半以給比丘

四分律云馬食一斗分五升給僧

有一良馬日食

四斗分半奉佛

四分律云二斗分一升

阿難取佛分

并自分持入聚落於一女人前讚佛功德有小因緣在此安居汝能為作乾飯不女言我家多事不能得作傍有一女聞謂阿難言持麦來我為作飯更有濡善智慧持戒比丘我亦為作女即作飯與阿難阿難訪佛情深如是思惟佛為王種常食餽饍此飯應惡不能益身行水授飯見佛食之悲哽交懷佛知其意欲解釋之汝能取不阿難言能受而食之滋味非常實是諸天以味加之欣悅无量悲哽即除具陳二女佛言前女若作飯時應為轉輪王第一夫人不倩而作者此福无量時諸國豪貴居士大富薩薄等聞佛三月食馬麦脩衆供具種種餽饍車馬盈道而來奉餉世尊自

恣垂至餘十日告阿難汝行入城告

阿耆達云安居竟復餘國遊行阿難

與一比丘俱到王所具陳佛語王猶

未悟乃問佛今何在阿難言受王三

月請始竟今故在國王又問阿難誰

供給阿難言窮苦理極佛與衆僧三

月食馬麦王始自覺悟如何令佛及

僧三月食馬麦惡聲醜名流布諸國

憂愧愁惱與諸宗親共往詣佛深自

懺悔更請留佛佛受七日辦種種食

初貝四張革從一量奉佛初貝二張

革從一量施僧

善見狀婆沙云其見諸語云我先請佛三月安居不得一日供今

以三月供限并說明日以三衣施佛三衣施僧自量各一雙又施絳鉢漆羅各一張又施鉢兜那波吐等言類

一藥膏各

滿一器

王取其供遍散道中欲令蹈過佛言

食糧應噉故不宜足蹈佛乃為受皆

悉呪願王心悅結解逮法眼淨

出中本起經下

十誦弥沙塞律略同

與五百僧食馬麦緣四

過去久遠世時佛名比婆葉在脬頭

摩跋城王名脬頭有婆羅門名因提

耆利博達四事及諸竿術及婆羅門

戒教五百童子王設會請佛供饌精

美衆有一比丘名曰弥勒病不能行
食竟為病人請食梵志不與罵曰髡
頭沙門正應食馬麦不應食如是甘
美之供時諸弟子曰實尔舍利弗時
婆羅門者我身是也五百童子今五
百羅漢是病比丘今弥勒是

出興起
行經下

現鐵槍報五

舍衛城中有二十人復與二十人共
為怨敵時四十人各欲相害伺覓方
便承佛威神尋詣佛所佛化四十人
當有鐵槍

或云法
達羅刺

自然來出入佛右足

大指言未竟槍在佛前目連白佛今
拔鐵槍著異世界佛言以精進力欲
拔鐵槍者三千大千世界為大震動
不能搖槍如毛髮許佛徃梵天槍輒
隨之還舍衛城槍亦在前如來取槍
以足蹈上目連白佛如來何罪而獲
槍殃佛曰昔五百賈人一懷惡心吾
即害之是其餘殃四十人聞是自相
謂言法王尚尔況於吾等當不受罪
乎悔過自首入平等慧

出慧上書
薩經下卷

化四梵志掩耳不受但各聞一句得道六
昔有婆羅門四人皆得神通身能飛

行神足元礙此四梵志自相謂言其
有人民以餽饍食施瞿曇沙門者便
得生天不離福堂有聞法者入解脫
門我等今日意貪天福不願解脫不
須聞法是時四人各執四瓶甘美石
蜜一人先至奉上世尊佛告梵志說
所行非常梵志聞即掩耳次第二人
復說謂法與衰梵志聞亦掩耳次第
三人復說夫生輒死梵志聞亦手掩
耳次第四人復說此滅為樂梵志聞
亦掩耳各捨之去自相謂言瞿曇沙
門有何言教前者對曰我聞一句所
行非常次第二三四復自陳說與說
此偈已心開意解得阿那含道今時
四人自知各得道證還自懇責至如
來所頭面礼足在一面立白世尊曰
唯願如來聽在道次得為沙門世尊
告曰善來比丘快修梵行今時四人
頭鬚自墮身所著衣變為袈裟尋於
佛前得羅漢道

出无
常經

化作梵志度多味象王七

昔有婆羅門國名多味象其王奉事
異道王歎一日發於善心欲大布施

如婆羅門法積七寶如山有來乞者聽令自取重一掬去如是數日其積不減佛知是王宿福應度化作梵志往到其國王出相見礼問起居曰何所求索莫自疑難梵志答言吾從遠來欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取重一掬去梵志取一掬行七步還著故處王問何故梵志答曰此裁足作舍復當娶婦懼不足用是以不取王言更取三掬梵志即取行七步復還故處王言何以答言此足取婦復无田地奴婢牛馬是以息意也王言更取七掬梵志即取行七步復還故處王言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答言本來乞乞欲用生活諦念人命處世无幾万物无常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山无益於已貪欲規看唐自勤苦不如息意求无為道是以不取王意開解奉教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言

雖得積珍寶 嵩高至于天 如是滿世間
不如見道迹 不善像如善 愛而似无愛
以苦為樂像 狂夫之所厭

王見佛光又聞此偈王及群臣即受

五戒得須陀洹道

出法句經第一

化盧至長者改兵杖為雜花八

南天竺有一大城名首波羅城中有一長者名曰盧至為衆導主已於過去无量佛所殖諸善本彼大城中一切人民信伏邪道奉事屠捷我時欲度彼長者故從王舍城至彼城邑屠捷聞我欲至彼城即作是念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我不復供給告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地五穀不登人民飢饉死亡者衆初无安樂彼人聞已即懷怖畏自言大師當設何計屠捷荅言沙門瞿曇性好繁林流泉清水外設有者且應毀壞汝等便可相與出城斬伐林木勿令有遺流泉井池填以臭穢堅閉城門各嚴器仗當壁防護勲自固守彼設來者莫令得前我

等亦當作種種術令彼瞿曇復道還去彼諸人民敬奉施行我於今時至彼城邑見是事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生如本不可稱計河池井泉其水清淨盈滿其中如青琉璃生衆雜華弥覆其上變其城壁為紺琉璃城内人民悉得徹見我及大衆門自開闢无能制者所嚴器仗變成雜華廬至長者而為上首與其人俱共相隨來至我所我即為說種種法要令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提心

出涅槃經第十四

化作沙門度五比丘九

昔波羅奈國有山去城四五十里有五沙門處山學道晨旦出山人間乞食食訖還山晚暮乃到往還疲極不堪坐禪思惟正定歷年如是不能得道佛愍念之勞而无獲化作一道人往到其所問諸道人隱居修道得无勞憊諸沙門言吾等在此去城大遠四大之身當須飯食日日往還疲勞歷歲不得修道為當正令畢命而已道人語曰夫為道者以戒為本攝心

為行賤形貴真朽棄軀命食以支形
守意正定內學止觀滅意得道養身
從情安得免苦願諸道人明日莫行
吾當供養諸道人休息一日時五沙
門意大歡喜恠未曾有安心定意不
復憂行明日中此化道人送食食訖
安和心意恬快理化道人為說偈已
顯現佛身相光之容是五沙門精神
震疊咸思惟戒即得阿羅漢道

出法句譬經第三

現為沙門化慳貪夫婦十

舍衛國有一貧家夫婦慳貪不信道
德佛愍其愚現為沙門詣門分衛時
夫不在其婦罵詈无有道理沙門語
曰吾為道士乞食自居不得罵詈唯
望一食婦曰若汝立死食尚叵得况
今平健欲望我食但稽時節不如早
去於是沙門住立其前戴眼杼氣便現
立死身軀膨脹鼻口垂出腹潰腸爛
不淨流溢婦見恐怖失聲棄走於是
道人忽然捨去去舍數里坐樹下息
其夫來歸道中見婦恠其驚怖其婦
語夫具陳此事夫大瞋怒問為所在
婦曰已去想亦未遠夫即執弓帶刀

尋跡往逐張弓拔刀奔走直前欲斫道人道人即化作琉璃小城以自圍繞數匝不能得入即問道人何不開門道人曰欲使門開棄汝弓刀其人自念當隨其語若當得入手捲加之尋棄弓刀門故不開復語道人已棄弓刀門何不開道人又曰吾使汝棄心中惡意弓刀耳非謂手中弓刀於是其人心驚體悸道人神聖乃知我心即便叩頭悔過自責啓道人曰我有弊妻不識真人使我與惡願小垂慈莫便見捨今欲將來勸令修道即起還歸其妻問曰沙門所在其夫具說神變之德今者在彼卿直自往改悔滅罪於是夫妻至道人所五體悔過願為弟子請問琉璃城堅固難喻志明意定永无憂患何德到此神妙道人答曰吾博學无厭奉法不憚精進持戒心不放逸緣是得道自致

涅槃

出法句經第三

化屠兒及諸梵志今得道迹十二

昔有五百婆羅門常求佛復欲誹謗之自共議言當使屠兒煞生請佛及

諸衆僧佛必受請讚歎屠兒吾等便前而共譏之佛即受請告屠兒言果熟自墮福熟自度屠兒還歸供設飲食佛將諸弟子到屠兒村中至檀越舍梵志大小皆共歡喜今日乃得佛之便耳若讚福者以其前後煞生作罪持用譏之若當說其由來之罪者當以今日之福難之二者之中今乃得便佛到即坐行水下食於是世尊觀察衆心應有度者即出舌覆面舐耳放大光明照一城內即以梵聲說偈呪願

如真人教 以道活身 愚者嫉之見而為惡 行惡得惡 如種苦種惡自受罪 善自受福 亦各須熟而不相代 習善得善 亦如種甜五百梵志意自開解即前礼佛五體投地求達聖訓唯願愍育得為沙門佛即聽受皆為沙門村人大小見佛變化莫不歡喜皆得道迹稱之賢里无復屠兒之名

出法句辭
經第一卷

化大江邊諸无信人十二

舍衛東南有大江水既深而廣五百

餘家居在岸邊未聞道德度世之行
習於剛強欺誑為務貪利自縱使心
極意佛知此家福應當度往至水邊
坐一樹下村人見佛光明奇異莫不
驚肅皆往礼敬或拜或捐問許起居佛
命令坐為說經法眾人聞之心猶不
信佛化一人從江南來足行水上正
沒其踝來至佛前稽首礼佛眾人見
之莫不驚恠問化人曰吾等先人已
來居此江邊未曾聞人行水上者卿
是何人有何道術履水不沒化人答
曰吾是江南愚直之人聞佛在此貪
樂道德至南岸邊不時得度問彼岸
人水為深淺彼人見語水可齊踝吾
信其言便介來過無他異術佛讚言
善哉夫執信誠可度生死之淵數里
之江何足為奇村人聞已心開信堅
皆受五戒為清信士

出法句
經第三

濟五百賊出家得道十三

時舍衛毗舍離二國有嫌互相抄伐
舍衛國王作是念我為國王應却敵
安民云何使賊劫掠人物即勅將士
仰汝追捕必使擒獲時舍衛比丘安

居竟欲詣毗舍離詣比丘失道墮彼
賊中時比丘問言長者汝欲何去答
言向毗舍離比丘復言當共作伴彼
即答言我等是賊經涉榛木行不擇
路汝是善人云何隨我比丘復請願
將我去語言未竟追捕尋至合捉比
丘將至王所此是群賊王言先將比
丘來王言汝出家人云何作賊答言
我非是賊何故相隨比丘具以上事
白王王言遣去王問賊言此出家人
是汝伴不答言是伴王言將賊去更
喚比丘王問比丘妄語欺官賊道汝
是伴何以言非比丘答如初王即勅
放賊如法治取五百賊著迦毗羅華
邊打鼓巡令欲將煞之賊大啼哭佛
知故問衆多人聲比丘答言世尊是
五百賊被王教煞是其聲耳佛告阿
難汝往語王汝是人王當慈民如子
云何一時煞五百人阿難受教即詣
王所具說佛語王言尊者我知是事
煞一人罪多况復五百但數壞聚落
抄掠人民世尊能使不復作賊可放
令活阿難還具白佛佛語阿難語王

因放我令此人從今日後更不作賊
阿難受教先到刑處語監煞者言是
諸罪人世尊已救未可便煞復至王
所世尊語王能令此人更不作賊王
即原命且未解縛送詣世尊今時世
尊欲度彼人在露地坐賊遙見佛繫
縛自解頭面礼足却住一面佛觀其
緣隨從說法布施持戒行業報應苦
集盡道四真諦法即於是時得須陀
洹道問言汝等樂出家不答言世尊
我等先若出家不遭此苦唯願今者
度我出家佛言善來比丘時五百賊
舉身被服變為三衣自然鉢器威儀
詳序如似百歲舊比丘皆成羅漢

出僧祇律
第十九卷

吹香山藥入五百盲賊眼中還得清眼十四

憍薩羅國有五百賊波斯匿王患其
縱暴遣兵伺捕得已挑眼逐著黑闇
藁林之下是諸群賊已於先佛殖衆
德本既失明已受大苦惱各作是言
南无佛随我時住在祇洹精舍聞
其音聲即生慈心時有涼風吹香山
中種種香藥滿其眼眇尋還得眼如
本不異諸賊開眼即見如來住立其

前而為說法賊聞法已發阿耨多羅

三藐三菩提心

出大涅槃經第十四卷大方便佛報恩經第十六同

化作執著婆羅門子令其父母還得本心十五
毗舍離國有婆羅門執著邪見無有
子息慮忽崩亡財賄沒官奉祠諸山
及諸樹神覺婦有身月滿生男其兒
端正父母愛念至年十二出外遊觀
道逢醉象踰即命終父母懊惱心發
狂癡裸形而走如來慈念化作其兒
父母前抱歡喜无量狂癡即滅還得
本心佛為說法即發道心

出大方便佛報恩經第四卷

化姪女令生厭苦十六

佛告阿難我昔夏安居時波羅捺國
有一姪女名曰妙意於佛有緣佛與
難陀將往姪女舍日日乞食此女於
我不曾恭敬但於難陀偏生愛著已
經七日女心念言沙門瞿曇若能遣
難陀阿難從我所願我當種種供養
佛告阿難難陀汝從今日莫往彼村
毋尊獨至女樓一日至三日放金色
光化諸天人此女不悟後日世尊復
將阿難難陀在樹下行姪女愛敬二
比丘故遙以衆花散佛及二比丘阿

難告言汝可礼佛女愛阿難應時作
礼佛化作三童子年皆十五面貌端
正女見歡喜為化年少投地敬礼白
年少言丈夫我今此舍如功德天富
力自在衆寶莊嚴我今以身及以奴
婢奉上丈夫可備灑掃若能願納隨
我所願一切供給無所愛惜化人坐
牀未及食頃女前親近言願遂我意
化人不違一日一夜心不疲厭至二
日時愛心漸息至三日時白言丈夫
可起飲食化人即起纏綿不已女生
厭悔白言丈夫異人乃化人告言
我先世法凡與女通經十二日余乃
休息女聞此語如人食噎既不得吐
又不得咽身體苦痛如被杵擣至四
日時如被車輾至五日時如鐵丸入
體至六日時支節悉痛如箭入心女
念言我聞淨飯王子救濟苦人恒在
今日何故不來救我作是念已懊惱
自責我從今日乃至壽終不貪色欲
寧與虎狼師子惡狔同處一室不受
此苦作是語已復起飲食行坐共沮
無奈之何化人亦瞋唾云弊惡女廢

我事業我今共汝合體一處不如早
死父母宗親若來覓我於何自藏我
寧自縊死不堪受恥女言弊物我不
用尔欲死隨意化人取刀刺頸血汗
女身萎陀在地女不能勝亦不得免
死經二日青瘀臭黑三日腫脹四日
爛潰大小便利及諸惡虫迸血諸膿
塗漫女身女極惡厭而不得離至五
日時皮肉漸爛至六日時肉落都盡
至七日時唯有臭骨如膠如漆粘著
女身女發誓願若諸天神及與仙人
淨飯王子能免我苦我持此舍一切
珍寶以用給施作是念時佛將阿難
難陀帝釋在前擎寶香爐燒无價香
梵王在後擎大寶盖无量諸天伎樂
佛放常光照耀天地一切大衆皆見
如來詣此女樓時女見佛心懷慚愧
藏骨无處取諸白疊无量衆香裹其
臭骨臭勢如故不可覆藏女見世尊
即為作礼以慙愧故身映骨上臭骨
忽然在女背上女流淚而言如來功
德慈悲无量若能令我離此苦者願
為弟子心終不退佛神力故臭骨不

現女大歡喜為佛作禮白佛言世尊
我今所珍一切施佛佛為呪願梵音
流暢女聞歡喜應時即得須陀洹道

出觀佛三昧
經第七卷

現五指為五師子十七

善男子我入王舍大城次第乞食提
婆達多教阿闍世王即放護財狂醉
之象欲令害我及諸弟子我於今時
即入慈定舒手示之即於五指出五
師子是象見已其心怖畏失大小便
舉身投地敬禮我足善男子我時手
指實无師子乃是修慈悲善根力故
令彼調伏

出大涅槃經
第十四卷

以足指散巨石十八

復次善男子我欲涅槃始初發足向
拘尸城有五百力士於其中路平治
掃灑中有一石衆欲舉移盡力不能
我時憐愍即起慈心彼諸力士等即
見我以足拇指舉此大石擲置虛空
還以手接安置右掌吹令碎沫復還
合之令彼力士貢高心息即為略說
種種法要令其俱發阿耨多羅三藐
三菩提心

出涅槃經
第十四卷

經律異相卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經傳異相卷第六 現涅槃後事佛部第三仙

梁沙門僧旻寶唱等集

天人龍分舍利起塔一

阿育王造八万四千塔二

阿難問八万四千塔因三

弗沙蜜多羅王壞塔四

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五

迦羅越比丘共人起塔獨加供養後年雨七寶六

須達起跋闍伽塔七

身去影存仙人從化起跋闍伽塔八

天起牙及鉢窣塔九

幼童聚沙為塔十

獼猴土石塔十一

天上四塔十二

人中四塔十三

摩訶薩埵餘骨塔十四

佛現菩薩舍利塔十五

禁寐王為迦葉佛起塔十六

治迦葉佛故塔十七

德主王起五百塔十八

踊出寶塔十九

諸佛舍利在金剛塔二十

起塔中悔二十一

造形像二十二

法滅盡二十三

天人龍分舍利起塔一

佛涅槃後時波波國諸末羅衆

梁言力士

遮羅頗國諸跋離衆羅摩伽國拘梨

衆毗留提國婆羅門衆迦羅衛國釋

住衆毗舍離國諸離車衆摩竭提國

阿闍貴王

胎姓古優國王頂生王惡生阿闍貴王取兵馬主客頗兵馬主城威兵馬主金剛

兵馬各嚴四兵王遣香姓婆羅門

十誦律云

因姓胎姓云優婆塞白拘尸力士言佛是我師

我之所尊於君國內而取滅度故從

遠來請舍利分還國起塔若分與我

者舉國寶重與君共之力士荅曰世

尊屈降此土於茲滅度國內士民自

當供養遠勞諸君不可得也諸王共

議遜言和求既不見與不惜身命當

以力取力士王曰若欲舉兵力足相

拒終不可得香姓婆羅門於八衆中

高聲唱言佛積修善忍於无量劫諸

君亦應聞又讚忍辱何可興師共相

陵奪此非敬事今舍利現在但當分作八分使處處人民皆得供養諸君亦皆受佛戒口誦語言可爭舍利遂相殘害力士報言敬如君議時烟婆羅門即分為八分時釋提桓因即現為人語諸王言我等諸天亦當有分若共爭力則有勝負幸可見與勿足為難時阿釋達龍王文隣龍王伊那鉢龍王語八王言我等亦應有舍利分若不見與力足相伏時優波吉言諸君且止宜共分之即分為三分一分與諸天一分與龍王一分屬八王以蜜塗瓮裏以瓮量之諸天得分還於天上起七寶塔諸龍得分還於龍宮亦起寶塔阿闍貫王共數其分各得八万四千舍利餘有佛口一甍无敢取者以阿闍貫王初求舍利投地氣乏寂為篤至共持與之阿闍貫歡喜鼓樂動天難頭示龍王中道相逢曰佛畱舍利持一分與我王曰不可得也龍曰我是難頭示能舉卿國土擲八万里外磨碎如塵王即怖懾以佛甍與之龍於須弥山下起塔高八万

四千里甞水精琉璃塔阿闍世王崩
阿育得其國土時大臣白阿育王曰
難頭示龍先易阿闍貴王奪將佛髑
去阿育聞之即勅鬼神王作鐵網鐵
籍置須弥山水中欲縛取龍王龍
王大怖共設計言阿育事佛伺其熟
卧取其宮殿移著須弥山水中水精
塔下自出相見具說本末其瞋必息
便遣龍捧取阿育宮殿眠覺不知何
處見水精塔高八万四千里喜怖交
懷難頭示龍自出辭謝云阿闍貴王
自持與我我不奪也釋迦如來昔與
我約云吾涅槃後却將盡時所有經
律及袈裟應器皆取藏此塔中弥勒
來下當復出之龍送王宮置於本處
烟婆羅門曰請舍利瓶菩薩胎經云瓦我還
頭那羅聚落起於瓶塔力士與之以
瓶及著瓶舍利共起寶塔波羅延那
婆羅門居士復言燒佛處炭與我我
還本國起為炭塔衡國異道士求取
地及還國起塔力士並然亦有於闐
維處起立寶塔灰炭及土四十九斛
所起寶塔四十九皆置長表法輪繒

幡

出雙卷沮洳上誦律序告
幢處胎經及阿育王經

阿育王造八万四千塔二

阿育王莊嚴四兵往開七塔故取舍利唯餘龍塔龍將王入宮言此塔我所供養願為畱之王即聽許還國造作八万四千寶函分布舍利遍此函中復作八万四千寶瓶及諸幡蓋付諸夜叉於閻浮提一切地乃至大海處處起塔先諮耶舍羅漢去欲於一日一念中起八万四千塔令一時俱成耶舍羅漢甚相讚美王後與龍校其功德並秤二像而龍重王輕王廣請衆僧植功不息後復共秤輕重衡平王轉復修習知功德日多興兵往討始造中路龍王大小莫不奉迎一塔舍利并以恭獻王後觀佛得道化人之處隨復造塔

出阿育王經第一卷
又出雜譬喻經上卷

在

王境內有一千二百寺造織金縷幡亦一千二百又千葉金花欲手自懸散始辦而遇重疾恐乖本心泫然泣下沙門謂王曰所修功德不可計數正當開意何用悲為但自一心我當令王得果所願沙門即以神力使一

千二百寺皆現王前病苦即滅欲繫諸幡凡諸刹抄佉就王手成就本願延壽二十五年

出迦葉經又出雜譬喻經

又興功

德二十年中臨命終時繼念三寶心不絕无所恡惜盡成菩提

出雜阿含經第三十五卷

阿難問八万四千塔因三

阿難白佛先造何因分身舍利起八万四千寶塔佛言過去有國王名波塞奇領閭浮提八万四千國時世有佛名曰弗沙王與臣民供養於佛及比丘僧時王念言邊陲小國處所偏僻人民之類无由修福即召畫師圖畫佛像分布遠國咸得供養時諸畫師看佛相好適得一處忘失餘處不能得成時波塞奇王調和衆彩手自畫像以為摸楷諸師寫學盡八万四千像分布八万四千小國諸小國王皆得供養波塞奇王今我是也緣此功德身有三十二相涅槃之後復得八万四千諸塔

出賢愚經第四卷

弗沙蜜多羅王壞八万四千塔四

阿育王崩諸臣欲立太子以紹王位有一大臣名阿菟羅地曰阿育大王

捨捨滿十萬億金作諸功德尚少四
億太子封藏不與王捨閻浮提地以
施佛法僧欲以滿之今日大地皆屬
三寶云何便使太子為王諸臣即辦
四億金送寺然後共立知是四世王
名弗沙蜜多羅問諸臣曰我當作何
等事令我名業久在有臣啓曰王先
王阿育造八萬四千如來之塔復興
種種供養名德相傳无有斷絕王曰
先王有大威德能辦此事我不能作
更思餘事有一臣曰有二種法名傳
不滅一者作善二者作惡先王造塔
今王壞塔二俱不朽王乃從之即興
四兵往詣寺舍先至雞雀寺中門前
有石師子即作師子吼王聞驚怖還
入城中如是再三呼諸比丘問言我
壞塔壞房何等為善比丘答曰並不
應行必不得已寧壞僧房勿壞塔也
王即煞害比丘壞諸塔寺至婆伽羅
國又復唱言若有得沙門頭者賞之
千金此國有一羅漢化作多比丘頭
傳與百姓送往請金王之庫藏金寶
竭盡後知羅漢倍復瞋忿羅漢入滅

盡定王往然之終不能得以滅盡定力不傷其體如是漸進至塔門邊牙齒塔神曰有虫行神先求我女我不與之今為護法即呼女與共立誓言卿伏此王勿壞正法時虫行神往南方海中排擡大山推近王上及四兵衆无不死盡衆人唱言快哉快哉孔

崔苗震於此永盡

出雜阿含經第二十五卷

天愛帝須王起塔請舍利及菩提樹五

摩哂陀等諸比丘受師子國王名天愛帝須夏三月四事供養訖辭王曰昔依師目下朝夕承事供養礼拜違曠既久今欲歸去王曰依於法師得受歸戒四事供養何事不樂先言佛已涅槃今言欲還問評諸比丘曰佛般涅槃舍利猶在王曰諸大德當欲令我起塔為量度好處即到沙弥修摩那所問曰當云何得如來舍利沙弥答曰但淨治道路燒香散花王與眷屬俱受八戒出那伽園林自當致也王即辦具修摩那還啓其祖具宣上事欲起塔願賜舍利阿育曰汝可往忉利天宮白帝釋帝釋有二舍利

一者右牙留帝釋供養二者右缺貧

骨必付汝來開函取舍利置於鉢中

滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙

彌復至帝釋宮求右缺貧骨帝釋曰

善哉開函與之沙彌以相所與舍利

與王王念如來舍利我當頂戴存念

未竟象即伏地白傘自下函即上頂

王舉體怡悅如得甘露降細微雨大

地震動王問大德今當何置答曰下

象頭上象發音聲供養舍利天龍鬼

神皆大歡喜即入城內人民供養徙

南門出圍遠取塔昔三佛舍利亦在

此塔園中即斫伐棘刺先起塔基與

象頂等白大德言塔形云何摩晒陀

答曰猶如蘗稻王曰善哉即起小塔

欲下舍利舉國人民一切皆集舍利

徙象頂上昇虛空高七多羅樹現諸

神變五色玄黃或時出水或時出火

仍取舍利安置塔中天地震動大王

夫人名阿菟羅求徙摩晒陀出家摩

晒陀言我不得度女人我妹名僧伽

蜜多在波吒利弗國王可往迎并菩

提樹王遣外甥名阿標叉摩晒陀以

神通力即令下船一日便至白阿育王言摩哂陁使我来具陳上意王曰我兒摩哂陁孫子修摩那別後憂念不歡於心日夜煩惱如断手足時見此足得釋我心今復去者我必死矣語足莫去足白王言見意難違刹利夫人見待出家王許菩提樹不可刀斧分目捷連子帝湏曰如來在世已有五劫一阿育王取菩提樹與師子國不用刀斧南枝自断入於金甌二上昇虚空陵雲而住三七日後自下還金甌中布葉榮茂離離結實其葉玄黃四師子國初欲得我舍利當作種種神變五若所有相好到師子國如我在世王聞歡喜因立誓曰若許取枝者令樹悉現一切面枝若許往師子國者願自落金甌樹復如本即以香泥滿金甌中以八月十五日晡時筆畫樹枝曲處凡作十畫前一畫生根後一畫便断根長四寸又生細根交橫抽枝猶如羅網大枝長十肘復有五枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝王見神變心大歡喜向

樹大叫衆僧唱薩小王及倍從一切
大衆皆悉大叫地神驚恠亦復大叫
聲徹虛空如是展轉至于梵天樹枝
從本改處即有百根直下梵底十根
穿梵下九十細根圍繞而生如是次
第日夜增長時地六種震動空中諸
天作衆伎樂諸山樹木如人儼狀天
人打掌夜叉熙笑阿修羅王歌頌讚
詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四
足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種
音菩提樹子出六色光光明遍照滿
於娑婆上至梵天時菩提樹上昇虛
空停住七日竟大衆唯見光明不見
覓樹王即從座而下供養菩提樹經
歷七日樹復放光照娑婆世界上至
梵天攝光還復虛空皆清布葉結實
從虛空下還入金甕王見歡喜復更
以閻浮利地供養小菩提樹滿於七
日王拜菩提樹七日為閻浮利地王
九月十五日衆僧布薩菩提樹從本
生處來到波吒利弗國城東住娑羅
樹下枝條鬱茂王見歡喜又拜為閻
浮利地王白僧伽蜜多言時可去矣

答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣八種婆羅門八種居士八具波伽人八康羅車人八迦陵伽人王與八金甕八銀甕輦水灌菩提樹受王教已依事而作王與大眾繞菩提樹送於路上天人夜叉乾闥婆阿修羅日夜供養到多摩標諸王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王喚標又阿標又菩提樹在我國我以閻浮利三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上勅阿標又菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水水没至頸迎菩提樹頂戴檐上如我於此種種供養作是勅已舩即發去是時海中當舩住處縱廣一由旬无有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲噎舩去之後王遙望見種種華從海水出隨從舩後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養如是展轉乃徹龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金翅鳥王龍王頂礼白

言今我欲請菩提樹及大德還我宮中七日供養於是菩提樹及大眾悉入龍宮龍王以王位拜樹為王七日供養過七日已龍王自送菩提樹到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛王帝須平治道路從城到俱那渚地平如掌僧伽蜜多以神通力令王於宮城內遙見菩提樹來王出渚迎閻浮俱那衛入水齊頸樹放六色光王見歡喜即以頂戴上岸國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹樹到岸上三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日擔菩提樹次第到阿菟羅陀國舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處過去諸佛亦皆入於三昧俱那衛佛菩提樹名摩訶沙利婆拘那舍佛菩提樹名憂曇鉢迦葉佛菩提樹名尸俱陀於伽弥國中沙弥修摩那令作基址都圍度量布置門屋及菩提樹所止之

處皆令方整置王門屋處是時十六
大姓悉服圍繞種王門屋地始放於
樹樹昇虛空高八十肘即出六色光
照師子國皆悉周遍上至梵天衆見
樹變心大歡喜衆中万人同時念佛
次第出家得羅漢道日光未沒樹猶
在虛空日沒之後婁婁皆下地大震
動時摩哞陀與僧伽蜜多王及國人
集菩提樹下北枝一子而熟從枝墮
落以奉摩哞陀摩哞陀以核與王令
栽王即受於金瓮中以肥土壅又以
塗香覆上須臾之間即生八株各長
四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜
小樹為王王取一株種於閻浮拘羅
衛渚又取一株薄拘羅婆門村中種
又取一株種植門中又取一株種塔
園中又取一株種摩醯首羅寺又取
一株種支帝耶山中央又取一株種樓
醯那村又取一株種往羅村餘四子
在樹上次第熟落合生三十二株悉
取於由旬園種如是轉塔滿師子國
以菩提樹故國土安隱無有灾苦時
阿菟羅夫人與千女俱往僧伽蜜多

所為比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿標又與五百人出家次第得阿羅漢又一日王與摩訶陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻花於王王以花奉摩訶陀師以供養鐵殿花墮地動王見地動即問大德此地何忽動也荅言大王當來此殿眾僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩訶陀摩訶陀歡喜語王言可種此核王即種之以水灑地地皆震動王問何故地動荅言當來世眾僧方集處故現瑞相也王即散花作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔花獻王王以奉摩訶陀地動王問何以地動荅言當來此處起佛大塔故現此瑞王言我今當立塔摩訶陀荅言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當起大塔王問是我孫耶獲其福不荅言不得王取一石柱高二丈而剋石柱記我孫名木叉伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔

出善見律毗婆沙論第三卷

迦羅越比丘共人起塔獨加供養故
手雨七寶六

昔阿育王國有迦羅越供養二万比
丘長請一年名聞國王王召見之間
卿家大富盡有何物耶對曰實无所
有王不信之畱迦羅越遣看其家見
門有七重舍宅堂宇皆以七寶有勝
王宮婦女亦勝但无穀帛錢物還以
白王王意漸解迦羅越笑王問何笑
耶答言王不見信耳迦羅越以手指
東空中便雨七寶指南亦雨寶不可
限量王便遣還而衆僧精舍去宮不
遠王便嚴駕詣精舍見比丘僧作礼
恭肅問上坐道人迦羅越宿有何福
自然珍寶念之便至上座比丘入三
昧見四百由旬人物心念見長者子
昔惟衛佛時有四人共立塔寺中有
一人用意懇懃塔寺成後以金銀七
寶及衆好華共合和之上三重塔上
以雨散四面願後食福恒不斷絕今
得自然寶者是此一人王聞大修功
德

出雜喻經
第一卷

須達起駿爪塔十

佛久遊諸國長者須達思戀渴仰白
佛言願畱少物常得供養佛與髮爪
願聽起塔佛乃許之於舍衛國造作
藥栴彩畫莊嚴出十誦律善
誦第一卷身去影存仙人從化起髮爪塔八

佛至月氏國西降女羅刹時宿石窟
中于今佛影猶在有人就內看之則
不能見出孔則光相如佛有時飛到
剎賓國踰跋陀仙人山上住虛空中
降此仙人仙人言我樂住此願佛與
我髮爪起塔供養塔今現在此山下
有離越寺離越應云踰跋陀出大智度
第十二卷天起牙及缺匳塔九

佛右牙右缺匳骨在忉利天師子洲
起塔請得二缺匳及牙今在釋宮出

見毗婆
第二卷

幼童聚沙為塔十

佛遊波羅捺時五百幼童相結為伴
俱共行戲於江水邊聚沙為塔各自
說言吾塔甚好卿毀吾作其五百童
雖有善心宿命福薄天大暴雨江水
卒漲五百幼童俱時溺死父母號哭
求索尸莫知所在佛言宿命不請

勿生怨恨此諸兒等宿命應尔今生
兜率天佛放光明令此父母遠見其
子尋時皆來散花供養佛言善哉因
造沙塔即得生天見弥勒佛五百天
子各啓父母勿復愁憂但努力精進
繞佛三匝作礼飛去

出五百幼童經又
出生經第四卷

猕猴起土石塔上

佛在羅閱祇國遣一羅漢名曰須漫
持佛髮爪往須彌南山中作一浮屠
寺有五百羅漢常止其中旦夕燒香
繞塔礼拜五百猕猴見道人供養入
深澗邊負輦泥石起立佛塔堅木為
剎繫以弊幡旦夕礼拜暴水泛漾一

時漂死生忉利天即以天眼自見本
末各持花香伎樂臨故尸上繞之七
匝諸天人遙觀散華奏樂遶猕猴尸
有五百婆羅門外學邪見問天曰何
為屈意供養於此答曰是吾故身昔
在世間勤諸沙門戲立塔寺藉此生
天今報之恩卿等邪見百劫勤苦无
所一得不如其往耆闍崛山礼拜供
事其福無限時婆羅門即皆欣然共
至佛所五體投地散花供養

出法句譬喻
經第一卷

天上四塔十二

忉利天城東照明園中有佛髮塔城南廡蒞園中有佛爪塔城西歡喜園中有佛鉢塔城北駕御園中有佛牙

塔

出集經抄大智論云帝釋取菩薩髮城東門外立塔又持寶衣亦於城東立塔

人中四塔十三

迦維羅衛國謂天地之中立生處塔摩竭提國善勝道場元吉樹下起成道塔波羅捺國仙人住處鹿野苑中立轉法輪塔拘尸那國力士生地旁林雙樹間起般涅槃塔

出經集抄

摩訶薩埵餘骨起塔十四

過去王子名摩訶薩埵出遊林野見虎新產七子多日飢餓命將欲絕即脫衣裳以竹刺頸從高投下卧於虎前虎舐其血漸就食盡大王及宮內聽子不還即遣人追求使還具說王勅收其舍利起七寶塔

出金光明經第四卷

佛現菩薩時舍利塔十五

有七寶塔從地踊出佛從座起為塔作礼時道場菩提樹神問曰如來寂勝寂尊何緣而礼此塔佛答曰昔行菩薩道時有全身舍利在此塔中因

是身早成佛道使阿難開塔取舍利
示此大衆阿難啓塔開七寶函舍利
紅白佛言是戒定慧之所薰修甚難
可得寂上福田大衆歡喜恭訖頂禮

山金光明
經第四卷

禁寐王為迦葉佛起塔十六

過去世時有禁寐王迦葉如來般涅
槃後是王即以金銀為塔縱廣千由
旬高一由旬累銀金為塹今猶地中
余時如來即出此塔示諸四衆迦葉
全身舍利儼然如本

出彌沙塞律
第三十卷

治迦葉佛故塔十七

迦葉佛涅槃闍維之後以佛舍利起
七寶塔興設供養經歷數世塔自彫
壞无補治者有義合邑九万三千人
時瓶沙王為上首告衆人曰汝等各
自勸厲共造福德佛世難遇人身難
得雖得為人或墮邊地生邪見舍我
等何為貪此俗樂不如開意治朽塔
寺即共修理復共發願設有福者不
墮三塗及八難處共生人天見釋迦
文初會說法皆得度脫以王為首時
人命終生忉利天經歷數世釋迦出

與時九万三千人生摩竭國瓶沙作

王

出普曜經
第九卷

德主王起五百塔十八

過去世時有轉輪王名曰德主嘗於

一日起五百塔高五百由旬

出大智論第
五十七卷

踊出寶塔十九

今時佛前有七寶塔高五百由旬縱
廣二百五十由旬從地踊出住在空
中種種寶物而莊校之五千欄楯龕
室千万無數幢幡以為嚴飾垂寶瓔
珞寶鈴万億而懸其上四面皆出多
摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡
蓋以金銀琉璃碑渠碼瑙真珠琥珀
七寶合成高至四天王宮三十三天
雨天曼陀羅華供養寶塔下至八部
以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶
塔今時塔中出大音聲歎言善哉釋
迦牟尼佛以平等慧教菩薩法四衆
聞塔所出音聲皆得法喜怪未曾有
此寶塔中有如來全身過去東方无
量千万阿僧祇世界國名寶淨佛号
多寶其佛行菩薩道時作大誓願若
我成佛滅度之後於十方國土有說

法華經處我之塔廟為聽經故踊現其前以作證明若有說法華全身舍利在於塔中讚言善哉大樂說菩薩白佛言世尊我等願欲見此佛身佛言多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華經故出於諸佛前時欲以我身示四衆者彼佛分身諸佛在於十方盡還一處然後我身乃出現耳大樂說言我等亦願欲見世尊分身諸佛佛放白毫一光東西南北四維上下諸佛諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香移諸天人置於他土是時諸佛各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶樹下樹下皆有師子之座高五百由旬十方諸佛皆悉來集坐於八方諸佛欲同開寶塔即從坐起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋迦金皇佛以右指開七寶塔戶出大奇

聲如却闢鑰一切衆會皆見多寶如
來於寶塔中坐師子座全身不散如
入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故
而來至此今時四衆等見過去无量
千万億劫滅度之佛說如是言歎未
曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦
牟尼佛上今時多寶佛於寶塔中分
半坐與釋迦牟尼佛坐時釋迦牟尼
佛坐其半坐以神通力接諸大衆皆
在虛空

出妙法蓮華經第四卷

諸佛舍利在金剛塔二十

佛告大衆自念古昔所行功德捨身
受身非一非二我今說之一身形法
此大地種厚八十四萬億里乃有風
厚八十四萬億里風下有水厚八十
四萬億里水下有火厚八十四萬億
里火下有沙厚八十四萬億里沙下
有金剛厚八十四萬億里諸佛全身
舍利及碎身舍利皆在金剛際剎中
金剛剎復厚八十四萬億里名曰妙
香佛名不住十号具足現在說法

出善

起塔中悔後生為大魚二十一

昔有沙門其家大富造作塔廟以栴檀為柱七寶為剎未成之頃有五百沙門從遠方來而其國內有五百賢者各各給與袈裟衣被國人謂寺主遠人當去我先發遣阿闍梨常住自當作分寺主沙門念言我之功德積若須弥不可稱計而國人不能佐助我我但為一切賤貴近遠便以火燒寺塔後入地獄畜生各九十劫後作大魚身在海中長四十万里眼如日月牙長二万里正白似雪山舌廣四万里正赤似火山口廣五万里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對魚張口飲水時舫從流甚疾皆大恐怖因稱南无佛魚聞其音合口而聽水住不流聞舫上有諷經之聲魚便涼出自念不聞此音其來甚久因不復食經歷七日命終海中浮尸著岸神生法家墮地能語便識宿命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山觀髑髏肉七日不遍坐燒塔寺百八十劫

在惡道中

出譬喻經
第四卷

造佛形像第二十二

優填王造牛頭栴檀像一

優填王造金像二

波斯匿王造金像三

波斯匿王造牛頭栴檀像四

善容王造石像五

龍王石窟佛影六

優填王造牛頭栴檀像一

四部脩於諮聽法釋提桓因請佛昇

三十三天為母說法三月夏安居如

來欲生人渴仰不將侍者不言而去

時舍衛國波斯匿王及拘翼國優填

王至阿難所問佛在所阿難荅曰我

亦不知二王思覩如來遂生身疾優

填王即勅國內諸巧師匠以牛頭栴

檀作如來像舉高五尺

出曾一所舍衛
經第十九卷優

填王問佛曰如來滅後欲作佛像恭

敬承事當得何福佛言若作佛形像

者世世生處身體兒好死後得生第

七梵天復上勝諸天端政无比常生

豪貴家氣力超絕眾人愛敬財富無

量或生閻浮帝王公侯賢善家或生

轉輪王飛行天地或生孝從道德之

門死不入三塗

出作像
回緣經

優填王造金像二

佛昇忉利天優填王不勝戀慕鑄金
為像聞佛當下以象載之仰候世尊
猶如生佛乃遙見佛足步虛空蹈雙
蓮華放大光明佛語像言汝於來世
大作佛事我滅度後我諸弟子付囑
於汝若有衆生造立形像種種供養
是人來世必得念佛清淨三昧佛告
阿難持我語遍告弟子我滅度後造
佛形像相好具足亦作無量化佛及
畫佛跡以微妙彩及頗梨珠安白毫
處令人見之心生歡喜能滅百億那
由他恒河沙劫生死之罪

出觀佛三昧
經第六卷

波斯匿王造金像三

時波斯匿王聞優填王作如來像而
供養之復召工巧以紫磨金鑄如來
像高於五尺時閻浮提內始有二像

出增一阿含
第十九卷

波斯匿王造牛頭栴檀像四

佛上忉利天為母說法經九十日波
斯匿王思欲見佛刻牛頭栴檀作如

來像置佛坐處佛後還入精舍像出
迎佛佛言還坐曰吾般涅槃後可為
四部衆作法式像即還坐此像寂是
衆像之始後人所法者也佛乃移住
兩邊小精舍與像異處相去二十步
祇洹精舍本有七層諸國競興供養
不絕鼠銜燈炷燒幡蓋遂及精舍七
重都盡諸國王人民皆大悲惱謂旃
檀像已燒却後四五日開東邊小精
舍戶忽見本像衆大歡喜共治精
舍得作兩重移像本處

出外國
記

善容王造石像五

善容王

又名毒獸首秋
阿育王弟也

入山遊獵見諸梵

志裸形曝露或食木葉或吸風服氣
或卧棘刺中種種自苦以求神仙善
容問曰那无成辦梵志答曰座有群
鹿數共合會我見心動不能自制王
曰服食羸瘠猶有姪欲釋子沙門飲
食甘美在好床座衣服隨時香花自
薰豈得无耶阿育聞之即懷憂戚吾
維一弟忽生邪見恐永迷沒政當除
惡勅給伎女共相歡娛王躬語弟何
為取兄伎妾恣意自樂即欲煞之大

臣諫曰王唯有一弟又少息胤願聽
七日奉依王命王始默然語諸臣曰
聽弟著吾衣冠入吾宮裏伎樂自娛
至七日王遣使問云意志自由快樂
不乎善容曰不見不聞有何快樂王
曰觸事如我復云何不聞不見耶弟
曰應死之人命雖未終與死无異當
有何情著於五欲王曰今一身憂慮
万端一身應滅在欲不樂道說沙門
憂念三世一身死壞復受一身億百
千世身身受苦无量患惱雖出為人
與他走使衣食窮乏念此辛酸故出
家為道求於无為度世之要設不精
懃當更歷劫數之苦善容乃心開意
解白王曰今聞王教乃得醒悟生老
病死實可厭患愁憂苦惱流轉无窮
惟願大王見聽為道王曰宜知是時
弟即出家奉持禁戒晝夜精懃得羅
漢道出求離阿育王傳云阿育王聞
弟得道深心歡喜稽首礼訖請長供
養弟誓依林野以養餘命阿育即使
鬼神於城内造山高數十丈断外人
物絕於来往乃應王命率捨衣資造

石像一軀高丈六即山為龕室

佛影六

有龍王請佛常住其所若不住者我發惡心无由得道諸梵天王復慙慙勸請願為一切衆生莫獨住此龍以七寶殿奉上如來佛言不須但以羅刹石窟施我佛攝神足獨入石室自敷坐具跏趺而坐時羅刹女及龍為四大弟子及阿難又造五石室佛受郡先訶城王及諸國請處處見佛虛空華座滿中化佛龍王歡喜發大誓願願我來世得佛如此佛受王請七日攝於神足從石窟出與諸比丘遊履諸處龍所隨從後佛還國啼哭雨淚白言願勿捨我世尊安慰去當坐汝窟中經千五百歲時諸龍王合掌請佛入窟佛坐窟中作十八變踊身入石猶如明鏡在於石內影現於外遠望則見近視則无諸天百千供養佛影影亦說法石窟高一丈八尺深二十四步石色清白

出觀佛三昧經第六卷

法滅盡二十三

佛言我以正法付囑人天者我法千

歲不動告帝釋四王我涅槃後各於國土護持正法過千載後惡風暴雨多諸灾患人民飢饉觸物磨滅飲食失味珍寶沉沒西方有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名釋迦東方有王名兜沙羅此四王皆多眷屬煞害比丘破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睢彌國王名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力有五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睢彌國一日雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答曰王今生子當王閻浮提多煞害人為名難當年漸長大時四惡王從四方來王大憂怖有天神告曰大王但立難當為王足能降伏四大惡王便依神言捨位與子以髻中明珠冠其子首集五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子身被甲冑從王征討與四惡王戰煞之都盡王閻浮提治拘睢彌鞞國佛告四大天王巴連弗國當有婆羅門名曰阿耆尼達多通達比陀經論此婆羅門當納妻其

妻有身便欲與人論議以問相師相
師答曰是胎中兒當了達一切經論
生子明了解一切經論及諸醫方教
授五百弟子於我法中出家學道通
達三藏善能說法辯才巧妙攝多眷
屬此巴連弗邑當有大商主名曰須陀
那其妻有身便質直柔和諸根寂靜
時彼商主即問相師相師答曰胎中
兒極為良善月滿生子名曰修羅陀
年紀漸長於我法中出家學道勤行
精進證羅漢果然其家聞少欲知足
及少知舊居在捷陀摩羅山恒為難
當王說法難當見父王過世兩手抱
父屍悲號啼哭憂惱傷心時彼三藏
為王說法王憂惱即止於佛法中生
大信心而發聲唱言自今以後我施
諸比丘无恐畏適意為樂而問比丘
前四惡王毀滅佛法更幾年歲諸比
丘答云經十二年中供養五眾種種豐
吼我當十二年中供養五眾種種豐
足供施之日天當降香澤之雨遍閭
浮提一切苗稼皆得增長諸方人眾
皆持供具來詣拘睢弥國供養眾僧

時諸比丘不勤三業戲論過日貪著利養好自嚴飾身著妙服離出家法形類比丘而是法中大賊壞正法幢建惡魔幡滅正法炬燃煩惱火消正法海壞正法橋沒正法船拔正法樹時天龍鬼神等於諸比丘皆生惡意獸惡遠離不復衛護而同聲唱言却後七日佛法滅盡號咷悲泣共相謂言至說戒日比丘鬪諍如來正法於此而滅諸優婆塞聞諸天言共詣衆中諫諸比丘鬪諍至十五日說戒時捷陀摩羅山阿羅漢修羅陀觀闍浮提今日何處有衆僧欲往說戒即詣拘睺弥時彼僧衆乃有百千人唯有此阿羅漢修羅陀來又復有一三藏名曰弟子此是如來寂後大眾聚集今時維那行舍羅籌白三藏言衆僧已集今為說波羅提木叉時彼上座答言閻浮提如來弟子皆來集此數有百千如是衆中我為上首了達三藏不學戒律况復餘者而有所學今當為誰而說戒律時阿羅漢修羅陀立上座前合掌白上座但說波羅

提木又如佛在時舍利弗目犍連等

大比丘衆所學法我今已悉學如來

雖滅已出千歲彼所制律儀我悉已

備上座弟子聞修羅隨比丘自言如

來所制戒律我悉備持起不忍心有

一弟子名曰安伽隨極生忿恨從坐

起罵辱彼聖汝是下座比丘愚癡无

智而毀辱我師即持利刀斫彼聖人

時有一鬼名曰大提木法作是念言

世間唯有此一羅漢而為惡比丘弟

子所害執持金剛杵打頭命終時阿

羅漢弟子見斫其師忿恨不忍即斫

三歲時諸天世人悲哀啼泣嗚呼苦

哉如來正法今便都盡即此大地六

種震動無量衆生號吼啼泣各各離

散時拘睺彌王聞諸比丘斫阿羅漢

及三歲法師心生惱惋諸邪見輩竟

破塔廟及害比丘從是佛法索然頓

滅出雜阿含佛告阿難我沮洳後法欲滅

時五濁惡世魔道興盛諸魔沙門壞

亂吾道著俗衣裳飾好袈裟五色之

服飲酒炙肉煞生貪味无有慈心更

相憎嫉時有菩薩精進修德一切訖

待人所宗尚教化平等憐貧念老救
育窮厄恒以經像令人奉事作諸福
德志性溫善不侵害人捐身濟物不
自惜已忍辱仁和設有是人眾魔比
丘咸共嫉之誹謗揚惡橫黜驅遣不
令得住自共於後不修道德寺廟空
荒不復修理轉就毀壞但貪財物積
聚不散不作福德販賣奴婢耕田種
殖焚燒山林傷害衆生无有慈心奴
為比丘婢為比丘尼无有道德姪姪
濁乱男女不別令道薄淡皆由斯輩
或避縣官依倚吾道求作比丘不修
戒律月半月盡結名講戒厭倦懈怠
不欲聽聞抄略前後不肯盡說經不
誦讀設有讀者不識字句為強言是
不諳明者貢高求名噓天推步以為
榮貴望人供養諸魔比丘命終之後
精神當墮无澤地獄五逆罪中餓鬼
畜生靡不更歷過恒沙劫罪竟乃出
生在邊國无三寶處法欲滅時女人
精勤恒作功德男子懈慢不用法語
眼見沙門如視糞土无有信心法輪
弥沒諸天泣淚水旱不調五穀不熟

灾疫流行死亡者衆人民勤苦縣官
侵剋不修道理皆思樂乱惡人轉多
善者甚少日月轉促人命轉短四十
頭白裁壽六十男子壽短女人命長
七八九十或至百歲大水忽起卒至
無期世人不信故謂有常衆生雜類
无有豪賤沒溺浮漂魚鱉噉食菩薩
比丘衆魔駭逐不豫衆會菩薩入山
福德之處快怕自守以為忻快壽命
延長諸天衛護月光出世得相遭值
共興吾道五十二歲首楞嚴經般舟三
昧先滅化去十二部經尋復化滅盡
不復現不見文字沙門袈裟自然變
白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨
欲滅時光更猛盛於是便滅吾法盡
時亦如燈滅自此之後難可綱紀如
是久後弥勒當下世間作佛天下太
平毒氣消除雨潤和適五穀滋茂樹
木長大人長八丈皆壽八万四千歲
衆生得度不可稱計

出法滅
盡經

經律異相卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第七 諸釋部

仙

梁沙門僧旻寶唱等集

釋氏緣起一

淨飯捨壽二

摩耶生初利天三

大愛道出家四

羅睺羅處胎六年五

羅睺羅出家六

羅云受佛戒得道七

難陀出家八

調達出家九

阿那律出家十

跋提出家十一

琉璃王滅釋種十二

五百釋女投請二師十三

佛奴車匿馬捷陟前世緣願十四

釋氏緣起一

過去有三名鬱摩

又古鬱摩長阿含經云
毀摩蓋方言之左右耳

王有四廢子一名照目二名聰目三

名調伏象四名尸樓

長阿含經名異一名面
光二曰葉食三曰路楠

四曰並聰明神武大有威德第一夫

疾聲人有子名曰長生頽薄醜陋衆人所

賤夫人白王四子神隼我兒頑墜若承嗣者必竟陵奪若王擯斥四子我心乃安王曰四子仁孝既无愆咎云何擯黜天人又曰我心劬勞實兼國家四子英武民各懷歸樹黨若立一旦竟逐必相殒滅大國之祚翻為他有願王喟之王曰汝言是矣即呼四子勅之曰汝有過於吾吾不忍汝死各速出國剋已喟生勿復闕闕自貽後悔四子奉勅即便裝嚴母及同生姊妹並求俱去時諸力士一切人民多樂隨從王悉聽之到雪山邊住直樹林母為納妃自管頓住數年之中歸德如市遂大熾盛鬱為強國數年之後父思見之遣信報云皆辭過不還王便三歎我子有能能自存立因此以命族為釋

長阿舍經云直樹林又云釋林因林為姓又云王聞四子

生子端正曰此真釋子瑞應經云為其能辭是同因命是

故有釋種焉

乃祖及樓王生烏頭羅

高祖烏頭羅為迦維羅衛國王生瞿

頭羅曾祖瞿頭羅王生尸休羅

大智論云師子頑王

祖尸休羅王生四子長者淨飯

又名白淨王出於沙塞律

淨飯王捨壽二

淨飯王遇疾支節欲解喘如駛流衆
治無益二弟諸王群臣等曰大王素
不作惡種德無厭養使一切元不得
安何故愁惱王曰恨不見悉達及難
陀阿難陀羅睺等除我貪望淚下如
雨時佛在王舍城相去五十由旬王
今轉羸恐不相及佛知父心即勅難
陀羅睺等即以神力踊身虛空忽現
維羅衛放大光明國人遙見舉聲泣
曰設大王崩背此舍夷國必斷絕矣
城中人民向佛悲哭宛轉自撲佛言
无常離別古今有是生死為苦惟道
是真佛光照耀內外通達以照王身
王曰此何光也既觸我身患苦得息
非我悉達先見光明從外還者白佛
阿難羅去等乘空而來王意踊躍不
覺起坐曰惟願如來手觸我身身如
押油痛不可忍得見世尊苦惱即除
佛告難陀觀王本形端正魏魏名聲
遠聞今病重羸瘦待不可識容力名
聲一何所在王一心合掌唯願莫愁
德純無缺手摩王額曰王是清淨戒
行之人心垢已離唯應歡喜不宜憂

惱當深思惟念諸經法義於不牢堅得牢堅志以種善根王宜歡喜大勝

王願曰佛與難陀阿難陀羅云四子

以壞魔網

先各歡四子之德文多不載

王乃歡喜佛為

說量摩波羅本生經王得阿那含道捉佛手捧置心上佛又說法得阿羅漢果命盡氣絕諸釋皞咤香汁浴身纏以劫貝繒綿以棺銀七寶莊嚴真珠羅網垂遶其傍舉棺置尸師子座上散花燒香佛共難陀在頭阿難羅云在足難陀等白佛仰憶垂養乞自擔棺佛為未來不孝衆生不報育養躬欲自擔大千振動一切衆山如波上舟欲界六天無數眷屬俱來赴喪四天王將鬼神億百千衆皆共舉哀諸王白佛我佛弟子從佛聞法成須陀洹我曹宜擔佛聽四天王擔即皆變身如人形像以手擎棺著於肩上佛之威光猶如万日手執香鑪取在前行到於墓所靈鷲山千阿羅漢振虛而至稽首佛足願勅所作佛言往大海渚取牛頭栴檀種種香木如彈指頃得諸香薪大衆共積以之燒棺

衆見火起益更悲號佛言苦空无常
猶如幻化水月鏡像燒身既竟以乳
滅之收骨置金剛函中即共起塔大
衆諮問神生何處佛言生淨居天

出淨飯王
泥洹經

摩耶生忉利天三

佛昇忉利天入歡喜園在波利質多
羅樹下三月安居放毛孔光照大千
界諸天子等不知何緣佛告文殊汝
詣我母道我在此願母暫屈往白摩
耶摩耶乳汁自流若是悲達當令汁
入其口兩乳汁出遠入佛口摩耶歡
悅普地震動諸妙花果非時敷熟即
語文殊為母子來歡喜安樂未曾如
今俱往佛所佛遙見母曰身所經履
與苦樂俱當修涅槃以求永離摩耶
一心五體投地專精正念結使消伏
佛為說法即識宿命得須陀洹果即
白佛言生死牢獄今已解脫大衆咸
曰願一切衆生皆得解脫廣化天人
大有利益三月將盡告鳩摩羅汝今
可下至閻浮提如來不久當入涅槃
時衆愁惱我不早知不久涅槃世眼

將滅何其苦哉帝釋使諸鬼神作二
道寶塔摩耶垂淚於是而別之踊寶
塔梵王執蓋四天侍立左右四部大
衆歌唄讚歎天作伎樂充塞虛空散
花燒香至閻浮提

出佛明初利天為母說
法經又出善見毘婆沙

大愛道出家四

佛還迦維羅衛國摩訶波闍波提
愛姓瞿曇求佛出家哀請至三佛
所不聽退住門外著垢弊衣徒跣而
立歔歔悲泣阿難問曰何故泣荅曰
女人不得出家自悲傷耳阿難止而
白佛我從佛聞女人精進可得四果
今大愛道至心願樂佛言无使女人
入我法律為沙門也譬如人家多女
少男家必衰弱女人出家清淨梵行
不得久住又如莠雜禾稼善穀傷敗
女人入法亦復如是阿難曰大愛道
多有善意佛初生時乃自育養至于
成人佛言多信善善意於我有恩我於
愛道亦多有恩由我得歸依三寶不
疑四諦立五根信受持五戒正使有
人設身供養不及此也假使女人欲
作沙門者八敬之法不得踰越盡壽

學之辭如防水善治堤塘勿令漏失
其能如是可入法律阿難具報愛道
受道歡喜便得出家為大比丘尼奉
行法律遂得應真後與諸長老尼詣
阿難所久修梵行且已見諦云何使
礼幼小比丘阿難白佛佛言止止勿
說此也若使女人不出家外道異學
一切賢者皆四事供養解髮布地屈
請令蹈我之正法當住千年以度女
人今止五百愛道聞之歡喜奉行

昇初利天為
母說法經

住王園精舍將欲捨命曰吾

不忍見世无如來及應真滅度先息
靈于本無矣佛照此心以告阿難阿
難身體萎垂心塞无識佛言汝謂將
五分法四意止八品道行去耶對曰
不也但惟佛生七日太后薨為慈
母有恩在世尊佛日汝言哺乳恩
重此惠難報吾已開示歸命三尊聞
苦集滅諦慧眼得明盡諸有結獲无
所著此亦恩過須弥愛道與五百除
謹女俱到佛所具言上意手摩佛足
曰自今不復見寂正覺矣達佛三匝
還于精舍與五百除謹女作十八變

上耀諸天同時泣洹佛告阿難汝入

城到耶游理家所

受戒在家名曰理家即優婆塞也

告

佛母及五百耆年滅度阿難平旦入

城至理家門具陳其事聞者抗哀躄

地銜淚而曰自今不復仰觀神通何

痛甚乎阿難曰佛言軋坤雖久始必

有終三界无常猶如幻夢生求不死

會異不離終不可得理家心解復至

諸梵志理家告之曰佛勸諸賢者作

五百葬具施五百除饑女也梵志理

家辦送精舍中精舍中門閉緣入開

之欲詣講堂有女沙弥告曰吾師入

定慎勿擾動答曰死而非定沙弥避

身消息良久乃獲哀慟號叫曰誰當

教化吾等聖訓絕矣理家語沙弥曰

恩愛雖會終必有離但當建志力取

應真闍維畢捧舍利來佛所佛告阿

難汝東向叉手下右膝曰有直信直

業三神六智道靈已足者皆來五百

除饑今皆善逝宜當法會四方俱然

四方各有二百五十應真飛來佛告

阿難鉢盛舍利著吾手中阿難授佛

兩手受之告諸比丘及理家此本哉

身愚兒急暴悞妬陰謀敗道壞德能
拔兒愚為丈夫行獲應真道遷靈本

无何其健哉宜共興廟應修供養

日唯然難阿舍云是難陀所生母增一阿舍云佛告阿難羅云汝等舉哀遺身我自養釋提

桓因及毗少門古願勿勞神我等供養佛言止止佛自與難陀移檀栴林手取香水置其身上唱言四人應起塔供養一佛二辟支佛三羅漢四轉輪王皆以十善化物也於是四衆天人龍

鬼各立刹廟種種供養

出佛母泥洹經

羅睺羅處胎六年五

恙達太子有二夫人一名劬毗耶二

名耶輸陀羅劬毗耶是實女故不曾

懷孕耶輸陀羅以菩薩出家夜自覺

有娠菩薩六年行苦耶輸陀羅六年

不產諸釋詰之菩薩出家何由有此

耶輸陀羅言我無他罪我所懷子實

是太子遺體諸釋言何以久而不產

答曰非我所知諸釋集議聞王欲如

法治罪劬毗耶啓王我常與耶輸陀

羅共住我為其證知其无罪待其子

生看似父不治之何晚王即寬置菩

薩苦行既滿初成佛夜生羅睺羅王

見其似父愛念忘憂語群臣言我兒

雖去今得其子與兒無異耶輸陀羅

惡聲已著欲除惡名佛還迦毗羅度

諸釋子時淨飯王及耶輸陀羅常請
佛入宮食是時耶輸陀羅持一百味
歡喜丸與羅睺羅捧持上佛以神力
變五百阿羅漢皆如佛形等无有異
羅睺羅年始七歲持歡喜丸直至佛
前奉進世尊是時佛攝神力復比丘
形鉢內皆空唯佛鉢滿歡喜丸耶輸
陀羅問曰我昔何緣懷妊六歲佛答
羅睺羅過去時曾作國王時有一五
通仙人來入王國語王言王以法治
賊請治我罪我輕偷王不用王楊枝
為不與取王言我初登位令有皆以
水及楊枝施於一切仙人言王雖已
施我心故惑願今見治無令後罪王
曰若必欲尔小停待我入宮入宮六
日方出仙人飢渴仙人曰恐王正以
此治我王出辭謝忘去因是五百世
中常六年在胎

出大智論
第十七品

羅睺羅出家六

佛告目連汝往迦毘羅城問訊我父
母我叔及我夷母慰喻羅睺羅母令
割恩愛放羅睺羅使作沙弥母子恩
愛歡樂須臾死墮地獄各不相知羅

朕得道當還渡母永絕生死如我今也目連至國具陳佛意耶輸陀羅聞佛遣使來取羅朕將登高樓約勅監官好閉門閤悉令堅牢目連飛上耶輸陀羅不得已作禮問曰世尊無恙遣上人來欲何所為目連曰太子羅朕年已九歲應令出家修學聖道具陳佛意荅曰釋迦如來為太子時娶我為妻奉事太子如事天神未滿三年捨五欲樂騰越宮城逃至王田自約得道誓願當歸得道還國都不見親忘忽思舊劇於路人使我守孤抱窮今奪我子為其眷屬何酷如之太子成道自言慈悲今別母子何慈之有還向世尊說我所陳目連辭退還淨飯王所具陳上事王聞是語即告夫人波闍波提我子悉達遣迎羅云修學聖法其母女人愚癡纏著愛無縱捨卿可往諫令其心悟夫人反覆再三耶輸陀羅猶故不聽白夫人曰我在家時八國諸王竟來見求父母不許以太子才藝過人是故父母以我與之太子欲不住世何故慙懃苦

求我耶夫人取婦正為恩好子孫相續世之正禮太子既去復索羅睺永絕國嗣有何義哉夫人聞是默然無言佛遣化人空中言曰汝憶往昔誓不我為菩薩以五百銀錢從汝買五莖花上定光佛汝求寄二花乞世世生處常為君妻我語汝言我為菩薩一切布施汝即立誓世世所生國城妻子乃至自身隨君施與何故今日愛惜羅睺耶輸陀羅霍然還悟知昨所見愛子稍歇遣喚目連追相懺謝捉羅睺手慙慙付囑泣淚而別羅睺啓母定省世尊願母莫愁尋還奉覲淨飯王告諸豪族卿等各遣一子隨從我孫即有五十人隨從往到佛所頭面作禮佛使阿難剃羅睺頭及五十公子悉令出家命舍利弗為和上大目連作閼梨授其十戒佛為五十沙彌說肩提羅等宿世罪報

文多不載

皆大憂愁咸白佛言和上大智德受寂上供養小兒愚而無德食人好施後世受苦如肩提羅是故我等實懷憂慮願佛垂慈聽我捨道真免罪咎

佛言譬如二人飢餓忽遇主人設美飲食貪噉過飽一人有智醫服吐藥禁節消息得免禍患終保年壽一人無智殺生祭祠以求濟命宿食絞切心痛死已生地獄中畏罪還家是無智人汝有善因遭值於我服藥濟苦必得不死羅睺聞之心開意解佛後還宮人疑拘夷太子棄國十有二年何從生子佛啓父王曰拘夷守節清貞信無瑕疵化衆比丘皆使如佛羅云七歲問誰是汝父羅云應時直前趣佛作禮以母印信環授與世尊曾有經上分祇沙蜜律云佛還宮羅云接上遇見便下乞佛餘財佛使舍利弗度為沙彌羅云受佛戒得道七

昔者羅云未得道時心性宸曠言少

誠信佛勅羅云汝往到賢提精舍中

住守口攝意懃修經戒羅云奉教作

禮而去住九十日懃愧自悔晝夜不

息佛往視之羅云歡喜前禮佛足安

施繩牀攝受囊越佛居繩牀告羅云

言澡解取水為吾洗足洗足已訖佛

語羅云此水可食用飲澡漱以不羅

云白言此水本實清潔今已洗足受

於塵垢不可復用佛語羅云汝亦如是雖為吾子國王之孫捨世榮祿得為沙門不念精進攝心守口三毒垢穢充滿曾懷亦復如此水不可復用也佛復語羅云澡脰雖空可用盛食飲不白言不可所以者何用有澡脰之名曾受不淨故也佛語羅云汝亦如是雖為沙門口無誠信心性强剛不務精進曾受惡名亦如澡脰不中盛食也佛以足指搔却澡脰應時輪轉自跳自墮數反乃止佛語羅云汝寧惜此澡脰恐破不乎羅云白佛洗足之器賤價之物意中雖惜不大慙懃佛語羅云汝亦如是雖為沙門不攝身口廉言惡說多所中傷衆所不受智者不惜身死神去輪轉三塗自生自死苦惱无量諸佛賢聖所不愛惜亦如汝言不惜澡脰也羅云聞之慙愧怖悸佛告羅云聽我說喻昔國王有一大象猛健能戰其王興軍欲伐逆國被象出兵以使嚴行象唯藏鼻畏不用鬪象士歡喜知象護身所以者何象鼻軟脆中箭即死唯當護

口如此大象護鼻不聞羅云聞佛懇

惻之誨感激自厲得羅漢道

出譬喻經第十卷

難陀出家八

佛弟孫陀羅難陀身長一丈五尺四寸佛與阿難在迦維羅竭國入城乞食難陀在高樓上見下作礼曰如來應作轉輪聖王何為自辱持鉢乞食取鉢盛美食佛即還反拘類國語諸侍者難陀出勿取令自送來難陀送至佛所婦出囑言待還乃食授鉢催佛速受佛言卿已至此今宜出家加以神力閉在靜室久久之後次第當直難陀喜曰我因事暇逃走還家是時難陀隨所應作事事不關天神隨逐汲水亦滿自然翻棄所淨之地草土更滋關閉門戶戶輒更開難陀念言設有所失家足備償脫三法衣更著餘服竊隨小徑避佛還家行未未遠正值如來奔就大樹欲自隱身樹反在後佛以神力拔樹懸空難陀入樹根處佛言何為至此默然慙愧佛再三告云汝欲何趣荅曰還家與婦相見佛言夫人學道心著貪欲不願

後世燒身之禍我今將汝上天遊觀
宜自專心勿懷恐怖佛接昇天見一
宮殿七寶莊嚴玉女營從不可稱計
唯无夫主難陀問佛此何天宮獨无
夫主佛言汝可自問難陀問之天女
答曰佛弟難陀若持戒者當生於此
還具白佛佛言快修梵行不久必生
復以神力接至地獄路經鐵圍山表
見一瞎獼猴佛問難陀汝婦孫陀利
何如獼猴答曰孫陀利女中妙絕豈
得比此佛曰比諸天女亦億千万倍
遍至地獄見種種苦痛有一火鑊獄
卒圍遶湯沸火熾不見罪人難陀白
佛那獨无罪人佛言汝自問之獄卒
答曰甘露王子難陀姪欲情重恃貴
輕人死當生此難陀失色急問世尊
求離地獄佛說微妙法令至道場

子問佛乞食經又出
出曜經第十六卷

調達出家九

白飯王

淨飯王弟
二弟也

有二子一名阿難身

長一丈五尺三寸一名調達身長一

丈五尺四寸

大智論云提提沙十二遊經廿
露淨王長子調達少子阿難

白

淨王往至佛所見迦葉眷屬形貞醜

陋即集宗室曰阿夷相言佛不出家
當作聖王王四天下左右侍從極當
端正今諸弟子大无形觀若欲為道
儀望足者聽偈僧數光暉世尊咸言
大善調達曰又名提婆達多梁言天熱我王子弟今棄
世榮出家居道正頻服飾極世之妙
象馬車乘價直万金其日嚴出觀者
填路冠幘墮地瞿和離所乘之馬四
脚布地而作鳥鳴相工占之餘皆得
道二人不吉俱詣佛所求作沙門剛
强降伏莫不樂受出中本起上卷又出十二遊經
阿那律出家十

斛飯王

淨飯王第三弟

有二子一名摩訶男一

名阿那律阿那律母所愛念摩訶男
言諸釋多為道我門獨不一營世業
一求出家阿那律以家事煩碎啓母
出家母言跋提去者當聽汝耳求請
不已兩俱許可跋提求停七年受五
欲樂阿那律言人命无常難可得保
又求一年乃至七日過十日釋子八
人優波離第九各在嚴寶象乘以出
城脫衣及象馬付優波離曰汝依我
等自活我今出家以此衣象與汝為

資生優波離乃懸衣樹上念言取者

與之共至佛所亦求出家乞先度優

波離除我憍慢次阿那律

出四分律初分第三分大

智論十二遊經云
異大略是同

跋提出家十一

甘露飯王

淨飯王第四弟也

有二子一名提婆

二名跋提跋提母所念求母出家母

言阿那律出家者我亦聽汝後遂俱

然往詣佛所求出家父母已許願垂

濟度時跋提獨在樹下塚間思惟夜

過高聲稱言甚樂甚樂其邊比丘白

佛佛呼跋提問何樂跋提言我本在

家內外常以刀杖自衛猶有恐懼今

獨處塚間身毛不豎出離甚樂佛言

善哉

出曇元德律大智論十
二遊經皆小異大同

琉璃王滅釋種十二

波斯匿王新紹王位即作是念應先

取釋女即告一臣持我名往迦毗羅

衛請娶彼女諸釋五百集會一處皆

大瞋恚吾家大姓何緣乃與婢子結

親或言應與或言不應時摩訶男語

諸釋言波斯匿王為人暴惡或能壞

我國界時摩訶男婢生一女面貌端

正沐浴衣被以羽寶車躬自送往與波斯匿王乃白王言此是我女可以成親時王歡喜即拜此女為第一夫人少日有身生一男兒端正无雙世之殊特王集相師為子作名相師曰求夫人時諸釋共議或與彼此琉璃今以太子名曰琉璃年向八歲王告之日可詣迦毗羅衛學諸射術駕乘大象多諸給使往摩訶男舍集五百童子使共學習新起講堂猶如天宮我等應先請佛僧於中供養受福无量敷舒坐具懸諸幡盖香水灑地燒衆名香琉璃太子往至講堂昇師子座諸釋見之呼為婢子幸出門外撲之于地琉璃太子願語好苦行梵志此諸釋種大毀辱我後紹王位汝當以此事啓我父王命終太子嗣立苦行啓王王勅群臣集四部兵往征釋種至迦毗羅越世尊往逆在枯樹下結跏趺坐太子遙見下車作礼問曰更有好樹何故坐此佛言親族之蔭故勝外人是時王曰今日世尊故為親族吾不應征梵志執奏王復興師

目連白佛琉璃王

增一阿含第十九分
去時婁鞠王事大同往

伐釋種我欲移其四部合擲他方又
欲拔出虛空又欲移置海中又欲移
置鐵圍山間又欲移人置他方大國
土中又欲鐵籠覆城佛言汝有智德
終不能安處舍夷國人衆生有七不
可避一生二老三病四死五罪六福七
因緣意雖欲避終不得免何能覆其
往業目連意終不已隨取知識四五
千人盡著鉢中舉置虛空星宿之際
諸釋亦集四兵出一由旬逆琉璃王
諸釋一由旬內遙見琉璃王或貫耳
頭髻弓弦器仗幢麾皆悉破壞終不
傷人時琉璃王大懷恐怖告群臣曰
汝觀是箭為從何來彼若發心欲害
我者必當死盡令還舍衛好告梵志
日大王勿懼諸釋持戒重尚不害況
害人乎今宜前進王乃從之諸釋果
退還入城中琉璃王曰汝等速開城
門若不尔者盡當煞之城中童子年
尚十五名曰奢摩登城獨戰傷害衆
多賊軍迸散藏土穴中時諸釋種告
童子曰汝辱我門戶誰不知諸釋修

善虫蟻不煞況人命耶我等一人敵
乃甚能壞軍衆為煞害人命死入地
獄若生人中壽命短促汝今速去不
須住也舍摩即自出國琉璃王軍復
來至門弊魔波旬作一釋形喚速開
門諸釋開門琉璃王曰釋衆既多悉
皆埋脚使暴象踏煞選五百釋女將
詣王所時摩訶男從王乞願王即聽
之摩訶男曰我今沒水隨我遲速並
聽諸釋隨意逃走若我出水隨在煞
之王曰大佳即入水底以髮繫樹根
而自盡命城中諸釋四門覓走王告
群臣摩訶男父至今不出即入水中
出之已死王心生悔我外祖父今日
取命終皆由愛親族故若早知者終
不攻伐琉璃所煞九千九百九十万
人流血成河繞迦毗羅越城軍人去
後目連白佛承佛神力獲得四五千
人佛言汝往看之目連下鉢人皆已
死往屋拘留國語五百釋女言汝等
慎勿愁憂我是汝夫捉一釋女曰我
今何故與婢子通情王即刎其手足
置深坑中五百釋女皆罵王言誰持

我身與婢子交通王勅五百釋女罪
如前法還舍衛國祇陀太子在深宮
中奏諸妓樂王聞其聲迴駕詣之祇
陀出門與之相見曰善來大王可小
停駕琉璃王曰豈不聞吾與諸釋戰
與妓遊戲而不見助祇陀答曰聞之
我不堪任煞害衆生琉璃王手斫祇
陀佛見祇陀生三十三天時五百釋
女自歸稱喚如來名号同生釋種出
家成佛受此痛毒而不見憶佛與諸
比丘往迦毘羅諸女遙見皆懷慙愧
世尊顧語釋提桓因言諸女慙愧帝
釋即以天衣覆此女上佛告毘沙門
諸女飢渴日久即辦天食皆得充飽
佛為說苦集盡道諸女塵垢皆盡得
法眼淨各於其所而取命終皆生天
上佛詣東門見城中烟火洞然顧語
諸比丘我昔與諸比丘山中說法今
如空墟无有人民自今不復更至於
此還舍衛國祇樹園中告諸比丘琉
璃王及諸兵衆却後七日盡當磨滅
王聞恐怖好苦行梵志内外无塵王
但自娛王使人數日至七日旦王大

歡喜將諸兵軍及姝女往阿貽羅河
側共相讌會大雷卒震非時雲起暴
風疾雨傷損漂溺一時都盡王生入
阿鼻地獄復有天火燒盪宮城比丘
白佛諸釋何因今遭此苦佛言昔羅
閱城中有捕魚村時世飢饉人食草
根以一斗金賀一斗米村有大池極
自饒魚人民捕食魚有二種一名拘
璫興起行經云莊二名多舌各相謂言我是水
性之虫不處乾地而此人民皆來食
瞰村有一兒年尚八歲雖不捕魚見
則歡喜羅閱村人今釋種是拘璫魚
者琉璃王是兩舌魚者好苦行梵志是
小兒見魚笑者今我是也取魚之罪
無數劫中受地獄苦今餘此對見之
喜笑今患頭痛如被石押又如戴須
弥山釋迦畢罪經大同小異文多不載盡坐上多人聞佛
說无常之法得須陀洹果出釋迦畢罪經又出長阿

舍法句
譬經

五百釋女欲出家投請二師十三

有一釋女告五百女言曾從佛聞若
人於劇急之中一心念佛至到歸命
即得安隱時五百女異口同音至心

念佛呼南无釋迦牟尼苦哉嗚呼痛哉時空中以如來慈善根力起大悲雲雨大悲雨諸女手足還生諸女念言公何報佛慈恩即持衣鉢往詣王園精舍求索出家時有六群比丘見諸釋女年時幼稚美色端正當為說世間之欲快樂待年限過然後出家不亦快乎若悉還俗必以衣鉢施我諸女聞之心懷苦惱言如餽饍飲食和以毒藥世間五欲多諸過患我已具知云何讚歎其美以勸我等舉聲大哭華色比丘尼問故答曰欲出家不蒙聽許華色即度為弟子時諸釋女悲喜交懷具以族喪身殘仰白和上答言汝等辛苦何足言也我昔在家是舍衛國人父母嫁我與北方人彼國風俗婦臨欲產還歸父母家後垂生日皆乘車馬夫妻中路有河其水暴漲道路曠絕多賊難至河不能得度住宿岸邊初夜生男大毒蛇聞新血香即來趣我先螫煞奴喚夫不應尋復煞夫次煞牛馬至日出時夫身腫爛憂愁恐怖舉聲大哭經畱

數日獨在岸邊其水漸小身負小兒以手牽持裙盛新產銜著口中即前入水渡河如半反觀大兒見為虎逐叫喚失裙嬰兒沒溺以手探搏而竟不獲在背上者失手墮落其岸上者為虎所食心肝分裂口吐熱血到岸悶絕有大伴至中有一長者是父母知識我問消息長者荅曰昨夜失火汝家盪盡父母俱亡我聞蹕絕良久乃蘇有五百賊即壞衆伴便將我去以作賊婦常使守門若有緩急為人所逐須晝開門後群賊共抄財主告王及聚落即還其家我舍內生子三嘆無人聞即緣牆入問荅生兒賊曰汝為子故危害於我用子何為拔刀斫解手足令婦食之婦以恐怖食瞋恚便息夫續為劫王人所得腰斷其命共婦生埋人貪我身有妙瓔珞關塚取之并將我去復經少時王伺捉得斷賊伴命合復埋之埋之不固夜虎發食因復得出迷荒不知東西隨路馳走見有多人問言諸人何處有能除此憂患者時有長者婆羅門等

以憐愍心問言曾聞釋迦牟尼佛法
多諸安隱无諸衰惱我聞心喜詣大
愛道憍曇弥比丘尼次第修習乃得
道果釋女聞之心大歡喜得法眼淨
時憍曇弥言如來法海一切衆生皆
悉有分而我等女人如來不聽以多
諸疑惑執著難捨癡愛覆心愛水所
沒不能自出慙怠嬾惰現身不能莊
嚴告提獲得三乘阿難為請云憍曇
弥乳哺養育如來色身得至成佛佛
言若聽女人法當漸滅阿難又請過
去諸佛具四部衆而今獨不具也佛
告阿難憍曇弥愛樂佛法發大精進
清淨修習八敬之法者聽入佛法我
得出家大悲熏修普為未來一切女
人重白佛言未來善女信樂愛敬如
來法者唯願聽許佛言若有女人護
持佛法漸次修學戒施多聞三歸五
戒乃至具戒諸助道法亦悉聽常當
至心念阿難恩供養恭敬晝夜六時
令心不忘

出報恩經
第五卷

佛奴車匿馬捷陟前世緣願十四
舍利弗白佛言車匿前世有何功德

乃將菩薩入山得佛佛言車匿不但
今世有是功德我昔為菩薩時在尸
訶遍羸國須檀摩提王問世間人或
有作道上天或作祠祀上天王常欲
上天不知方便國有婆羅門道凡四
萬餘人中有大尊者婆羅門王請問
之對曰欲生身上天耶死上天耶王
言生身飛上天復言大王當作祠祀
王喜出藏珍寶與婆羅門求國中端
正男女各一百人象馬畜生各百頭
先飯四婆羅門後煞人畜用祠祀天
取血作階上婆羅門復求香山中有
神女名真陀羅欲得其血合持作階
王聞喜言何不早告王即勅國中遍
問誰能得真陀羅者一人白王第七
山中有兩人一名闍梨一名憂梨
知真陀羅處王言疾喚其人得來王
大歡喜即設酒食恣意娛樂七日七
夜重賞極意王謂闍梨等二人汝能
得真陀羅女來我得上天者當持此
國付汝二人其人受教輒自盡力求
真陀羅二月餘日經歷八重山至香
山中得大池水見有釋提桓因與諸

天伎女无央數衆出城遊戲池中沐浴竟皆飛上天時水池邊有一婆羅門已得四禪般遮旬道時閼梨等前為作礼問言是閼為何等聲快樂乃尔荅言頭摩王千餘人在此城中遊戲沐浴當至我所作礼卿曹宜去閼梨等便去屏處議言是大神聖求是神女那從得之其人自念取草作綰投水厭之令婆羅門不得動搖復厭天女令不得飛結神呪竟釋提桓因及諸天女俱飛上天獨王及女及王摩那訶羅止在水中不能得飛便前縛女將到故國王請入宮飯食賞勞太子難羅尸作異國王王有太子名須羅先即是王太孫也有大慈悲行菩薩道遣人往呼來見此女欲取為妻王言更為汝取妻此女天取血作祠持用上天菩薩荅言不與我者我便或死王畏其死持女與之四月餘日婆羅門來白王言前得真隨羅女今當然之與人及畜掘地作坑方圓八肘應取其血擇日作祠王言大善菩薩聞之問作何等婆羅門對言作

祠當上天菩薩言煞人及畜當入地獄豈得上天乎婆羅門言汝年尚小非汝事也菩薩言我悉知汝因緣婆羅門言卿知者試說菩薩說其行法婆羅門慙愧作礼而去菩薩即為王說經言欲上天者當持五戒修行十善分檀布施孝養父母承事沙門慈心万民蠲動之類隨其所食給足與之可得上天王聞即用菩薩之言便舉歲中金銀珍寶與太子布施恣意七日訖便與妻作礼而去還歸故國晝夜兩金銀珍寶菩薩與女俱居一歲不領國事臣白王言當煞真陀羅太子乃當國耳王聞不可勅取太子縛之女即飛去過閼梨二人所即語之言太子來追煩為送之畱拍環為信持與道人王縱太子不見真陀羅躡地而言當那得女有神語之汝不須啼我語汝處上第七山汝疾追之便著珠衣帶刀持弓珠衣光照四十里太子去國明旦至七山見前二人即言見真陀羅女不報言見之環與太子即俱前行上第八香山見四禪

婆羅門前為作禮時天王釋化作猢猻
猴可畏動山菩薩大怖婆羅門言常
事我猢猻見之便不肯下婆羅門言
汝下猢猻即來持果上婆羅門受與
三人共啖竟語猢猻言將是三人至
天女所猢猻言是何等人使我將上
天婆羅門言此國王太子皆菩薩人
當持佛道度諸天人蠕動之類猢猻
言大善便將上天道過五百辟支佛
所三人遣猢猻還取華用散佛菩薩
願言令我疾得作佛猢猻復言願我
為佛作馬闍梨復言願我為佛作奴
一人言我願得阿羅漢到真陀羅所
猢猻作禮而去菩薩與二人俱坐門
外青衣取水菩薩問之用此水為答
言與真陀羅浴菩薩脫指環沒著水
中女浴見環即止入報父母言我賢
在外父母歡喜父名頭獫狁便出相見
為菩薩作禮闍梨二人復禮而去王
請入城共相勞問以水澡菩薩手以
女及侍女千餘人悉付菩薩留止七
歲菩薩白王言我欲歸去視我父母
王言且止七日後有鬼來至王所言

前聞大王亡女多賀以歸并得貴賢
王言我女可耳其賢大尊是國王子
久欲還歸煩卿送之鬼王言諾即持
一國七寶作七重樓鬼著掌中送歸
故國作禮而去菩薩前為父母作禮
問訊起居王得太子即國中寶藏金
銀付與王勅傍日左右四遠欲得金
銀米穀皆至宮門忘意所欲後王壽
終即生天上時太子者今我身是時
四禪婆羅門者舍利弗是時閼黎者
今車匿是時一人願作羅漢者今日
捷連是時天王釋化作狢猴願作馬
者今捷陟是時父王者今我父閼頭
檀是時母者今我母摩耶是真陀羅
者今裘夷是

出車
匿故

經律異相卷第七

癸卯歲高麗國分司太歲都監奉
勅彫造

經律異相卷第八 自行菩薩部第一仙

梁沙門僧旻寶唱等集

薩陁波菴為欲聞法賣心血髓一藥王今生捨臂先世燒形二

淨藏淨眼化其父母三

孺提和山居遇於國王之所割截四無言受天戒誨依義息惟獲得四禪五常悲東行求法遇佛示道六

善信東行為求半偈履泥不溺七

一切世間現為師婦所愛違命致苦八燦光行吉祥願遇於女人退習家業九題耆羅那賴提者二人共爭令五百閻闍十樂法捨諸寶飾以易一偈十一

為聞半偈捨身十二

久修忍辱割截不憂十三

賣身奉佛聽淫臊一偈割肉无瘻十四為聽法華經大地震裂踊空中現十五為王採花遇佛供養十六

持戒發願防之十七

初發心勝二乘十八

三小兒施佛二發小心一發大心十九幼年為鬼所迷二十

薩陀波崙為聞法善心血髓一

薩陀波崙菩薩在大雷音佛所行菩薩道本求般若波羅蜜時不惜身命不求名利空中有言而戒誨之我當處處求般若波羅蜜即憂愁啼哭經過七日身體疲極乃至飢渴寒熱空中有佛而語之言善男子過去諸佛行菩薩道求聞般若波羅蜜如汝今日以是勤精進愛樂法故供養般若波羅蜜曇无竭菩薩於此座上說般若波羅蜜若有受持讀誦如說行者汝從今者莫問晝夜不久當得聞般若波羅蜜我今貧无有物可以供養當賣身得財為般若波羅蜜故并供養法師我世世喪身无数無始生死中或死或賣或為貪欲世世在地獄中受无量苦未曾為清淨法及供養法師故喪身命即入一大城至市肆上高聲唱言誰欲須人誰欲須人時惡魔作是念薩陀波崙豈念法故欲自賣身我今當壞之魔蔽諸人民令不聞其聲自賣身不集甚自憂愁釋

提桓因化作婆羅門語言我今欲祠
天須人心人血人體汝能與不荅言
我今得大善利即執刀刺其左臂出
血割右脰肉欲破骨出髓時一長者
女在閣上遙見即下問菩薩何故苦
困自身用心血髓欲作何等荅曰賣
與婆羅門為般若波羅蜜供養曇无
竭菩薩女問得何功德荅曰是人善
學般若方便力我學是法能得無上
道為衆生作依止得金色身具諸功
德分布是利與一切衆生等功德利
女曰微妙難值為是功德應捨如恒
河沙身汝有何須盡當相與我亦欲
往曇无竭所共殖善根釋提桓因即
復本身讚言善哉男子諸過去佛行
菩薩道亦復如是求我實不用人心
血髓但來相試汝欲何求我當相與
願我是身平復如故到長者女家女
之父母與衆妙華香及諸瓔珞塗香
燒香幡蓋衣服七寶伎樂女與侍人
共往供養經及曇无竭曇无竭說般
若波羅蜜及方便力薩陀波崙求水
灑地而不能得即自刺身以血灑地

令無塵土來依大師

出大品經
第三十卷

藥王今身捨辟先世燒形二

宿王華菩薩白言世尊藥王云何遊
此娑婆世界有百萬億那由他難行
苦行願少解說佛言過去恒河沙劫
有佛号日月淨明德彼國无有女人
喜見菩薩於此佛法精進經行一心
求佛滿二万歲得現一切色身三昧
皆是閼法華經力於虛空中雨曼陀
羅華及海此岸栴檀之香以天衣纏
身灌以香油而自燃身光明遍照八
十億恒河沙世界是真精進真法供
養其身火燃千二百歲過是已後其
身乃盡一切衆生喜見菩薩法供養
已化生此國淨德王家為父說偈
我先經行處已得現身定勤行大精進
捨所愛之身

日月淨明德佛今故現在即當還彼
供養此佛坐七寶臺上昇虛空往到
佛所合掌讚佛

容顏甚奇妙光明照十方我適曾供養
今復還親覲

佛告喜見我滅盡時至今夜涅槃我

法囑汝舍利相付當令流布廣設供養喜見即以海此岸栴檀積而燒之收取舍利作八万四千寶瓶起八万四千塔雖是供養心猶未足即於八万四千塔前燃百福莊嚴辟七万二千歲而以供養無數求聲聞衆无量人發菩提心皆得住現一切色身三昧諸菩薩天人等見其無辟憂惱悲哀而作是言一切衆生喜見菩薩是我等大師教化我者今不具足喜見菩薩於大衆中誓言我捨兩辟必當得佛若實不虛令辟還復當時三千世界六種震動天雨寶花時其兩辟平復如故佛告宿王華菩薩時喜見者今藥王是若有發心欲得無上菩提道者能燃手指乃至足一拍供養佛塔勝以國城妻子及三千國土山林河池諸珍寶物而以供養佛及菩薩辟支阿羅漢等

出法華經第六卷

淨藏淨眼化其父母三

乃往過去有佛名雲雷音宿王華智有王名妙莊嚴其王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是二子

者有大神力福德智慧修菩薩道佛
欲引導妙莊嚴王愍念衆生說是法
華經時淨藏淨眼白母言願母往詣
雲雷音宿王華智佛我等亦當侍從
供養禮拜母告子言汝父信受外道
深著婆羅門法汝等應往白父與共
俱去母又告言汝等當念父為見神
變於是二子踊在虛空高七多羅樹
現十八變父見神力心大歡喜合掌
向子言汝等師為是誰二子白言雲
雷音宿王華智佛今在七寶菩提樹
下法座上坐說法華經是我等師父
語子言我今欲見二子從空中下白
母父王今已信解發菩提心我等為
父已作佛事願母見聽於彼佛所出
家修道母言聽汝佛難值故於是二
子白父母言願時往詣佛所親覲供
養於是妙莊嚴王與羣臣眷屬淨德
夫人與後宮妹女并其二子四万二
千人一時詣佛佛為說法示教利喜
王大歡悅時王及夫人即解頸真珠
瓔珞以散佛上於虛空中化成四柱
寶臺中有大寶牀敷百千万天衣其

上有佛結跏趺坐放大光明時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王於我法中當作比丘精勤修習助佛道法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其王即時以國付弟王與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王出家已於八万四千歲常精進修行妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹妙莊嚴王今華德菩薩是淨德夫人光照莊嚴相菩薩是其二子者今藥王藥上菩薩是

出法華經第七卷

羣提和山居過於國王之所割截四昔者菩薩時為梵志名羣提和山居樹下飲食菓臬內垢消盡弘明六通得盡知之智名香普薰聞八方上下聖凡咨嗟擁護其國風雨從時五穀豐熟災毒消滅王名迦梨入山畋獵馳逐麋鹿尋其足迹歷菩薩前過王以問之菩薩默然王曰當死乞人吾一國之尊問不時對默迹歷茲而佯佞頭我勢能戮尔菩薩曰吾聽王耳

日尔為誰乎曰吾忍辱人王怒拔劍
截其右臂菩薩曰吾志無上道與時
無諍斯王尚加吾忍豈況黎庶乎願
吾得佛必先度之不令衆生効其為
惡也王曰君為誰答曰吾忍辱人也
又截其左手乃至兩脚耳鼻血若流
泉其痛元量天地震動日月無明四
天大王僉然俱臻同聲恚言斯王酷
烈謂道士曰吾等誅之及其妻子并
滅一國以彰其惡道士答曰斯何言
乎此由吾前世不奉佛教加毒乎彼
為惡禍追由影繫形矣黎民覩變馳
詣首過齊聲而曰道士處茲穰灾滅
度愚君不識滅否不知去就惡加元
聖唯願聖人無以吾等報上帝矣菩
薩答曰王以兇酷見加吾心慰之猶
母之念赤子黎庶何過不假有疑菩
薩有弟處在異山以天眼視時天神
龍會議王惡靡不懷忿懼兄有損德
之心以神足力來至兄所取斷手足
耳鼻著其故處弟還續之即復如本
兄曰吾普慈之信于今著矣天神地
祇靡不悲喜稽首稱善更相勸導受

誠而退羈提想者吾身是弟者弥勒

是王者拘隣是也

出度无極
集第五卷

無言受天戒誨依義思惟獲得四禪五

時王舍城師子將軍家產一子當其
生時虛空諸天作如是言童子常念
法思惟法凡所發言莫說世事常當
班宣出世之法常當守口慎言少語
莫於世事起諸覺觀當依於義莫依
文字尔時童子聞是不復涕泣无嬰
兒相乃至七日色貌和悅見人歡喜
目未曾眴是時有人語其父母是兒
不祥不應畜養父母荅言是兒雖復
無聲然其身根具足當知是兒必有
福德非是不祥因為立字名曰無言
時無言童子漸漸長大如八歲兒人
所樂見隨有說法轉法輪處樂法聽
受口無所宣尔時無言與其父母眷
屬宗親色欲二界之間往寶坊之中
見佛及十方諸來菩薩生大喜心舍
利弗白佛言世尊師子將軍所生之
子身根具足而不能語是何業致佛
言不應輕是童子何以故是人即是
大菩薩也已於無量佛所種諸善根

不退轉菩提之道是兒生時多有諸
天來誠勅如前隨天教誨默然思惟
獲得四禪示如是身則能調伏无量
衆生以已願力神通力令八部四衆
各見右手有大蓮華猶如車輪色香
具足微妙第一人所樂見一一華臺
有一菩薩結跏趺坐三十二相八十
種好莊嚴其身無言見是大神通力
恆頭合掌稱南无佛隨諸華臺中一
切菩薩同作是言十方恒河沙等世
界六種震動虛空諸天以妙香華種
種種伎樂供養於佛今時無言與諸菩
薩踊在虛空高七多羅樹說偈讚佛

出大集經
卷十七卷

常悲東行求法遇佛示道六

衆祐昔為菩薩名曰常悲見世佛法
僧若世穢濁背正向邪華偽趣利猶
蛾樂火以四等六度為永康之宅而
世廢佛就彼危禍以自破碎也菩薩
常為愁荒悲慟往昔有佛名景法无
穢滅度未久經法都盡常悲夢見其
佛為其說法菩薩聞之心垢消除入
清淨定即棄妻子入山閉寂水果自

供推心哀號吾不值佛不見法僧大道極趣哀聲適訖天神下曰明士乃余莫復哀號佛有大法名明度無極之明三世諸佛皆由斯成余索之誦習其文懷識其義奉而行之余必得佛常悲仰視曰當由誰聞斯尊法乎以何方便之何國士歟師族名天人報曰余正東行无念色痛想行識意絕衆願執心無違吾教汝觀明度无極聖典常悲曰諾終始戡之天人重曰精進存之忽然不現菩薩受教東行索之數日即止深自思曰吾宿薄祐君臣憤憤无知佛者除冥尊師去斯幾里精誠之至感上方佛來在其前諸天翼從歎菩薩曰善哉善哉余世希有菩薩見佛且喜且悲稽首而言願佛哀我為吾說經佛告之日三界皆空夫有必无万物若幻一生一滅猶若水波觀世皆然慎无忘也自是東行二万里有國名健陀越諸菩薩城也一國之内皆是上士无凡庸人欲為汝說菩薩之德劫數已盡其德有餘菩薩名曰法來於彼諸聖猶

星中月懷諸經典反覆教人諸菩薩等受誦書讀是經原者必為余師勸余就之當為余說常悲定寤左右願視不復覩佛心悲流淚且云諸佛靈耀從何所來而今逝焉

出度无極集第七卷

善信東行為求半偈履復泥不溺七善信菩薩於无法之世尋求正法空中聲曰其此東方一万由旬彼有一國王名曰善住昔有如來出現於世久已滅度像法衰微有一女人生自卑賤形貌醜陋人世所無而鬚鬢能識半句一偈示有所傳能往問疑有一淤泥縱廣万里踐者即沒乃至鳥飛不能過毫毛不能勝汝今困瘵手足断裂云何而能更復前進我聞踊躍馳起東行至淤泥所分捨身命以軀自投本期陷沒我擲身時當身所觸出一小路潔白修直我踐其上无復衆難徑至彼國入善住城哀號自咎不覩世尊見此女人處於卑陋屋室穿穴人形凡鄙而我恭敬視如佛想瞻奉禮拜圍遶讚歎仰請女人以為大師願垂教示得遂深信女人答

日諸佛妙法無量無邊我之所聞唯
一半偈若欲聞者今便說之

諸惡莫作 諸善奉行

我聞此語身心清涼諸根寂靜自然
調伏誦習在心思惟其義洞達斯旨
即獲神通飛還本國遍宣此偈以此
功德我於佛法得堅固信不可沮壞
衆魔啓伏一切歸化未有此信我常
在生死為衆生故開示此信今得奉

行

出菩薩決定
要行第一卷

一切世間現為師婦所愛違命致苦入
舍衛城北去城不遠村名陸那有一
貧窮婆羅門女名跋陀羅腹生一子
名一切世間現少失其父厥年十二
色力人相具足第一聰明辯慧微言
善說復有異村名頗羅訶私有一舊
住婆羅門師名摩尸跋陀羅善能通
達四吠陀經一切世間現從其受學
謙從恭敬盡心供養諸根純淑所受
必持師受王請畱一切世間現守舍
而去婆羅門婦年少端正於世間現
深生染心忽忘儀愧前執其衣時世
間現白仁今便是我母如何而行非

法內懷愧悚捨衣遠避師婦欲盛泣
淚念之日忽見斷絕不隨我意必不
見從要斷汝命即以指爪自撲其體
行女人諂在嚴其身以繩自結足不
離地夫還見婦以刀截繩高聲大叫
而問何故婦答是世間現強見陵逼
作如是事其夫思惟言世間現初生
之日一切剎利所有刀劍悉自拔出
利皆捲屈墜落于地時諸剎利咸大
恐怖其生之日有如此相當知是人
有大德力語世間現汝是惡人毀辱
所尊汝今非復真婆羅門當煞千人
可得除罪世間現稟性敬從尊重師
教即白師言嗚呼和上煞害千人非
我所應師即謂言汝是惡人不樂生
天作婆羅門耶答言和上善哉奉命
即煞千人還礼師足師聞見已生希
有心汝大惡人故不死耶復作念言
今當令死而告之言煞一人一人取
一指煞千人已取指作鬘冠首而歸
然後得成婆羅門以是因緣名史掘
魔羅即白師言善哉和上受教即煞
千人尚少一耳時史掘魔羅母念子

當飢自持四種美食送往與之子見
母已乍是思惟當令我母得生天上
即便執劍前欲斷命去舍衛國十由
延少一丈於彼有樹名阿輸迦時佛
以一切智如爲王來央掘魔羅既見
世尊執劍疾往作是念言我今復當
煞是沙門世尊示現避去夫掘魔羅
而說偈言

住住大沙門白淨王太子我是央掘魔
今當稅一指

世尊說偈言

住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺
輸汝慧劍稅

時母見佛與央掘魔羅往反苦論子
心降伏縱身垂念故說偈云

久失寶哉今還得塵穢壞眼今眼淨
哀哉我子心迷亂常以人血自塗身
極利刀劍恒在手多煞人衆成屍聚
當令此子隨我從今敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞汝子如是切責我

出央掘魔羅

經第一卷

燄光行吉祥願遇女人退習家業九
過去無數劫時有一學志名曰燄光

處于林藪行吉祥願已四百二十萬
歲修行無尋入沙竭國有陶家女見
此學志姿貌姝好欲意隆崇即自投
之學志報言吾不樂欲女曰設不然
者吾將自賊燼光自念吾護禁戒今
若毀之非吉祥也離之七步乃發慈
哀毀犯禁戒墮地獄罪若不如是女
自殘賊寧令斯女以致安隱吾當安
忍地獄之痛燼光即還從女所欲退
習家業十有二年壽終之後生梵天
上佛言欲知今時燼光學志豈異人
乎則吾身是陶家女者即瞿夷也

上菩薩
經上卷

題耆羅耶賴提者二人共爭今五日
間冥十

昔有兩菩薩志清行淨內寂無欲表
如天金鑿石為室閑居靖志薺衣草
席食飲泉水清淨无為志若虚空四
禪脩志得五通智凡釋仙聖諸天龍
鬼神无不稽首處於山澤六十餘年
悲愍衆生敬奉三尊一名題耆羅二
名那賴題耆夜興誦經疲極卧出那
賴時亦誦經誤蹈題耆羅首題耆即

興而曰誰蹈吾首者明旦日出破尔之首以為七分那賴曰誤蹈尔首呪誓何重凡器之類尚有相觸豈况於人共處終年而不誤失尔言常試明旦日出吾首必破吾當制日不令得出日遂不出五日之間舉國幽冥炬燭相尋眾官不修君民惶惑悉會群僚請諸道士王曰日之不出其咎安在道士之中有五通者日山中道士兩有微諍制不令出王曰奈何荅曰王率群僚民無巨細馳詣于彼稽首和解彼必慈和王即有詔詣于山澤叩頭曰國豈民寧二尊之潤而今不和率土失所其咎在我黎民无過願懸赦之那賴曰王勸喻曉彼意彼意解者吾放日出王之題者羅所宜那賴言即曰念彼以泥塗首放日令出泥首即破為七分那賴无為王臣黎民靡不欣懌兩道士為王廣陳治國當以四等无盡之慈勸民奉五戒戴十善行王及臣民僉然受戒王還國有詔曰人无尊卑帶五戒十善經以為國正自斯之後王潤逮草木臣忠

且清佛告諸比丘那賴者吾身是題

耆羅耆耆勒是

出度無極
集第七卷

樂法菩薩捨寶飾以易一偈十一

過去世時有一菩薩名曰樂法生長
王家所聞善言皆寫讀誦為求法故
遊諸國邑時有一人住深坑側語樂
法言來來我當相與佛所說偈菩薩
答曰汝持與我是人又曰與我寶衣
摩尼瓔珞然後相與菩薩許之是人
貪心增長又言若能與我得聞佛偈
投此深坑能如是者當先立誓然後
為說王子答言咄哉仁者汝欲令我
投此深坑為得何利是人答言我无
所得但恐王今捨此寶物既曰聞得
便生悔心恃豪勢力而還奪我王子
答言汝但說之我終不悔與汝寶物
亦投深坑是人聞誓為說佛偈菩薩
即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我
誠心捨此無悔以是實語當令我今
從高墜下安隱平住無所傷賴作是
誓已便自投身未到地頃四天王來
徐接置地曰佛所說偈甚深微妙有
大利益是人亦從高而下到菩薩所

作如是言王子希有能為難事欲求
何法菩薩答言我以是事當得佛道
發四弘誓是人間已便生信心語菩
薩言還王寶衣珠璣珞正是王冑答
言猶如棄吐豈可還食是人白言若
不還取願受我悔後作佛時當見救
濟樂法王子即舍利弗是也時說偈
者即礼伽利

出滌首元上清淨分
經上分重檢未相應也

為聞半偈捨身十二

善男子乃昔過去佛日未出我於尔
時作婆羅門修菩薩行悉能通達外
道經論修寂滅行具足威儀其心清
淨不為外欲所能破壞滅瞋恚火受
持常樂我淨之法周遍求索大乘經
典乃至不聞方等名字住於雪山繫
心坐禪經无量歲修難行苦行尔時
釋提桓因自變其身作羅刹像形甚
可畏下至雪山去其不遠而便立住
是時羅刹心無所畏勇健難當辯才
次第其聲清雅宣過去佛所說半偈
諸行無常 是生滅法

說已便住所現形貌甚可怖畏願所
遍視觀於四方是苦行者聞是半偈

心生歡喜即便坐起以手舉眼四向
顧視而作是語向所聞偈誰之所說
今時四顧不見餘人唯見羅刹即說
是言誰開如是解脫之門誰能雷震
諸佛音聲誰於生死眠睡之中而獨
覺寤唱如是言誰能於此示導生死
飢饉衆生天上道味无量衆生沉生
死海誰能於中作大船師是諸衆生
常為煩惱重病所纏誰能於中為作
良醫說是半偈啓悟我心猶如半月
漸開蓮華我於今時復作是念將是
羅刹說是偈耶覆生疑惑非其所說
何以故是人形容甚可怖畏若有得
聞是偈句者一切恐怖醜陋即除何
有形貌如是能說此偈善男子我於
今時復作是念而此羅刹或能得見
過去諸佛從諸佛聞說是半偈即至
羅刹所言善哉大士汝於何處得是
過去離怖畏者所說半偈即答我言
大婆羅門汝今不應問我是義何以
故我不食來已經多日處處求索了
不能得飢渴苦心乱謬語非我本
心之所知也我時即復語羅刹言大

士若能為我說，是偈竟我當終身為汝弟子。汝所說者，名字不終義亦不盡。以何因緣不欲說耶？夫財施者則有竭，盡法施因緣不可盡也。法施無盡多，所利益羅刹。答言：汝智太過，但自憂身都不念我飢苦。所逼實不能說。我即問言：汝所食者為何物？羅刹答言：汝不須問我。若說者，令多人怖我復語言：此中獨處更无有人，我不畏汝何故不說？羅刹答言：我所食者唯人暖肉，其所飲者唯人熱血。世雖多人皆有福德，兼為諸天之所守護，而我無力不能得。然我復語言：汝但具足說是半偈，我當以身奉施供養我。設命終如此之身，无所復用。當為虎狼鷄梟鷹鷂之所噉食，而復不得一毫之福。我為求佛捨不堅身，以易堅身。羅刹答言：誰當信汝？為八字故，棄所愛身。我即答言：如有人施他人，凡器得七寶器，我捨不堅身得金剛身。大梵天王、釋提桓因及四天王，能證是事。復有天眼諸菩薩等，為欲利益無量衆生，修行大衆具六度者。

亦能證知乃至十方諸佛羅刹即說
生滅滅已 寂滅為樂

羅刹說言菩薩摩訶薩汝今已聞具
足得義汝之所願為志滿足若必欲
利諸衆生者時施我身我於今時深
思此義然後處處若石若壁若樹若
道書寫此偈即便更繫所著衣裳恐
於死後身體露現即上高樹自投樹
下下未至地時虛空中出種種聲其
聲乃至阿迦吒今時羅刹還復釋
形即於空中接取我身安置平地以
是因緣便得超越足十二劫在弥勒
前成阿耨多羅三藐三菩提

出大涅槃
第十二卷

久修忍辱割截不憂十三

問曰菩薩身非木石云何衆生來割
截之不生異心答曰有人言菩薩久
修羈提波羅蜜故能不愁惱如羈提
仙人被截手足血皆為乳有人言菩
薩無量世來深修大慈故雖有割截
亦不愁憂譬如草木無有瞋心有人
言菩薩深修般若波羅蜜轉身得般
若波羅蜜果報空心故了了知空割
截身時心亦不動如外物不動內亦

如是般若果報故於諸法中無所分別有人言是菩薩非生死身是出三界法性生身住無漏聖心果報中故身如木石而能慈念割截者是菩薩能生如是心故割截却奪内外法時其心不動是為菩薩希有之法我以佛眼見十方如恒河沙等世界中菩薩入地獄中令火滅湯冷以三事教化衆生於無量阿僧祇劫深行慈心外物給施意猶不滿以身布施令乃足滿如藥王菩薩外物珍寶供養於佛意猶不滿以身為燈令乃足滿外物雖多不以為恩所以者何非所重故得其身時乃能驚感是故身施

出大智論
第八十卷

賣身奉佛聽涅槃一偈割肉無疾十四我念過去於无量劫今時世界名曰娑婆有佛出世号釋迦文為諸大衆說大涅槃經我於今時從善友所聞當為法說我聞是已心懷歡喜欲設供養居貧无物周行賣身冀有微獲乃於路間見有一人吾欲自買但家作業人无堪者吾有惡病良醫處藥

應當日服人肉三兩卿若能以身肉
三兩日日見給便當與汝金錢五枚
我時聞已心大歡喜即復語言汝與
我錢惠我七日須我事訖便還相就
其人答言七日不可審能尔者聽汝
一日我於尔時即取其錢還至佛所
頭面礼足盡以上佛然後誠心聽受
是經我時闇鈍雖得聞經唯能受持
一偈即便還至彼病人家我時雖復
日日與肉以念偈故不以為痛足滿
一月以是因緣其病得差我身平復
亦無瘡痍我時見身具足完全即發
无上菩提之心一偈之力尚能如是
何況具足受持讀誦我見此經有如
是利復倍發心願後成佛字釋迦文

出大涅槃經

第二十五卷

為聽法華經大地震裂踊現空中十五
尔時如來說法華經諸餘菩薩請欲
護持佛即止之云下方國菩薩无量
無數因地震裂同時踊現住虛空中
詣七寶塔多寶如來釋迦文佛向二
世尊頭面作礼

出法華經
第五卷

為王採花遇佛供養十六

昔者世尊遊羅閱祇時王使數十人常採好花一日之後大小貴人姝女俱出城外採花欲還入城遙見世尊相好威光巍巍無量猶星中月若日初出照于天下與弟子菩薩前後圍繞即往佛所誓首為礼心自念言人命難保佛世難遇經法難值今遭大聖猶病得醫我既貧賤加屬縣官鞫役之患恒不自從國王嚴急主給採花常以早進設失時節或能見誅聖衆難遇億世時有寧棄身命以華上佛并散聖衆因受經戒聽察深法無窮之慧我從無數劫為人所害不可稱載未曾為法而不惜命今供世尊三寶之業縱使見害不隨苦痛必生安處却自歸命一心重礼佛知其念發大道意甚慈愍之具為散講大樂之法六度無極四等四恩三脫菩薩諸採花人皆發道意心解佛慧至不退轉無所從生佛即授決後當得佛号曰妙華十号具足其邊人聞莫不怡悅啓受大法供養三寶時採花人還歸家中與家二親妻子辭別我命令盡為王見殺父母愕然問何罪咎諸子

具答王大嚴急既違失時復无有華
必見危命故辞别耳二親聞之益以
愁感當奈之何發篋視之滿中好華
須蔓雜香遠徹四面父母告曰可以
進王諸子各白衆人見之必傳白王
又復違時恐不得安時王大瞋見不
時來復散衆花遣兵收取則受王教
反縛入宮罪當棄市諸人不忍面色
不變王恠問之汝等罪過命在不測
縛來當煞何故不懼面色不改即白
王曰人生有死物成有敗我徒无數
劫每以非法不惜身命今朝採花值
遇世尊以花供上稽首歸命知違勅
當死寧以有德而死不以無德而存
還視花篋續滿如故皆是如來恩仁
所覆王以問佛佛示言然王曰
此人至心欲度十方不惜身命故取
衆花以散上佛意无想報已得受决
將來成佛号曰妙花王大歡喜疾解
衆縛悔過自責愚意不及繫縛菩薩
佛言善哉善哉能自改者與無過同

出採花邊王上佛
授文号妙花經

持戒發願防之十七

善男子菩薩受持禁戒夫作是願寧
以此身投於火燒終不毀犯三世佛
制與諸女人而行不淨寧以熱鐵纏
身終不敢以破戒之身而受信心檀
越衣服寧以此口吞熱鐵丸終不敢
以毀戒之口而食信心檀越飲食寧
卧大熱鐵上終不敢以破戒之身受
信心檀越床卧鋪具寧以此身受三
百鉞終不敢以毀戒之身而受信心
檀越醫藥寧以此身投熱鐵鑊終不
敢以破戒之身受信心檀越房舍屋
宅寧以鐵椎打破此身從頭至足令
如微塵不以破戒之身受諸剎利婆
羅門居士恭敬禮拜寧以熱鐵挑其
兩目不以染心視他好色寧以鐵錘
周遍刺身不以染心聽好音聲寧以
利刀割去其鼻不以染心貪嗅諸香
寧以利刀割裂其舌不以染心貪著
美味寧以利斧斬斫其身不以染心
貪著諸觸何以故以是因緣能令行
者墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩
薩摩訶薩護持禁戒悉以施與一切
衆生以是因緣願令衆生護持諸禁

得清淨戒

經律異相第八卷 第三十張 仙德意

善男子菩薩修是戒時即得住於初
不動地如須弥山隨藍猛風不能令
動菩薩住是地中不為色聲香味所
支佛地不為異見邪風所散

出大涅槃經
第十一卷

初發心便勝二乘十八

發心菩薩有二種一者行諸波羅蜜
二者但空發心行菩薩道者雖事未
成能勝一切如歌羅頻伽鳥雖在外
中亦能發聲已勝諸鳥如一六通羅
漢將一沙弥令負衣鉢沙弥念言當
以佛乘入於涅槃師知其念即取衣
鉢自擔推沙弥在前沙弥覆復思惟
佛道其難久住生死受无量苦且以
小乘早入涅槃師復以衣鉢囊還與
沙弥令擔語在後行如是至三沙弥
白師師年耄耄狀如小兒師即荅言
汝初發心作佛是心貴重位是我師
諸辟支佛尚應供養何況羅漢是故
推汝在前汝心還悔欲取小乘而未
便得云我懸遠是故令汝在後沙弥

篤悟即住大乘

出大智度論
第七十八卷

三小兒施佛二發小心一發大心十九

過去無數劫有佛号一切度與其眷
屬俱行分衛有三尊者子嚴服共戲
見佛及諸菩薩光明巍巍手相指示
而吾等當共供養二兒荅言既無花
香當用何物其一兒脫頭上白珠以
著手中便謂二兒可以供佛二兒効
之解頭上白珠著其手中即至佛所
一兒復問二兒持是功德以何求索
其一兒言願如佛右面尊比丘其一
兒言願如左面神足比丘共問一兒
報言我欲如佛八千天子皆言善哉
若如所言天上天下一切蒙恩是三
小兒已到佛前各以白珠而散佛上
二兒發聲聞意者珠在佛肩上其一
兒發菩提心者珠在佛頭上化為珠
花交露之帳其中有佛佛告舍利弗
中央兒者則我身是右面之兒舍利
弗是左面之兒目連是舍利弗汝等
本畏生死故不發菩薩心欲疾泥洹
觀此一兒發阿耨多羅三藐三菩提
心者

出門闍世
王經卷上

幼年為鬼欲所迷二十

昔者菩薩時為凡人年始十六志學
弘深達衆經典喟然歎曰唯有佛經
實真實妙吾當懷其真處其自安矣
親欲為納妻悵然而日妖禍之盛莫
大乎色若妖蠱一臻道德喪失吾不
遁邁將為狼吞乎於是遂之異國力
賃自供時有田翁老而無嗣草行獲
一女焉顏華絕國欣育為嗣採男為
偶一國無可翁者焉曰童子吾居有
足以女妻余為吾嗣矣女有神德感
菩薩心納之無幾即自覺曰吾觀諸
佛明化以色為火人為飛蛾蛾貪火
色身見燒焚斯翁以色火燒吾躬財
餌鉤吾口家藏喪吾德矣夜默道邁
行百餘里依空亭宿亭人日子何人
乎曰吾欲寄宿耳入觀牀蓐先自有
婦人焉顏似已妻惑菩薩心與之共
居復積五年明心覺焉曰淫為蠟虫
殘危身命默而疾邁又觀婦人與居
十年又明覺曰吾破重矣將而不免
深自誓曰終不寄宿又復遁逃遙觀
大星避之草行守門者曰何人夜行
答曰趣前聚落又曰有禁內人乎前

所觀如上婦曰自無數劫誓為室家
余走安之菩薩念曰欲根難拔乃如
之手即興四非常之念滅三界諸癡
何但餘垢而不殤乎鬼妻即滅便觀
諸佛處其前立說無想之定投沙門
戒為無瞋師菩薩普度無極

出度無極
集第八卷

經律異相卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第九 外化菩薩部第二 八

梁沙門僧旻寶唱等集

文殊變金光首女令成醜壞一

文殊現身諸刹取鉢引教二

普賢誓護五種法師三

淨精進化功德財久忍衆苦四

樹提摩納手出龍象五

普施求珠降伏海神以濟窮乏六

重勝王與女人一處為阿難所譏七

大薩他婆渡海船壞煞身濟衆八

端坐山中鳥獬獬頂上子未能飛終不捨棄

入海採珠以濟貧苦十

坐海以救估客十一

從地踊出現長舌相十二

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三

文殊變金光首女令成醜壞一

上金光首與長者子畏聞俱在遊觀

園散花燒香莊嚴伎樂時彼女人觀

長者子意以為足文殊師利舊法云化滿首化

此女身應時終亡顏色變惡眼耳鼻

口膿血流出身體瘡爛不可復視青

蠅飛來周匝共食時長者子見此女

身變壞如是怖懼不安欲求自歸濟脫是患當從何所而免斯苦時文殊師利童真威神令園樹木自然出讚時長者子聞樹讚頌歡喜踊躍善心即生以衣祴盛女人死屍棄菓樹間而捨之去於是世尊欲以開化彼長者子從身放光其明普照摩竭國界長者子見如來威神巍巍心生歡喜其天帝釋則在前立見長者子而歎之曰年少善緣獲得福利乃能見佛時彼年少聞此勸讚即與天帝俱詣佛所帝釋天意華用與年少言可取此華散如來上散已稽首佛足前往白言今自歸佛及法聖衆有放逸女上金光首寶與戲樂詣遊觀園則於今日顏貌變惡即時壽終捨諸一切宗室眷屬發大恐懼將无國王推問之耶佛言且止時上金光首見長者子以蒙開化隨從律教即與伎樂往詣佛所稽首佛足退住一面時文殊師利謂長者子曰為識此姊不荅云已知之矣又問云何知乎於是長者子報文殊師利而說頌曰色者如聚

沫痛痒泡起頃幻想如野馬吾曉知
如是佛告阿難文殊師利乃往古世
勸化此女使發道意吾本前世而勸
化之使發道意上金光首過九十二
百千劫當得作佛号寶光明長者子
當為菩薩名德光耀其復作佛未滅
度時授德光耀菩薩之决乃般泥洹
号曰持燄出大淨法門經
文殊現身諸刹取鉢弘教二

有二百天子發菩薩心而未堅固皆
欲墮落各自念言佛法難得我等今
定不學菩薩不如取羅漢辟支佛而
般泥洹佛知是人可成菩薩而意中
退佛便化作一如羅越持百味飯滿
鉢到佛前而便作礼以鉢上佛佛即
受鉢文殊師利自言世尊當故報恩
舍利弗疑即便問佛佛即以鉢捨地
其鉢便下沒過諸刹直過七十二恒
沙等刹土名曰漚呵沙其佛号日光
明王今現在世其鉢於彼佛刹住止
空中亦無持者鉢所過諸佛刹其佛
侍者皆問於佛佛答上方有佛号釋
迦文鉢從彼來救護墮退菩薩意耳

佛語舍利弗行求鉢來舍利弗即承
佛威神自以慧力以刀三昧過万佛
剎都不見鉢從三昧起還白佛言求
之不見復遣目連亦復不見須菩提
等五百尊者悉不能見弥勒菩薩又
不能見令文殊師利求鉢文殊師利
不起于坐即入三昧以其右手拍地
下行過諸佛剎莫不聞知所過剎土皆
為震動凡諸剎土皆見文殊過七十
二恒河沙其臂上毛一一毛間有億
百千光明億百千蓮華一蓮華上有
坐菩薩悉歎釋迦文佛功德聲聞菩
薩及以佛土時釋迦文放足下光明
照下方過七十二恒河沙等剎見其
光明悉得摩訶三昧文殊師利以
右手取鉢與無央數菩薩俱來鉢在
手中作礼授鉢佛謂舍利弗今為汝
說過去劫事往昔有佛号勇莫能勝
有比丘僧名曰慧王持鉢入惟致國
中分衛得百味飯尔時有尊者子名
離垢王為乳母所抱在城門上其兒
遙見比丘而從抱下便往趣之求其
飲食比丘即以蜜餅授之其兒則食

知味甘美隨比丘行不顧乳母便隨至勇莫能勝佛所為佛作禮而坐一面比丘以所持鉢食與是小兒令其上佛兒便授佛佛食隨滿以是遍八万四千比丘及菩薩万二千人各各皆飽其兒所持食猶无減損佛以威神令兒歡喜因從比丘受五戒法發菩提心兒父母求子為佛作禮子白父言我今已得入菩薩法願作沙門父母即聽吾等亦為發心從汝佛言慧王比丘文殊師利是其時兒者我身是也如我身等不可稱數阿僧祇刹土諸佛悉為文殊師利之所發動我等悉蒙文殊師利之恩其二百天子即時自念釋迦文佛為文殊師利之所發意自致成佛我等何為懈怠用是念故其心則堅

出阿闍世王經上卷

普賢擔護五種法師三

普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩薩不可稱數從東方來所經諸國普皆震動雨寶蓮華作衆伎樂又與無數八部鬼神等大眾圍遶禮釋迦牟尼佛白佛言我於寶威德上王

佛國遙聞此娑婆世界說法華經共
來聽受唯願世尊當為說之佛告普
賢若有善男子女人成就四法於如
來滅後當得是法華經普賢菩薩言
若有行立勤誦此經思惟此經若人
於此經有所忘失一句一偈大菩薩
衆俱詣其所而自現身供養守護安
慰其心亦為供養法華經故還令通
利見者歡喜轉復精進以見我故即
得三昧及陀羅尼若後惡世中四衆
來求索者受持者讀誦者書寫者欲
修習是法華經於三七日中應一心
精進滿三七日亦當現其人前而為
說法

出妙法蓮華經第七卷

淨精進化功德財久忍衆苦四

過去劫時佛号廣光明

菩薩行經六辯光

國王

之子名財功德

菩薩行經六辯首

時年十六

自恃端政而生憍慢初不向佛恭敬
禮拜佛即行籌誰能教化八万四千

菩薩无受籌者有一菩薩名淨精進

言我能即時大千六反震動便往王

門立王子見之惡言訛毀以土全面

刀杖凡石而加其身菩薩余時不瞋

不去心不疲厭經一千年受如是苦
過二萬歲乃得至彼第二門下八萬
四千年七日未滿方得至其第七門
下今時王子見是菩薩便作是言道
士今來何所求索即於菩薩生不思
議心云何是人終經今時多受衆苦
而心不厭今時菩薩知王子心已自
調伏即便說偈令往詣佛今時王子
即捨王位在佛法中出家聽法如法
而住得元生忍今時淨精進者我身
是也財功德者即弥勒是

出大集經
第二十六

卷又出調伏王子道心
經菩薩行經大同

樹提摩納手出龍象五

樹提摩納在寶藏佛前右膝著地長
跪叉手前白佛言世尊我今發无上
菩提心成就善根於三乘法若我所
願得已利者令我兩手自然而出白
色龍象佛神力故其兩手中即出龍
象其色純白七處到地見是事已告
言龍象汝等今者可昇虛空去此不
遠遍雨此界八德香水覺悟此界一
切衆生若有衆生得遇一滴聞其香
氣志斷五蓋所謂婬欲瞋恚睡眠掉

戲疑是時龍象在虛空中周遊速疾
猶如力士善射放箭是二龍象所作
諸事志成就已復還來至摩訶前住
時樹提見之心大歡喜

出樹提摩訶發
菩提持願經

普施求珠降伏海神以濟窮乏六

昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生
万禍吾當濟之无明無法吾當除其
音聲令之間見衆聖明範九親驚曰
未聞孩幼而能言斯將非天龍鬼神
之靈乎當卜之焉荅曰吾為上聖之
所化懷普明之智非彼衆媛慎无疑
矣言畢即默親曰兒有乾坤弘潤之
志將非凡夫乎名曰普施年至十歲
佛諸典籍流俗衆術靡不貫綜辭親
濟衆布施貧乏親曰吾有宦富之上
名也尔可恣意對曰不足乞作沙門
垂賴法服應器錫杖以斯濟衆父母
聽之周旋教化經一大國國有豪姓
亦明衆書觀其儀容普施心性恬怕
淨若天金有上聖之表將為世雄謂
普施曰吾有陋女願給其幣荅曰大
善須吾還也即附載度海上岸入山
到无人處遥觀銀城宮有毒蛇繞城

七匝體大百圍舉首相看普施念曰
斯有害心吾當與慈地毒即滅垂首
而眠登首入城城中天神觀之欣豫
日久服聖德今來翔茲誠吾心願
三旬普施以事委付近臣身受供饌
時供養畢以明月真珠一枚送之珠
明四万里志願若發衆寶滿足若後
得佛願為弟子普施曰可即復前行
觀黃金城毒地圍城十有四匝巨軀
倍前舉首數丈普施復入慈定地即
垂首登之入城中有天人相見歡喜
日久服靈耀翔茲甚善願留百八十
日吾所供養過是辭退天人復以神
珠一枚送之明耀二十万里志之所
願衆寶滿中若子得道願為弟子神
足无上即復前進觀琉璃城又有毒
地軀以繞城二十一匝仰首瞋目當
彼城門復生慈定擔濟衆生毒歇垂
首登之入城天人欣喜如前請留三
時願供所志期竟辭退又送神珠明
耀百六十万里珠之所在衆寶尋從
滿其明內在志所欲无求不獲子得
正覺願為弟子有寧明之智日必獲

尔願普施得珠反其舊居海諸神僉
會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮
華道士悉得吾等寧當都亡諸寶不
失斯珠海神化為凡人當普施前日
吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以
示之神搏手奪取普施曰吾歷險跨
海乃獲斯寶欲濟困乏反為斯神所
見奪乎曰尔還吾珠不者吾竭尔海
神曰巨海深廣孰能盡之天勸作風
普施曰吾於錠光佛前願得道力反
覆衆海指擢須弥震天地移諸剎佛
從吾志吾今得之矣今尔鬼物絲綫
之力焉能遏吾正真之勢乎即併兩
足標漂海水投鐵圍外遍淨天曰吾
昔於錠光佛前聞其志願必為世尊
度吾等衆生即下助其漂水十分去八
海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還
其珠尋路布施所過之國无復貧民處
處諸王无不改操以五戒十善為國
政法開獄大赦潤逮衆生遂至得佛
普施我身是父者即白淨王是母者
即吾母舍妙是時道士女今裘夷是
時銀城中天者今阿難是金城天者

目連是琉璃城天者舍利弗是

出度无極

集第一卷又出賢愚經

重勝王與女人一處為阿難所譏七

阿難白佛憶念我昔入舍衛城見重勝王菩薩與女人同床我謂犯穢心用惟慮得无異人學梵行者於如來教將无造見聞想念發斯語時三千大千世界六反振動時重勝王菩薩即自踊身住於空中去地四丈九尺報阿難曰犯禁穢者寧能踊身止虛空乎在如來前阿難投身即自悔過如何偏見求大龍短佛告阿難彼女入者乃往過去世為重勝王百生之偶宿情未拔貪重勝顏口發誓言重勝王若與我願得遂所娛當從其教時重勝王心知其念晨朝正服入之其室即時頌曰

我愚悖於欲 諸佛所不歎 能蠲恩愛者 得佛人中上

時女喜躍即從坐起自投于地歸命自責伏罪悔過為重勝王而歎頌曰

吾已離諸欲 世尊之所歎 節止恩愛者 願佛无上道 前心之所想 今自首悔過

傷慙訖群生 究竟發道意

漢

今時重勝王授彼女訣轉此女身後
九十九劫當得作佛号離無數百千
所受如來

出慧上菩薩經上卷

大薩他婆渡海船壞煞身濟衆八

釋迦牟尼佛為菩薩時名大薩他婆
當渡大海惡風壞船語衆賈人捉我
頭髮手足當渡汝等人人捉已以刀
自煞大海水法不傳死屍即時疾風
吹至岸邊

出大智論第四卷

菩薩端坐山中鳥

神

頂上子未能飛

不捨去九

菩薩在山慈心端坐思惟不動鳥鴉
頂上覺鳥在頂懼却墜落身不移搖
捨身而行彼處不動及鳥生翅但未
能飛終不捨去如是自知便說此偈
若能辦此事於天人中天 能不觸燒彼
此德无有上 是故彼世尊 衆為第一神
故在道場處 功德皆備具

出僧伽羅刹經上卷

入海採珠以濟貧苦十

吾從無數劫以來精進求道初無懈怠
自致得佛超越九劫出弥勒前我
念過去時國人貧窮生冷慙心乃欲

入海求如意珠衆人大會望風舉帆
詣海龍王從求頭上如意之珠龍王
聞其欲濟窮士即以珠與時諸賈客
各各抹寶悉皆具足乘船來還海中
諸龍及諸神鬼悉共議言此如意珠
海中上寶非世俗人所當獲者云何
損海益閭浮利誠可惜之當作方計
還奪其珠不可失之時諸龍鬼晝夜
圍遶欲奪其珠導師德尊如意珠力
不能奪之度海既畢菩薩踊躍住於
海邊伍頭下手呪願海神以珠繫頸
時海龍神因緣得便使珠墮海導師
感激吾行入海乘船涉難艱苦无量
乃得此寶當救衆乏於今海神及今
墮海勅邊侍人捉持器來吾卷海水
令至底沮不得珠者終不休懸即便
卷水不惜壽命水自然趣悉入器中
諸海龍神見之懷懼此人威勢精進
之力誠非世有水不久竭即持珠來
辭謝還之吾等即亦相試不啻精進
力勢如是天上天下无能勝君導師
獲寶實還國中使雨七寶以供天下
莫不安隱時導師者則我身是

坐海以救估客十一

昔者菩薩與五百商人入海採寶入海數月獲寶重載將旋本土道逢颶風雷電振地水神雲集四周若城眼中出火波涌灌山衆人啼曰吾等死矣恐怖易色仰天求哀菩薩愴然心生計曰吾之求佛但為衆生耳海神所惡死死為其危命濟衆斯乃關士之尚業矣吾不以身血注海惡海神之意者船人終不被于岸謂衆人曰尔等屬手相持并援吾身衆人承命菩薩即引刀自害海神德焉漂舟上岸衆人普濟船人抱屍號哭曰斯必菩薩非凡之徒也蹕踊呼天寧令吾等命殞于茲无喪上德之士矣其言真誠上感諸天天帝釋觀菩薩之弘慈帝釋下曰斯至德菩薩將為聖雄今自活之以天神藥灌其口中并通塗屍菩薩即蘇忽起坐與衆相勞帝釋以名寶滿其舟中千倍于前即還本土九親相見靡不歡悅賙窮濟乏惠逮衆生顯宣佛經闡化愚冥其國王服菩薩德詣稟清化君仁臣忠率土

持戒家有孝子國豐毒歇梨庶歡欣
終生天上長離衆苦菩薩累劫精進
不休遂至得佛煞身濟衆者吾身是
也天帝釋者弥勒是也五百商人者
今坐中五百應真是也

出無身濟賈人經
又出度天經集

從地踊出現長舌相十二

時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地
踊出一心合掌仰瞻尊顏而白佛言
我等於佛滅後世尊分身所在國土
滅度之處當廣說此經我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫
而供養之今時世尊於文殊師利等
無量百千万億舊往娑婆世界菩薩
及諸聲聞人非人等一切衆前出廣
長舌上至梵世一切毛孔放无量色
光皆悉遍照十方世界衆寶樹下師
子坐上諸佛亦復如是

出法華經
第六卷

牧牛小兒善說般若義弘廣大乘十三
昔有比丘精進持戒初不毀犯住在
精舍所可諷誦是般若波羅蜜有聞
此比丘音聲莫不歡喜有一小兒始
年七歲城外牧牛遥聞比丘誦說經
聲尋聲詣寺聽聞即解兒大歡喜便

問比丘答不可意小兒反說其義甚妙昔所希聞比丘聞之歎此小兒乃有智慧非是凡人時兒即去還至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其迹值虎被害生長者家第一夫人作子夫人懷妊口便能說般若波羅蜜從朝至暮初不應息其長者家素不奉法恠此夫人謂口妄語謂呼鬼病卜問譴崇无能知者家中內外皆悉憂惶是時比丘入城分衛詣長者門遙聞經聲心甚喜悅即問長者內中誰說深經音聲微妙長者報言婦得鬼病晝夜妄語口初不息比丘報言此非鬼病但說深經甚有義理疑此夫人所懷妊兒是佛弟子長者意解即畱比丘與作飲食日月滿足乃產一男又無惡露其兒適生叉手長跪說般若波羅蜜夫人產已還復如本如夢寤已了无所識長者集僧觀兒說經初无質礙是時眾僧各各一心觀此小兒長者問言此為何等比丘答曰真佛弟子慎莫驚疑好養育之此兒後大當為一切眾人作師吾等悉當

從其啓受至七歲志知微妙與衆起
絕智度无極諸比丘等皆從受學經
中誤脫有所短少皆為刪定足其所
乏兒每出入有所至止輒開化人使
發大乘長者家室內外大小五百人
衆皆從兒學發大乘意悉行佛事兒
所教授城郭市里凡所開發无上道
意者八万四千承受弟子者五百人
諸比丘聞之意解志求大乘皆得法
眼淨佛告阿難是時小兒者吾身是
也時比丘者迦葉佛是也

出小兒聞
法即解經

經律異相卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十隨機現身上菩薩部第三仙

梁沙門僧旻寶唱等集

能仁為帝釋身度先友人一

能仁為姪女身轉身作國王捨飴鳥獸二

釋迦為薩婆達王割肉賀鷹三

文殊為少年身化金首女四

一切妙見為盲父母子遇王猶所射五

曠野等為殊形化諸異類六

婆藪為仙人身度六百二十万估客七

為轉輪王身發願布施八

為國王身以眼施病人九

為國王身治梵志罪十

為國王身捨國城妻子十一

為國王身化濟危厄十二

為蓮花太子身以髓施病人十三

為王太子身出血施病人十四

能仁為帝釋身度先友人一

菩薩為天帝釋志存苦空非身之相

坐則思惟遊則教化愍愚愛智精進

無休觀其宿友受婦人身為富姓妻

惑乎財色不覺無常居市坐肆帝釋

化為商人婦人要坐商人熟視而笑

婦乃恠之側有一兒播鞞躍戲商人
復笑有人父病子以牛祠商人亦笑
有一婦人抱兒兒刮母頰血流交頸
商人復笑是富姓妻問曰君住吾前
含笑不止屬吾搏兒何以見笑商人
荅曰卿吾良友今相忘乎婦人悵然
意益不悅恠商人言商人又曰吾所
以笑搏兒者兒是卿先父魂神今為
卿作子一世之間有父不識何況長
久乎播鞞兒者生本是牛牛死還為
主作子家以牛皮用貫此鞞兒今播
打不識故體用牛祭者父病請愈猶
服鴆毒以救疾也父終為牛累世屠
戮今此祭牛還受人體刮母面兒見
本小妻母是嫡妻女情妬嫉常加酷
暴妻含怨恨妻終為嫡妻子擢面傷
體故不敢怨夫心无恒昔憎今愛何
常之有一世不知豈况累劫經日以
色自墮盲於大道專邪聲者不聞佛
音吾是以笑之耳世榮若電恍惚即
滅當覺非常莫與愚並崇德六度吾
今反居後日必造子門言竟不現婦
悵而歸齋心敬望後果在門狀醜衣

弊曰吾友在內尔呼之來門人入告具以狀言婦人出曰尔非吾友釋笑而去變形易服子尚不識豈况異世重曰尔勤奉佛佛時難值高行比丘難得供養命在呼吸無墮世惑言畢不現舉國歡歎各執六度高妙之行佛告秋露子婦人弥勒是也天帝釋吾身是也

出佛勅為女身經

能仁為姪女身轉身作國王捨館鳥獸二過去世時優波羅越國五穀豐熟人民衆多國十有王名波羅先時有姪女容色姝麗遇往他舍值其生男欲噉其子姪女問之報言我飢姪女言且待我為汝覓食答言飢急卿未出門我當餓死那能待卿姪女念言若持兒去母便餓死若置便噉要令俱濟姪女自割兩乳與之令噉其母便食姪女問言卿為飽未報言已飽姪女還家有一男子至姪女舍見之便言誰割汝乳便有悲意不復起欲男子問言姊當為我現此至誠姪女言實誠至者令乳平復應時兩乳平復如故釋提桓因見此姪女布施之福

恐奪其座作婆羅門往至其家姪女
便以金鉢盛飯與婆羅門時婆羅門
却不肯受女問道人何為不受報言
我不用食聞汝布施乳為審尔不報
言實然婆羅門言汝持乳施意寧悔
不女曰若我至誠持乳布施意元異
者令我轉身得作男子言竟即轉時
優波羅越王治國已五十歲壽盡終
亡傍臣左右聞姪女人轉身作男念
言正當立之作王便共請立既立之
後好喜布施隨其所須皆給與之教
一天下持八閔齋如是國治人民蠶
樂壽筭延長王乃念言我雖布施未
以身施以身施者尔乃為難時王即
以麝香塗身便入空山卧巖石上是
諸百鳥皆來生敬命過之後生婆羅
門家端正姪女至年長大竊出向市
觀見販賣貧窮乞者即悲哀之言此
人氏若使富樂則不販賣馳白父母
乞為沙門父母不許便不食五日諸
親知來咸相曉諫童子不應諸親喻
其父母勸聽學道父母相看悲泣聽
之子供養父母六七日中又復圍繞

三匝作禮便去至聚樹間見兩道人
得五神通露坐念道為人民故作慙
苦行童子即便坐聚樹下禪思苦行
即得五通精進勇猛踰二道人諸道
人法樹果自墮乃取食之不從樹墮
道人共行求諸果菰見妊身虎童子
道人語兩道人虎今不久當產飢餓
經日恐自噉子誰能持身食之弥勒
言曰我當持身食之採果適還見虎
已產甚大飢餓欲食其子童子道人
語兩道人虎已產乳飢欲噉子誰能
持身救其飢苦共至虎所虎開目張
口向兩道人道人畏懼便飛虛空其
一人言卿之至誠為如是耶屬身食
虎今何故飛其一道人哀之淚出左
右顧視並無所有童子道人即取利
刀刺臂流血如是七處血入虎口因
以飲之自投虎前以身食虎佛語阿
難欲知今時姪女及立為王并婆羅
門子投身餒虎恚是我身時道人者
是迦葉弥勒二菩薩也我勲精進六
十劫中以身布施超越九劫出弥勒
前得成為佛

釋迦為薩婆達王身割肉質鷹三

昔者釋迦菩薩為大國王号薩婆達
普施衆生忽其所索愍濟厄難天神
鬼龍貪然而曰天帝位尊初無常人
識其行高慈慧福隆死則為之懼王
奪其天位往而試之以照真偽帝擇
現之命邊王曰今彼人王慈潤滂沛
福德巍巍恐其志求奪吾帝位即化
為鷹邊王作鵠鵠趣王足下恐怖而
云大王哀哉吾命窮矣王曰莫恐吾
今活汝鷹尋後至云吾鵠向來鵠是
吾食願王相還王曰鵠來活命終始
無違尔苟欲得肉令重百倍鷹曰唯
願得鵠不用餘肉王曰以何物令尔
置鵠歡喜去耶鷹曰若王慈惠必愍
衆生者割王肌肉而以易鵠吾當欣
受王乃大喜自割髀肉對鵠稱之令
與鵠等鵠逾自重割身肉盡故未能
敵瘡痛无量王以慈忍又命近臣曰
尔然我稱髓令與鵠等吾奉佛重誠
濟衆危厄雖有衆惱猶如微風焉能
動太山乎鷹照王懷各復本身稽首
于地曰大王欲何志尚惱苦若茲日

吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀衆生没于盲冥不覩三尊恣行凶禍投身无擇之獄為之惻愴誓願求佛拔濟衆生令得涅槃天帝驚曰愚謂大王欲奪吾位是以相擾將何可悔王日使吾身瘡痍復如舊志常布施帝釋使天醫神藥傅之瘡痍即愈色力踰前帝釋稽首繞王三匝歡喜而去

出度元極
集第一卷

文殊為年少身化上金光首女四

佛遊王舍城有逸女人名曰上金光首端正殊妙紫磨金色國王太子大臣長者等興愛染心隨其所遊便就從之男女大小悉追其後時上金光首在於異日與畏聞長者子至市買物以相貢上供辦美食共至觀園文殊師利於時從燕室出發大慈愍傷於群生何所人者可以勸化令發大乘見上金光首與畏聞長者子共載一乘行詣觀園應可化之文殊師利尋時變身化為少年端正絕妙顏貌踰天見者喜悅其所被服照四十里觀察逸女所遊之路而於前立其長

者子及上金光首車馬被服比於文殊師利猶如聚墨在明珠邊上金光首見文殊師利顏貌英妙猶如天子身體之明煒煒難及貪其被服光耀心自念言今欲捨此長者之子下車棄去與斯相娛得是衣服這念此已文殊師利建立威神令息意天王化作男子謂彼女曰且止且止用為發是遊逸之心所以者何如斯人者不志色欲女曰何故天王報言是人者名為文殊師利菩薩皆能充足一切人願見衆生心有所求索不逆人意女心念言如今所聞必當施我妙好之服下車白言仁者願以此衣而見惠施文殊師利荅曰大姊若能發无上正真道意吾乃以衣相惠女言唯然即發无上道心奉持五戒出大淨法門品經一切妙見為盲父母子遇王猶所射五過去世時迦夷國中有一長者无有兒子夫妻喪明心願入山求无上决修清淨志信樂空閑時有菩薩名一切妙見心作念言此人發意微妙眼無所見若入山者必遇枉害菩薩壽

終願生長者家名之為睽至孝仁慈
奉行十善晝夜精進奉事父母如人
事天年過十歲睽長跪白父母本發
大意欲入深山求志空寂无上正真
豈以子故而絕本願人在世間无常
百變命非金石對至无期願如本意
宜及上時入山清淨我自供養不失
時節父母便即入山睽以家中財物
皆施國中諸貧窮者便與父母俱共
入山睽至山中以蒲為屋施作床蓐
不寒不熱恒得其宜入山一年衆果
豐美食之香甘泉水踊出清而且涼
池中蓮華五色清明栴檀雜樹芬芳
倍常異類衆鳥作音樂聲師子熊羆
虎狼毒狩慈心相向无復害意食草
瞰菓不生恐懼睽至孝慈蹈地恐痛
天神山神常作人形晝夜慰勞睽著
鹿皮衣提瓶取水糜鹿衆鳥亦復往
飲不相畏難時有迦夷國王入山射
獵王見水邊有群鳥鹿引弓射之箭
誤中睽睽被毒箭舉聲便大呼言
誰持一箭射煞三道人王聞人聲即
便下馬往到睽前睽謂王言象坐乎

死屢坐角亡翠為毛死麋鹿為皮肉
死我今正坐何等死耶王問睽言卿
是何等人披鹿皮衣與禽狩無異睽
言我是王國人與盲父母俱來學道
二十餘年未曾為虎狼毒虫所見枉
害今我更為王所射煞登尔之時山
中暴風切起吹折樹木百鳥悲鳴師
子熊羆走狩之輩皆大號呼日无精
光流泉為竭衆華萎死雷電動地時
盲父母驚起相謂睽行取水經久不
還將无為毒虫所害擒狩飛鳥音聲
號呼不如常時四面風起樹木摧折
必有灾異王時怖懼大自悔責我所
作无狀我本射鹿箭誤相中射煞道
人其罪甚重坐貪小肉而受重殃我
今一國珍寶庫藏之物宮殿伎女丘
郭城邑以救子命時王便前以手挽
拔睽曾箭深不可得出飛鳥走狩四
面雲集號呼動山王益惶怖三百六
十節節皆動睽語王言非王之過自
我宿罪所致我不惜身命但憐我盲
父母既年衰老兩目復盲一旦無我
亦當終没无瞻視者以是之故用自

懊惱非為毒痛耳王復重言我寧入
泥梨百劫受罪使睽得活長跪向睽
悔過若子命終我當不復還國便住
山中供養卿父母如卿在時勿以為
念諸天龍神皆當證知不負此誓睽
聞王誓言雖被毒箭心喜意悅雖死
不恨以我父母仰累大王供養道人
現世罪滅得福无量王言卿語我父
母處及卿未死語使知之睽即指示
從此步往去此不遠自當見一草屋
我父母在其中止王徐徐往勿令我
父母怖懾以善權方便解悟其意為
我上謝父母无常今至當就後世不
惜我命但念父母年老兩目復盲一
旦无我無所依仰以是懊懣用自酷
毒死自常分宿罪所致无得脫者今
自懺悔於父母從無數劫以來所行
衆惡於此罪滅福生願我與父母世
世相值不相遠離願父母終保年壽
勿有憂患天龍鬼神常隨護助灾害
消滅王便將數人往詣父母許王去
之後睽便奄絕鳥狩號呼繞睽屍上
以口舐睽曾血盲父母聞此聲益以

增怖王行既疾觸動草木肅有人聲
父母驚言此是何人非我子行王言
我是迦夷國王聞道人在山中學道
故來供養父母言大王來善勞屈威
尊遠臨草野王體中安隱不宮殿
夫人太子官屬國民皆安善不風雨
和調五穀豐足隣國不相侵害不王
咎道人言蒙道人恩皆自平安王問
詳言父母來在山中勞心懃苦樹木
之間飛鳥走狩无有侵害道人者不
山中寒暑隨時現世安隱不盲父母
言蒙大王厚恩常自安隱我有孝子
名睽常與我取果菰泉水恒自豐饒
山中風雨和調无所乏短我有草席
可坐果菰可食睽行取水且欲來還
王聞傷心淚出且言我罪惡无狀入
山射獐見水邊群鹿引弓射之箭誤
中睽故來相語父母聞之舉身自撲
如大山崩地乃為動王便自前扶牽
父母號哭仰天自說我子孝慈蹈地
恐痛有何等罪而射煞之向者風起
樹木百鳥悲鳴疑我子死父母啼號
父言且止人生必死不可得却今且問

王射睞何許今為死活王說睞言父母感絕我一旦无子俱亦當死願王牽我二人往臨尸上王即牽盲父母往到尸上父抱其脚母抱其頭仰天大呼母便以舌舐睞曾創願毒入我口我年已老日无所見以身代子睞活我死死不恨也睞若至孝天地所知者箭當拔出毒藥當除睞當更生於是第二初利天王坐即為動以天眼見二道人抱子號哭乃聞第四兜術天諸天宮皆動釋梵四天王即從第四天王如人屈申辭頃來下睞前以神藥灌睞口中藥入睞口箭自拔出便活如故父母驚喜見睞已死更活兩目皆開飛鳥翕狩皆大歡喜風息雲消日為重光泉水涌出象華五色樹木華榮倍於常時王大歡喜不能自勝礼天帝釋還礼父母及與子睞願以國財以上道人睞曰王欲報恩者王且還安慰人民皆令奉戒王勿復射擣天傷虫狩現世身不安隱壽盡當入涅槃中人居世間思受暫有別離久長不可常保王宿有功德

今得為王莫以得自在故而自放恣
王自悔責從今已後當如睽教從者
數百皆大踊躍奉持五戒王還今國
中諸有盲父母如睽比者皆當供養
不得捐捨犯者今加重罪於是國中
人民以睽活故上下相教奉修五戒
十善者死得生天無入三惡道者佛
告阿難宿命睽者我身是也盲父者
今父王閔頭檀王是盲母者王夫人
摩耶者是迦夷國王者阿難是也時
天王釋者弥勒是使我疾成无上正
真道決者皆是父母供養慈惠之恩
從死得生感動天龍鬼神父母恩重
孝子所致今得為佛并度國人皆由
孝從德也

出睽經

曠野等為殊形化諸異類六

今時曠野菩薩現為鬼身散脂菩薩
現為鹿身慧炬菩薩現為獼猴身離愛
菩薩現為羊身盡漏菩薩現為鵝王身
如是五百諸菩薩等各各現受種種
諸身其身悉出大香光明一一菩薩
手執燈明為欲供養十方諸佛今時
疑心菩薩觀五百人即知悉是菩薩

語曠野鬼善男子汝等何故現如是
身供養諸佛曠野鬼言善男子徃古
過去九十一劫有佛世尊号毗婆尸
我於尔時與如是等同一父母共為
兄弟受持五戒發菩提心為欲調伏
一切衆生尸棄毗舍浮鳩留孫佛亦
皆供養散脂大士於彼佛前立大誓
願願我來世以鬼神身教化衆生若
有弊惡惡鬼我當為說三乘而調伏
之然後乃當成菩提道亦有一万二
千大鬼於此世界發大誓願調伏衆
生復發大誓願若有惡鬼欲壞正法
我當治之是故我受如是鬼身調伏
教化令住三乘若有衆生遠離善法
行身口意不善之業是身已生三惡
道中或有善惡雜業受鬼身故惡鬼
滋多善鬼甚少我欲調伏現受是身
亦令刹利婆羅門毗舍首陀遠離惡
心善男子有金剛椎呪使一切惡鬼
於彼四姓不能為惡乃至鳥獸皆生
善心遠離一切諸惡怖畏我發大誓
欲說是呪

出大集經第
二十一卷

婆藪為仙人身度六百三万估客七

佛昔在於塊率天上時婆藪仙在閻
浮提與六百二十萬估客常作商主
入海採寶乘於大船欲還本國於其
中道值摩竭魚及大風波夜叉之難
如是六百二十萬人即時各許摩醯
首羅天人各一牲便離四難還達本
國各辦一羊欲往天祠時婆藪默念
我今云何教諸商人作不善事當設
方便即化作二人一出家沙門二在
家婆羅門時婆羅門於衆人中作是
唱言天主與六百二十萬人欲往天
祠今時沙門於其中路遙見此婆羅
門問言汝與是大衆欲止何方在家
人言我往天廟而求大利沙門答言
吾觀汝等欲得大衰云何大利諍訟
不止今時衆人問婆羅門言此是何
人形貌如是婆羅門言此名沙門諸
人問言沙門何言答言然生祠天當
得大罪衆人語言此癡沙門何用是
言速往天祠得大利也時婆羅門言
我等大師今在天祠無事不達可共
請問皆言善哉沙門與婆羅門及諸
人等到太仙所今時沙門問太仙言

煞生祠天當得生天入地獄乎大仙
答言何癡沙門煞生祠天必墮地獄
婆數言不也沙門言若不墮者汝當
證知今時婆數即時陷身入阿鼻獄
諸人見已嗚呼禍哉有如是事大仙
聰智今已磨滅况復我等而得不入
於地獄耶今時衆人各放諸羊退走
四方到諸山中推覓諸仙既得仙已
而受仙法二十一年各各命終生閻
浮提我於今時從堯率天下生閻浮
提白淨王家時六百二十万人生舍
衛國得受人身我於昔時始到舍衛
降伏六百二十万人令其出家發菩
提心即往昔估客是也善男子婆數
仙人有如是威神之力化如是諸人
來至我所

出方等陀羅尼經第一卷

轉輪王身發願布施八

過去東方閻浮提名盧婆羅菩薩以
願力故生於此中作轉輪聖王王四
天下号虛空淨語諸衆生安住十善
及三種乘於今時間布施一切无所
分別乞者无量珍寶不足即問大臣
如是珍寶從何處生大臣答言龍王

雖有唯供聖王五濁世尊重煩惱人
壽百歲時必定成阿耨多羅三藐三
菩提作大龍王示現種種寶藏於選
擇諸惡世界在在處處四天下中一
一天下七反受身一一身中示現无
量百千万億那由他等珍寶之藏如
是次第周遍十方五濁惡世時諸天
人百千万億在虛空中雨花讚善稱
如心願大眾聞聲虛空淨王諸天作
字号一切施是時諸人各各從王乞
夫人姝女及兒息等王悉與之有一
乞兒名青光明授持狗戒從王乞閻
浮提王歡喜與以香水灌頂紹聖王
位又得人民承奉此王王壽無異我
成佛道當與授記合一生補處盧志
婆羅門從乞兩足牙婆羅門從索二
目淨堅牢婆羅門從乞二耳想尼乾子
從乞男根蜜味婆羅門從乞二手即
皆斷挑應時施與時諸小王及諸大
臣皆言咄哉愚人如何自割所餘肉
揣復何所直送著曠野虫獸鷗鷺悉
來噉食若我所願得成就者當令此
身作大肉山飲血噉肉衆生悉來至

此隨意飲噉身轉增大所捨舌根以願力故願我來世得廣長舌時我命終在閻浮提以本願力生作龍王名曰示現寶藏即於生夜示現百千億那由他種種寶藏自宣令言具諸珍異乃至摩尼珠隨意用之具行十善發无上菩提心如是七反受身壽皆七万七千億那由他百千歲无量寶藏亦復如是

出當來變經諸惡世界經

為國王身以眼施病人九

佛語賢者阿難乃往過去時世有王号日月明端正妹好威神魏魏從宮而出道見盲者窮困飢餓隨道乞食往趣王所白王言曰王獨尊貴安隱快樂我獨貧窮加復眼盲王見哀之謂於盲者有何等藥得療卿病盲者答曰唯得王眼能愈我眼時王自取兩眼持施盲者其心清然無一悔意月明王者即我身是佛言須弥山尚可知斤兩我眼布施不可稱計

出弥勒所問本願經

為國王身治梵志罪十

昔者菩薩為大國王歸命三尊具奉十善兵刃不施無有牢獄風雨時節

穀豐民富華為小書舉國絕口六度
真化靡人不誦時有梵志執操清閑
靜居山林不豫流俗夜渴行飲誤得
國人所種蓮華池水飲畢意寤詣宮
自告云其犯盜唯願大王以法治罪
王曰斯自然之水不實之物何罪之
有對曰吾不告而飲豈非盜乎願王
處之也王曰國事多故且坐苑中太
子令之深處苑內王事撻猥忘之六
日忽而寤曰梵志安在乎疾呼之來
梵志守戒飢渴六日欬體瘦瘵起而
踰地王覩流淚曰吾過重矣皇后笑
之王遣人澡浴具設餽膳自身供養
叩頭悔過自斯生死輪轉无際至臨
得佛不食六年佛告諸比丘時王者
是我身夫人者俱夷是太子者羅云
是王忘道士令餓六日受罪六年餓
饑裁息六日之後王身供養故今六
年殃畢道成俱夷笑之今懷羅云六
年重病大予以梵志深著苑內故六
年處于幽冥

出崔
王經

為國王身捨國城妻子十一

昔者菩薩為大國王理民以慈月月

巡行貧乏鰥寡疾療藥瘰每出巡狩
命使後車具載所須衣服醫藥死者
葬之君名被十方帝釋見其德行懼奪
其位思欲壞之化為老梵志從王乞
銀錢一千王即惠之曰吾拙窘恐人
盜之願以寄王王曰吾國无盜重寄
即受又化為梵志又詣宮門王即現
之梵志歎曰大王名布八極德行希
有我生在凡庶欣慕尊榮欲乞斯國
王曰大善即與妻子輕乘而去天帝
復化為餘梵志從王乞車以車馬惠
之與妻子步進依山止宿有五通道
士與王為友忽憶王德觀之失國靖
心憚息觀天帝釋貪嫉奪國委頓瘦
瘠道士以神足忽之王所曰將欲何
求勞志若茲曰吾志所存子已具知
道士即化為一轆之車以送王矣天
化梵志復乞其車未至彼國由數千
里天復化為前梵志來求索銀錢王
曰吾以國惠人脫忘子錢王即以妻
子質得錢一千以還梵志妻奉侍質
家女浴脫身珠璣衆寶天化為鷹抹
衣寶去女云何婦盜錄之繫獄其兒

與質家兒俱卧天夜殺質家兒死家
取兒付狀母子被拘飢饉毀形吁嗟
無救銜泣終日罪成棄市王貨得銀
錢一千行贖妻子歷市觀之即念諸
佛自悔過曰吾宿命要乃致茲乎請
心入明觀天所為空中聲曰何不急
殺之王曰吾聞帝釋普濟衆生赤心
惻愴育過慈母含血之類莫不蒙祐
余為無惡緣獲帝位釋懷重毒惡熟
罪成生入太山天人龍鬼莫不稱善
地主之王即釋妻子之罪二王相見
尋問其原國無巨細靡不隨淚地主
之王分國而治故國臣民尋王所在
率土奉迎二國居民一哀一喜余時
王者吾身是妻者哀夷是王子羅云
是天帝調達是山中梵志舍利弗是
彼國王者弥勒是

出度無經
集第一卷

現為國王身化濟危厄十二

佛在舍衛國告諸比丘昔者菩薩為
大國王名曰普明慈惠光被十方歌
美民願其休猶孝子之寧親也隣國
有王名曰阿群治法以正力如師子
走攫飛鷹宰人求肉晨奔市索路觀

新屍取之為美味兼畜肉後日為饌
甘不如焉王責太官軍人歸誠叩頭
首之王心恧然曰人肉甘乎默命宰
人以斯為常矣故曰夫厚於味者仁
道薄仁道薄者豺狼心與夫狼狗貪
肉味而賊物命故天下讎焉宰人承
命默行殺人以供王食臣民嗷嗷齊
心同聲遂焉王奔入山行伺諸王出
候衆取之猶鷹鷂之啄鷲雀執九十
九王時普羽王出察民苦樂道達梵
志曰王勿出也王曰作命當出信言
難違遂以出焉為阿群所獲王曰不
懼喪身恨毀吾信阿群曰何謂王具
說之道士見已出而有誠言願一觀
之受其重誠以實施焉旋死不恨阿
群放之聽其斲足還已見道士施以金
錢受即含笑至阿群所問曰命危在
今何欣且笑荅曰世尊之言三界希
聞吾今懷之何國命之可惜乎阿群
又曰願聞尊教王即授之阿群驚喜
曰巍巍世尊陳四非常夫不聞觀所
謂悖狂即解百王各令還國阿群悔
過自新依樹為居日存四偈命終神

遷為王太子納妻不男王重憂矣因募國女化之令男後遂佚過不從貞道王磔著四衢命行人日以拍琢首苟辱之矣適九十九人而太子薨魂靈變化輪轉无已值佛在世生舍衛國早喪其考獨與母居事梵志道性篤言信勇力躡象師愛友訪遐尔稱賢師每周遊輒委以居師妻懷孽前援其手姪辭誘之阿群辭曰凡世者人男吾父焉女吾母焉豈况師妻乎燒身可從敢亂斯命矣師妻恧然如道退思其變習謂婦日子歎彼賢足照子否矣具為其過女妖似真梵志信矣師告阿群尔欲仙乎對曰尔教煞百人斬取其指令獲神仙奉命擊劍逢人輒煞獲九十九人指衆奔國震觀母欣然曰母至數足吾今仙矣佛念邪道惑衆普天斯禱也化為沙門在其前步日人數足矣追後不属曰沙門可止荅曰吾止尔不止焉曰阿群心開燿如雲除五體投地頓首悔過叉手尋從將還精舍即為沙門佛為說宿行現四非常得溝港道王

欲討之聞而歎息白佛欲一見之佛
言上德賢者可開一眼相覩如斯至
三答曰吾之眼精耀射難當王稽首
曰明日設微饌願一顧眄答曰於廁
吾往於殿則不王曰唯命還則裂廁
掘其地則以新樟梓為之柱梁香湯
沃地栴檀麝合鬱金諸香和之為泥
旃罽雜繒以為座席雕文刻鏤眾寶
為好髹髹晃晃有踰殿堂明日王身
捧香鑪迎之阿群就座王褰衣膝行
供養畢訖即說經曰廁前日之溇豈
可於上飯乎對曰不可如今可乎答
曰可矣阿群曰吾未覩佛時誇其彼
溇賴蒙宿祚生值佛世沐浴清化去
臭懷香內外清淨猶天真珠飲欲歷
市聞有婦人逆生產者命在呼吸還
如事啓佛言今往為其產阿群受教
往宣佛恩母子俱生佛告阿群受道
之日可謂始生者也不覩三尊未受
重戒猶兒處胎雖有耳目將何聞見
日未生也阿群心開即得應真道佛
告諸比丘時普明王者是吾身也吾
前世授之四偈壹沽百王今今得道

不受衆罪矣阿群宿命曾為比丘荷米一斛送著寺中上佛刀一口歡喜歎尊稽首而去荷米獲多力土刀獲多寶歡喜獲端正歎尊獲為王作礼故為國得衆人所拜九十九人琢其首遂至喪身故煞前怨而斬其指後人欲琢見其已喪又覩沙門更有慈心後人即其母始有惡意故阿群如意亦惡覩沙門更慈故見佛即考種得淳種難得難善怨已施禍福尋之影追響應皆有所由非從自然也

出音明
王經

為蓮華王太子身以髓施病人十三阿難乃往過世有王太子号曰蓮華王端正姝好威神巍巍出遊道見一入身體病癩見已悲念問於病者何藥能療荅曰得王身體以塗我身其病乃愈是時太子即破身骨髓與病者歡喜惠施心无悔恨今時太子即我身是大海水尚可计量身體布施不可稱計

出弥勒所
問本願經

為王太子身出血施病人十四阿難我本求道時歡苦無數過世為

王太子号曰現衆儀端正姝好從園
觀出道見一人得困篤病見問病人
以何等藥療卿病病者荅曰唯王身
血得療我病太子即以利刀刺身出
血以與病者至心施與意无悔恨太
子即我身是阿難四大海水尚可斗
量我身血施不可稱限求正覺故

勅所問
本願經

經律異相卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十一

隨機見身下
菩薩部第四

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

先給四仙人後世為王一

為伯村身意不同故行立殊別二

為肉山以施衆生三

為大理家身濟鰥及地狐四

為師子身與狢猴為親友五

為白鳥身而現益物六

昔為龍身勸伴行忍七

為熊身濟迷路人八

為鹿王身代懷妊者受死九

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

為九色鹿身以救溺人十一

為鷹王身獵者得而放之求國報恩十二

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

為雀王身拔虎口骨十四

為大魚身以濟飢渴十五

為鰲王身化諸同類活衆賈人十六

先給四仙人後世為國王一

久遠無數劫時有五仙人處於山藪

四人為主一人供給奉事未曾失意

採菓汲水進以時節一日遠採菓漿

縣廢眠寐不以時還日已過中四人失食懷恨可為凶呪侍者聞之退在樹下思惟自責執勞歲久今違四仙時食之供既失道教不從四等遂感而死其足常著七寶之屐翹足而坐寶屐隨水而沒一隻命過之後即生外道為凶呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志遇見戲童人數猥多以遍觀察見凶呪子特有貴相應為王者顏貞殊異於人中上梵志命曰余有王相不宜遊眾童子荅曰吾凶呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合余則應之斯國之王薨殞必禪余位童子曰唯設如仁信當念重恩梵志言畢尋遁逃走出遊他國後日未幾王薨絕嗣姁求賢上以為國冑使者四布遙見斯童有異人之姿輒尋遣人還啓羣臣唯嚴法駕尋來奉迎羣臣百寮莫不踴躍香湯洗浴五時朝服寶冠劔帶即位處殿南面稱制境土安寧民庶踴悅於時梵志仰瞻天文下察地理知已嗣立即詣宮門求奉覲王

梵志占謝呪願曰如誓審諦矣王曰
誠哉當恣所欲梵志答曰唯求二願
一曰飲食進止衣服卧起與王一等
二曰參誼國事所決同意莫自專也
王曰善哉王治以正法不枉万民梵
志憍恣輕慢重臣羣臣怨忿俱進諫
曰王尊位高宜與國臣耆舊參議偏
信乞士遂令恣慢凌侮羣職隣國聞
之將所蚩笑以致殺難王曰吾與之
有誓安可廢耶臣諫不止若王食時
勿與之俱則必改也王遂可之伺梵
志出則先之食梵志恚曰本要去何
而先獨食罵曰咄凶呪子但給資糧
駢令出國獨涉遠路觸冒寒暑疲極
憔悴而到他國詣異梵志家舊與親
親又而問曰卿何從來何所綜習業
何經典能悉念乎答曰吾從遠來飢
寒見逼恣所習誦梵志心念此人無
所能作當令田作輒給奴子及犁牛
耕具梵志耕種苦役奴子酷令平地
走使東西奴子无聊欲自投水往到
河側則得一隻七寶之履心自念言
梵志困我役使无賴吾當奉承以履

上之可獲寬恕即賣履還以用上之
梵志欣豫心自念言此七寶履其價
難訾吾違王意以履奉之愆咎可解
尋還王國以履上王深自陳悔前之
罪豐願垂原赦王曰善哉即內之幔
裏引座坐之會諸羣臣詔曰卿等寧
見前梵志不耶荅曰不見王去設見
當如之何僉曰當五毒治之王出寶
履以示羣臣命梵志出與臣相見致
此異寶當共原之羣臣啓曰此梵志
罪如山如海獻履一隻何所施補若
獲一綳罪可除也王即可之重逐梵
志令更求一隻梵志懊惱還故主人
問奴子曰汝前寶履本何從得奴子
俱行示得履處至于水側遍恣求之
不知雙履奴子捨去梵志念此履必
從上流來下即逆流上行見大蓮華
流洑洄波魚口銜之華有千餘葉梵
志心念雖不得履以此華上之儻可
解過得復前寵便復執華則見四仙
人坐於樹下仙人曰卿何所從來荅
曰吾失王意雖獻一履不足解過故
逆流來求之未獲仙人告曰卿為學

人當知進退彼國王者是吾弟子存侍愛敬同食坐誼云何一旦罵之凶呪子罪及誅害今不相問指示樹下王先故身為吾侍者翹脚而終寶屐墮水一隻著脚梵志取屐稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜大臣意解復其寵位佛言王者則吾身是四仙人者拘留秦佛拘鄰舍牟尼佛迦葉佛弥勒佛是也其梵志者調達是也

出五仙人經

為伯村身意不同故行立殊別二

昔者菩薩伯村二人各賣國貨俱之裸鄉村曰入國隨俗進退尋儀儒心言避匿明伴愚伯曰礼不可虧德不可退豈可裸形毀吾舊儀乎村曰先聖景則殞身不殞行從時初譏亦歎摧道之大矣遂俱之彼伯曰尔先入觀其得失即遣使告誡村曰敬諾旬日之間使反告伯曰必從俗儀伯勃然曰釋仁從畜豈君子行乎村為吾不也其國俗以月晦十五日夜周匝為樂以麻油膏首白土畫身雜骨纓頸兩石相扣男子携刀手逍遙歌儺菩

薩隨之國人欣歎王憐民敬賓王悉
取貨十倍雇之伯乘車入國言以嚴
法輒達民心王忿民慢奪財謫攝村
請乃釋俱還本國送村者被路罵伯
者括耳伯恥怒曰彼與今何親與吾
何讎今惠吾奪豈非讒言耶結村誓
曰自今之後世世相酷終不赦今菩
薩愴然泣淚誓曰令吾世世逢佛見
法親奉沙門四恩普覆潤濟衆生奉
伯若已不達斯誓自斯之後伯輒尅
村村常濟之佛告諸比丘時村者是
吾身伯者調達是

出孔雀王經又出
无極樂經卷五卷

為肉山以施衆生三

過去无量阿僧祇劫今時此界名无
垢須弥人壽百歲有佛出世号香蓮
花般涅槃後像法之中我於今時作
大強力轉輪聖王号難沮壞王閻浮
提千子具足我悉勸化令發阿耨多
羅三藐三菩提心欲於像法出家修
道熾然增益佛之遺法唯除六子不
肯出家發菩提心我以善言說語終
不出家我復重問令發無上道心六子
荅言若能與我閻浮提者然後當發

阿耨多羅三藐三菩提心我聞是已
心生歡喜作是思惟我今已化閻浮
提人今當分此閻浮提以為六分與
此六子令其得發无上道心然後我
當出家修道即分閻浮提為六分以
賜六子尋便出家今時六子各相違
戾抄掠攻伐今時一切閻浮提內苗
稼不登人民飢餓水雨不時諸樹枯
悴不生華實鳥獸皆飢其身熾然我
於今時捨已身體肌膚血肉以施眾
生令其飽滿我於今時自投其身以
願力故即成肉山高一由旬縱廣正
等是時人民飛鳥禽獸始於是時噉
肉飲血以奉願故於是中分增益廣
大其身乃至高千由旬縱廣正等亦
千由旬其邊自然而生人頭髮毛眼
耳鼻口脣舌具足而有彼諸頭中各
各有聲而唱是言諸眾生等各各自
恣隨意取用飲血噉肉取其目耳鼻
舌齒等皆令滿足然後悉令發阿耨
多羅三藐三菩提心或發聲聞辟支
佛心或求天上人中富樂以奉願故
身无損減乃至萬歲閻浮提內人及

諸鬼神飛鳥禽獸皆悉充足汝今當知我於往昔萬歲之中所捨无量无边阿僧祇身體血肉給施无量无边悉令飽足乃至一念不生悔心如是次第遍滿十方如恒河沙等諸佛世界捨身血肉給施衆生悉令飽足為檀波羅蜜

出悲華經第九卷過去香蓮花佛世界經大同但不言菩薩耳

為大理家身濟鰥及地狐四

昔者菩薩為大理家積財巨億常奉三尊慈向衆生往市觀戲即見一鰥心便悼之問價貴賤鰥主知菩薩有普慈之德常濟衆生財富難數貴賤无違答曰百万能取者善不者吾當噉之菩薩答曰大善持鰥歸家澡護不傷其臨水放之觀其浮去悲喜誓曰太山餓鬼衆生之類世主牢獄早獲免難身安命全如尔今也稽首十方叉手願曰衆生擾擾其苦无量吾當為地為旱作潤為濕作筏飢食渴漿寒衣熱涼為病作醫為冥作光若有濁世顛倒之時吾當於中作佛度彼衆生矣十方諸佛皆善其誓讚曰善哉必獲尔志鰥後夜來辭其門恠門

有聲使出覩鰲還如事白菩薩視鰲即人語曰吾受重潤身命獲全无以答謝水居之物知水盈虛洪水將至必為大害願速嚴船臨時來迎答曰大善明晨詣宮門如事啓王王曰菩薩宿有善名信用其言遽下處高時鰲來曰洪水至矣可速上載尋吾所之必獲無患船尋其後有蛇趣船菩薩曰取之鰲曰大善又覩漂狐曰取之鰲亦云善又覩漂人博賴呼天哀濟吾命又曰取之鰲曰慎无取也凡人心姦偽尠有終信背恩追勢好惡凶逆菩薩曰虫類盡濟更棄求人豈是仁哉吾不忍為也於是取之鰲曰悔哉遂之豐土鰲辭曰恩畢請退答吾獲為如來无所著至真等正覺者必當相度鰲曰大善鰲退蛇狐各去狐以穴為居獲古人伏藏紫磨金百斤喜曰當以報彼恩矣馳還白曰小虫受潤獲濟微命虫穴居之物求穴自安獲金百斤斯穴非壑非家非劫非盜吾精誠之所致願以貢賢菩薩深惟不取徒損無益於貧民取以布施

衆生獲濟不亦善乎尋而取之漂人
覩焉曰分吾半矣菩薩即以十介惠
之漂人曰介掘墾劫金罪應奈何不
半分之吾必告有司荅曰貧民困者
吾欲等施尔欲專之不亦偏乎漂人
遂告有司菩薩見拘無所告訴唯歸
命三尊悔過自責慈願衆生早離八
難莫有怨結如我今也虵狐會曰奈
斯事何虵曰吾將濟之遂銜良藥開
關入獄見菩薩狀顏色有損愴而心
悲謂菩薩言以藥自隨吾將辭太子
其毒尤甚莫能濟者賢者以藥自傳
即瘵矣菩薩嘿然虵如所云太子將
殞王命曰有能濟茲封之相國吾與
叅治菩薩上聞傳之即瘵王喜問所
由因本末自陳王悵然自咎即誅漂
人大赦其國封為相國執手入宮並
坐而曰賢者說何書懷何道而為二
儀之仁惠逮衆生乎對曰說佛經懷
佛道也曰佛有要訣不荅曰有之佛
說四非常存之者衆福昌王曰善哉
願獲其實菩薩說之王曰善哉佛說
非身吾心信矣身且不保豈況國土

乎痛哉先王不聞無上正真正正覺非
常苦空非身之教王即空藏布施貧
乏鰥寡孤兒怜之如子舉國欣欣含
笑且行仰天歎曰菩薩神化乃至於
茲四方歎德遂至太平佛告沙門苦
薩者吾身是也國王者弥勒是驚者
阿難是狐者秋露子是蛇者目連是
漂人者調達是

出布施度
无極經

為師子身與狻猴為親友五

昔者菩薩曾為師子在林中住與二
狻猴共為親友狻猴以二子寄於師
子時有鷲鳥飢行求食值師子睡取
狻猴子去住於樹上師子覺已求狻
猴子不得見就鷲持在樹上而告鷲言
我受狻猴寄託二子護之不謹令汝
得去孤負言信請從汝索我為獸中
之王汝為鳥中之主貴勢同等宜以
相還就鷲言汝不知時吾今飢之何論
同異師子知其叵得自以利抓斷其
脅肉以贖狻猴子又過去世時人民
多病黃白痿痺苦薩令時身為赤魚
自以其肉施諸病人以救其疾又昔
菩薩作一鳥身在林中住見有一人

入於深水非人行處為水神所習水
神習法著不可解若能至香山中取
一藥草著其習上繩即爛壞人得脫
去如是等无量本生多有所濟名本
生經

出大智論第三十三卷

為白鳥身而現益物六

須菩提問菩薩善根成就云何生作
象馬佛言菩薩實有福德善根成就
為利衆生受畜生形无畜生罪菩薩
在畜生中慈愍怨賊阿羅漢辟支佛
之所无有阿羅漢辟支佛怨賊來害
雖不加報不能愛念供養供給如菩
薩本身作六牙白鳥獵師以毒箭射
向尔時菩薩為鼻擁抱獵者不令餘
鳥得害語雌鳥言汝為菩薩婦何緣
生惡心獵師是煩惱罪非人過也我
得阿耨多羅三藐三菩提當滅其煩
惱如鬼著人呪師治鬼而不見人徐
問獵者汝何以射我答言我須汝牙
為即就石拔牙與之血肉俱出不以
為痛供給糧食示語道徑如是等慈
悲阿羅漢辟支佛之所无也問曰何
以不作人身而為說法而作此獸身

答曰有時衆生見人身則不信受見畜生身說法則生信樂受其教化菩薩欲具足大慈心欲行其實事衆生

見之驚喜皆得入道

出大智論
九十三卷

昔為龍身勸伴行忍七

昔者菩薩與阿難俱受罪畢矣各為龍身其一龍曰唯吾與卿共在海中靡所不覩寧可俱上陸地遊戲乎答曰陸地人惡起逢非常不可出也一龍又曰化為小蛇若路无人尋大道戲逢人則隱何所憂哉於是相可俱昇遊觀出水未久道逢含毒蛇虺虺覩兩蛇凶念欲害便吐毒沫一蛇欲殺毒虺一蛇慈忍而諫止曰夫為高士當救衆愚忍不可忍是乃聖誠即說偈言

貪欲為狂夫 靡有人義心 嫉妬欲害誠 唯默忍為安

一蛇稱頌忍一蛇訖受遂不害虺一

蛇曰吾等還海相然俱去則奮其威

神震天動地興雲降雨人鬼咸驚虺

乃惶怖尸視无知七日絕食欲害虺

龍阿難是說忍龍吾身是也含毒虺

者調達是

出度无極
集第五卷

為熊身濟迷路人八

有人入林伐木迷惑失心時值大雨
日暮飢寒惡重毒獸欲侵害之是人
入石窟中有一大熊見之怖出熊語
之言汝勿恐怖此舍溫煖可於中宿
時連雨七日常以甘菓美水供給此
人七日雨止熊將此人示其道徑熊
語人言我是罪身人是怨家若有問
者莫言見我人答言余此人前行見
諸獵者獵者問汝從何來見有衆獸
不答言見一大熊於我有恩不得示
汝獵者言汝是人黨以人類相觀何
以惜熊今一失道何時復來汝示我
者我與汝多分此人心變即將獵者
示熊處所獵者殺熊即以多分與之
此人畏手取肉二肘俱墮獵者言汝
有何罪答言是熊看我如父親子我
今背恩將是罪報獵者恐怖不敢食
肉持施衆僧上座是六通阿羅漢語
諸下座此是菩薩未來世當作佛莫
食此肉即時起塔供養王聞此事勅
下國內背恩之人无令住此人以種

種因緣讚知恩者

出諸經中要事

為鹿王身代懷妊者受死九

昔佛在波羅奈國仙人鹿野苑者諸
五通神仙皆遊學此國非凡夫所住
王出遊獵值群鹿千頭悉入網裏王
布步兵圍遶匝群鹿驚懼有失聲唐
突於捱或有伏地自隱形者釋迦牟尼
佛昔為菩薩時為群鹿王佛自告
群鹿言汝等安意勿復恐懼吾設方
便向王求哀必得濟命各各无他鹿
王來向人王下膝求哀人王遥見勅
諸左右勿傷害鹿鹿曰今觀王意欲
殺千鹿一日供厨今旦盛熟肉亘久
停願王哀愍日殺一鹿以供厨宰不
煩王使鹿自當往詣厨受死肉供不
斷鹿得增多王問鹿曰汝在羣鹿中
為長大耶荅曰如是王復問鹿汝審
實不荅曰審實王即捨鹿攝陣入城
時菩薩將鹿五百調達亦將五百鹿
曰老一鹿詣王供厨時次調達遣鹿
詣王值一鹿母懷妊數月次應供厨
鹿母白王云今垂欲產我次應至子
次未至願見老次小聽在後調達悲

曰何不速往誰能代汝先死鹿母哀
泣悲鳴喚呼輒就菩薩自陳如此願
王開恕聽在後次菩薩問鹿汝主聽
汝自陳不荅曰主不見聽菩薩慰勞
彼鹿汝且勿懼吾今代汝以供厨宰
菩薩鹿王即召千鹿懇切戒勅汝等
勿懷懈慢亦莫侵王秋苗穀食調達
賁鹿母曰汝應次至何辭菩薩語調
達止止勿陳此言鹿母誠應次死為
愍其胎未應死耳吾代濟胎命群鹿
自陳吾等願欲代王受死王在我存
得食水草隨意自遊無所畏忌王遂
詣厨羣鹿追逐隨到王宮鹿王就厨
自求供宰厨士見鹿王即往白玉鹿
王入厨次應供宰不審大王為可殺
不王勅諸臣速將鹿王來王問鹿曰
千鹿盡耶汝何為來鹿白王曰千頭
乳遂成大羣日有增多無有減少
具說上事王自懇責自怨不及吾為
畜獸不別真偽枉殺生類及至於斯
王告大臣普令國界其有遊獵殺害
鹿者當取誅戮即遣鹿王還令國內
不得食鹿肉其有食肉者當梟其首

因是立名鹿野苑也

出山曜經
第九卷

為威德鹿王身落羅網為獵師所放十

佛言過去世近雪山下有鹿王名曰威
德作五百鹿主時有獵師安穀施胃
鹿主前行右腳墮毛胃中鹿王心念
若我現相則諸鹿不敢食穀須噉穀
盡尔乃現脚相時諸鹿皆去一女鹿
住說偈言曰

大王當知 是獵師來 願懃方便
出是胃去

尔時鹿王以偈答言

我懃方便 力勢已盡 毛胃轉急
不能得出

女鹿見獵師到已向說偈言

汝以利刀 先殺我身 然後願放
鹿王令去

獵師聞之生憐愍心以偈答言

我終不殺汝 亦不殺鹿王 放汝及鹿王
隨意之所去

獵師即時解放鹿王佛言昔鹿王者

今我身是五百鹿者五百比丘是

出十
誦律

雜誦第
一卷

為九色鹿身以救溺人土

昔者菩薩身為九色鹿其毛九種色其角白如雪在恒水邊飲食水草常與一鳥為知識時水中有一溺人隨流來下或出或沒仰頭呼天山神樹神諸天龍神何不愍我鹿聞下水言汝可騎我背捉我角負出上岸溺人下地繞鹿三匝向鹿叩頭乞得為大夫作奴給其使令採水草鹿言不用且各自去欲報恩者莫道我在此人貪我皮角必來殺我時國王夫人夜夢見九色鹿即詐病不起王問何以答曰我昨夜夢見非常之鹿其毛九種色其角白如雪我思欲得其皮作坐蓐其角作拂柄王當為我得之王若不得我將死矣王募於國中若有能得當與分國而治賜其金鉢盛滿銀粟賜其銀鉢盛滿金粟溺人聞之欲取富貴念言鹿是畜生死活何在往至王所言知鹿處王大歡喜言汝若能得其皮角來者報之半國溺人面上即生癩瘡溺人言大王此鹿雖是畜生大有威神王宜多出人兵乃可得耳王即大出人眾經到恒水邊

烏在樹頭見人兵來即呼鹿言知識
且起王來至鹿故熟卧不覺烏下啄
其耳鹿方驚覺四向顧望无復走趣
便往趣王車邊傍臣欲射王曰莫射
此鹿非常將是天神鹿言大王且莫
射我我前活王國中一人鹿復長跪
問王言誰道我在此王便指示車邊
癩面人是也鹿即仰頭視此人面眼
中淚出不能自勝此人前溺在水中
我不惜身命自投水中負此人出約
不相道也无反復不如出水中浮木
也王有愧色三數其民汝受其恩奈
何反欲殺之即下於國中若有駭逐
此鹿者當誅五族衆鹿數千皆來依
附飲食水草不侵禾稼風雨時節五
穀豐熟人無疾病其世太平時九色
鹿我身是也烏阿難是國王者今父
王閱頭檀是時王夫人者今孫陀利
是時溺人者調達是也我雖有善心
向之故欲害我阿難有至意

出九色
鹿經

為鴈王身獵者得之而放求國報恩士
過去世時有波羅奈城城邊有池池
名雨成是池中多魚龜鵝鴈鴨等中

有鴈王名曰治國作五百鴈主時有
獵師先施毛胃鴈王前行右腳著胃
作是念言若我出是胃脚餘鴈不敢
噉穀盡已即便現脚衆鴈飛去唯有
一鴈名曰蘓摩不捨王去王語大臣
言我與汝職作王在諸鴈前行答言
不能問言何故致今時大臣以偈答言
我願隨王 死生不變 寧共王死
勝相離生 大王當知 是胃師來
但慙方便 求脫此胃
今時鴈王以偈答言
我慙方便 力勢已盡 毛胃轉急
不能得脫

蘓摩大臣見胃師到向說偈言

大王毛脂肉 我與等无異汝以刀殺我
放王不損汝

今時胃師語大臣言我不相殺放汝
及王隨所樂去獵師即解鴈王二鴈
俱去共相謂言是獵師作希有事與
我等命我等資生當以厚報獵師問
言汝是畜生有何生具以用報我二
鴈答言波羅奈王名曰梵德汝持我
與獵師持鴈著兩肩上到城巷中是

鴈端正衆人樂見有與五錢十錢二十錢者皆言莫殺是人比至王宮大得財物獵師到王宮門置鴈于地鴈王語守門者曰 德王治國鴈王

今在門外便往白王王即聽入與設金牀蘓摩大臣隨所應與共相問評然後就座以偈問評梵德王言

王體安隱不 國土豐足不如法化民不 等心治國不

今時梵德王以偈答言

我常自安隱 以法化國民 國土恒豐寧 等心無偏私

如是訓對說五百偈蘓摩大臣時默然住梵德王言汝何故默然大臣答言汝是人王國主此鴈王陂澤國主二王共語何敢間錯王言我有好園汝能住不荅言不能王問何故鴈言王或睡覺忘不蠲我勅作鴈肉食若宰人不能得餘鴈或殺我等以充王厨治國鴈王入王宮中諸鴈從雨成池出於王宮上徘徊悲鳴翅濕有水灑汙宮殿王問曰此是何等鴈王荅言是我眷屬王言汝欲去耶荅言欲

去王言汝何所須答言我為獵師所得於我等作希有事與我等壽若先殺一後復殺一誰能遮者王言當何以報之二鴈答曰與金銀車乘馬璫衣服飲食作是語已飛昇虛空佛言鴈王則我身是五百鴈者則五百比丘是也獵師者守財鳥是也梵德王者即淨飯王是也蘓摩大臣者阿難是也

出十誦律雜
誦第一卷

為鸚鵡現身救山火以申報恩十三

昔者菩薩現為鸚鵡常處于樹風吹彼樹更相切磨便有火出火漸熾盛遂焚一山鸚鵡思惟猶如飛鳥驅止于樹故當反復起報恩心何況於我長夜處之而不能滅火即往詣海以其兩翅取大海水至彼火上而灑於火或以口灑東西馳奔時有善神感其懃苦尋為滅火

出僧伽羅
刹經上卷

為雀王身拔虎口骨十四

昔者菩薩身為雀王慈心濟眾由護身瘡有虎食獸骨挂其齒病困將終雀入口啄骨日日若茲雀口生瘡身為瘦癯骨出虎口雀飛登樹說佛經

曰殺為凶瘡其惡莫大希聞雀戒勃然恚曰今始離吾口而敢多言雀觀其不可化即速飛去佛言雀者是吾

身希者是調達

出雀王經

為大魚身以濟飢渴十五

昔者菩薩貧窶與諸商人俱至他國菩薩觀海中魚巨細相吞以身代小者令得湏臾之命即自投海大魚得飽小者得活魂神化為鯨魚之王身有數里海邊國旱人民飢饉更相吞噉魚即蕩身于國噉者存命輶車肉數月而魚猶活天神下曰尔為仁慈苦可堪乎何不取壽離斯痛也魚曰吾神逝身腐民後飢饉復當相噉吾不忍觀天曰尔必得佛度苦衆生有人取其首魚時死矣魂為王子有上聖之明四恩弘慈潤濟二儀愍民困窮言之哽咽然國尚旱靖心齋肅退食絕獻頻首悔過曰民之不善咎在我身願喪吾命惠民雨澤月月哀慟由至孝之子遭聖父之喪精誠遠遠有名佛與五百人來其國界王聞心悅奉迎稽首叩頭涕泣心穢行濁不

合三尊四恩之教苦酷人民枯旱累載黎庶飢饉怨痛傷情願除民災以禍罪我諸佛答曰尔為人君慈惻仁惠德齊帝釋諸佛普知令王受福愼无感也勅民種穀家无不修稻化為滋王曰須熟禾實覆國皆含稻穢中容數斛其米芬芳舉國欣懌歎詠王德率土持戒歸命三寶王及臣民命終生天時貧人吾身是

出度無經
集第一卷

為鱉王身化諸同類活衆賈人十六

昔者菩薩曾為鱉王生長大海化諸同類子民羣衆皆修仁德王自奉行慈悲喜護愍於衆生如母愛子其海深長邊際難限而悉周至靡不更歷於時鱉王出於海外在邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸地賈人遠來因止其上破薪然火炊煮飯食繫其牛馬車乘載石皆著其上鱉王欲趣入水畏墮商人適欲強忍痛不可勝便設權計入淺水處除滅火毒不危衆賈衆賈恐怖謂潮卒漲悲哀吁嗟歸命諸天釋梵四王日月神明願以威德唯見救濟鱉王心益愍之因報

賈人慎莫恐怖吾被火焚故捨入水
欲令痛息今當相安終不相危衆賈
聞之知有活望俱時發聲言南无佛
鯢興大慈還負衆賈移在岸邊衆人
得脫靡不歡喜遙拜鯢王而歎其德
尊為槁梁多所過度行為大舟載越
三界設得佛道當復救脫生死之厄
鯢王報曰善哉善哉當如汝言各自
別去佛言時鯢王者我身是也五百
賈人五百弟子舍利弗等是

出生經
第四卷

經律異相卷第十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

無垢山居女人底雨其舍衆仙稱
穢外空自證一

慧王以百味飯化人入道二

上首受恒伽貨身施食三

須摩提始是八歲女轉身為男出
家說法四

摩訶盧讀大乘經為聖所導五

善慧得五種夢請佛解釋六

女人高樓見佛化成男身出家利
益七

女人在胎聽法轉身為丈夫出家
修道八

沙門慈狗轉身為人立不退地九
無垢山居女人底雨其舍衆仙稱穢
外空自證一

昔拘樓秦佛時有一比丘名曰无垢處
於閑居國界山窟去彼不遠有五神
仙有一女人道遇大雨入比丘窟雨霽
出去時五仙人見之各各言曰比丘
姦穢无垢聞之即自踊身在于虛空

去地四丈九尺諸仙見之飛虛空中
各曰如吾經典所記湔欲塵者則不
得飛便五體投地伏首誣橫假使比
丘不現神變其五仙王墮大地獄時
无垢比丘今慈氏菩薩也

出慧上菩
薩經上卷

慧王以百味飯化人入道二

過去有佛名莫能勝有一比丘名曰
慧王平旦分衛得百味飯若干種食
路有尊者子名離垢僻為乳母所抱
遙見比丘下乳母抱尋隨比丘從求
飯食於時比丘與其蜜揣幼童即食
知其甘美遂隨比丘蜜揣欲盡比丘
復授轉至佛所稽首足下慧王以所
得食授與幼童令其上佛使發道意
佛尋受之已滿佛鉢食不減損次與
聲聞八万四千菩薩十二億佛及聖
衆皆悉充飽如是之供至于七日飯
則如故亦不損減幼童歡喜說頌讚
佛即發无上正真法意時其父母求
索其子便詣佛所幼童問評偈讚父
母於時幼童化其父母及五百人悉
令志求無上正真法即皆棄家而為
沙門行菩薩道自致得佛時慧王者

即是溥首童真也其難垢僻者吾身

是也

出往古
造行經

上首受恒伽貨身施食三

時有一菩薩名曰上首作一乞士入
城乞食有一比丘名曰恒伽謂乞士
言汝從何來答言吾從真實中來恒
伽問言何謂為真實答曰疋滅相故
名為真實恒伽曰當於何求實法答
曰當於六波羅蜜中求恒伽歡喜礼
上首足下而便問言當以何食供養
此人上首答言當以須陀味恒伽即
詣都市而自唱言吾欲賣身誰欲須
者有一居士名毗奴律即問我言吾
欲買之汝索何等恒伽報言索須陀
那羅曰當索幾枚恒伽報言欲須五
枚居士五錢買此道人以充使恒伽
白大家言我身屬汝假我七日欲供
養上首比丘居士告恒伽言吾當將
汝示於宅舍放汝令還時恒伽見舍
宅已涉路而還見此上首乞食未得
即將上首到都市中買百味飲食將
到一寺寺名四王設施牀座燒香散
花下種種飲食

出大方等陀羅
尼經第一卷

須摩提始是八歲女轉身為男出家
說法四

須摩提白佛言世尊所說菩薩四十
事我當奉行今不缺減時長老目連
問此四十事大士所行汝小女人何
能辦之答言審實能行若不信者當
使三千大千國土皆當為我六反震
動雨於天花諸音樂器不鼓自鳴應
時如言女曰證我至誠若我後得佛
无有虛者其在會眾悉作金色尋如
其語色如黃金目連白佛言初發大
意為菩薩者我為作礼所以者何八
歲女子感應如此豈況高士摩訶薩
乎文殊師利問言云何不轉女人身
須摩提報言於是无所得所以者何
法无男女今者我當斷仁所疑須摩
提言令我不久當得正覺我今便當
變為男子適作是語即成男身頭髮
自墮袈裟在體便作沙弥又言我作
佛時使我國中莫有三事一者魔事
二者泥犁三者女態若我至誠我身
當如三十沙門適作是語形體顏色
如年三十復謂文殊師利言我作佛

時令我國人皆作金色地及城郭有七寶樹寶池寶華不多不少悉皆亭等又言諸在會者當作金色應時衆會皆並金容時持地神即從地出化作天身舉聲稱揚歎湏摩提三言之德不久作佛

出佛說湏摩提菩薩經

摩訶盧讀大乘經為聖所導五

摩訶盧比丘國王謂其大讀摩訶乘常解駿令其蹈過又有比丘乃語王言此摩訶盧不多讀經何以供養如是王言我日夜欲見此比丘即往見在窟中讀法花經見一金色光明人騎白鳥合手供養王來轉迫便滅不現即問大德我來金光明人滅何也比丘言此即遍吉菩薩

法花經中言賢是也

來教

導我誦於此經

出大智論第九卷

善慧得五種夢請佛解釋六

善慧比丘白普光如來言我昔日在深山中得五種夢一者夢卧大海二者夢枕湏弥三者夢海中一切衆生入我身內四者夢手執日五者夢手執月唯願世尊為我解說時佛答曰夢卧大海者汝身即時在於生死大

海之中夢枕湏弥者出於生死得涅槃相夢大海中一切衆生入身內者當於生死大海為諸衆生作歸依處夢手執日者智慧光明普照法界夢手執月者以方便智入於生死以清涼法化導衆生

出過去現在因
果經第一卷

女人高樓見佛化成男身出家利益七須福長者有女名曰龍施厥年十四時在浴室澡浴塗香著好衣畢佛與眷屬放眉間毫相之光照七重門內令殿舍皆明女見光明踰於日月心知非恒便走上七重樓上東向見佛在門外住女大歡喜則自念言今得施佛及衆弟子以發意作菩薩行願令我後得道如佛魔見女發大意心為不樂即下化作女父謂龍施言汝所念太重佛道難得今世幸有佛不如求羅漢且俱度世泥洹无異龍施對曰不如父言佛智廣大度人无極羅漢智少如一塵耳有何高仁樂於小者魔復言未聞女人作轉輪王况乃得作佛不如求羅漢早取泥洹去龍施報言我亦聞女人不得作轉輪王

不得作佛我當精進轉此女人作男
子身蓋聞天下行菩薩法億劫不懈
者後得作佛魔見女意不轉益以愁
毒更作急救言若作菩薩行者不貪
世間不惜壽命今汝精進能從樓上
自投地者後可得作佛龍施心念我
今見佛貪菩薩道父又教以精進身
可得佛我何惜此危脆之命即住欄
邊向佛叉手言自歸於天中天以一
切智知我所求請棄軀命不捨菩薩
以身施佛願如散花便縱身自投樓
下未及至地化成男子佛笑五色光
從口中出照一佛剎還繞佛身三面
從頂上入汝見此女自投空中化成
男子不是女乃前世時已事万佛後
當供養恒沙未來佛至七億六千万
劫當得作佛号曰名上其壽一劫般
泥洹後經道興盛半劫乃滅於是龍
施身住佛前報父母言願放捨我得
作沙門父母即聽中外眷屬皆發无
上道意

出龍施
女經

女人在胎聽法轉身為丈夫出家修道入
佛在羅閱祇菩薩及四部大會佛說

法有迦羅婦懷姙在坐腹中懷子叉手聽經佛欲使衆會見之便見大光明照迦羅婦坐衆人皆見腹中女叉手聽經猶如照鏡佛持八種聲問腹中女言汝以何故叉手聽經用佛威神即答佛言以世間人皆行十惡我欲令行十善又以世人生死不絕又世間人不孝從父母不供養沙門婆羅門道人是故叉手聽經時女說是語竟便生辟如太子從右脅生地為六反震動虛空中有自然天樂雨天衆花千葉蓮花大如車輪以寶作莖狀如青琉璃女即坐蓮花上帝釋持天衣與女著之女報言汝為羅漢我為菩薩汝非我輩不與我同類我自有衣舍利弗白佛此女為從何國來當送衣也佛言此女從東南方佛剎清淨國來去此十方佛剎本國衣便自然在虛空中來肅肅有聲女見衣來便著之當得五通又女本國人盡得五通女得衣著訖便從蓮華上下行至佛前女一舉足地為六反震動頭面著地為佛作礼三言南无佛

便長跪白佛今坐中大有諸迦羅婦
願佛為說經令得男子身佛言我亦
不使汝作男子亦不使汝作女人皆
自從身行得耳佛言有一事可疾得
男子何等為一發心為菩薩道又女
人身當內自觀譬如機關骨節相挂
但筋皮在上女人常畏人譬如蛇
蝦蟆不敢畫出時坐中迦羅婦七十
五人聞佛說經歡喜踊躍前以頭面
著地為佛作禮白佛言我願發菩薩
心作男子我若不得男子身我終不
起時七十五迦羅越從舍衛國來至
佛所見諸婦皆在佛前便心念言已
失我曹婦便問舍利弗此諸女人是
我曹婦何為是問舍利弗答言欲作
比丘尼卿當聽不迦羅越答言先使
我曹作比丘舍利弗白佛言是七十
五迦羅越皆欲作比丘佛呼善男子
來皆作比丘頭髮自然墮袈裟便來
著身手持應器皆前為佛作禮時七
十五婦各脫珠環皆以散佛上便自
然虛空中化作七十五交露珠瓔珞
帳中有七寶牀上有坐佛邊有無數

菩薩聽經七十五婦人見是變化皆
大歡喜即用佛威神飛住虛空自然
有花雨散佛上從虛空中來下便得
男子身前白佛言我願作比丘佛語
弥勒菩薩將去授戒弥勒菩薩即授
戒作比丘僧女自然有化花盖七重
莖如蓮華即持與母言佛是天上天
下度人之師母以花盖上佛是天上
天下之師盖上之後母亦當為天下
之盖女語母言今當發菩薩心母答
女言我始懷汝時於夢中常見佛及
法比丘僧無三毒心身體安隱知我
腹中子為是菩薩摩訶薩以是安隱
時發菩薩心以母得華盖便持上佛
地為六反震動佛語舍利弗四天下
星宿尚可知數是女前後所度父母
不可知數

出胎中
史聽經

沙門慈狗轉身為人立不退地九
昔有一國穀米踊貴人民飢餓時有
沙門入城分衛无所一獲次至長者
大豪貴門得鹿惡飯適欲出城門中
逢一射獵殺生屠兒抱一狗子持歸
欲殺見沙門歡喜前為作礼沙門呪

願老壽長沙門知有狗子欲殺噉
之問其何所賣答曰空行沙門又問
吾已見殺生之罪甚為不善願持我
食貧此狗子今得命濟卿福无量其
人不與沙門慙懃曉喻請之不肯隨
言沙門又言設不肯者可以示我其
人即出以示沙門沙門舉飯以飴狗
子以手摩之呪願汝出卿罪所致得
是犬身不得自在見殺食噉使尔世
世罪滅福生離狗子身得生為人所
在遇法狗子得食善心生焉踊躍歡
喜事已將去歸家殺食狗子命過生
豪貴大長者家適生墮地便有慈心
時彼沙門分衛次到長者門裏時長
者子見彼沙門憶識本緣便前稽首
礼沙門足請前供養百味飲食前白
父母今我欲逐此大和上奉受經戒
為作弟子父母愛重不肯聽之今我
一門有汝一子當以續後家門之主
何因便欲棄我而去小兒啼泣不肯
飲食不欲聽我便自就死父母見尔便
聽令去隨師學道除去鬚髮被三法
衣諷誦佛經深解其義便得三昧立

經律異相卷第十三 第十三張

不退轉開化一切發大道意沙門即
識宿命發菩薩心立不退轉豈況有
人供事三寶諷誦大乘

出度脫
狗子經

經律異相卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第十三

聲聞無學僧第一
僧部第二

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

迦葉身黃金色婦亦同姿出家得道一
迦葉從貧母乞食二

迦葉結集三藏點斤阿難使盡餘漏三
迦葉結法藏竟人難足山待弥勒佛四
大迦葉賓頭盧君屠鉉歎羅去不般
涅槃至佛法滅盡五

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘
耶尼六

憍陳如拘隣等五人先得道二緣七
憍鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化
悟道八

須菩提前身割口施僧得生天上九
須菩提初生及出家十

阿那律端正或謂美女欲意往向自
成女十一

阿那律化一婬女令得正信十二

阿那律先身為劫以箭挑佛燈得
報無量十三

阿那律前生貧窮施緣覺食七生
得道十四

阿那律等共化跋提長者及姊十五

迦葉身黃金色婦亦同娑出家得道一
迦葉父者曰尼俱律陀摩竭國人也
出自娑羅門種宿命福德生世大富
珍奇寶物國中第一財比國王千分
少一夫婦孤獨乏無兒息近在舍側有
大樹神時彼夫婦為欲有兒三牲祭祠
累歲不遂其人大忿便與期七日若復
無驗當剪髮汝棄都道頭以火燒之神
聞驚怖上告息意天王天王即將神告
天帝釋帝釋即以天眼觀欲界中未有
堪任為彼子者乃告梵王梵王遍觀見
一梵天臨當壽終便告之曰汝可生閻
浮提為尼俱律陀作子梵天對曰娑
羅門者多諸邪見我若下生不能為
其作子梵王荅曰彼娑羅門宿時大
德欲界衆生無有堪任為作子者汝
若往生吾當勅天帝釋令擁護汝不
使中道墮邪見也梵天曰唯帝釋即
以告樹神樹神還告長者勿見瞋恨
却後七日必令有子七日已滿婦便有
娠十月乃生身黃金色而有光明相
師占曰此兒宿福有大威德志力清

遠不貪世務若後出家必登聖道父母聞之復大愁憂恐兒出家至年十五欲為娶婦迦葉聞之累啓父母我志樂清淨不須婦也父母不聽迦葉又言若然不用凡女人得紫金色女端正無比乃當取之欲令此事不可辦也父母令其國中推覓之諸婆羅門即為設策鑄金作神女顏貌端正光色微妙如衆天像從國至國高聲大唱諸有女人得見金神礼拜供養者後出嫁時當得好賢體黃金色顏貌姝妙智慧无比聚落國邑諸有女人聞此唱者莫不虛心皆出奉迎礼拜供養唯有一女軀體金色端正姝好獨處閑室不肯出迎諸女諫曰其有見金神者皆得如願汝何以獨不出迎答曰吾志閑靜不好餘願也諸女復曰雖无所願暫足共一觀當復何損諸女相推乃遂共出看金女光色乃映金神婆羅門還報長者具即遣媒人到其女家宣長者意其女父母先亦聞迦葉名敬承往意遂相然可彼女聞之甚大愁憤父母所逼事不獲

已遂適迦葉二人相對志各凝結雖
為夫婦了无恩情便共結誓言我與君
等各處異床要不相觸今時夫婦各
處一床其父母聞迦葉雖共同室而
復異床其父尋復遣人持床去於是
夫婦唯共一床其婦更與夫誓我若
眠時君當經行時其婦卧一臂垂地
有大毒蛇欲來啗之迦葉見已有慈
愍心持衣裹手舉著床上尋時驚覺
便大嗔怒語迦葉言我先有要如何
相犯迦葉報言汝臂落地毒蛇欲啗
是故相救非故觸也拍蛇示之其婦
乃悟於是夫婦自相與議我等何不
出家修道遂辭父母俱共出家入山
行道時有婆羅門將五百弟子亦住
此山見迦葉夫婦共相隨逐於時迦
葉便捨其婦以五百兩金買繳納衣
別處一林其婦即依止婆羅門求為
弟子婆羅門五百弟子見此女人形
色端正日日行姪女人不得自在逐
不能堪便告其師師便為之戒約弟
子令節所欲迦葉後值佛出世聞法
受化即得羅漢聞其本婦在梵志邊

便將詣佛。佛為說法。得阿羅漢頭。駿
自落法服在身。成比丘尼。遊行教化。
正值波斯匿王大會。諸比丘尼。便得
入王宮。裏教化諸夫人。皆令持一日
齋。王暮還宮。命諸夫人。皆去持齋。无
肯來者。王便大瞋。語使人言。誰教諸
夫人齋。使人荅言。某甲比丘尼。王便
呼來。令九十日代諸夫人受淫欲。此
皆是昔日之因緣。誓願所造。故雖得
羅漢。不能相免也。出律辭寄
超第四卷
迦葉從貧母乞食二

迦葉捨豪富而從貧乞。入王舍城。見
一孤獨母。取甚貧。因街巷大糞聚上。
傍糞糞聚。以為巖窟。羸劣疾病常卧。
其中無有衣食。施一小籬。以障五形。
壽命將終。長者青衣行棄米汁臭惡。
難言。母從乞之。即以破瓦盛著。左右
迦葉哀之。性乞多少。老母說偈言。其
臭惡。迦葉猶以慈悲忍。而乞之。老母
歡喜。即以施迦葉。恐母不信。豈能食
之。即於母前飲畢。盪鉢示現神力。母
大踊躍。一心遙視。迦葉告曰。母今何願。
時母歎世苦。問天上樂。願生天上。數

日壽終即生第二忉利天宮即念故
恩求欲供養釋提桓因聞是事已即
與天后持百味食盛小瓶中下詣漏
室變其形狀似于老人織席貧窮迦
葉分衛見而往乞夫妻告言我今貧
苦輒自割損以施賢者令吾得福迦
葉下鉢乃開小瓶香熏大城迦葉即
嫌便入三昧復身飛去彈指歡喜出摩訶迦葉度貧經

迦葉結集三藏點片阿難使盡餘漏三

諸天禮迦葉足說偈讚歎大德知不

法船欲破法城欲頽法海欲竭法幢

欲倒法燈欲滅說法人欲去行道入

漸少惡人轉盛當以大慈建立佛法

迦葉心如大海澄清不動久而答曰

世間不久无智盲冥迦葉思惟我今

云何使三僧祇劫難得佛法而得久

住唯當結集三藏可得久住耳未來

世人可得受行佛世世勤苦慈悲衆

生學得是法為人顯說我等亦應承

用開化昇須彌山頂鳴鐘捷捷而說

偈言

諸佛弟子 若念於佛 當報佛恩

是捷提音及迦葉語聲遍至三千大千世界皆悉聞知諸有弟子得神力者集迦葉所迦葉以天語告言佛般涅槃諸知法弟子皆隨滅度佛法欲滅未來衆生甚可憐愍失智慧眼愚癡盲冥我等應當承用佛教待結集法藏竟隨意滅度迦葉選得千人唯除阿難皆得羅漢頻婆娑羅王得道常勅宮中飯食千人阿闍世王不斷是法迦葉思惟若常乞食當有外道強來難問廢闕法事到王舍城以事告王王當給食日日送來夏三月安居迦葉觀誰有煩惱唯有阿難大迦葉即數之云犯六突吉羅罪盡應僧中懺悔阿難即隨教長跪合手偏袒右肩脫革屣懺悔迦葉於僧中起牽手出之語言汝宜盡漏若殘結未亡汝勿來也便自閉門與諸羅漢共議誰能結集毗尼法藏者長老阿泥盧豆言舍利弗是第二佛憍梵波提柔軟和雅閑居燕寂皆能知毗尼藏今在天上尸利沙樹園使下座比丘往

傳迦葉意云漏盡羅漢皆會閻浮提
僧有大法事今可疾來惱梵波提心
疑問曰為閻諍破僧耶佛曰滅度耶
答曰大師滅度我和上舍利弗今在
何所答曰先入涅槃惱梵波提問曰
目連阿難羅睺今何所作答曰目連
已滅度阿難由有憂結愁苦啼哭不
能自喻羅睺已得羅漢無復憂苦惱
梵波提言我和上大師皆已滅度我
今不能復下即入涅槃阿難思惟諸
法求盡殘漏坐禪經行定力少不時
得道後夜疲極欲息卧頭未至枕廓然
得悟作大力羅漢其夜到僧堂敲門
喚大迦葉大迦葉言汝何以來答言
我今夜盡漏迦葉言我不與開門汝
從門鑰孔中來阿難即從鑰孔中入
懺悔大迦葉莫復見責迦葉手摩其
頭我故使汝得道耳汝無嫌恨我亦
如是大迦葉語阿難言從轉法輪經
至大般涅槃集作四阿含增一中長
相應是名修妬路法藏諸羅漢更問
誰能明了集毗尼法藏皆言長老優
波離於五百羅漢中持律第一我等

今請優波離受教坐師子座言佛在
何處說毗尼結戒時須提陀迦蘭陀
長者子初犯淫欲法始結大罪諸羅
漢思惟誰能明了學阿毗曇藏念長
老阿難於五百羅漢中解修多羅義
第一我等今請阿難受請佛在舍婆
提城說五怖五罪五除五滅以是因
緣此生身心受無量喜復墮惡道中
如是等名阿毗曇藏

出大智論
第二卷

迦葉結法藏竟入雞足山待弥勒佛四

迦葉結法藏竟入雞足山破為三分
於中鋪草布地即自思惟而語身言
如來昔以糞掃衣覆蔽於汝乃至為
弥勒法藏應住於此因說偈言

我以神通力 當知於此身 以糞掃衣覆

至弥勒出世 時我為弥勒 教化諸弟子

即起三三昧如一入涅槃以三山覆

身如子入母腹而自不失壞二若阿

闍世王來先約相見來者山應當開

阿闍世若不見我當吐熱血死三阿

難來山開弥勒與九十六千萬弟子

來此取迦葉身以示眷屬令悉學我

持戒功德

出阿育王
經第七卷

大迦葉賓頭盧君屠鉢歎羅云不般
涅槃至佛法滅盡五

迦勒佛亦以三乘法教我弟子大迦
葉者當依迦勒勒化又君屠鉢歎比
丘賓頭盧比丘羅云比丘四大聲聞
約不般涅槃須佛法沒盡然後乃般
涅槃大迦葉住摩竭國界毗提村中
山迦勒當與數千人往至其所諸鬼
神等當為開石門見其禪窟時迦勒
佛申右手指以示迦葉告諸民人過
去久遠釋迦佛弟子名曰迦葉頭陀
第一今故現在迦勒佛當取迦葉僧
伽梨著之迦葉身體奄忽星散迦
勒取種種花當供養迦葉有敬心故

出迦勒
下生經

賓頭盧以神力取樹提鉢被擯拘耶
尼六

王舍城中樹提居士入海客還餉一
栴檀作鉢置絡囊中懸高杙上言若
沙門婆羅門能不以梯杖得者便取
富樓那等皆言欲見神力掉頭而去
賓頭盧姓頗羅隨詣樹提樹提言善
來頗羅隨能不以梯杖取鉢者與賓

頭盧入定伸手取鉢居士以盛滿飯授之食已持去有一比丘少欲知足問從何處得賓頭盧具說上事少欲比丘訶責言為受赤裸外道物云何名比丘於未受大戒人前現過人聖法訶已白佛佛集僧問賓頭盧汝實作是事不荅言實尔佛語頗羅隨盡形擯汝不應得在閻浮提住賓頭盧奉教還房付卧具床檣還僧持衣鉢從閻浮提沒現瞿耶尼教化四眾廣興佛事

出十誦律六誦第二卷僧祇持沙塞四分大同小異

憍陳拘隣等五人在先得道二緣七

佛在迦毗羅衛國左拘盧陀僧伽藍諸釋問佛憍陳如等宿有何緣如來出世法鼓初振寂先得聞甘露始降便蒙沾澤異口同音稱讚无量比丘聞之以事白佛佛言非獨今日先度五人我於久遠亦濟此等以身為船救彼沒溺全其生命吾今成佛先拔濟之比丘白佛此事云何佛言過去閻浮提波羅捺國王名梵摩達時有薩薄名勒那闍耶遊外林間見有一人涕泣悲切以索繫樹以頭入羅自

殺取死便前問之汝何以今喻令捨
索報言貧窮負債債主剝奪日夜催
切天地雖曠容身無處故避此苦今
時薩薄即語之曰卿但自釋所負多
少悉代汝償作是語已彼人便休歡
喜踊躍隨從薩薄俱至市中宣令一
切去欲償債時諸債主競共雲集來
者無限空竭其財猶不畢償妻子窮
凍乞匄自活時有衆賈勸進薩薄欲
共入海即答之曰我今窮困无所復
有何緣得從衆人報言我等衆人凡
有五百出錢開分共辦船具衆人投
合獲金三千兩薩薄以金千兩辦船
千兩辦糧千兩用待船上所須餘給
妻子便於海邊施作大船船成馳去
便於道中卒遇黑風破碎船舫衆人
無依中有五人共白薩薄依汝來此
今當沒死危險垂至願見拔度薩薄
答曰吾聞大海不宿死屍汝等今者
悉各捉我當殺身以濟余厄誓求作
佛後成佛時當以无上法船度汝生
死作是語已以刀自刎命斷之後海
神起風吹至彼岸得度大海皆獲安

隱欲知今時勒那闍耶者今我身是時五人者拘隣等是

其一出賢愚經第十卷

佛在羅閱祇竹園中阿難又以問佛阿若憍陳如伴黨五人宿有何緣法鼓初震獨先得聞佛言先世之時食噉我肉致得安隱是故今日先得法食用致解脫過去劫時此閻浮提有大國王名曰設頭羅健寧領閻浮提八万四千國有火星現相師白王當旱天遂不雨經十二年王大憂愁計現民口竿數倉庫一切人民曰得一升猶尚不足死亡者衆王自念曰當設何計濟活人民即立誓言今此國人飢羸无食我捨此身願為大魚以我身肉充濟一切即上樹端自投於地即時命終於大河中為化生魚其身長大五百由旬時有木工五人各賣斤斧往至河邊規斫林木魚曰汝等須食來取我肉飽賣還去後成佛時當以法食濟脫汝等汝告國人須食者來五人歡喜具如其語語於國人展轉相報遍閻浮提悉皆來集噉食其肉一脔肉盡即自轉身復取一

習食盡還生如是翻覆恒以身肉給
濟一切經十二年其諸衆生食肉者
皆生慈心命終生天時設頭羅健寧
王者則我身是時五伐木人憐陳如
等是其諸人民後食肉者今八万諸
天及諸弟子得度者是

其二出賢愚
經第四卷

鬱鞞羅那提伽耶三迦葉受佛化悟
道八

鬱鞞羅婆界有梵志名鞞羅迦葉將
五百螺髻梵志已為尊者耆伽摩竭
國皆稱為羅漢佛到迦葉所語言我
欲寄止一宿荅言不惜但此室有毒
龍恐相害耳佛言无苦迦葉言隨意
佛即入石室結加趺坐直身正意龍
見放烟佛亦放烟龍復放火佛亦放
火時石室中烟火俱起迦葉遙見瞿
曇可惜為毒龍所害佛即降龍盛
置鉢中明旦將往至迦葉所告言毒
龍今在鉢內迦葉念言瞿曇雖得羅
漢有大神力猶不如我白佛言可止
我當給食佛曰汝能身自及日時到
者我當受請迦葉言我當自來佛住
食食竟還石室宿其夜入火光三昧

照彼石室迦葉即與徒衆圍繞白佛
今時已到可還就食沙門昨夜何故
有此大火佛告迦葉我昨夜入火光
三昧令此石室洞然大明迦葉歎大
威德猶言不如我得羅漢佛食竟更
宿一林明日迦葉復迎還食佛言汝
並在前吾尋後往先詣閻浮提樹取
此樹菓坐迦葉座迦葉後到曰云何
已在先至耶佛言此菓色好香美汝
可食之迦葉念此沙門有大神足猶
不如我得阿羅漢佛食竟還本林坐
更放種種神力欲攝取迦葉四天王
天釋提桓因等並責供具來供養佛
迦葉并五百弟子捨事火具淨衣澡
瓶擲尼連禪水中往詣佛所佛次第
為五百人說法即於座上諸塵垢盡
得法眼淨皆白佛言願欲出家佛言
善來比丘快修梵行得盡苦際即為
又具足戒迦葉中弟名邨提居尼
連禪水下流有三百弟子迦葉小弟
名伽耶居烏頭山有二百弟子二弟
見兄服道俱往問言從此大沙門修
學梵行勝耶荅曰極為勝妙各與眷

屬同詣世尊佛為說法於坐悟道得
法眼淨白佛我等欲於佛法中修習
梵行佛言善來比丘快修梵行得盡
苦際

出四今律二
分第九卷

須菩提前身割口施僧得生天上九

舍衛國有長者名曰拘留无有兒子
禱神求之天於空中而語之曰長者
福多无堪生者是以无子有天王壽
終應生君家後生兒名須菩提端正
聰辯慈仁博愛白其父母今欲請佛
父母聽許即便請佛廣設供養復白
父母求作沙門父母聽之即隨如來
還至祇洹便作沙門應時得阿惟顏
神通具足隨俗教化在弟子中現作
羅漢阿難白佛言此須菩提本修何
功德佛言此人無數世時作貧家子
逢一比丘入城分衛遍无所得今時
年少見其鉢空作礼白言願隨我歸
當相供養即隨到家取已食分供養
道人而自不食道人食竟現飛而去
年少歡喜即發道意緣是功德後生
天上九十一劫今復來生長者家今
時年少者今須菩提也一施之福尚

乃如此況復多乎

出福報經

須菩提初生及出家十

昔舍衛國有大長者名曰鳩留財富

無數無有子息遍禱諸神了不能得

空中天曰卿當得福子有一天王垂

應命終生長者家長者大喜却後七

日第一夫人即覺有娠月滿生男名

須菩提色像第一聰明辯才博愛多

曉貴賤推敬其見聞者有所作為轉

以法樂勸益一切諸父兄弟共嫉恚

之語其母言此兒不念治家遊蕩無

度母言此兒福德不與凡同後須菩

提索食母令婢預洗空器答其無有

須菩提發器視之自然百味飯香美

一切共食皆得安隱諸父兄弟方知

非凡請佛及菩薩大衆設食食畢兒

從父母求作沙門父即聽之隨佛還

祇洹即作沙門應時得阿惟顏在弟

子中現作羅漢

出十卷譬喻經第一卷

阿那律端正或謂美女欲意往向自

成女人十一

阿那律已得羅漢有美顏容似於女

人獨行草中時有年少見之謂是女

人邪心既動欲往犯之知是男子自視其形變成女人慙愧鬱毒自放深山遂不敢歸經踰數年其家妻子生不知處謂已死亡阿邨律行分衛往至其家婦人涕泣自說其夫不歸乞與福力使得生活阿邨律默然不應有哀念故乃至山中求與相見此人便悔過自責其身還成男子遂得歸家家室相見也

出普賢論
經下卷

阿邨律化一姪女令得正信十二

佛在祇樹園時阿邨律往拘薩羅國路無比丘住處有一年少姪女安止賓客阿邨律即往語言大姊欲寄止一宿女荅言今時有長者居士亦投彼宿住處既迫女請阿邨律入其內舍今時尊者在其坐處結加趺坐繫念在前時不淨行女然登竟於初夜末往阿邨律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可為我作婦我即語彼汝等醜陋不能為汝作婦我觀尊者形貌端正可為我夫時阿邨律默然不荅女到後夜又復如是由故默然時此姪女既脫衣

來欲抱持之時阿那律以神足力踊
身空中姪女見之生慙愧即疾著衣
叉手合掌仰向懺悔如是至三願尊
者還坐本處時阿那律即下本坐此
女人礼足却坐一面阿那律為說種
種妙法呵欲不淨稱讚離欲女人即
坐諸塵垢盡得法眼淨時女見法既
得法已唯願聽許為優婆夷即受五
戒為佛弟子仰願尊者受我供養默
然受之施設種種甘饌食音說法令
心歡喜

出四分律初
分第八卷

阿那律先身為刼以箭挑佛燈得報
无量十三

阿難白佛阿那律天眼所見與佛何
異佛謂阿難如來所見非羅漢辟支
佛所知况汝生死比丘何能知我如
來徹視從此東去恒沙等剎恒者謂
江河釋池至于大海廣四十里中沙
辟方下至底百二十斛過一剎置一
沙盡尔所沙佛土所有人物之類幽
邃之處矇昧之物衆生微形皆悉見
之周匝十方皆亦如是阿那律所見
何足言持比佛乎阿難白言阿那律

宿有何緣所見乃今佛言往昔惟衛
佛泥洹後有劫賊行劫所得過佛畝
中欲盜神寺中物時佛前燈火欲滅
闇无所見賊以箭正燈炷使明燈明
見威光曜目歎然毛豎心自念言衆
人尚持寶物求福我云何盜取乎即
便捨去九十一劫諸惡漸滅福祐日
增今時賊者阿那律是緣正燈福恒
生善處值遇見佛出家得道徹視第
一何況至心割所珍愛然燈佛前福
難量也

出辭喻經
第二卷

阿那律前生貧窮施緣覺食七生得
道十四

佛在鹿野苑中阿那律語諸比丘我
念過去在此波羅奈為貧窮人客作
荷擔以自存活時世穀貴飢餓多有
終者乞食難得有辟支佛名披粟吃
亦依此住時辟支佛早起乞食時我
早起出欲荷擔見辟支佛我荷擔還
又復見之便作是念是人早起時我
見之今又見出必未得食便隨我後
至于我家即作此念意欲請之即便
分食持至其所到已語言仙人此是

我分當慈愍我故納此食時辟支佛以鉢受半汝自食半可為俱足答言仙人我有家居得隨時食汝仙人見慈盡受此施此辟支佛以慈愍故而盡受之我因此施七生天上得為天王七生人間亦為人王今生釋種財富無量棄此出家學道得證

出中阿含經第十三卷

阿耨律等共化跋提長者及姊十五王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不信三寶上三聲聞言能化跋提時彼長者作七重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食作一部伎阿耨律於其食時在其前乞長者問言從何處入答從門入即問守門門閉如故不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中得已即去於後食時迦葉復乞亦復如是得一片魚著其鉢中其姊問言意謂比丘不能得而來乞耶答言如是姊言前來比丘名阿耨律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道後來比丘是

畢波羅延摩納大姓之子捨九百九十田宅犁牛牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞已內懷敬伏於是目連飛空說法示教利喜即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果即受歸戒上三聲聞語賓頭盧我等今者已化跋提令其信法汝今宜行次化其姊時賓頭盧晨朝持鉢往到其舍時長者姊手自作餅忽見來乞便語之言不與汝一心視鉢欲以何為賓頭盧便身中烟出復語言舉身身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身身火然復語言舉身身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便自出去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊上便住不去彼見是已即大恐怖白言願施我命反石於先我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前住長者姊作是念

我不能以大麴施之當更作小者與之便作小丸輒反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅而授與之諸餅相連并至餅器以手捉器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與全出與不惜何須我為而令我手著答言我不須餅亦不須器亦不須汝我等四人共議度汝及第二人已化汝弟我應度汝所以尔耳問言今欲令我何所施作答言姊妹可戴此餅隨我施佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及僧皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著无生草地若无玉水中彼女人便持著無玉水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖還至佛所佛為說法得法眼淨即受歸戒如弟子無異諸長老等以是白佛佛即呵責諸比丘從今不聽復現神足

出弥沙塞律第三十卷

經律異相卷第十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十四

聲聞無學第二
僧部第三

靈

梁沙門僧吳寶唱等集

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗從生及出家得道二

舍利弗請佛制戒三

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗化人蟒令生天上五

舍利弗入金剛定為鬼所打不能

毀傷六

舍利弗性慙難求七

舍利弗先佛涅槃八

舍利弗目連角現神力九

目連使阿耨河水漲作寶橋度佛十

目連為母造貧十一

目連為魔所燒十二

目連勸弟施并示報處十三

目連伏菩薩慢十四

目連以神力降化梵志十五

目連化諸鬼神自說先惡十六

目連現二神足力降二龍王十七

目連遷無熱池現金翅鳥十八

目連三觀不中其心皆實十九

目連心實事虛二十

舍利弗退大乘而向小道一

舍利弗於六十劫中行菩薩道欲度
布施河時有一人來乞其眼舍利弗
言眼無所任何以索之若須我身及
財物者當以相與答曰唯欲得眼舍
利弗出一眼而與之乞者得眼唾而
腳踏舍利弗言如此等人難可度也
不如自調早伏生死於是迴向小乘

智度論第
十二卷

舍利弗從生及出家得道二

南天竺有婆羅門名曰提舍為大論
議師其妻懷妊夢見一人身披甲冑
手執金剛摧破諸山在山邊立提舍
聞之曰汝當生男摧伏諸論議師唯
不如一人為作弟子懷妊以後母大
聰明甚能論議弟拘鄰羅與姊言談
每事屈滯知所懷子必大智慧捨家
學問不暇前刀爪時人呼為長爪梵志
姊生兒七日字曰優波提舍

出曜經云
優波替時

人以母所生共為之号名舍利弗年
始八歲誦十八部經通解一切書籍
時摩伽陀國有龍王兄弟一名吉利

二名阿伽羅降雨以時國無荒年人民感之常以仲春之月一切大集至龍住處為設大會作樂談義終此一晨自古及今斯集未替數四高座一為國王二為太子三為大臣四為論士舍利弗八歲之身觀察時人神情喁向無勝已者便昇論座結加趺坐衆人疑怪或謂愚小無智或謂智量過人雖復嘉其神異猶懷矜恥以其年小不自與語皆遣年少弟子傳言問之答酢流便辯理超絕時諸論師歎未曾有愚智大小一切皆伏王大歡喜即命有司封一聚落常以給之國內大小無不慶悅時吉占師子名拘律陀姓大目犍連舍利弗共為親友舍利弗才明見貴目犍豪爽致知才智相比行止必俱結要終始後俱厭世出家學道作梵志刪闍耶弟子問於師曰所求道所得師答之曰自我求道弥歷年歲不知為道果無耶我非其人耶而亦不得他日其師寢疾舍利弗在頭邊立大目連在足邊立喘喘然其將終乃愍尔而笑二人

問笑意師答之言世俗無眼為恩愛
所侵我見金地國王死其大夫人自
投火積求同一處而此二人行報各
異生處殊絕是時二人筆受師語欲
以驗其虛實後有金地商人遠來摩
伽陀國二人以疏驗之果如師語乃
撫然歎曰我等非其人耶為是師隱
我耶二人相與誓曰若先得甘露要
畢同味佛度迦葉兄弟千人次遊王
舍城時一比丘名阿說示五人著衣持
鉢入城乞食舍利弗見其容儀超異
諸根靜嘿問曰汝師是誰耶答曰釋
種太子獸老病死苦出家學道得无
上菩提是我師也舍利弗言為我說
汝師教授法答曰我年既幼稚學曰
又初淺豈能宣至真如來廣大義又
曰略說其要答曰諸法因緣生是法
因緣滅舍利弗即得初道出曜經云
得無著果還
為目連說亦得初道二師為各與二
百五十弟子俱到佛所佛遙見之拍
舍利弗是我弟子中智慧第一又拍
目連云神足第一今與其弟子大眾
俱來白佛言我等願從佛法出家佛

言善來比丘即時鬚髮自落法服著身衣鉢具足受成就戒過半月後聞佛為長爪梵志說法即得阿羅漢道

出大智論

第十一卷

舍利弗請佛制戒三

佛住舍衛城舍利弗請佛制戒諸比丘言云何未有過而求制戒佛言舍往昔時在一聚落人民居士未有過患亦嘗請我制諸刑罰時國名迦尸城名波羅捺國王名淨稱淨稱以法治化布施持戒以道汎愛人民致咸富樂豐實村里邑屋雞飛相接舉國相敬常作諸伎共相娛樂時有大臣名曰陶利多諸謀策白王言今日境內自然富樂人民相敬願王制立刑罰莫令樂極生過王曰即諸大臣聰明有智多有朋黨不可卒制若一呵責或生讐咎王欲薄啓其乃說偈言縱力喜瞋怒哀愍必治制化民以正法令心無怨蔽

大臣咸喜亦說偈言

取勝人中尊調伏久住世以道治蒼生

慈陰無極際

經律異相卷第十四 第六張 靈 光

佛言淨稱者則我身是大臣者舍利弗是

出僧祇律
第一卷

舍利弗受灌園人浴令生天上四

舍利弗夏盛熱時遊菴羅園一客作

人汲井水灌樹於佛無有大信見舍

利弗發小信心喚舍利弗言大德來

脫衣樹下坐我以水澆不失漑灌兼

相利益舍利弗脫衣受洗身得涼樂

隨意遊行此客作人其夜命終即生

忉利天上有大威力次釋提桓因便

自念言我何因生此自觀宿命信心

微薄因客作漑灌汲水洗浴舍利弗

身我若信心純厚知必有報故設浴

具以為供養自惟為功雖少以遇良

田獲報甚多即詣舍利弗所散華供

養舍利弗因其淨信之心為說法要

得須陀洹道

出華
藏經

舍利弗化人

蟬

令生天上五

昔舍衛國一旦雨血縱廣四十里王與

羣臣咸大驚恠即召諸道術及知占

候使推為吉凶占者對曰舊記有云

雨血之灾應生人蟬毒害之物宜推

國內彰別灾禍王曰何以別知占師
曰是為人蟒難可別知誠勅國中有
新生小兒悉皆送來以一空罽使衆
兒唾中中有一兒唾即成火焰當知
此兒正是人蟒議曰此不可著人間
即徙置閑隱無人之處國中有應死
者可送與之人蟒吐毒殺人如是前
後被毒所殺七万二千人後有師子
來出震吼之聲四十里內人物懾伏
周深暴害莫能制御於是國王即募
國中能却師子者與金千斤封一大
縣無有應者衆臣白王唯當有人蟒
能却勅使往喚人蟒人蟒逢見師子
至往往其前毒氣吹師子即死國致
清寧後時人蟒年老得病命將欲終
佛憫其罪重一墮惡道無有出期告
舍利弗汝往訓之使脫重殃舍利弗
便忽往其前蟒大隆怒念曰吾尚未
沒為人所易無所開白往來我前便
放毒氣謂能害之舍利弗以慈悲懷
却光顏舒懌一毛不動三放毒氣而
不能害即知其尊意解善生更以慈
心上下七反視舍利弗舍利弗使還精

舍吸氣人鱗終于其日即天地大動
極善能動天地極惡亦能動時摩竭
王即詣佛所稽首于地問世尊曰人
鱗命終當趣何道佛言今生第一天
上王聞佛語恠而更問佛言大罪之
人何得生天佛言以見舍利弗慈心
七反上下視之因是之福生第一天福
盡當生第二天上至七反以後當得
辟支佛而般涅槃王白佛言七万二
千人罪不復償耶佛言末後作辟支
佛時身當如紫磨黃金時當在道邊
樹下坐定意時當有大軍衆七万餘
人遇見辟支佛謂是金人即取斫破
各各分之定墮手中視之是肉皆還
聚置而去因是般泥洹今世之罪乃
今薄償便畢佛告王遇善知識者山
積之罪可得消滅亦可得道

出譬喻經
第九卷

舍利弗入金剛定為鬼所打不能毀傷六
佛在羅閱城迦蘭陀竹園時尊者舍
利弗在耆闍崛山中入金剛三昧

維阿
含經

新制是時有二鬼一名伽羅二名優婆

伽羅毗沙門天王使遣至毗留勒叉
王所欲論人天之事是時二鬼從

彼虛空而過遙見舍利弗結加趺坐
繫念在前意寂然定伽羅鬼謂彼鬼
言我今堪任以拳打此沙門頭優婆
伽羅鬼語第二鬼曰汝勿興此意打
沙門頭所以然者此沙門極有神德
有大威力世尊弟子中聰明智慧最
為第一備於長夜受苦無量是時彼
鬼再三曰我能堪任打此沙門頭優
婆伽羅鬼報曰汝今不隨我語者汝
便住此吾捨汝去此惡鬼曰汝畏沙
門乎優婆伽羅曰我實畏之設汝以
手打此沙門者地當分為二分當暴
風疾雨地亦振動諸天驚怖四天王
已知我等不安其所是時惡鬼曰我
今堪任辱此沙門善鬼聞已便捨而
去時彼惡鬼即打舍利弗頭是時天
地大動四面暴風疾雨尋時來至地
分為二分惡鬼全身墮地獄中

華阿含
云舍利

言燒我責我伽
吐鬼陷地獄中

舍利弗從三昧起正衣服

往詣竹園至世尊所頭面礼足在一
面坐時佛告舍利弗汝今身體無疾
病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛
世尊告曰有伽羅鬼手打汝頭若當

彼鬼以手打頭。弥山者山便為二分。所以然者。彼鬼有大力。今此鬼受其罪報。故全身入阿鼻獄中。今時世尊告諸比丘。甚奇甚特。金剛三昧力。乃至於斯。由此三昧。無所傷害。正使頭弥山打頭者。終不能動其毛。所以然者。比丘。聽之。於此賢劫中有佛名拘樓孫。彼佛有三大聲聞。一名等壽。二名大智。等壽神足。第一大智。智慧第一。目捷。一如我今日舍利弗。智慧第一。目捷。連神足。第一時等壽。大智。二比丘俱得金剛三昧。等壽一時在閑靜處。入於寂定。時牧牛羊人取薪草。人見各相謂言。此沙門今取無常。即共集草。木積其身上。以火焚燒。捨之而去。是時等壽尋從定起。正衣服入村乞食。諸取薪人還見比丘。各相謂言。此比丘昨日命終。我等以火焚燒。今日還活。今當立字號。還活若比丘得金剛三昧者。入水火刀劍不能中傷。金剛三昧威德如是。今舍利弗得此三昧。多遊二處。空空三昧。金剛三昧。

出增一阿含經

經律異相卷第七 第七張 靈
舍利弗性慙難求七

舍利弗等受六羣比丘尼請設多美
飲食下座及沙弥與六十日稻飯胡
麻連合菜者火佛問羅睺羅僧飲食
飽足不具答又問有誰上座又答和
上舍利弗佛言舍利弗食不淨食舍
利弗吐去所食誓盡形壽斷受外請
常行乞食諸大貴人後欲設僧飯願
得舍利弗白佛乞勅舍利弗還受外
請佛言莫求其性慙慙其過去時有
一國王為毒蛇所螫能治毒師作舍
伽羅呪收毒蛇來先作火聚語蛇言
汝寧入火寧還喻毒蛇思惟我已吐
毒乃投身火中毒蛇即舍利弗也出
誦律序下分又出沙塞律第三
十一卷又出僧祇律第四十卷
舍利弗先佛涅槃八

佛告阿難得四神足者能住壽一切
如來今者當壽幾許如是至三阿難
為魔所迷默然不對又告阿難汝可
起去靜處思惟即起至林中時魔波
旬來至佛所白言世尊處世教化度
人周訖蒙脫生死數如恒沙時年又
老可入涅槃即告魔言却後三月當

般涅槃波旬聞說歡喜而去阿難睡夢見有大樹普覆虛空一切羣萌靡不蒙賴旋風卒起吹激其樹滅於力士所住之地一切羣生莫不悲悼阿難驚覺怖不自寧思惟所夢將无世尊欲般涅槃來至佛所而白佛言我向所夢如斯之事將無世尊欲般涅槃佛告阿難如汝所言吾後三月當般涅槃我向問汝若有得四神足者能住壽一劫吾四神足極能修善如是滿三而汝不對魔來勸我當取涅槃吾以許之阿難悲慟不能自持其諸弟子展轉相語各懷悲仰來至佛所誰得常存我為汝等應作已作應說已說汝等但當勤修精進何為憂感舍利弗聞佛涅槃深懷嘆感不忍見世尊而取滅度今欲在前而入涅槃唯願世尊當見聽許如是至三世尊告曰宜知是時一切賢聖皆當寂滅舍利弗即整衣服三業供養却行而去將沙彌均提羅詣羅閱祇至本生城即勅均提汝往入城及至聚落告國王大臣舊故知識諸檀越輩來共

取別均提宣告和上舍利弗將般涅槃諸欲見者宜可時往阿闍世王及諸四輩各自馳奔舍利弗如是種種廣為諸人隨病投藥衆會有得初果乃至三果或有出家成阿羅漢者復有誓心求佛道者聞說法已作禮而去於後夜分正身正意繫心在前入於初禪從初禪起入第二禪如是次第入滅盡定從滅定起而般涅槃時天帝釋與多天衆來至其所讚嘆供養帝釋又勑毗首羯摩合集衆寶莊嚴高車送平博地勑諸夜叉往大海邊取牛頭栴檀積為大積安身在上蘇油灌之放火闍維火滅之後均提拾取舍利盛著鉢中攝其三衣擔至佛所阿難悲悼言法輪大將軍已取涅槃我何憑怙佛曰其雖滅度五分法身亦不滅也

舍利弗過去世時亦不堪忍見於我死而先我前死阿難白佛不審往昔先前取死其事云何佛告阿難過去久遠不思議劫此閻浮提有一國王名旃陀婆羅脾

梁言月光

王有二万夫人

妹女其第一夫人名須摩檀

梁言華施一

万大臣其第一者名摩旃陀

梁言大月

王有

五百太子家大太子名曰尸羅跋陀

梁言

戒莫王所住城名跋陀耆婆

梁言賢壽

其城

縱廣四百由旬周帀凡有百二十門

設大檀施隨衆所須盡給與之并復

告下八万四千諸小國土悉令開藏

給施一切衆臣如教即豎金幢擊於

金鼓廣布宣令騰王慈詔遠近内外

咸令聞知於時國內沙門婆羅門貧

窮孤老有乏短者強弱相扶集如雲

雨稱意與之閭浮提民蒙王恩澤有

一小國其王名曰毗摩斯鄰聞月光

王美稱高大心懷嫉妬寢不安席即

自思惟月光不除我名不出當設方

便請諸道士募求諸人婆羅門言王

有何憂當見告語王言彼月光王名

德遠著一切承風我獨卑陋無此美

稱願得除之作何方便婆羅門言月

光慈惠澤潤窮厄如民父母我等何

心從此惡謀寧自然身不能為此即

各罷散不願供養時毗摩斯鄰益增

愁憤即出廣募周遍宣令誰能為我

得月光頭分國半治以女妻之。爾時山脇有婆羅門名勞度耆來應王募。王甚歡喜重語之言。苟能成辦不違信誓若能去者當以何日。婆羅門曰。辦我行道糧食所須。却後七日便當發引。時婆羅門作呪自護。七日已滿便來辭王。王給所須進路而去。時月光國豫有變。怖八万四千諸小國王皆夢大王金幢平折金鼓平裂。大月大臣夢鬼棄王金冠。各懷愁憂不能自寧。時城門神知婆羅門欲乞王頭。遮不聽入。時婆羅門繞城數匝不能得。前首陀會天知月光王以此頭施於檀得滿。便於夢中而語王言。汝誓布施不逆衆心乞者在門無由得。前欲為施主事所不然。王覺愕然即勅大月汝往詣門勅勿遮人。大月大臣往到城門時城門神即自現形白大月言。有婆羅門從他國來懷挾惡心欲乞王頭。是以不聽。大臣答曰。是為大灾。然王有教理不得違當奈之何。當作七寶頭各五百枚用貿易之。即勅令作時婆羅門徑至殿前高聲唱言。我

在遐方聞王功德一切布施不逆人意故涉遠來欲有所得王聞歡喜迎為作礼問訊行道不疲極耶隨汝所願婆羅門言一切外物雖用布施非我所須我故遠來唯乞王頭若不孤逆當見施與王聞是語踊躍無量婆羅門言若施我頭何時當與王言却後七日當與汝頭

尔時大臣持七寶頭來前語婆羅門言此王頭者骨肉血合不淨之物用索此為今持尔所七寶之頭以用貿易汝可取之博易足得終身之富婆羅門言我不用此欲得王頭全我所志時大月臣種種曉喻永不迴轉憤感心裂七分而死王前勅語臣下乘八千里象徧告諸國言月光大王却後七日當持其頭施婆羅門若欲來者速時馳詣尔時八万四千諸王馳驛而至咸見大王腹拍王前問浮提人賴王恩澤云何一日為一人故永捨衆庶更不矜憐唯願垂憫莫以頭施一万大臣皆身投地腹拍王前唯見哀憫矜恤我等莫以頭施二万夫人

亦身投地仰白王言莫見忘捨唯垂
蔭覆若以頭施我等何怙五百太子
啼哭王前我等孩幼當何所歸願見
愍念莫以頭施長養我等得及人倫
於是大王告諸臣民夫人太子計我
從今受身已來涉歷生死由來長久
若在三塗截斷其頭死而復生如是
無數亦無福報若生人間諱於財色
為貪恚癡恒煞多身未曾為福而捨
此命今我此身種種不淨會當捐棄
不能得久捨此穢頭用買大利何得
不與我持此頭施婆羅門以是功德
誓求佛道度汝等苦今我施心垂欲
成滿慎莫違我無上道意一切諸王
臣民夫人太子聞王語已默然無言
尔時大王語婆羅門欲取頭者今正
是時婆羅門言今王臣民大眾圍遶
我獨一身力勢單弱不堪此中而所王
頭欲與我者當至後園尔時大王告
諸小王太子臣民汝等若必愛敬我
者慎勿傷害言此婆羅門作此語已共
婆羅門入於後園時婆羅門又語王
言汝身盛壯力士之力若遭斫痛儻

復還悔取汝頭髮緊繫在樹今乃能
斫時王用語語婆羅門汝斫我頭墮
我手中然後取去今以頭施用求無
上正真之道誓濟羣生時婆羅門舉
刀欲斫樹神見此甚大懊惱如此之
人云何欲煞即以手搏婆羅門耳其
頭反向手脚了戾失刀在地不能動搖
尔時大王仰語樹神我過去已來於
此樹下曾以九百九十九頭以用布
施今捨此頭便當滿千捨此頭已於
檀便具汝莫遮我無上道心尔時樹
神聞王是語使婆羅門平復如故時
婆羅門便從地起還更取刀便斫王
頭頭隨手中尔時天地六反震動諸
天宮殿掉動不安各懷恐怖惶其所
以尋見菩薩為一切故捨頭布施皆
悉來下感其奇特悲淚如雨因共讚
言月光大王以頭布施於檀波羅蜜
今已得滿音聲普遍彼毗摩羨王聞
此語已喜踊驚愕心擘衣而死時婆
羅門擔王頭去詣王臣民夫人太子
已見王頭自投于地同聲悲叫絕而
復蘇時婆羅門憐王頭見即便擲地

脚蹴而去或復有人語婆羅門汝之
酷毒劇甚乃尔既不中用何為乃索
時婆羅門進道而去人見便責無給
食者飢餓委悴困切極理道中有人
自問消息知毗摩羨王已復命終失
於所望及勞度老命終皆墮阿鼻泥
犁其餘臣民思念王恩感結死者皆
得生天如是阿難欲知今時月光王
者今我身是毗摩羨王今波旬是時
大月大臣今舍利弗是當於今時不
忍見我死而先我前死乃至今日不
忍見我入於涅槃而先滅度

方便佛報恩
經大同小異

出賢愚經
第五卷及

舍利弗目連角現神力九

佛在舍衛城祇樹給孤獨園時世尊
於十五日說戒時諸比丘僧及五百
比丘眾

大智度論云
百大羅漢

從祇洹沒詣阿耨

達池時阿耨達龍王至世尊所頭面
礼足在一面坐觀如來顏色及諸比
丘即白佛言觀此眾中皆空无所有
舍利弗比丘今無此坐佛告目連言
汝速至舍利弗所以我聲告目連承
教往舍衛城謂舍利弗言佛呼汝來

阿耨達龍王欲得相見舍利弗自解
祇被帶著目連前謂目連曰汝有神
足舉此衣帶結閻浮提樹目連執帶
不能移動盡力欲舉地皆大動舍利
弗便恐目連著弗于逮又以纏須弥
山目連便舉動須弥山舍利弗復以
此帶纏如來坐目連遂不能動捨帶還
龍王所遙見舍利弗已在前至結加
趺坐直身正意繫念在前至世尊所
頭面礼足白言我不失神足耶何以
故我從祇洹前没不現後至此池舍
利弗後没不現先至在坐世尊常說
我第一去何後至佛日不退舍利弗
比丘有大智慧還舍衛城衆亦生疑
佛告目連衆多比丘無恭敬心於汝
言舍利弗神足勝汝可於此衆中現
其威力對曰承教即於坐起往須弥
山頂以一足蹈須弥山頂舉一足著
梵天上蹴須弥山使地六反震動時
以梵音而說此偈

當速求方便於此佛法衆當除生死患
如爲食竹葉若於此佛法修諸無欲業
已除諸塵勞亦盡苦源本

時諸比丘歎未曾有大目捷連說此偈時六十比丘因此漏盡意解

出增一阿含經

第二十
七卷

目連使阿耆河水漲化寶槁渡佛十舍衛城人勸化大會飯九十六種出家人復請波斯匿王及太子羣臣諸聚落主宿舊長者及薩薄等先一日集阿耆河岸上前至為上座目連使河水暴漲泡沫弥岸諸外道等覓縛縛筏適欲先渡取第一座而水激急迴覆漂還竟夜疲苦籜筏破散沒溺寒凍上於岸邊向日而蹲時祇洹精舍有人請僧佛住待時有年少比丘言世尊出晚恐外道得上座去佛知時到與諸大眾威儀庠序俱詣河上諸外道言我等不能得渡此諸沙門當作何計目連化作寶槁種種嚴饒花香伎樂諸外道見各作是言沙門來遲我等先渡蹈槁墮水身服濡濕軍伏隨流佛以神力令無死者佛與比丘儼然而進次第庠序隨進步處寶槁即滅目連攝其神力地還如故使諸外道皆悉得進佛說偈言

先得至此岸已渡生死海疾流不能漂

是名正智者

出僧祇律第六卷

目連為母造瓮十二

目連始得道欲度父母報乳哺恩見其亡母生餓鬼中不見飲食皮骨相連目連悲哀即鉢盛飯往餉其母母得鉢飯食未入口化成火炭目連馳還具陳此事佛言汝母罪根深結非汝一人力所奈何當須眾僧威神力乃得解脫可以七月十五日為七世父母厄難中者具飯五菓汲罐瓮器香油錠燭床褥卧具盡世甘美供養眾僧其日眾聖六通聲聞緣覺菩薩亦現比丘在大眾中皆同一心受鉢和羅具清淨戒其有供養此等僧者七世父母五種親屬得出三塗應時解脫衣食自然佛勅眾僧皆為施主家七世父母行禪定意然後食供

出孟蘭經

目連為魔所燒十二

目連夜行弊魔化作澈影入目連腹中目連自念吾腹何故雷鳴如飢負擔入定觀見即謂之曰弊魔且出莫

燒如來及其弟子魔即恐懼所化澈

影出住身前

出弊魔試目連經

目連勸弟施并示報處十三

目連有同產弟饒財多寶庫藏盈滿僕從奴婢不可稱計目連告弟曰聞卿慳嫉不好惠施佛常顯說夫人惠施獲報無數卿弟聞兄教開藏惠施更新立庫欲受其報未經旬日財寶竭盡故藏悉空新藏無報其心懊惱向兄說曰前見告勅施獲大報不敢違教竭藏惠施當來過去諸貧窮者靡不周遍寶貨竭盡新藏無報將無為兄所疑誤乎目連曰止止莫陳此語無使異學邪見之士聞此廢言若使福德當有形者虛空境界所不容受吾今摧此示汝微報若欲見者從隨我來目連以神足力手接其弟至第六天彼有宮殿七寶合成前後浴池香風遠布庫藏盈滿不可稱計玉女營從數千万衆純女無男亦無夫主弟問目連是何宮殿巍巍乃尔不見有男純是女人目連告弟汝自往問曰是何宮殿天女報曰閻浮提內

迦毗國釋迦文佛神力弟子名曰目連有弟大富好喜惠施周窮濟乏命終之後當來生此與我等作夫其人聞喜善心生焉還至兄所大懷慙愧頭面懺悔還至世間廣施不倦

出目連弟

布施
即報經

目連伏菩薩慢十四

目連承佛聖旨西方有一世界名光明幡佛名光明王現在說法目連到彼聽佛語辭其身長四千里諸菩薩身長二千里其諸菩薩所食鉢器其高一里目連行鉢際上時諸菩薩白世尊曰唯然大聖此重何從來被沙門服行鉢際上於時彼佛言諸族姓子慎勿發心輕慢此賢所以者何今斯少年名大目連是釋迦文佛聲聞弟子中神足第一時光明王佛告大目連吾土菩薩及諸聲聞見卿身小咸發輕慢仁當顯神足力承釋迦文威德目連稽首足下右繞七匝却在佛前白言今欲跏趺此地客不佛曰如意所樂時大目連踊在虛空億百諸仞在彼寶城便作一牀跏趺而坐從

其牀座垂衆寶珠億百千姦一一珠
瑛出百千光二光明各有蓮華一
切蓮華現釋迦文身坐蓮華上其所
言說如釋迦文音響清淨_此宣經典
等無有異目連顯神足已復住佛前
時諸菩薩歎未曾有白佛言是目連
以何等故詣此世界世尊告曰欲試
釋迦文佛音響所激遠近故到此土
時光明王佛告大目連仁者不宜試如
來音響如來音響無遠無近廣遠無
量不可為喻時大目連自投足下改
懺悔過唯然世尊我身不敏佛音無
量而橫生心欲知其限其光明王告
大目連曰汝雖遠來到此佛土復白
佛言甚遠天中天身勞極不能復還
至其本土世尊告曰云何以汝神力
到此世界故是世尊釋迦文佛威德
所立當還自歸稽首作禮於釋迦文
佛自當得至假使卿身以已神足欲
還本國一切不至目連右膝著地向
於東方釋迦文佛所叉手白歸屈申
辭頃即時得至

出家經金剛力
土經第三卷

目連以神力降化梵志十五

佛告目連有一大國去斯八千處在邊境不覩三尊習於顛倒王及臣民奉事梵志有五百人並得五通能移山住流分身變化國有大山塞民徑路舉國患之王向梵志說梵志等即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現神道化長濟度梵志及國君民令遠三塗永處福堂目連放光過絕日月懸處虛空當其山頂山為不動梵志驚曰此山已起誰抑之乎曰无精光此將有以中有明者觀衆弟子誰穢濁者令山不移仰頭觀見覩一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所為梵志呼曰王今吾等為民除患汝抑之為目連荅曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三盡道力欲令山移山又三下遂成平地梵志願相謂曰夫有明達道德深者則吾師也咸興正服稽首敬白願為弟子示吾極靈目連曰汝等欲去冥就明者善吾有尊師号曰無上正真天中之天為一切智汝等皆往到佛所諸梵志曰佛之道化寧踰於

師乎目連答曰佛德如須弥吾等似芥子汝等尋吾後即至佛前具陳其情内外清淨唯願世尊蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意解皆作沙

門

出佛說
志心經

目連化諸鬼神神神自說先惡十六

昔日連至雪山中化諸鬼神及龍閼又阿湏倫捷陀羅等時有一捷陀羅神居士寶宮與衆起絕身形端正聰明殊特然人身狗頭目連恠問何以乃余答曰吾維衛佛時大富長者也意飯比丘梵志供給貧乏為人急性慙惡展言罵詈直出不避老少飲食人客小不可意便去不如餒狗以是言之故狗頭人身好施供養受此福堂

出諸經

要事

目連現二神足力降二龍王十七

佛命長老阿難邠垣當行布施即起長跪叉手白佛願佛衆僧明日降神到舍欲設麋飯佛嘿然受佛告諸比丘明旦當上天投日中下會邠垣舍飯佛以明旦與諸比丘如彈指頃即昇虛空時有羅漢名曰弘檀即正衣

服於虛空中白佛言我數上天未曾
閻冥如今佛言有兩龍王大瞋吐霧
是故冥耳復有羅漢名曰受彼即白
佛言余欲止之佛言龍有大威神汝
往必當興惡吐水設復煞人民蠕動
之類目連白佛我欲往諫佛言大善
目連即到龍所龍見目連即口出烟
須臾出火圍龍目連一重目連以道意
亦化出火圍龍三重復變身入龍目
中左入右出右入左出如是次第從
耳鼻入出或飛入其口龍謂目連在
其腹中矣目連復變身圍龍十四重
以身勅兩龍龍大恐怖尾扇海水動
須弥山佛遙告目連此龍尚能吐水
沒煞天下汝且慎之目連白佛我有
四禪神足常信行之我能取是須弥
山及兩龍著掌中拋擲他方又能以
手擻磨須弥山令碎如塵使諸天人
無覺知者兩龍聞之即便降伏目連
還復沙門龍化為人稽首作礼悔過
目連愚迷狂惑不識尊神觸犯雲霧
乞哀原罪兩龍懺悔前受五戒稽首
佛足作礼而去

日連邊無熱池現金翅鳥十八

時阿耨達與其眷屬三月請佛入無
熱大池供養并諸神通果辦菩薩及
弟子衆許其半月龍喜興雲震電降
雨普遍天下忽然之頃還昇宮中召
五百長子其名善才善施等五百長
子吾今以請平等正覺及衆菩薩諸
弟子俱盡其半月汝等當同一心廣
相勉勵加敬世尊勤念無常當各寂
靜謙恪恭肅住侍如來棄捐欲意及
龍戲樂除貪怒害離色聲香味細滑
所以者何世尊無欲安詳仁雅審諦
調從承佛要誠汝等半月無得入宮
除姪恚愚癡如來宣講法故必有他
方神通菩薩釋梵持世宿淨天子當
普來會汝等勤念廣施慎勿中懈令
諸會衆觀變踊躍於雪山下無熱池
中化無瑕琉璃座縱廣七由旬周而
列置八万四千雜寶珂樹諸堂上有
師子座八万四千皆大高廣有龍姪
女各二千人共色姝妙姿媚無量口
出熏香擎持雜花末香塗香調作諸
妓以詠佛德興悅衆會於虛空中幢

綵繡間寶鈴和鳴音踰諸聲施饌百
味與其眷屬運啓世尊佛與八万四
千菩薩皆大神通弟子二千亦上神
足到無熱王宮目連承佛神旨遷無
熱池現於虛空去地七丈化身色像
若金翅鳥王住龍宮上便告王言如
來不也龍衆驚怖毛豎四走藏竄龍
王慰之曰且各安心勿恐此為賢者
大目連作耳倡伎相應進迎正覺及
諸弟子至無熱池設廣博場師子之
座龍與其衆手自執樹所設饌具踰
世甘肥延有天味以用供養飯畢洗
器資佛為說法一切會者各懷踊躍

出如道廣顯三
昧經第三卷

目連三觀事不中其心皆實十九
佛住舍衛城時諸比丘集在一處共
作是論善法講堂柱柱樑不目連言
柱樑又有一無歲比丘言不柱即遣
神足比丘往看還言不柱諸比丘語
目連言汝不知何故言柱妄語不實
應擯驅遣即集衆僧佛乘神足從空
而來知而故問諸比丘汝作何等答
言目連乃至不柱答柱不實妄語欲

作羯磨佛問無歲比丘汝去何知不

杜荅言世尊我曾一時在善法講堂

坐禪佛語目連汝何故不自看汝應

審實目連心實而不犯戒

出僧祇律第二十九卷

目連心實事虛三十

人問目連是多淨池水從何處來目

連荅言山水從阿耨達池中來諸比

丘言阿耨達池其水甜美有八功德

此水沸熱鹹苦何有此事目連汝空

言過人法故作妄語應滅擯駢出以

事問佛佛語比丘汝等莫說目連過

罪何以故阿耨達龍住處去此極遠

是水本有八功德甜美逕歷五百小

地獄過是故鹹熱汝等若問目連是

水何故鹹熱目連能隨相荅又一時

大旱無雨目連入定見却後七日天

當大雨滿諸溝坑城邑聚落悉聞此

言皆大歡喜國中人民皆捨衆務覆

屏蓋截數到七日諸比丘語目連汝

言七日天當大雨滿諸溝坑今風尚

無何況雨耶汝空言過人法故妄語

欲滅擯駢出佛聞是事語諸比丘目

連見前不見後如來見前亦見後七

日有大雨下有羅睺阿修羅王以手
接去置大海中目連隨心想說是故

無罪

出十誦律
第四卷

經律異相卷第十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十五

聲聞元學第三
僧部第四

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

優波離為佛剃髮得入第四禪一
迦旃延教老母女賣貧遂得生天二
難陀得奈女接足內愧閑居得道三
難陀有三十相與佛相似四

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五
跋難陀為二長老分物佛說其本緣六
迦留陀夷非時教化致喪其命七

阿難與佛先世為善友八

阿難奉佛勅受持經典供給左右九
阿難七夢佛為解說十

阿難為旃陀羅母以呪力所攝十一

阿難乞牛乳佛記其方來十二

阿難化波斯匿王施十三

阿難試山向比丘并問育王十四

優波離為佛剃髮得入第四禪一

佛在王舍城無敢為剃髮者唯有一
童子名優波離為佛剃髮兒父母在
佛前合掌白佛言甚能剃髮但身太
曲父母教兒小直又莫太直使出息
不得麤大又言善能剃頭而身太直

父母語言莫太直佛言善能刺髮而入息太麤父母語莫麤入息令佛不安又言善能刺髮而出息太麤父母語莫麤出息令佛不安時優波離入出息盡入第四禪佛告阿難言優波離已入第四禪汝取其刀阿難奉教阿難持故盛髮器収世尊髮佛言不應以故器盛時有瞿波離王子將軍征討來索佛髮髮佛與王得不知所安佛言安金塔銀塔寶塔雜寶塔中繒絲鈴肆酖嵐婆衣頭羅衣裏又云不知何持佛言爲馬車乘若輦若輦若頭肩上擔時王子持世尊髮去所往往征討得勝時彼王子還國起佛髮塔此是世尊在世時塔後諸比丘行亦用前物盛持佛言不應頭戴亦不應持塔往大小便處比丘爲恭敬故不敢共塔宿置於別房佛言安高枕上或置頭邊

出四分律第四分第三卷

迦旃延教老母賣貧遂得生天二

阿睺提國有一長者多財饒富慳貪

暴惡无慈心時有一婢晨夜走使不得寧處小有違失便受鞭撻衣不蔽

形食不充軀年老困悴思死不得時
適持瓶詣河取水思惟是苦舉聲大
哭時迦旃延來至其所問言老母何
以答言尊者我既年老恒執苦役加
復貧困衣食不充思死不得迦旃延
言汝若貧者何不賣貧女人言曰貧
那可賣誰當買貧迦旃延言貧實可
賣如是至三女言賣迦旃延言審欲
賣者一隨我語答言唯諾告言汝先
洗浴洗浴已畢告言汝當布施白言
尊者我極貧困如今我身無毛許完
納唯有此瓶是大家許當以何施即
授鉢與汝持此鉢取少淨水如教取
來奉迦旃延迦旃延受尋為呪願次
教受齋後教念佛種種功德即問汝
有住止處不答言无也若其磨時即
卧磨下舂炊作使便卧是中或时无
作止宿糞埽迦旃延言汝好持心恭
謹走使莫生嫌恨因伺大家一切卧
竟密開其戶於戶曲內敷淨草坐思
惟觀佛莫生惡念尔時老母奉而歸
依如勅施行於後夜中即便命終生
忉利天大家使人草索繫脚拽置寒

林有一天子與五百天人以為眷屬
福盡命終此老母人即代其處生天
之法其利根者自知來緣其鈍根生
者但知受樂尔時此女既生天中與
五百天女娛樂受樂不知生緣時舍
利弗在忉利天知此天子生天因緣
問言天子汝因何福生天中耶答言
不知時舍利弗借其道眼觀見故身
由迦旃延得生天上即將五百天子
來至寒林散花燒香供養死屍光明
照耀大家見之恠其所由告令遠近
詣林觀看見諸天子供養此屍即問
天曰此婢醜穢生存之時人猶惡見
何故諸天而加供養彼時天子具說
本末

出賢愚經
第七卷

難陀得奈女接足內愧閑居得道三
佛在鞞舍離時奈女嚴駕羽寶車詣
如來所親覲問評下車詣佛時難陀
去佛不遠經行奈女便至難陀所以
手接難陀足便作是語難陀我是奈
女是時難陀即失精精汙其手奈女
即以頂戴往世尊所白言世尊如此
之人聽在衆次佛告奈女如是之人

應在衆次所以然者難陀不久當成就无漏奈女默然不對而去奈女不遠佛告阿難諸有比丘盡集講堂旣已會竟佛告比丘我於比丘中悉觀察皆當具舍勒以覆内形如是諸比丘當作是學佛告難陀云何難陀汝乃作如是形狀難陀内愧白言善哉世尊願速與我說法使我聞法在閑靜處如實觀察以自娛樂佛告難陀汝觀此身隨其所行從頭至足髮毛爪齒若干不淨盈滿身中如實觀察為是淨耶為不淨耶當觀彼漏為何處所為從何來是時難陀從佛受教礼足去觀此身中從頭至足若干不淨諸所有處皆悉知彼由合會生我今當離则无欲意便說偈言

淫我知汝本欲從思想生不我思想汝則汝而不有

是時難陀在一靜處閑居成阿羅漢

出增一阿含經
第三十九卷

難陀有三十相與佛相似四

佛始得道身色光明相照大千人民天龍十方菩薩皆聽說法咸大歡喜

隨其本行皆各得道佛弟難陀獨不從受反戾佛教而欲為道有三十相將數弟子著鉢真越衣顏似佛有諸比丘未得道眼者遇見難陀便為作禮佛告難陀自今以後不得復著真越衣著皂袈裟所以者何汝反我戒受比丘禮當墮泥犁中

出十分辭喻經第四卷

畢陵伽婆蹉以神足化放牧女人五行乞食至一放牧家食其家女人啼即問女言何故啼耶答言閼梨今節會日衆人集戲我无衣裳獨不得去時尊者即化作種種衣服珠寶瓔珞金銀校飾與已便去衆人見之問言卿得具說因緣聞達國王王即喚牛女及比丘來問尊者何處得此好金非世所有比丘即捉杖打壁扣牀一切化成黃金作如是言首陀羅何處得金此即是也王言閼梨有大神足宜各還去

出僧祇律第二十九卷

跋難陀為二長老分物佛說其本緣六佛在憍薩羅國與多比丘安居諸白衣居士見多衆僧為作房舍及衣佛

後歲還祇洹安居是處故有二長老比丘諸居士心念我等今歲布施使如去年令諸比丘得衣我得福不斷多持衣物施二長老作是念是衣物分多我等若分知得何罪音不敢分跋難陀遊行諸處遍觀施物多少二長老遙見從坐起迎與坐問訊跋難陀問衆僧安居有施物不答有問言分未答言未分何故長老答言是衣物多我人少若分不知得何罪跋難陀言汝未分者好二長老語跋難陀汝能分不答能跋難陀言此中應作羯磨不得直分時二長老盡持衣出著跋難陀前跋難陀分是衣作三分語言汝二人坐一聚邊自坐二聚間語言汝長老一心聽羯磨言汝等二人一聚衣名為三我一人二聚衣名為三是羯磨好不答言好持是衣裹縛欲擔去二長老言是聚衣我等未分云何便去跋難陀言我若與汝分者是中一好衣應與知法人然後當分答言與即持一上寶衣出著一邊分餘衣作二分與二長老跋難陀即

裹縛多衣物擔負到祇洹諸比丘經行遙見跋難陀來自相謂言此无慙無愧有見聞疑罪多欲无獸人來漸漸近已問言跋難陀汝從何處得是多衣物來跋難陀廣說上事是中有比丘少欲知足行頭陀聞是事心嫌恨種種呵責云何名比丘故奪二長老物以事白佛佛亦種種呵責語諸比丘是跋難陀非但今世奪是二長老比丘物過去世河曲中有二獼在河中住河邊得一鯉魚无能分者二獼守住有野干來飲水見已問言阿舅汝作何等獼言外甥我等得此大魚不能分汝能為我分不答言能此應經書語分不得直余分時野干即分魚作三分頭為一分尾為一分中間肥者作一分問言誰憙近岸行答言此是誰憙入深水行答言此是時野干言汝一心聽說經書言近岸行者與尾入深水行者與頭中間身分與知法者余時野干口銜是大魚身歸婦見問曰何處得答言有愚癡不知斷事間得諸比丘此二獼者即今二

長老比丘是時野干者今跋難陀是

出十誦律 善誦卷
第三僧祇律亦同

迦留陀夷非時教化致喪其命七

佛在舍衛國時長老迦留陀夷得阿
羅漢道心念先在六羣比丘中於舍
衛國汙辱諸家我念當還令得清淨
即便入國度九百九十九家若夫得道
而婦不得若婦得道而夫不得道
則不在數時舍衛城有婆羅門家應
以聲聞得度迦留陀夷念言我復度
此家者於舍衛城足滿千室晨朝持
鉢入城乞食到婆羅門舍主人不在
其婦閉門煎爇迦留陀夷即入禪定
起乃彈指婦即迴顧看門猶閉作是
念此沙門從何處入此必貪爇故來
我終不與若使眼脫我亦不與而以
神力兩眼脫出復念出眼如椀我亦
不與即以神力變眼如椀復念若倒
立我前我亦不與即以神力於前倒
立復念若死我亦不與復以神力入
滅受想定心想皆滅无所覺知時婆
羅門婦牽挽不動即大驚怖念是沙
門常遊波斯匿王宮末利夫人之師

若聞在我家死者我等大寒彼若活者我與一麤迦留陀夷使出於定婦即看麤先煎者好意惜不與更刮甕邊復作一小麤煎之轉勝以先者與適舉一麤餘皆相著迦留陀夷言姉隨心與我幾許舉得四麤欲持與之迦留陀夷不受言我不須是麤若汝欲施者可以與祇洹中僧是婦先世已種善根即自思惟是比丘僧實不貪麤但慙我故而來乞耳即持麤篋詣祇洹中施諸衆僧與僧麤竟在迦留陀夷前坐時迦留陀夷觀其因緣為說妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨歸依三寶作優婆塞余乃反舍時夫後還婦具以白我今已得須陀洹道君今可往是婆羅門即便往詣迦留陀夷為說妙法得法眼淨為優婆塞常盡財力供養閼梨乃至身死猶命其子如在無異其子奉命供養如法子婦於後在機上織遇見賊主年少端正婦便喚之婦語之使來共相娛樂時迦留陀夷往其舍食為婆羅門婦說姪欲過訶破戒罪婦即生

疑恐知此事或向夫說即作方便託疾請之迦留陀夷住為說法苦相留連乃至日沒時迦留陀夷起到糞聚賊主以利刀而斷其頭埋著糞中至說戒日行壽長一更相諮訪佛言迦留陀夷已入涅槃夜過已晨佛與衆僧入舍衛城到糞聚所佛神力故死尸踊出在虛空中諸比丘取著床上持之出城以火燒身起塔供養波斯匿王聞迦留陀夷某婆羅門家死即滅七世左右十家皆奪財物捕取五百賊悉截手足著祇洹塹中諸比丘乞食得聞是事具已白佛佛言過罪皆由非時入於聚落

出十誦律三誦第四卷

阿難與佛先世為善友八

佛遊波羅奈國住樹下坐欣然而笑五色光出阿難跪問佛言昔迦葉佛時此處有精舍精舍中有二万沙門迦葉佛常說正法阿難即施繩床跪勸曰願就尊坐斯地有福乃致兩佛佛就坐畢舉手指曰彼有大縣其名維綾時有陶家名曰歡豫為子慈愛數詣佛所稟佛清化雖為陶家未嘗

墾土懼害至家唯取崩岸尾壤之土和之為器以貯五穀多少在彼未嘗諍價以供養老親親老羸乏已且失明歡豫仁孝難齊迦葉佛晨興攝衣持鉢入城至歡豫家問其親曰孝子安在對曰佛弟子小出耳家有好飯豆羹美佛以鉢受却坐飯畢即去子歸覩羹飯有減曰誰取此飯者親曰天中天屬來願尔自取羹美飯飯畢即去歡豫悵然悲喜交集曰佛為如來無所著至真等正覺道法御天人師諸天帝王肅虔供饌常恐不致世尊吾居斯賤食又不腆但愍吾斯賤故自取耳悲喜交集稽首于地追惟佛恩弘普乃尔喜以忘飢十有五日親助之歡喜忘飢七日却後月餘佛復至其家子又不在佛復取羹美飯飯畢即去子尋還歸親又如事說之歡豫并親重喜忘飢日數如前其時龍雨日夜不休精舍毀漏佛告諸沙門歡豫新為居室汝等往撤其瓦米以護精舍諸沙門往子又不在親曰何人撤吾屋乎沙門對曰佛精舍漏使吾等

撒斯屋以補精舍親曰善哉吾子德重乃致於茲乎歡喜稽首曰願益取之吾福无量沙門適去子歸覲之曰誰撒屋者乎親曰佛精舍漏遣沙門來取瓦補之歡豫所在向佛稽首于地尊慧无量帝王諸侯興七寶殿貢獻相給而佛不居取此麈尾惟欲福我欣欣不食忘飢如前佛將五百沙門前入王國王名脂維身自迎佛下車却五威儀作禮問訊就坐聽經畢曰願天中天與諸沙門下願薄食佛默可之供饌皆備遣使奉迎王自汰盥奉飯供養禮畢於佛前坐

佛告王曰王宿奉三尊今受宿福得生人道去女為男獲世上位夫王者之法當以聖人教令制御其心恕己育民妖言燒國之火也王其慎之王稽首受教王又留佛時三月七寶牀机帷帳茵褥病藥之供竭盡國珍佛未之許王心念曰供養之上孰勝吾者佛知王心有貢高意即謂王曰有勝王者其惠無量王曰願聞其名佛曰維綾縣有至孝之子其名歡豫奉

佛三寶受吾明法恕已視彼等育群
生清貞守貞丰不持寶并諸利刀賣
器養親不諱其價忍辱慈惠以正道
為心以聖典為樂不敢娶妻懼傲其親
以為不孝每之佛所側心聽法為親
陳喪明之苦不清觀佛言之流涕佛
取其食撤其屋瓦舉門无怨喜忘飢
十有五曰其為至仁至孝德難具陳
吾當周行教化天下不得就王請王
有愠心與佛曰論功喻德彼仁清貞
信孝行難齊與居周旋未嘗不孝仁德
思親斯行難等非所能逮矣王曰善
哉歡豫至孝為佛所歎德稱之美乃
至於茲吾當貢之助其養也迦葉佛
說經貢遊行教化王遣使者重載五
百乘車粳米麻油醍醐石蜜雜物珍
寶謙辭致鄙使者到曰天中天重歎
賢者至孝普慈大王欣耀使吾致虔
願納此貢以育于親并供養佛歡預
對曰大王慈惠助吾還宮具宣此意
同縣梵志子名花結與歡豫懸角善
友累劫結親道化相成久而益厚共
於深水浴遥觀大樹歡豫指曰迦葉

如來聖人在此須先謁拜佛道難忘

吾敢冀矣歡豫惻然曰佛世難值猶

優曇花或復累劫乃一有耳豈可失

時牽衣力挽共至佛所歡豫稽首華

結不拜揖讓而坐歡豫白佛言華結

者與我懸角善友邪迷未寤願滅其

癡迦葉如來應病說法心即開解敬

信三寶二人歡喜稽首俱退花結尋

路曰世幸有佛家為穢數汝不作沙

門為乎對曰吾親年在西垂又俱喪

明恃吾為命故不去家耳華結曰吾

當為沙門矣歡豫即如事啓佛即授

其戒億歲以後生第四梵率天上從

天一下自致成佛佛告諸比丘時花

結者我身是也歡豫者阿難是阿難

為吾良友力牽吾至佛所聽經令吾

得佛夫賢友之喻乃万福之基現世

免王之牢獄死則杜塞三塗之門戶

昇天得道皆賢友之助矣

出歡
豫經

阿難奉佛勅受持經典供給左右九

佛告文殊我成佛來過三十年今此

衆中誰能為我受持十二部經供給

左右所須之事使不傾失自身善利

五百羅漢皆云我能佛言不了目連觀見如來心在阿難目連累勸阿難阿難曰穢弱不堪奉給若佛與我三願者當從僧命一者如來設賜故衣聽我不受二者設受檀越別請聽我不從三者聽我出入無有時節文殊言善哉預見譏嫌阿難事我二十餘年具八種不可思議一者不受別請食二者不受陳衣服三者來不非時四者始具煩惱隨我出入諸王豪貴家見諸女人不生欲心五者說十二部經一經於耳曾不再問如瀉一瓶置於一瓶六者知他心智如佛入定七者未得願智而能了知現得四果有後得者八者秘密之言悉能了知是故我常稱其多聞阿難具足八法堪能受持十二部經一者信根堅固二者其心勇進三者身无病苦四者常勤精進五者具足念心六者心无憍慢七者成就定意八者具從聞生智

出菩薩從兜率天下經賢愚經云阿難昔為長者釋迦為沙彌師誦經為乞食故功程不止長者慰之仍給衣食由是奉侍左右也

阿難七夢佛為解說十

佛在祇樹阿難於異處夢見七事尋驚毛豎我昨夜夢凡見七事一者川流河海悉皆火然二者日將欲沒閻浮提冥自見我身頂戴須彌三者比丘宛轉在于溷中又見一人登比丘頭度出淨地四者見有比丘法衣不具但結袈裟手捉炬火樂入邪徑處荊棘中裂衣破衣裳五者見栴檀樹甚大茂好脂從穢出指栴檀樹六者見三品鳥子鸛鵒鵲鷦鷯鴛鴦大鳥蹋踐好草攪濁清水大鳥患之避逃而去至大清水好草之中鳥子遨戲都不覺知故在本處水草乏絕飢渴苦極咬齧樹木遂皆餓死七者見死師子王名曰山薩頭生白毛如繫傳飾飛鳥百獸不敢摩近師子內身自有垂出還食其肉用此夢緣故晨詣佛佛言夢水中火然者當來比丘違犯佛教是非違戒用得供養復起諍鬭夢日將欲冥頂戴須彌者世尊却至九十日當般泥洹後衆比丘諸天龍人民當從阿難啓受經教夢見比丘身著法衣不如常制但結袈裟宛轉

溷中有人登頭出住淨地者佛泥
日後法向欲盡當有比丘大會說經
時佛深法而不奉行結跏白衣尋隨
財色居士諫呵而不信從比丘受殃
居士得福夢見比丘結被袈裟手持
炬火樂入邪徑處荆棘中破裂衣裳
者佛泥日後當有比丘無有法衣
著俗人服但一袈裟結以絡腋棄戒
樂俗育養妻子分衛供給有則懽樂
無則愁苦夢梅檀樹甚大茂好猪從
穢中出指突樹者佛泥日後當有
比丘不承用法飲酒迷亂食無期度
有明智士善意曉喻更興誹謗并罵
羅漢夢三品爲子勲突大爲踏踐好
草攪濁清水大爲患之避逃而去往
至清水美草之間小爲遊戲都不覺
知水草之絕遂便飢死者佛泥日後
當有長老明經比丘教誡年少示其
罪福不肯從受死墮地獄夢見死師
子王名曰舍薩頭生白毛如繫傳飾
蜚垂鳥獸不敢侵食身內垂出還噉
其肉者佛在世間廣說經法佛泥曰
後无有外道能壞此法但由弟子當

自壞我法汝之所夢但為將來現斯

恠耳

出七夢
十善經

阿難為旃陀羅母以呪力所攝土一

阿難行路中道焦渴有旃陀羅女名

鉢吉蹄汲水阿難詣從乞水女報阿

難我是摩鄧伽種阿難言我不問是

義但施我水女曰君母種成就沙門

瞿曇第一弟子波斯匿王所敬末利

夫人阿闍梨我是下賤不敢持水相

與阿難又言我不問是但水見與女

許時女先掬水澆阿難足復掬水澆

阿難手便生婬意阿難飲已便去鉢

吉蹄還白父母言阿母願以沙門阿難

為賢母言其轉輪王子剎利釋種聖

師貴族主天人宗奉我小家種云何

得為夫女言不得者會當飲毒以刀

自刺若自絞死母曰有摩鄧伽神語

符呪能移日月以墮著地亦能呪因

帝梵天使下況不能得沙門阿難使

來若已死若生不能婬若瞿曇所護

者我不能得除此皆可得耳女便起

澡浴莊嚴身體著白服飾敷諸卧具

遥相望母以牛屎塗地以五色綵結

縷盛滿四瓶水盛滿四碗麩漿以四
口大刀豎牛屎四角頭四箭然八明
燈取四死人髑髏種種香塗其上以
華布地捉熨斗燒香繞三匝向東
方跪而誦摩鄧伽呪術時阿難在祇
洹林意便恍惚為呪所縛如魚為被
鈎隨呪術至旃陀羅家母便語女阿
難已至時女前抱阿難坐著牀上牽
制衣裳捻捏阿難臂如力人手捉長
毛小羊從其人手阿難見十方盡闇
冥辟如日月為羅刹所厭阿難有大
人力當十大力士力而不能得動阿
難以聖道諦力念還得寤我今困厄
世尊大慈寧不憖我佛即知之便誦
佛語偈云

佛者取極尊於世間 諦無有能過佛之前
佛者取極尊於人天 諦諸法之王無上田
法者取極尊於世間 諦无有能過法之前
法者取極尊於人天 諦斷諸縛結永息田
僧者取極尊於世間 諦无能過有僧之前
僧者取極尊於人天 諦美福第一无上田
阿難以此實義於旃陀羅舍得解誦偈
適竟旃陀羅家內所設呪具刀箭破

折瓶甕瓦破壞燈滅觸體迸碎黑風起
展轉不相見旃陀羅呪術不行母便
告女此必瞿曇沙門神力所為衆物
碎散呪術不行阿難念言世尊恩力
也阿難得解如大象王盛年六十醉
暴兇惡身大牙長從鐵絆得解從城
走向空閑處阿難亦尔世尊誦佛語
從旃陀羅舍得解還向祇洹時此女
人逐阿難至祇洹門並作是語阿難
是我夫阿難是我夫逐阿難後不離
須臾阿難具以白佛佛曰我於諸法
中不見幻惑如此女人以婬繫意阿
難平旦著衣持鉢入舍衛城分衛而
此女人亦逐其後語諸長者阿難是
我夫阿難是我夫阿難還至佛所又
前白佛佛曰汝往共語如姊妹相向何
以故此女人應當作比丘尼女白佛
言唯願世尊還我夫晉佛曰若須阿
難者於我法中作比丘尼當以相與
女人歡喜女還奉辭父母歡喜本殖
善根各應得道父母及女同往詣佛
世尊廣為說法無數方便現諸法義
柔軟義檀義尸義說婬不淨義增長

生諸結根義出家義諸道品義又說
四聖諦時此女人即在坐上解四聖
諦父母得阿那舍道女得須陀洹道
辟如純白氎衣易為染色時父母歸
佛歸法歸僧聽為優婆塞向佛阿難
悔其癡罪乞為比丘尼得依世尊修
行梵行佛告阿難將二比丘尼及此
女人鉢拓鉢提瞿曇弥所以此女為
道授具足戒大愛道問阿難云何阿
難世尊許旃陀羅女為道耶阿難報
瞿曇弥然即與剃髮受戒得阿羅漢

出戒因緣經第三卷
又出摩訶伽女經

阿難乞牛乳佛記其方來十二

佛在舍衛國時惠中風呼阿難往婆
羅門家乞牛乳阿難即如言求索婆
羅門言牛在彼間自往攝取阿難即
往到牛所牛常喜舐踏人不可得近
阿難自念我所事師法不得自攝取
牛乳也忉利天王釋即來下化作婆
羅門被服住牛傍阿難請攝取牛乳
婆羅門言諾即以右手捫摸牛乳言
佛小中風汝與我乳令佛飲之佛老
者汝得福不可稱量牛言此手捫摸

我乳何益快乎取我兩乳去置兩乳
遺我子我子朝來未飲食也犢子在
母傍聞說佛聲即語言持我分盡用
與佛佛者天上天下人之大師也甚
難得值我自食草飲水我作人時坐
隨惡知識不信佛經使我作牛馬十
六劫到今乃得聞佛聲持我所飲乳
盡用與佛滿器而去令我後世智慧
得佛道阿難持乳還佛問之牛母子
何說阿難依事而答佛言牛母後弥
勒佛時與作沙門得阿羅漢道犢子
死後作人當為我懸繒散華燒香持
經戒二十劫已後當作阿羅漢佛度
脫天下万民

出續
子經

阿難化波斯匿王施十三

舍衛國歲飢諸比丘各欲分散以為
歲節阿難言若諸比丘詣餘國而造
歲節此無數人失於德本假使如來
止此舍衛多所安隱波斯匿聞請佛
及僧三月供養佛言過去世時波羅
奈國王名梵達有大威德名稱遠聞
時國飢饉乞者衆多王意施與四面
雲集天久不雨穀米轉貴人民飢困

乞者日滋倉廩虛竭大臣請息王曰

若令違我本心何忍逆之時諸明法

吏宣告四遠敢有乞者皆棄都市乞

者愁憂王問大臣答曰有此遠來得

梵志即入王問誰使汝來梵志答腹

使我来時王愍以偈報曰施赤犢牛

千頭并諸犢子梵志者阿難是

出生經第

三卷腹使經
大同小異

阿難誡山向比丘并問阿育王十四

阿難與兩比丘到阿育王國在山

向中比丘之松上香花自至鈴鳴如

語山向比丘不知何故出四面作礼

還齊堂中誦經阿難與兩比丘化作

乞兒復將三百乞兒往乞食山向比

丘作食飯訖索衣便假衣之三百乞

兒不肯復去乃朝夕供養乞兒悉病

山向比丘便朝夕燒香請福合藥三

百乞兒悉死山向比丘便行假勾沐

浴棺殮阿育國王令人葬之後數日

阿難又與兩比丘化作三書生衣被

潔淨往到松中山向比丘下講堂迎

之設座令坐三書生謂山向比丘言

汝事佛欲以何求山向比丘言佛道

者神道也天地之間唯佛道神我事
佛者欲願佛道度人非人无他所求
三書生言佛道不神也但當空虛故
也人少有事者汝何愚癡追人事佛
山向比丘言諸君所言非法也佛道
寂神非人所見變化无常非人所知
百姓愚癡自不知之空作此語益諸
君罪三書生便怒汝事佛不逆人意
汝工追我作奴不山向比丘言諾三
書生云汝不中善奴當令汝擔屎汝
自當得百石糞若不得百石糞者當
斬汝頭山向比丘便行擔屎不能得
多還謝書生力極不能得多乞原罪
負三書生大怒便取縛之痛鞭三百
忽然自去阿難便化作優婆塞往語
山向比丘三書生所為無道不當語
王令治之乎山向比丘言此自我過
故致此耳事佛者无所愛惜求頭與
頭求軀與軀我但擔屎見鞭此有何
苦阿難與兩比丘復作阿育王往告
山向比丘言事佛定自无益也空自
勤苦人生世間須臾當死何獨勤苦
奉是經乎我今欲相與議事從我者

佳不從我者道人必死山向比丘言大王欲議何事耶王言我有貴女才操絕人面目好美手如蜂子我貪道人為人沮良欲以相與故來報意道人必當相從山向比丘言知王厚意我奉佛法已積年歲功德未成反貪王女恥辱佛道是罪不小王若相殺自當受之王便使人將山向比丘詣市斬之山向比丘便禮佛而去願與王謝乃是阿難山向比丘便前作禮頭面著地阿難起持之使之還坐悉自相識阿難謂山向比丘汝功德已成汝當得道我故試汝視汝志意耳山向比丘下地言我无知被受佛恩得在法中不能作善煩苦神人來相憂念阿難以道授山向比丘俱上樓上誦經說義合樂歡喜阿育王作禮長跪阿難問王佛經有幾卷王答言佛經甚多不可計數今見在經有十二部有八万四千卷阿難問王王已持幾卷王答言我已誦三昧經万二千卷般若波羅蜜經万二千卷阿難問王王見經已多乃知天地相去幾里

王答言大品三昧經言天地相去八十一万里阿難問王地有幾品王答言般若波羅蜜經言地有八十一城城自有人北城中人長十丈中城中人長八尺南城中人長三尺阿難問王王自知本是何人王答言不知識遠但能知近已嘗入泥刹牛已嘗上天已嘗更勤苦已嘗作奴婢已嘗作六畜已嘗入火中已嘗作善人從作善人得為國王已見勤苦之事不敢復為惡也阿難言王本是提想竭佛比丘名提頭羅山向比丘是釋迦文佛比丘須拔者也自從佛去後我人孤窮持法不固以致罪過踰歷年數不復相識我昔與山向比丘俱生小家我為兄山向比丘為弟常自相憐出入相追初不相識我後當為國王山向比丘來生我亦不識天下反覆轉相寄生不可稱數今者自知得脫生死便授阿育王羅漢之道

此阿難現慶經

經律異相卷第十五

癸卯歲高麗國分司

監奉

勅彫造

經律異相卷第十六

聲聞無學第四
僧部第五

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

未田地龍興猛風不動衣角變火
山為天花一

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅
花二

優波笈多出家降魔三

優波笈多不化犯重人令眷屬滅
憍慢四

優波笈多付囑法藏入於涅槃五
優波笈多化諸弟子捨身得道六
羅旬踰乞食不得思惟結解食土
入泥洹七

羅旬踰乞食不得佛許開律以為
五部八

童子迦葉從尼所產八歲成道九
末闍提降伏惡龍十

摩哂陀化天愛帝須王十一

分那先為下賤善知方宜遇佛得
道十二

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三
願足羅漢化一餓鬼說其往昔惡口

十四

沙曷降惡龍十五

末田地龍興猛風不動衣角變火山
為天花一

末田地羅漢受阿難付囑法藏令往
罽賓國先伏彼龍即入三昧令其國
土六種震動龍不自安至末田地所
末田地入慈三昧龍王興風吹之袈
裟角不動復起雷電器仗并捧大山
欲相覆壓即以神力變成天花便聞
空中偈言

雪山見厲日 鎔銷无有餘 如入慈三昧

峯火成天花

出阿育王
經第七卷

舍那婆私變雷電器仗為優鉢羅花二

舍那婆私受阿難付囑已往摩偷羅

國於其中路有寺名貧陀婆那

翻聚
林

舍那婆私住寺一宿寺有二老比丘論

議說偈

無犯第一戒 擇法第一聞

是比丘謂是舍那婆私言舍那婆私

語言汝所說義非我所說長老過去

世波羅奈有一商主與五百估客欲

入大海見一辟支佛病商主親自醫

療病稍得老商主取舍那衣浣治令軟施辟支佛辟支受衣作十八變即入涅槃時商主者我身是也是故我今值寂勝師令我得道舍那婆私漸行至摩偷羅國優流湯陁山有二龍王兄弟而五百小龍舍那婆私思惟我不伏之不得教化即以神力動山二龍王瞋起疾風雨及以出火舍那婆私入慈三昧風雨及火不能近身悉變為花所謂優鉢羅花等悉皆墮地復起雷電及諸器仗亦以神力變為天花即時空中而說偈曰

暴風疾雨 不能為害 雷電器仗
變為天花 辟如雪山 日光所照
悉皆鎔銷 無有遺餘 入慈三昧
火不能燒 器仗毒害 不近其身

於是二龍王往舍那婆私處自言聖人欲何所作答言我欲於此起寺汝當聽我龍答言不可得也長老言世尊已說我涅槃後於百年中於大醍醐山寂勝處當起寺名那哆婆哆龍王復言世尊已說耶長老答言如是龍王言若世尊說者我當隨意

優波笈多出家降魔三

舍那婆私於大醍醐山起寺賣香商
主名曰笈多舍那婆私以方便力教
化賣香商主令其精進時舍那婆私
獨入其家笈多問言聖人何故獨元
弟子我樂在家受五欲樂不能出家
若我生兒當隨長老乃至笈多生兒
名阿波笈多黑言不正護至其長大舍那婆
私往至笈多所語言汝先有願若我
生兒當與長老今已生兒汝當聽其
隨我出家笈多言我今唯有一兒若
第二兒生當與長老乃至第二生名
隨那笈多翻寶護復從其求如是不與
第三優波笈多亦從其求答言我當
作誓令優波笈多治生若長若退不
得出家不長不退乃聽出家是時魔
王令摩偷羅國一切人衆悉買其物
令其得利時優波笈多正自賣香時
舍那婆私長老語言汝心心法云何
為善云何為惡答言不知長老又言
若心心法與貪瞋癡相應是名為惡
與不貪不瞋不癡相應是名為善是
時長老以黑土白土各各為丸而語之

言若汝黑心起取黑丸若白心起取白丸時優波笈多即依其言心不生善乃至此只得一枚白丸如是漸進取二分黑丸一分白丸復更思惟半黑丸半白丸次第念善遂不起惡取白丸時摩偷羅國有姪女婆娑達

梁言天主與

其有一婢往優波笈多處買香多得其主問言汝於何處得此多香將不偷耶婢言有估客名優波笈多形色具足言語微妙以法賣物其主聞已起姪欲心復令其婢至優波笈多處汝當語彼云我欲與汝共相娛樂優波笈多答言相見未是其時如是不已猶故不聽時又召長者子往至其所商主從北天竺來將五百疋馬及種種物至摩偷羅國至已問摩偷羅國人此國何處有第一端正女人國人答言有一女人第一端正名婆娑婆達多商主言我今欲以五百銀錢及種種物行至其處是時姪女貪其物故殺長者子取其身骸置不淨處與子共相娛樂是長者子親善知識於不淨處覓得身骸往白國王國王

語言汝可取彼婆婆婆婆達多截其手脚及以耳鼻散置野外即如王教是時優波笈多即便思惟我於本時不樂見之共受五欲今者欲見觀其手脚及以耳鼻便往觀之為說偈頌婆婆婆婆達多既聞其言深畏生死聞佛功德乃變其意樂於涅槃即便說偈答優波笈多優波笈多為說四諦更觀其身得厭欲界得阿耨舍果婆婆婆婆達多得須陀洹果優波笈多去已未久婆婆婆婆達多即便命終生於天上時長老舍那婆私往笈多所語言汝當聽優波笈多隨我出家笈多答言我先有誓令其治生不利不鈍乃聽出家舍那婆私乃以神力令其治生不利不鈍是時優波笈多即自思惟稱量竿計不利不鈍舍那婆私更至笈多所而語之言今汝此兒是佛所記我入涅槃百年後當作佛事汝當聽其隨我出家笈多即聽舍那婆私將優波笈多往那及寺與其出家受具足戒至第四羯磨除一切結得阿羅漢果是時舍那婆私語優波笈多

言善男子如佛所記我入涅槃百年

後有比丘名優波笈多當作佛事後

當作佛名曰无相如是說法是時魔

王於大眾中雨於真珠以乱人心眾

人亂故无有一人能見諦者即自思

念知是魔王至第二日倍多人來魔

王雨金又亂眾心第三日中信多人

來魔雨珠金及作天樂是時眾人未

得離欲見色聞聲其心變動不復聽

法是時魔王即以華鬘繫優波笈多

頂及至優波笈多思惟誰作此事即

知是魔優波笈多即生此意世尊何

故不教化之即自思惟是我應化佛

記於我為无相佛教化人民令優波

笈多取三死屍一者死蛇二者死狗

三者死人以神通力變三死屍以作

花鬘往魔王處而繫其頸今時魔王

往摩醯首羅及帝釋等三十三天四

天王為脫死屍而不得脫復往大梵

天處大梵語言善男子十力弟子神

力所作無能脫之如大海圻水不能

破魔王語言云何教我我於今者當

歸依誰大梵說言汝今速往歸依優

波笈多如人於此地墮即於是起是時魔王方知佛子神力為大即便說偈讚佛自責欲界魔王即捨慢心自說往罪

出阿育王經第八卷

優波笈多不化犯重人令眷屬滅憍慢四

南天竺國有一人姪他婦恒往他家其母不聽即害其母往至他國不能辦五欲深生憂惱即於佛法出家通達三藏成就多聞與諸弟子圍繞共至摩偷羅國邨哆婆哆寺優波笈多所優波笈多見其害母不得道果不相慰問時彼比丘心懷羞愧更復遠去笈多弟子未得道者作是思惟和上少智見老比丘其心闇鈍而為說法今此比丘聰明智慧善通三藏眷屬隨從不為說法時優波笈多見弟子意於其起瞋又見其機應為我和上舍邨婆私教化降伏時舍邨婆私往剎賓國復觀優婆笈多作何佛事其弟子心生瞋恚又觀此等應受我化即以神力來入是寺驢駿皆長衣又廣弊五百弟子咸作是言无知老

人從何所來於優波笈多眠處而坐

弟子手曳出之而不能動猶如須弥

即欲罵之而聲不出乃至白優波笈

多言答曰除我和上无有能坐我床

者也優波笈多還寺以取勝恭敬供

養和上自取小床於師邊坐弟子思

惟若此比丘是和上師者然其智慧

猶不及我和上時舍那婆私見其意

舉右臂手出牛乳告優波笈多云此

三昧云何答曰未識願聞其名和上

曰名龍頻呻三昧次第復入種種三

昧笈多皆去不識又言我涅槃時此

三昧法一切皆失優波笈多諸弟子

聞此言即便思惟此比丘智慧勝我

和上即滅慍慢舍那婆私教化說法

彼諸弟子悉得阿羅漢果

出阿育王
經第九卷

優波笈多付囑法藏入於涅槃五

優波笈多臨入涅槃以法藏付囑取

後所度弟子都微柯說言善男子世

尊法藏付摩訶迦葉迦葉付阿難阿

難付末田地末田地付和上

舍那婆私舍那婆私付我我今涅槃

付汝遍告閻浮提十萬羅漢一時聚

集凡夫比丘無數即現神通徧十八
變事已即入涅槃所化弟子得四道果
者皆取籌置石室中即以籌闍維其
身乃至起塔時復有一千羅漢同入
涅槃都微柯守護法藏從優波笈備
得四果者二十八人

出阿育王
經第十卷

優波笈多化諸弟子捨身得道六

時有羅漢名優波笈多住摩偷羅國
大醯醐山那哆婆哆寺去寺不遠有
一弟子未能覓食飢餓命終優波
笈多以慈悲力與弟子食有五百弟
子並未得道曰何故乃與難衆生食
答曰為解脫因故時諸弟子壽命短
促將欲近死笈多語弟子言一切行
無常一切法无我涅槃寂靜汝於我
所當生信心於畜生道應生厭離時
諸弟子於笈多所心生信勸即便命
終生於摩偷羅國中及至七歲笈
多教化令其出家於十年中得羅漢
果以神通力採種種華供養笈多圍
繞其側諸未得道五百弟子自言此
諸同學年並尚少去何已得神通功
德笈多答曰皆是先弟子笈多說法

五百弟子深生慙愧斷除煩惱得阿

羅漢果

出阿育王經第九卷

羅旬踰乞食不得思惟結解食土入泥洹七

佛在鷄足山時有婆羅門生子令相師視之師言是子无相當名阿保其父母聞之无相雖長養之初不憐矜到年十二足自生活父母遂令去勿復來還子不敢留遂行乞食乃到祇洹佛以大慈念其勤苦即使阿難呼問之能出家不兒即歡喜願為沙門佛即以手而摩其頭頭髮即墮袈裟著身佛為立名名羅旬踰時五部僧每出分衛而羅旬踰所在之部以空鉢還佛勅比丘分以施之如是非一日目連念言是比丘僧自不得食餘人何故悉復空還我若共行猶有所得佛知其意便與舍利弗俱使目連與羅旬踰俱各分為一部佛告目連我所處汝不得往目連即與羅旬踰俱行適欲所至即便見佛及與舍利弗而在其門如是經歷過百億國遂不得食日連念言我於今日定不

得食羅句踰時甚大飢極止恒水邊
目捷連即還到於佛所佛時鉢中尚
有餘食即與目連念言我今飢甚欲
吞須弥尚謂不飽但此少飯何足可
食佛告目連且食此飯勿憂不足目
連即飯飯既已飽鉢中不空唯舍利
弗即念羅句踰今未得食當大飢苦
便白佛言願乞餘飯與羅句踰佛即
告言我不惜飯但羅句踰宿行果報
不應得之若謂不然汝便可與舍利
弗便以飯與之羅句踰得即欲受飯
鉢便下入地百丈舍利弗以道力手
尋鉢即得以還羅句踰適欲食之便
誤覆鉢倒去飯食皆散水中羅句踰
還坐定意自思念言我每與諸比丘
俱行輒无所得空鉢而還舍利弗今
以佛餘飯與我輒復覆去皆我罪報
應當所受便自思惟結解垢除得羅
漢道即便食土而般泥洹欲知羅句
踰者惟衛佛時身為凡人常懷慳貪
不肯布施時當欲飯脫衣布地恐飯
粒落有沙門過從其分衛羅句踰見
謂之言當何以相與便以手捧土與

沙門沙門即呪願言是汝愚癡故耳
當使汝早得度脫由來久遠展轉生
死乃至於今所在之處輒不得食於
今得道食土泥洹時羅旬踰與土沙
門舍利弗是罪福報應今雖得道故
受宿殃世人愚癡謂行惡无罪羅旬
踰是其證也出羅旬
喻經
羅旬踰為乞食難得佛為分律以為
五部八

佛在時衆僧被服唯著純真死人雜
衣弊帛自後起比丘羅旬踰每行分
衛輒飢空還佛知其宿行使衆僧分
律為五部服色亦五種令其日隨一
部中行遂制儀則各舉所長名其服
色薩和多部博通敏達導以法化應
著皂袈裟迦葉維部精勤勇決攝護
衆生應著木蘭袈裟彌沙塞部憚思
入微究暢玄幽應著青袈裟摩訶僧
耆部勤學衆經敷說義理應著黃
袈裟自余已後便大得食何以故是
羅旬踰前世无德之所致也阿難問
佛言羅旬踰前世无德云何得作沙
門佛言此羅旬踰宿世為賢者子作

人嫉妬見沙門來分衛輒逆閉門戶
言大人不在沙門復至餘家復牽餘
家門戶閉之亦言大人不在故今分
衛不能得適見他人布施飲食歡喜
行會便復念言我亦欲作沙門故今
窮困如是

出遺教三
昧經下卷

童子迦葉從尼所產八歲成道九

佛住舍衛城時此城中有二姊妹姪
身未產出家為道諸比丘尼見其腹
相即便駢出以是因緣往白世尊世
尊報言在家姪身可得无罪此比丘
尼後生男兒字童子迦葉至年八歲
出家為道成阿羅漢共十六羣比丘
各持澡罐到阿耨羅河邊澡洗入水
仰覆浮戲度河拍水沐浴今時波斯
匿王在重樓上四望觀看王未信佛
法見是事已倍生不信即語末利夫
人言汝家所事福田大士深信无疑
何不顧看即答王言或是年少出家
始受具足未知戒律或世尊未制此
戒是故尔耳童子迦葉以其天耳聞
王語聲即語諸伴王倍不信末利夫
人心生不悅今當令彼發歡喜心皆

言善哉各捉澡罐盛中水以著於前
結加趺坐次第行列凌虛而遊於王
殿上空中而過末利夫人在露處坐
見坐影已即便仰觀見次第行列結
加趺坐前有澡罐乘虛而去似如鴈
王見是事已心大歡喜即白王言看
我家福田神德如是王見是已心大
歡喜作如是言善哉善哉我得善利
願佛世尊及比丘僧盡壽在國為良
福田佛聞是事即便制戒令不復令
末闍提降伏惡龍十

出僧祇律第十
九卷十誨亦同

剎賓國稻始結秀龍王阿羅婆樓注
大洪雨禾稻沒死時大德末闍提比
丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空
至雪山邊阿羅婆樓池中即於水上
行住坐卧龍王眷屬入白龍王龍王
嗔忿作諸神力暴風疾雨雷電霹靂
山巖崩倒樹木摧折身出烟火雨大
礫石欲令大德末闍提怖復喚兵衆
猶不能伏末闍提言汝令諸天一切
世人悉來怖我一毛不動汝若取須
弥及諸小山躑躅我上我亦不動乃至

漸以法味教化示之令其喜伏龍王
聞法即受歸戒與其眷屬俱為弟子
雪山鬼夜叉捷捷婆伽睺荼鬼聞皆
信伏亦為弟子咸見道迹未闡提語
諸龍鬼從今以後莫生嗔恚殘害人
民損敗禾稻當生慈心令得安樂即
皆稽首稟受教戒以寶床與末闡提
坐龍王立侍以扇扇之劉賓捷陀勒
又國民見是事已大生恭敬悉來聽
法多得道果

出善見律
婆沙第二卷

摩哂陀化天愛帝須王十一

阿育王時佛已涅槃二百餘年時摩
哂陀比丘到師子洲中時王欲行獵
有一樹神欲令王得見摩哂陀樹神
化作一鹿去王不遠示現噉草而便
徐行王見化鹿即張弓攝箭引弓欲射
王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向
闍婆陀羅路而走王即逐後到闍婆
陀羅去摩哂陀不遠而滅時摩哂陀
見王已近而作是念今以神力令王
正見我一人不見餘人大德摩哂陀
即喚王名帝須汝來王聞喚已而便
念言今此國中誰敢喚我名者此何

等人著赤衣服割截而成喚我名字
生狐疑心此是何等為是人乎為是
鬼神耶摩哂陀荅言沙門釋種子
為哀愍王從閻浮利地故來到此耳
今時天愛帝須王與阿育王以有書
信還作知識貢致珍寶更相報荅法
師乃曰我有三寶以獻於王非彼天
愛世間乏也即為王說三歸依法王
受三歸為優婆塞復以釋法報示天
愛帝須王於獵場中即復思憶阿育
王書有釋種子即投弓箭熟相問訊
法師為說經并受三歸即便遣摩哂
陀喚沙弥修摩那今應說法汝可唱
轉法輪修摩那言我今當唱令聲何
至荅言使聲滿師子國時修摩那即
入第四禪從禪定起唱轉法輪師子
國民俱聞之虛空諸神天悉會三唱
已竟摩哂陀便為說法天人無數皆
得道迹

出善見律此
婆沙第二卷

分那先為下賤善知方宜遇佛得道
十二

有那利國近南海邊其中人民採真
珠栴檀以為常業國有一家兄弟二

人父母終亡欲求分異家有一奴名
分鄰年少聰了善能賈販入海治生
无事不知居家財物分為一分以奴
分鄰持作一分兄弟擲籌弟得分鄰
將妻子空手出舍時世飢儉雖得分
鄰恐不相活以為愁憂奴分鄰白大
家言願莫愁憂分鄰作計月日之中
當令勝大家郎言若審能尔放汝為
良人大家夫人有私珠物與分鄰作
本時海潮來城內人民至水邊取薪
分鄰持珠物至城外見一乞兒負薪
薪中有牛頭栴檀香可治重病一兩
直千兩金時世有一不可常得分鄰
識之以金錢二枚買得持歸破作數
十段時有長者得重病當得此牛頭
栴檀二兩合藥求不能得分鄰持往
即得二千兩金如是賣盡所得不貲富
兄十倍大家感念分鄰不違言捨放
為良人隨意所樂分鄰辭行學道到
舍衛國為佛作礼長跪白佛所出微
賤心樂道德唯願世尊垂慈濟度佛
言善來分鄰頭跋即墮法衣著身即
成沙門佛為說法尋得羅漢道坐白

思惟今得六通存亡自由皆主人之恩今當往度并化國人於時尊者分那往到本國至主人家主人歡喜請坐設食食訖澡手飛昇虛空分身散體體出水火光明洞照從上來下告主人曰此之神德皆是主人放捨之福往到佛所所學如此主人答言神化微妙願見世尊受其教訓分那答言但當至心供設饌具佛三達智必自来矣即便設供宿昔已辦向舍衛國稽首長跪燒香請佛唯願屈尊廣度一切佛知其意即與五百羅漢各以神足往到其舍國王人民莫不驚肅來至佛所五體投地却坐王位食畢澡訖佛為主人及王官屬廣陳明法皆受五戒為佛弟子起住佛前歎分那曰在家精勤出家得道神德高遠家國蒙度我當云何以報其恩於是世尊歎分那而說偈言

心已休息 言行亦止 從止解脫

寂然歸滅 棄欲无著 缺三界障

望意已絕 是謂上人 在深岩野

平地高岸 應真所過 莫不蒙祐

彼樂空閑 衆人不能 快哉无嫌
无所欲求

主人及王益加歡喜供養七日得須

陀洹道

出法句經
第一卷

摩訶迦天時熱現涼風細雨十三

佛住菴羅聚落菴羅林中與衆比

丘俱時有質多羅長者白上座言唯

願諸尊於此林中受我請食時諸上

座默然諸上座著衣持鉢至長者舍

就座而坐長者自手供養種種飲食

澡嗽畢聽說法諸上座為長者說法

示教利喜諸上座食蘇酪蜜飽於春

後日時熱行極有一下座名摩訶迦

白諸上座今日大熱我欲起雲雨扇

微風上座答言能尔者佳時摩訶迦

即入三昧如其正受應時雲起細雨

微下涼風亶亶從四方來至精舍門

即止神通還於自房時長者作是念

寂下座比丘而能有此大神通力況

復中上禮諸比丘隨摩訶迦至此住

房凡足白言尊者我欲得見神足現

化摩訶迦言長者勿用見是三請不

許長者猶復重請摩訶迦語長者言

汝且出外聚集乾草以氎覆上長者
如教聚薪成積來白尊者摩訶迦即
入火光三昧於戶鈎孔中出火炎光
燒其積薪都盡唯白氎不然語長者
言汝今見不答言已見實為奇特摩
訶迦語長者言當知此者皆以不放
逸為本不放逸故得阿耨多羅三藐
三菩提及餘道品法長者白尊者摩
訶迦願常住此林中我當盡壽四事
供養摩訶迦有行因緣不受其請長
者聞說法已作礼而去

出寶多羅長者比丘經

願足化一餓鬼說其往昔惡口十四

願足阿羅漢恒訓化餓鬼見一餓鬼
形狀醜陋見者毛豎莫不畏懼身出

熾炎如火聚口出蛆虫膿血流溢
臭氣遠徹不可親近或口吐炎火長

數十丈或耳鼻眼身體支節放諸火

炎長數十丈唇口垂倒像如野豬身
體縱廣一由旬手自抓摑舉聲嗥哭

馳走東西是時願足問餓鬼曰汝宿

何罪今受此苦餓鬼報曰吾曩昔時

行作沙門戀著房舍慳貪不捨身持

威儀出言臭惡若見持戒精進比丘

輒復罵辱偏眼惡視自賴豪族謂為不死造諸无量不善之本寧以利刀自截其舌如是從劫離劫甘心受苦不以一日之中誹謗精進比丘若還閻浮利地者以我形狀可戒勅諸比丘善護口過勿妄出言設見梵行持戒比丘者念宣其德自受餓鬼形已來經數千百万歲受此苦惱我後命終當入地獄是時餓鬼說此語已舉聲嗥哭自投于地如泰山崩天翻地覆斯由口過故使然矣能守護口過者受福无窮又迦葉如來出現於世敷說法教教化已周於無餘泥洹界而般泥洹泥洹後時有三歲比丘名曰黃顏衆僧告勅一切雜使不令卿涉但與諸後學者說諸妙法時三歲比丘內心輕蔑不免僧命便與後學敷顯經義喚受義曰速前為頭次喚第二者復曰馬頭復次駱馳頭次驢頭復次猪頭次喚羊頭羯羖頭次喚師子頭次喚帝頭次喚禽頭次喚獸頭如是喚衆獸衆獸之類不可稱數三歲黃顏口出如此无量惡言雖授

經義不免其罪身壞命終入地獄中
經歷數千万劫受苦無量餘罪未畢
從地獄出生大海中受水性形一身
百頭形體極大異類見之皆悉馳走

出護
口經

沙曷降惡龍十五

佛在舍衛國時須耶國有一貧人賃
剃兒頭須至麦熟輒顧一斛道逢故
人欲共飲酒還求麦直遍求不得便
起毒意願我壽終作大神龍當陷此
國及其壽終遂作大龍其國歷年風
雨不時佛念飢饉遣沙曷比丘往化
彼龍龍見比丘即興惡意欲殺國人及
沙曷身沙曷化鉢覆蓋一國龍便降
雨謂國已没比丘以佛威神令龍見
民安隱如故龍復興恚更下大雪比
丘鉢受以手掃之著於一處乃入龍
室龍即便出比丘復出龍入比丘復
入如是不已龍極乃止長跪問言卿
何等神惱我如此比丘言吾是佛弟
子龍言我欲自歸便隨之去沙曷比
丘便內此龍著於笥中人乃見比丘
取龍如是皆大歡喜問言道人是何

等神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可見不答言可見須吾還時日向中道過分衛人或有與飯或與酒者比丘受之樹下醉卧龍鉢袈裟各在一處佛時微笑五色光出阿難請問佛以來答復說四事一者阿羅漢不入三昧不得知二者不得便見神足三者強勸人分衛四者身中尚有重阿羅漢以是四事不及佛時有一菩薩欲向聲聞見此事已心即堅固佛遣目犍連往沙曷比丘所勅攝龍來為說宿命龍心即解便受五戒奉行十善得須陀洹阿難問佛此事因緣佛告阿難阿羅漢者不復飢渴因三事故見醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲違布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故現此事檢戒之耳沙曷比丘雖復飲酒不以為醉

出沙曷比丘功德緣

經律異相卷第六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十七

聲聞無學第五僧部第六靈

梁沙門僧旻寶唱等集

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一
金天前生與婦共以水物施僧今
身得并出物如意二

阿婆陁為后所悟得道度於商主三
修羅陁在胎令母性溫和精進得
道四

差摩因疾說法心得解脫五
拘提六反退定害身取證六

摩訶盧惜義招鉢改悔得道七
睺特誦掃忘篲誦篲忘掃八

朱梨睺特誦偈能解其義又以神
力授鉢九

鴛崛鬚暴害人民遇佛出家得
羅漢道十

蜜婆和吒羅漢等有習氣十一
兄弟爭財請佛解竟為說往事便
得四果第十二

常給事眾僧飲食衣服得道十三
見羅刹出家得道十四

有人避灾出家見佛成道十五

羅漢與象先身共為兄弟行善

不同十六

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七
旃陀羅兒被佛慈化悟道十八
獨師捨家學道事十九

僧大不納其妻出家山澤賊害得道一
舍衛國人名曰厲其家大富年已老
耄絕無繼嗣禱祀日月天神无不必
修終不能得自念祈請無益寶財消
散產業不修疾病相仍灾害首尾奴
婢死亡六畜不孳為婢嬖神師所迷
去當有福而禍重至由盲人吞毒謂
為良藥庶有療損遂喪其身吾既殺
生祠祀當入地獄而望天祚豈不惑哉
世有佛道高操之聖學得仙者名曰
應真淨如琉璃精進存想乃覩之耳
奉斯道者唯守靖實無欲無求以斯
為樂現世得安終生天上置吾常供
養佛三尊經涉一載婦遇生男字曰
佛大後復生男字曰僧大厲訓二子
示以聖道僧大稟性慈孝仁愛万物
奉佛法戒親近沙門清淨知足二親
愛之厲卧疾著床即呼長子涕泣誠

之夫生有死持戒者安犯戒者危僧
大尚小仁孝清白方以累汝言竟便
沒故後類告數惑其兄欲作沙門其
國法欲得婦其言欲作沙門佛大即
為姊妻索賢家女字快見光華燁燁
端正少雙婦歸外堂兄會賓客九族
欣然兄於衆前謂其弟曰當今之日
肯作沙門乎僧大荅曰實我宿願兄
戲之日可從余志弟心歡喜為兄作
礼即便入山見一沙門年少端正獨
處樹下問曰賢者何緣行作沙門其
人已得應真之道豫知去來無數劫
事謂僧大曰佛說人好姪決如持炸
火逆風而行其焰稍却不置炸者火
燒其手由烏銜肉鷹鷂追奪烏不置
肉灾及軀命吾以是故行作沙門又
如蜜塗利刀小兒貪甜以舌舐之有
截舌之患姪決之人苟使愚心不惟
其後有燒身之害如蛾貪火色投入
于燈體見燒者將何剋獲為姪惑者
不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國
滅衆死入地獄惡著罪成悔將何逮
喻多不
承條載

如是譬類僧大頓首足下願去

世濁履清淨道奉沙門戒以為榮福
師曰小待僧大日意欲入山禪寂師
曰處山澤者當學星宿明知候時常
當儲待水火麤蜜所以然者盜賊之
求水火麤蜜夜半向晨問當解之給
賊所欲違其意者賊輒殺人僧大曰
諾訖奉慈教却乃入山其兄念曰弟
作沙門終不畜妻使見端正心甚悅
之起從使見取琴彈之歌姪沃之曲
曰煌煌鬱金生于野過時不採花見
棄捐曼余豐熾華色惟新與我同歡
使見覺欲為乱以歌答之曰巍巍我
師天人之尊門徒清潔謚曰沙門觀
真為聖姪為畜倫我受嚴戒不事二
君終不姪生寧就寸分佛大作情悲
之曲委靡之辭宿心加余故因良媒
問名詣師占相良時惓惓惕懼余
不來既覩余顏我心怡怡今不合歡
豈徒費哉斯誓為定淑女何疑使見
惶灼歌答之曰佛設禮儀尊卑有叙
叔妻即子胥伯即父我親奉戒日有
隆舉真與聖齊姪正虫鼠噫乎伯子
烏為斯語兄心貪迷使見知其意甚

不可轉移快見又歌曰夫人處世當
遠二事不孝姪乱行違佛戒天及賢
者笺其自異佛大歌曰尔之容色燁
燁灼然普天美女豈有此尔顏我心
相悅故踰大山快見自念此人欲我
悖狂之乱沮致大難請說身中惡露不
淨尔乃却耳快見重曰仁貪我軀軀
有何好頭有九骨合為髑髏如是具
說諸不淨佛大自念汝念其習何肯
聽我我殺弟者尔乃隨耳即行募求
數為賊者前與語曰寧知我家所畜
六籍奴子逃作沙門今在山中賊曰
識之佛大即出金銀與之尔殺奴子
疾取其頭及身上衣所持法服足下
履屣皆以將還吾復重賜卿等金銀
賊大喜曰從吾取足即去入山到其
弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰
諸君何求吾有水火麤糒可食夜時
已半賊曰不求水火麤糒不問卿時
欲得汝頭持走之耳其弟聞之即大
惶怖涕泣而曰吾非長者諸候子也捨
俗為道與世无諍學道日淺未獲滿
港殺吾何益賊曰來為汝首其弟語

賊曰欲得寶者吾與兄書令惠卿寶
賊曰子兄令我今來殺子弟曰吾今
死矣由斯婦也師前戒我人與姪居
如持炸火逆風而行若不捨之火將
燒手曰冥即如師戒涕泣從賊乞一
歲活賊曰急取頭去其弟重曰願莫
即見殺先斷我一脛置吾前也賊斷
一脛置於其前弟遭此痛天來其側
曰慎勿恐怖牢持汝心汝前世時入
畜生中人所屠割稱賣汝肉非一世
矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非
適今也僧大白天請報我師天即語
師曰賊欲殺之汝弟子為人悲泣求
哀欲得相見師即飛往為說法曰天
地須弥尚滅海有消竭七日有壞天
下有風其名惟藍惟藍一起山山相
博斯風有滅况汝小軀何足數也但
當念佛佛常自言盛必有衰合會有離
榮位難保身亦如之僧大使得滿港
道復斷一脛重念師戒復得頻來道
賊斷左手復念師戒得不還道賊斷
右手復念師戒得應真道即不畏三
惡道生死自在无所復畏僧大曰取

樹皮來即為剥樹皮與之僧大取枝以為筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教為不孝也殘殺人命為不仁也殺一畜生其罪不少况殺應真五不中止今吾善遊寂寞從此長別努力努力願崇真道申頸長二尺語諸賊日子斷吾頭由截沍頭也吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖蓀及鉢持與兄所兄以金銀重謝賊兄取弟頭為作假身以頭著上以衣衣之杖鉢及蓀皆著其傍謂快見日汝智來歸可問訊之快見大喜走至其所見下目坐以為思道妻不敢呼具作美食湏念道覺當飯之日中不覺妻因前日今已中恐過時也恠其不應牽衣頭脫身皆分散妻躑踖呼日子竟坐我致見殘賊哀憤呼天肝心崩裂血從口出奄忽而逝戒行清白難汙如空樹心聖範難動如地真淨行高難及如天其未終時諸天咨嗟迎其魂靈虔切利天忍湏臾

之頃獲天上難盡之榮兄入禪室視弟頭身分散婦吐血亡呼曰咄咄吾為逆天所作酷烈乃致於此即至賊所問弟臨沒將有遺言乎賊以書見之辭喻悽惻讀音五內咽塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民莫不涕泣歎述清德殞葬其弟四輩立塔天龍鬼神側塞空中散華燒香無不哽咽及別大快見國人哀慟歌歎其德

出佛大僧大經

金天前生與婦共以水物施僧今身得井出物如意二

舍衛國有一長者其家大富生一男兒身體金色相師占省見其奇相即為立字字修越那提婆

梁言金天

其生之日

家中自然出一井水縱廣八尺汲用其水能稱人意一切所須如心即出兒年轉大才藝博通長者愛之未敢逆意而作是念我子端正容貌无倫要當推求選擇名女金容妙體類我兒者當往求之即募諸賈周遍求之時閭婆國有大長者方生一女字修

跋那波婆稱

光明

端正非凡身體金色

初生之日亦有自然八尺井水其并
所出稱適人意時彼長者亦自念言
我女端正要得賢士如我女比乃當
嫁與今時女名遠布舍衛金天名稱
復聞女家時二長者各懷歡喜求為
誓姻娶婦既音還至舍衛時金天家
便設上供請佛及僧供養一日佛受
其請為長者及金天夫婦廣宣妙法
皆獲須陀洹佛還精舍金天與婦白
父母求索出家父母聽許俱往佛所
佛言善來比丘鬚髮自墮法衣著身
便成沙門漸漸教化悉成羅漢佛言
過去毗婆尸佛滅後遺法在世有諸
比丘遊行教化到一村落有諸人民
豪賢長者見眾僧至各覓供養時有
夫妻二人貧餓困乏每自惟念我父
在時財寶積滿今者我身貧困極甚
何其苦耶今時雖富不遭斯等聖眾
之僧今既得值無錢供養愴然而啼
婦見夫啼而語誓言今汝可往至本
舍中於故藏內推覓錢寶當用供養
夫如婦言至故藏內得一金錢于時

其婦有一明鏡即共同心以用布施
買一新瓶盛滿淨水以此金錢著瓶
水中以鏡著上持至僧所至心布施
於時衆僧即為受之各各取水而用
洗鉢復有取水而飲之者時彼夫婦
歡喜情悅遇疾命終生忉利天時貧
人者此金天夫婦是也

出賢愚經
第五卷

阿婆陁為居士所悟得道度於商主三
有天護商主往陸求那國常樂布施
於佛生信欲先入海若安隱還我當
於佛法中作五年大會天人國內无
不聞知時有一阿羅漢比丘同往
彼國思惟觀察知天護得安隱還作
五年大會請一方八千比丘皆阿羅
漢學人倍多凡夫無數即見上座名
阿婆陁乃是凡夫甚能精進入僧伽
藍從次作禮謂上座曰大德甚不端
嚴上座心自思惟云何以我為不端
嚴即自觀身見鬚髮長即喚年少剃
除鬚髮比丘由言不端嚴上座更
喚年少浣漆衣服尼復至僧伽藍故
言不端嚴上座瞋曰我已剃鬚髮及
浣漆衣竟云何謂我不端嚴耶比丘

尼言佛法以得四果為莊嚴大德聞
商主天護作師子吼五年大會不答
言聞大德是凡夫為第一上座在羅
漢衆中先受供養是莊嚴不大德方
悟啼泣懊惱比丘尼言何故啼泣答
言姊妹我今已老无可堪任比丘尼言
如來法可見无有於時節

大德可往那哆婆寺就優波笈多
比丘此比丘佛之所記我弟子中教
化第一時長老比丘至優波笈多出
而迎之語言大德洗足消息答言我
未洗足欲見優波笈多時優波笈多
弟子曰大德此即是優波笈多來迎
大德即大歡喜便自洗足優波笈多
即教化之為覓檀越洗浴飲食種種
供養語維那言今有得二解脫比丘
入坐禪處乃至一万八千阿羅漢悉
入禪處是時比丘入第一禪坐處坐時
優波笈多入火光三昧如是一万八
千阿羅漢悉入火光三昧比丘見之
心生歡喜優波笈多教化說法比丘
精進思惟得阿羅漢果還其本國阿
羅漢比丘尼往僧伽藍礼拜說言今

日大德莊嚴答曰姊妹力也及五年大會天護問上座世尊種種說法上座所說而无有異上座答言於過去世九十一劫我等為商主入海採寶擔取滿舶還閻浮提時遇大風吹舶墮沙海我等為毗婆尸佛聚沙為塔以珍寶物而供養之時有諸天示我道路言剋後七日有大木來當泛汝舶入閻浮提及至七日果如天言以此沙塔因緣經九十一劫不墮惡道今得阿羅漢果汝今能供養余許多人於三寶所我說呪願生死苦无窮汝今可出家天護奉旨即為沙門得阿羅漢道

出阿含經卷九

修羅陀在胎令母性溫和精進得道四巴連弗國有商主名曰須陀那中陰衆生來入母胎即令其母質直溫和无諸邪想夫以問師師答曰懷良善子後生一兒名曰修羅陀年漸長大來欲出家父母即聽勤行精進證羅

漢果

出阿含經卷二十五

差摩因疾說法心得解脫五

差摩比丘身得重病受大苦痛陀迦

比丘為瞻病者時諸上座令隨娑比
丘為病者說五受陰法往反至再差
摩比丘語隨娑比丘何煩令汝駑馳
往反汝取杖來我自扶杖詣彼上座
彼上座遙見差摩扶杖而來自為敷
座命令就坐更為具說往古談論差
摩比丘即便說法時彼上座遠塵離
垢得法眼淨差摩比丘不起諸漏心
得解脫

出差摩比丘
有重病經

拘提六反退定害身取證六

昔佛在舍衛國弟子拘提於羅漢果
六反退還至第七頭自覺身證復恐
退還即求利劍自害其命是時魔波
旬求比丘神為生何處而不能知即
往問佛世尊告曰拘提比丘已取滅
度神識虜空與空合體弊魔聞已心
興鬱毒舉身自投青蓮池浴池水涌
沸水性皆終以此因緣諸比丘等皆
勤精進恐復退還

出說拘提
比丘經

摩訶盧惜義招鉗改悔得道七

昔有一國名多摩羅去城七里有精
舍五百沙門常處其中讚經行道有
一長老比丘名摩訶盧為人閑塞五

百道人傳共教之數年之中不得一
偈衆共輕之不將會同常守精舍勅
令掃除後日國王請諸道人入宮供
養摩訶盧比丘自念言我生世間閻
塞如此不知一偈人所薄賤用是活
為即持繩至後園中大樹下欲自絞
死佛以道眼遙見如是化作樹神半
身人現而呵之曰咄比丘何為作此
摩訶盧即具陳辛苦化神呵曰勿得
作是且聽我言往迦葉佛時卿作三
藏沙門有五百弟子自以多智輕慢
衆人慙惜經義初不訓誨是以世世
所生諸根闇鈍但當自責何為自賤
於是世尊即現光像為說妙偈時摩
訶盧稽首佛足思惟偈義即入定意
尋在佛前得羅漢道自識宿命無數
世事三藏衆經即貫在心佛語摩訶
盧著衣持鉢就王宮食在五百道人
上坐此諸道人是卿先世五百弟子
還為說法令得道迹并使國王明信
罪福即便受教入王宮裏坐於上坐
衆人心悉恠其所以各護王意不敢
呼遣念其愚冥不曉達觀心為之疲

王便下食手自斟酌摩訶盧即為達
觀音如雷震清辭雨下坐上道人驚
怖自悔皆得羅漢為王說法莫不解
悟群臣百官皆得須陀洹出法句經譬第一卷
槃特誦掃忘慧誦慧忘掃八

朱梨槃特兄曰汝若不能持戒還作
白衣槃特詣祇洹門泣淚佛告之曰
汝何故悲以兄言答佛言勿怖我成
無上士正覺不由汝兄手牽槃特詣
靜室教執掃慧令誦槃特誦掃忘慧
誦慧忘掃乃經數日掃慧復名除垢
槃特思念灰土瓦石若除即清淨也
結縛是垢智慧能除我今以智慧慧
掃除諸結結縛出增一阿舍經第一卷

朱利槃特誦一偈能解其義又以神
力授鉢九

佛在舍衛國有一比丘字旃特新作
出家稟性闇塞佛令五百羅漢日日
教之三年之中不得一偈國中四輩
知其愚冥佛愍傷之即呼耆前授與
一偈守口攝意身莫犯如是行者得
度世槃特感佛慈恩歡喜心開誦偈
上口佛告之曰汝今年老方得一偈

人皆知之不足為奇今當為汝解說
其義一心身三口四意三所由觀其
所起察其所滅三界五道輪轉不息
由之昇天由之墮洲由之得道涅槃
自然分別為說无量妙法燿然心開
得羅漢道時有五百比丘分別有精
舍佛曰遣一比丘為說經法明日脩
特次應當行諸比丘聞之皆豫含笑明
日來者我等當逆說其偈令之慙愧
無所一言明日脩特往諸比丘皆
出作礼相視而笑坐畢下食食已漂
漱請令說法脩特即上高座自慙鄙
曰薄德下才未為沙門頗銚有素所
學不多唯知一偈粗識其義當為敷
說願各靜聽諸年少比丘反欲逆說
偈口不能開驚怖自責稽首悔過槃
特即如佛所說一一分別身意所由
罪福内外昇天得道凝神斷想入定
之法即時諸比丘聞其說甚恠其異一
心歡喜皆得羅漢道後日國王波斯
遣請佛及僧於正殿會佛欲現槃特
威神與鉢令持隨後而行門士識之
畱不聽入卿為沙門一得不了受請

何為吾是俗人猶尚知偈豈況沙門
無有智慧施卿无益不須入門槃特
即住門外佛坐殿上行水已畢槃特
擎鉢申辭還以授佛王及群臣夫人
太子衆會四輩見辭來入不見其形
恠而問佛是何人辭佛言是賢者槃
特比丘辭也王曰得道向吾使持鉢
門士不聽來入是以申辭授吾鉢耳
即便請入威神倍常王白佛言聞尊
者槃特本性愚鈍方知一偈何緣得
道佛告王曰學不必多行之為上賢
者槃特解一偈義精理入神身口意
寂淨如天金人雖多學不行徒喪識
想有何益哉於是世尊即說偈言
雖誦千章 句義不正 不如一要
聞可減意 雖誦千言 不義何益
不如一義 聞行可度 雖多誦經
不解何益 解一法句 行可得道
同聞此偈二百比丘得羅漢道王及
群臣夫人太子莫不歡喜

出家句經
第一卷

鴛鴦暴害人民遇佛出家得羅漢道十
婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園尔
時衆多比丘到時著衣持鉢入舍衛

城乞食聞王波斯匿宮門外有衆多人民各携手啼哭喚呼便作是說於此國土有大惡賊名鴛崛驤殺害人民暴虐無慈村落居止不得寧息殺害人民各取一指用作華鬘以是故名曰鴛崛驤願王當降伏此人比丘食已詣佛世尊具陳上事佛便往彼時有衆人擔薪賣草及耕田人有行路人蹈世尊所語世尊言沙門莫從此道行所以然者此道中有鴛崛驤殺害人民無有慈心於衆生城郭村落皆為彼人所害彼既殺人以指作華鬘懼憊世尊時佛世尊遂更前進時鴛崛驤遙見世尊來見已便作是念今此沙門獨來无伴我當殺之時鴛崛驤即拔寶劍往至佛所世尊遙見便復道還時鴛崛驤走逐世尊後盡其力勢欲及世尊然不能及時鴛崛驤便作是念我走能逮魚亦能及馬亦能及車亦能及暴惡牛亦能及人然此沙門行亦不疾然盡其力勢不能令及時鴛崛驤遙語世尊言住住沙門世尊告曰我久自住然汝不

住時鴛崛鬘便作是念我行惡行即捨腰劍五體歸命求為沙門受具足戒佛言善來比丘鬘髮自墮猶如剃頭彼所著衣化成袈裟佛為說法成阿羅漢時王波斯匿集四部兵出舍衛城欲往殺彼賊鴛崛鬘先過世尊具向佛說世尊告曰若今王見鴛崛鬘剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道王取云何王報言若取當問孰禮訖无有害心然彼兇惡无有慈心安能修行沙門之行時鴛崛鬘去佛不遠結跏趺坐直身正意繫念在前時佛舉手示鴛崛鬘處時波斯匿見鴛崛鬘已便懷恐怖衣毛皆豎佛言勿怖自到彼所當與王語時波斯匿王便往至鴛崛鬘所到已頭面礼足在一面立時波斯匿王問鴛崛鬘言尊者鴛崛鬘今名何等鴛崛鬘答言大王我名伽瞿母名蔓多耶王報言汝善自勉進我今盡形壽供養尊者伽瞿衣被飯食病瘦醫藥床卧具无所恡惜常當以法擁護時波斯匿王頭面礼足遶三匝詣世尊所白

言世尊不降伏者能降伏之

第十九卷

蜜婆和吒等有習氣十一

有人雖斷一切煩惱身口中亦有煩惱相凡人見聞則起不清淨心如蜜婆和吒阿羅漢五百世在獼猴中今雖得道猶騰跳樹木愚人見之即生輕慢又畢陵伽婆蹉阿羅漢五百世生婆羅門中習輕蔑心今雖得道猶語恒水神言小婢止流恒神瞋恚詣佛陳訴佛教懺悔猶稱小婢佛无如是事如一婆羅門惡口一時以五百事罵佛佛无愠色婆羅門心乃歡喜即復一時以五百善事讚歎於佛亦無喜色當知佛煩惱習氣盡故好惡无異

出大智論第八十四卷

兄弟爭財請佛解竟為說往事便得四果十二

佛在羅閱祇竹園中時有大姓子兄弟四人父母早亡共爭居財見舍利弗歡喜問言願為說此後不復爭舍利弗言善哉吾有大師佛於三界最尊余等隨我還到佛所必當得解隨舍利弗還佛遙見四人笑出五色光

四人礼佛白言吾等愚癡願佛解說
令不復爭昔有國王号曰惟婁身體
有疾迎醫往視合藥應用師子乳王
即募得之者分土封之并妻以小女
時有貧人啓言能得王即聽許其人
巧黠先尋師子所在乃殺羊蒲桃酒
數斛往到其山伺師子出行便殺羊
并蒲桃酒著其住處師子見酒肉即
便飲食大醉而卧前提取乳歡喜而
還未達本國暮宿聚落有一羅漢宿
與此人同追師子經歷嶮道極眠
卧都无所知道人觀其身中六識各
自諍功足神言賴因我行到此得乳
手神復言賴我手提取目神復言賴
我見之耳神復言賴我聞王求乳將
余等來舌神即言汝等空以競諍此
功是我有今殺活在我耳此人賣乳
詣王所自言今已得師子乳在外王
言是非但進之王適見乳舌即言此
非師子乳但驢乳耳王聞大怒言我
使汝取師子乳乃以驢乳即欲殺之
時共宿道人即以神足到王前報言
此信是師子乳我時與是人共宿聚

中見其身中六體共爭其功勤舌言
我當反介等今果如此王但以乳合
藥其病必愈王即信阿羅漢言用乳
合藥以女妻之并封拜如本約道人
告王言一人體識自相反戾况於他
人乎時取乳者得道人恩求作沙門
意解得羅漢道時王亦歡喜受五戒
得須臾道四人聞是意解便隨佛
乞為比丘佛默然以手摩其頭髮墮
袈裟著身結解垢除阿難曰此四人
本何功德今聞經便解疾得阿羅漢
佛言昔摩父佛時舍利弗為比丘此
四人為賈客共以一袈裟上舍利弗
舍利弗呪願令君等後世早得度脫
今從舍利弗而得解脫出惟妻王師
子乳解脫經
常給事衆僧飲食衣服得道十三
有一男子於正法出家能為給事所
至寺諸比丘等令其給事後轉疲極
自思惟言誰能為我說法教化聞摩
偷羅國有優波笈多是佛所記能於
後弟子中取為第一往為作礼合掌
說言大德大作佛事為我說法優波
笈多言能隨我教當為說法答曰能

問曰那多婆哆寺衆僧有幾汝更給事衆僧答曰有一万八千阿羅漢學人一倍精進凡夫無數時彼比丘即為一切衆僧而作給事令一切僧專修道業時給事比丘早起著衣持鉢入摩偷羅國有一長者朝出相逢長者念言我未曾見而今見之頭面礼足問言大德所從遠近有何事來答言從東國來至優波笈多處為欲聞法而優波笈多今我為僧給事我今不知摩偷羅國人誰精進誰不精進者長者曰汝今不須思惟是事我當代汝給事衆僧一切飲食衣服醫藥我悉給與比丘與長者共取飲食等供養衆僧三月安居時比丘因此供養修獲道果

見羅剎出家得道十四

摩偷羅國有一男子啓其父母求欲出家往優波笈多所恭敬作礼白言大德我得作比丘不優波笈多見其於身為愛所縛語言善來我當與汝出家歡喜礼足乞先暫還家於路思惟我若至家或有留難夕於中道宿

一神廟

古名廟

優婆塞多作二羅刹

一持死屍一則空手俱入廟中平言我

得共諍不決而問此人誰將屍來此

人思惟不得妄語如實語之空來之

鬼即牽其臂向口欲食將屍之鬼助

其分解劣相免脫如此良久遂至日

出經二日後還至笈多所出家為道

精進勤修得阿羅漢果

出阿育王經第九卷又出大智度論第十二卷

有人避灾出家見佛成道十五

昔有衆人在江水側為水所害人民

無復齊限其中得解脫乃中有一於

深水得解脫人往至佛所求為沙門

佛便然可聽在道末內不思惟謂離

困厄佛為說法勸令行道時彼比丘

內自慙愧解知一切万物无常心開

意解淡然无想即於佛前成阿羅漢

出說為沙門經

羅漢與象先身兄弟行善不同十六

迦葉佛時兄弟二人俱為沙門兄持

戒坐禪一心求道而不布施弟布施

修福而喜破戒兄從釋迦出家得羅

漢道末業不充食常不飽弟生象中

為象多力能却怨敵國王所愛金銀

珍寶瓔珞其身封數百戶邑供給此象隨其所須時兄比丘值世大儉遊行乞食七日不得末後得少麤食劣得存命先知此象是前世弟便往詣象手提象耳而語之言我昔與汝俱有罪也象思比丘語即識宿命見前世因緣愁憂不食象子怖懼便往白王象不飲食不知何意王問象子先无有人犯此象不象子荅曰无他異人唯一沙門來至象邊須臾便去王即遣人覓得沙門問言至我象邊何道沙門荅曰語象我與汝俱有罪耳沙門向王具說如上王意便悟即放沙門令還所止

出雜譬喻經第四卷

五百盲兒崎嶇見佛眼明悟道十七毗舍離國有五百盲人乞食自活時聞佛出世覩見之者瘡殘百病皆蒙除愈貪施衣食愁憂苦厄忘能解免盲人共議我等罪積苦毒特薰若當遇佛必見救濟便共行乞人各令得金錢一枚以用雇人足得達彼行乞經時人獲一錢左右喚人誰將我等到舍衛者金錢五百雇其勞苦時有

一人來共相可以錢與之語諸盲人
展轉相牽自在前導將至摩竭棄諸
盲人置空澤中盲人不知為在何國
平相捉手踐踏他田傷碎苗穀田主
見之盛發瞋怒語痛與手乞兒求哀具
說上事長者慰之令一使人將詣舍
衛適達彼國又聞世尊已向摩竭提
國使人將向摩竭國盲人欽佛係心
欲見肉眼雖閉心眼已覩歡喜發心
不覺疲勞已至摩竭復聞世尊已還
舍衛如是追逐凡經七返今時如來
觀諸盲人善根已熟便住待之佛光
觸身應時兩目即得開明乃見如來
四衆圍繞身色晃昱如紫金山前詣
佛所五體投地為佛作禮異口同音
共白佛言唯願垂矜聽在道次佛曰
善來比丘鬚髮自墮法衣在身重為
說法得阿羅漢

出賢愚經
第六卷

旃陀羅兒被佛慈化悟道十八

舍衛城里有一旃陀羅兒

賢愚經
七已提

除糞

自活今時世尊入城分衛次至彼家

客除糞者即避餘巷如來逆之其人

自念吾擔糞不淨今日何由得覲世

尊復詣一澤佛遙喚曰吾為汝來其人報曰不敢親近不審世尊何所教誠乃能慈愍與罪人語世尊告曰欲度卿為沙門其人白佛地獄畜生亦得為道乎佛言吾今出世正為罪苦手執其人上昇虛空至恒水側沐浴身體復至祇洹勅諸比丘度為沙門其人勸勵精勤日新未經旬日便得須陀洹果至羅漢果六通清徹涌沒自由詣大方石當中央坐補納故衣王聞佛度旃陀羅兒念佛出釋種豪族姓家左右弟子皆出四姓來入宮室受供信施五體投地接足而礼今聞如來度旃陀羅云何礼敬吾今當往責數如來未到之頃見前比丘坐大方石有五百淨居天圍遶礼覲王前語曰煩白世尊波斯匿王欲覲世尊比丘聞已即沒石中從精舍出具以白佛佛言知時比丘還從石涌出語王如來有教先問此比丘云何得入是剛鞞石涌沒自由前至佛所頭面礼足在一面坐前白佛言向者比丘為名何等有此神力佛告王曰此

是客除糞人。今時世尊以此因緣便說二偈。猶如穢汙惡地。田溝深坑。生香索蓮華。去何大王。有目之士。當取此華。不王言。世尊華極香潔。當取莊飭穢汙觀母胎。於彼胎中生功德華。時王白。佛彼人。使得善利。不可思議。自今以始。請比丘供養四事。出施經羅兒經獵師捨家學道事十九。

昔佛在摩竭國甘梨園中。城北石室窟中有衆多獵師。入山遊獵。廣施羅網。殺鹿無數。復還上山時。有一鹿墮彼羅中。大聲喚呼。獵師聞已。各各馳奔。自還墮羅。傷害人民。不可稱數。雖復不死。被瘡極重。痛不可言。各相扶持。劣乃到舍。求諸膏藥。以拊其瘡。室家五親。各迎屍喪。歸還耶旬之。其中被瘡衆生。自知瘡差。獸患遊獵宿緣。應度種諸善本。便自捨家學道。作沙門。今時世尊與无央數百千衆生前。後圍繞。而為說法。今時世尊為彼衆生。欲拔其根。修立功德。示現教戒。永離生死。常處福堂。於大衆中。而說此偈。猶如自造箭。還自傷其身。內箭亦如是。

受箭傷衆生

時彼獵者雖為沙門不自覺知如來
今日證明我等定為獵師內自慙愧
自省本過在閑靜處思惟止觀係意
不乱所以族姓子剎除鬚髮著三法
衣出家學道修无上梵行自身作證
而自娛樂生死已盡梵行已立所作
已辦更不復受生死如實知之尔時
諸比丘皆得阿羅漢六通清徹无所
罣礙是故說此偈

比丘專念度

出獵所捨
家學道無

經律異相卷第十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第十八

聲聞無學第六
僧部第七

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

重姓魚吞不死出家得道一

二十耳億精進大過二

賴吒為父所要三

金財以兩錢施佛僧今生手把金
錢四

華天先世採花供養今天雨其花五
寶天前身以一把石擬珠散僧故
生時天雨七寶六

少欲知足比丘聞法得道七

工巧比丘思惟成道八

賊作比丘遇佛悟道九

貪食比丘觀察得道十

乞兒比丘現神力入祇隨宮十一

四比丘說苦遇佛得道十二

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道

十三

比丘拔母泥塑之苦十四

比丘從師教得道十五

比丘白骨觀入道十六

比丘自恣受臘得道十七

比丘喜眠佛樂宿習得道十八

比丘好眠見應化深坑懼而得道
十九

比丘多食得羅漢道二十

比丘久病佛為湔浣聞法捨命得
無餘泥洹二十一

比丘因怖得道二十二

比丘與女戲有惡聲自煞天神悟
之精進得道二十三

比丘在俗害母為薄首菩薩所化
出家得道二十四

比丘貧老公垂殞佛說往行許其
出家二十五

比丘見一須陀洹作維那獲苦報
畏故得道二十六

二比丘所行不同得報亦異二十七
沙門樹下坐貪想不除佛化身說

法得羅漢道二十八

沙門飯僧汗手拭柱柱為之裂
二十九

沙門小便不彈指尿滌鬼面三十
沙門開戶五指火出三十一

重姓魚吞不死出家悟道一

舍衛國有豪長者財富無量唯無子
姓每懷悵遲禱祀求索精誠款篤婦
生一男端正希有父母宗親值時讌
會共相聚集詣大江邊飲食自娛父
母將兒詣其會所愛念此兒從坐擔
儻父儻已竟母復擔之歡娛自樂臨
到河邊意卒散亂執之不固失兒墜
水尋時搏揅竟不能得父母憐念愛
著傷懷其兒福德遂復不死隨水沉
浮為一魚所吞雖在魚腹猶自不死
下流村中有一富家亦無兒子種種
求索困不能得而彼富家恒令一奴
捕生為業值得吞小兒魚剖腹得兒
施與大家大家觀省而自慶言我家
由來禱祠神祇求索子息精誠報應
故天與我即便摩拭乳哺養之上村
父母聞下村長者魚腹得兒即往其
所追求索之言是我兒我於彼河而
失是子今汝得之願以見還時彼長
者而答之曰我家由來禱祠求子今
神報應賜我一兒君之亡兒竟為所
在紛紜不了詣王求斷於是二家各
引道理其兒父母說是我兒我於某

時失在河中而彼長者復自說言我於河中魚腹得之此實我子非君所生王聞其說靡知所如即為二家平詳此事卿二長者各名此兒今若與一於理不可更共供養至兒長大各為娶婦安置家業二處異居此婦生子即屬此家彼婦生兒即屬彼家時二長者各隨王教兒年長大俱為娶婦經給所須无有乏短兒白二父母我生已來遭羅艱苦墮水魚吞垂死得濟今我志意欲得出家唯願父母當見聽許時二父母心愛此兒不能拒逆即便聽許往至佛所求欲入道佛言善來頭髮自墮即成沙門字曰重姓佛為說法得盡諸苦成阿羅漢佛言過去久遠有佛世尊号毗婆尸集諸大眾為說妙法時有長者來至會中聞說大法施戒之福生信敬心受三自歸及不煞戒復以一錢布施彼佛世世受福財寶无乏長者子者今重姓比丘是也由其施佛一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家父母供給所須受不煞戒墮水魚吞不

能令死受三歸故得阿羅漢

二十耳億精進大過二

佛在占波國雷聲池側尊者二十耳
億在一靜處自修法本不捨頭陀晝
夜經行行處腳跡如血流溢恒自克
勵而欲漏心不得解脫是時二十耳
億便作是念苦行精進我為第一我
今漏心不得解脫又我家業多財饒
實宜可捨服還作白衣持財廣施佛
心知之便至彼處佛語二十耳億汝
本在家善能彈琴琴絃極急響不齊
等可聽不不也世尊佛言琴絃極緩
復可聽不不也世尊佛言不急不緩
音可聽不如是世尊佛言極精進者
猶如調戲若懈怠者此墮邪見若能
在中此則上行如是不久當成无漏
二十耳億聞是語已還雷音池側思
惟佛教成阿羅漢

出增一阿含
經第八卷

賴吒為父所要三

賴吒婆羅門求佛出家佛言先辭父
母父母不聽賴吒卧地多日不食父
母慰喻終亦默然既憐其志便即聽
許出家受具足成阿羅漢後十年還

村次第乞食父見不識訶罵不與婢
取鉢盛棄爛食與還啓大家賴吒還
父即出看問汝還何不至我門答言
已至得罵父牽入室辦種種美食為
負金銀著中庭高於人錢物無數汝
可還俗母命新婦嚴莊至賴吒所親
戚共相諫數賴吒啓欲施食與何假
見嬈

出中阿舍經
第二十八卷

金財以兩錢施佛僧今生手把金錢四
舍衛城中有大長者婦生一男兒名
曰金財端正殊特是兒手捲父母驚
怖即開兩手見二金錢在兒手中歡
喜取取輒更續生如是懃取滿歲不
盡兒年轉大即自父母求索出家即
便聽之往至佛所剃除鬚髮身著袈
裟年滿受戒臨壇眾僧次第為禮隨
所禮處時兩手按地皆有二金錢受
戒已資精勤修習得羅漢道阿難白
佛此金財比丘先造何福手把金錢
佛言過去九十一劫有佛名毗婆尸
出現於世與諸眾僧遊行國界時諸
長者施設供養佛及弟子時一貧人
取薪賣之時得兩錢見佛歡喜即以

雨錢施佛及僧貧人以兩錢施佛及僧故九十一劫恒把金錢財寶自然

出賢愚經
第二卷

今時貧人者金財比丘是也

華天先世採花供養今天雨其花五

舍衛國有豪富長者生一男兒面首

端正天雨衆花積滿舍內即字此兒

梁言
花天

名弗把提兒年轉大往至佛所心

自思惟我出處世得值聖尊即前白

佛言唯願世尊及與衆僧明日屈意

臨適鄙家受少蔬食佛即受請花天

還至化作寶牀遍其舍內正設嚴飾

佛及衆僧即坐其座花天福德飲食

自辦佛僧食已廣為花天具說法要

花天合家得須陀洹花天即辭父母

求索出俗父母聽之佛言善來驢騾

自墮袈裟著身遵修佛教逮得羅

漢阿難白佛花天何福而得如是佛

言過去有佛名毗婆尸出現於世度

脫衆生時諸豪族皆悉供養有一貧

人見僧歡喜即於野澤採衆草花用

散大衆佛告阿難今時貧人今花天

比丘是散花之德九十一劫身體端

正意有所須如念而至

出賢愚經
第二卷

寶天前身以一把石擬珠散僧故生時天雨七寶六

舍衛國有長者生一男兒當余之時天雨七寶遍其家內相師觀之白長者言兒相殊特生時有瑞應号为勒那提婆

梁言寶天

兒年轉大才藝博通聞

佛神聖心懷注仰辭父母往詣佛所而白佛言願令出家佛言善來鬚髮自墮法衣在身佛為說法即得羅漢毗婆尸佛出現於世有諸居士共請衆僧種種供養時有貧人雖懷喜心无供養具以一把白石擬珠用散衆僧發大誓願貧人者今此寶天比丘是乃至九十一劫受无量福多饒財寶衣食自然今遭我世得道果證

出賢

愚經第二卷

少欲知足比丘聞法成道七

時南天竺有一男子於正法中出家少欲知足不樂榮顯不以蘇油摩身不以湯水洗浴不食蘇油常畏生死四大无力不得聖道即生心念唯有優波笈多能為我說法即詣摩偷羅國合掌礼敬優波笈多見其後身怖

畏生死常不樂廣思不願榮華優波
笈多語言但隨我教當為汝說荅言
唯優波笈多令諸檀越設種種飲食
洗浴衆僧又語年少沙門可以湯水
洗浴此比丘以蘇油摩其身以種種
美食與之是比丘得食數日身有氣
力一間笈多所說妙法精進思惟得
阿羅漢果

出阿育王經
第九卷

工巧比丘思惟成道八

有一男子於佛法中出家善能工巧
在所至處一切衆僧令造寺舍日日
不息生大疲勸即自念言我當坐禪
思惟佛昔在世說一切比丘應坐禪
修道不得放縱即往優波笈多所禮
拜合掌言佛已涅槃大德今作佛事
願為說法時優波笈多見其後身畏
生死苦因緣未足更為工巧復見疲
勸不能復作優波笈多語言若隨我
教當為說法荅曰如是優波笈多言
若地未起寺者汝當於彼起寺佛昔
說此得梵功德荅曰大德我於摩偷
羅國不知誰精進誰不精進笈多曰
汝能早起著衣持鉢入國不荅曰能

早起入國遇一長者出所未曾見此比丘而今見之即為作禮問言大德從遠近來比丘答曰從東國來又問何事答曰如是長者言大德今不須思惟是我當為比丘種種辦具時比丘共長者捉繩墨度見處繩未至地即自思惟所作功德除一切煩惱得阿羅漢果

出阿育王經第九卷

賊作比丘遇佛悟道九

佛在舍衛國時拘薩羅國波斯匿王勅典獄者諸有盜賊罪應入律詣市殺之時有一賊在大眾中逃竊得脫外假法服私為沙門然內不思惟謂為永離困厄之難不復懼言在閑靜處不思道德不習經戒律儀禪誦之道然未得證果不勤求證果佛告彼人已免生死賊殺之難故有餘恐五盛陰身輪轉五趣无有解已為諸結使所見殘害便當墮於餓鬼畜生之道時彼比丘在閑靜處思惟按計內自懇責解知万物皆悉无常生不久在盡歸於滅興衰之變斯來久矣即於佛前悔過自責成羅漢道

出說諸經沙門經

貪食比丘觀察得道十

時摩偷羅國有一男子於優波笈多所離俗出家為貪食故不能得道笈多語言我明日當與汝食至時以一器盛滿鉢糜又一空器并置其前而語之言汝可取食令此器空又言待冷稍稍食之而此比丘貪心厚重便吹使冷白和上言已冷乃併食之笈多曰乳糜雖冷汝心故熱復應冷之當以不淨觀為水除此心熱若見飲食如服藥想比丘食竟即便吐出滿於空器笈多曰汝可更食比丘曰不淨何可復食又言汝觀一切法猶如涕吐因為說法比丘精進思惟觀察得阿羅漢果

出阿育王經
第九卷

乞兒比丘現神力入祇陀宮十一

祇陀太子遣信請佛及僧明日食唯不請乞兒比丘乞兒比丘善來盡隨佛僧入宮食乞兒比丘以神通力往北鬱單越取自然粳飯各持威儀凌虛而下入太子宫次第而坐太子見之歎未曾有問佛言此諸賢聖從何許來佛言即五百乞兒為沙門也太

子深愧

出賢愚經第五卷

經律異相卷第六 第十三 聖心

四比丘說苦遇佛得道十二

佛在舍衛精舍有四比丘坐於樹下
共相問言一切世間何者最苦一人
言天下之苦无過姪欲一人言世間
之苦无過飢渴一人言世間之苦无
過瞋恚一人言天下之苦莫過驚怖
共諍苦義云何不止佛知其言往到
其所問其所論即以事白佛言汝等
所論不究苦義天下之苦莫過有身
飢渴寒熱瞋恚驚怖色欲怨禍皆由
於身夫身者衆苦之本患禍之器勞
心極慮憂畏万端三界蠕動更相殘
賊吾我縛著生死不息皆由身興欲
離世苦當求寂滅攝心守正怕然无
想可得泥洹此為寂樂佛為說偈告
諸比丘往昔久遠無數世時有五通
比丘名精進力在山樹下閑寂求道
時有四禽依附左右常得安隱一者
鵲二者烏三者毒蛇四者鹿是四禽
者晝行求食暮則還宿四禽一夜自
相問言世間之苦何者為重烏言飢
渴之時身羸目冥神識不寧投身羅

網不顧鋒刃我等喪身莫不由之以
此言之飢渴為苦鵠言色欲熾盛无
所顧念危身滅命莫不由之毒蛇言
恚意一起不避親疎亦能殺人復能
自煞鹿言我在林野心恒怵惕畏懼
獵師及諸虎狼羣羣有聲奔投坑岸
母子相捐肝膽悼悸以此言之驚怖
為苦時精進力答言汝等所論未耳
不究苦本天下大苦无過有為是為
苦器憂畏无量吾以是故捨俗學道
滅意斷想不貪四大欲斷苦源志存
泥洹泥洹道者寂滅无形憂患永畢
尔乃大安四禽聞之心即開解佛告
比丘尔時五通比丘則吾身是時四
禽者今四人是前世已聞苦本之義
如何今日方復去去比丘聞之慙愧
自責即於佛前得羅漢道

出法句經譬喻第四卷

四比丘說樂佛謂是苦心悟得道十三

佛在舍衛精舍時有四新學比丘至
柰樹下坐禪修道柰華榮茂色好且
香因相謂曰世間万事何者可樂一
人言仲春之月百卉榮華遊戲原野
此取為樂一人言宗親吉會觴酌交

錯音樂歌儻此取為樂一人言多積財寶所欲即得車馬服飾與衆有異出入光顯行者屬目此取為樂一人言妻妾端正綵服鮮明香熏芬馥恣意縱情此取為樂佛知可化往為宣說此取為苦言昔有國王名曰普安與隣國四王共為親友請此四王宴會一月飲食娛樂臨別之日普安王問曰人居世間以何為樂四王所對與汝不異時普安王為體四王聞之歡喜信解時普安王我身是也時四王者汝四人是前已論之今又不解生死延長何由休息時四比丘重聞此義慙愧悔過心意開寤得羅漢道出法

句會經
第四卷

比丘拔母泥犁之苦十四

昔有一人辭親學道得成應真諸有恩已盡行濟之觀見其母在泥犁中廣求方便欲脫母苦見邊境有王宮父奪國命餘七日受罪之地與其母同夜到王所於壁現半身王見怖懾拔刀斫頸頸即落地比丘不動王意方解叩頭謝過比丘語王汝言父奪

國不耶對曰實尔曰汝命餘七日當入地獄吾故來相語王即求哀比丘曰大作功德恐不相及王但稱南无佛七日不絕便得免罪王便一心稱南无佛七日不懈命終神明猶憶入泥犁門故稱南无佛泥犁即冷一城中人皆得脫出比丘便為說法比丘母及王與泥犁中人皆得度脫

出十卷譬

經第一卷

比丘從師教得道十五

南天竺國有一男子於佛法出家身為愛所縛以蘇油摩身又用湯水洗浴資種種飲食身為愛縛不得聖道往摩偷羅國優波笈多所礼足而言願聞法要優波笈多見其後身為愛所縛語言男子能受我教當為汝說答言能優波笈多將其入山以神通力化作大樹語言汝當上此大樹是時比丘便即上樹又於樹下化作大坑深廣千肘又語放汝二脚即便放脚又令放一手即放一手更放一手比丘答言若復放手便墮坑死優波笈多言我先共約一切受教汝云何不

受時身受即滅放手而墮不見樹坑
笑多說法精進思惟得羅漢果

出阿育王

經第
十卷

比丘白骨觀入道十六

摩偷羅國有一男子從優波笑多出
家聞說不淨觀等以不淨觀摧伏煩
惱謂已作所作笑多言汝當精進勿
作懈想答言曰我已得阿羅漢笑多
語言汝見軋陀羅國

翻地持

沽酒女人

不此女人自言得道如汝不異煩惱
未斷而自言斷是增上慢汝今觀此
女人為得道不答曰我未能見欲向
彼國師即聽之是時比丘至軋陀羅
國治下土石寺消息早起著衣持鉢
入聚落乞食時沽酒女取食欲與比
丘見女姪欲愛心便自取鉢中麴酪
與此女人女人見之亦姪欲變心露
齒而笑比丘即入不淨觀乃至觀身
作白骨想從於是觀得羅漢果

出阿育王
經第十卷

比丘自恣受臘得道十七

佛在舍衛國夏居三月以至新歲告
阿難言汝擊捷捷聲遍一佛
國地獄餓鬼畜生一切病苦聞音悉

除皆得安隱於時佛言比丘汝等宜起行舍羅籌各各相對悔過目責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令无餘穢時諸比丘即受佛教事訖還坐時佛慈愍因從坐起向諸比丘叉手而言雖无上尊至真无失當可施行以為訓誨時佛遷延懺謝聖衆矜愍一切還就草蓐佛適復坐聖衆亦然各就故位時万比丘得成道迹八千比丘得阿羅漢

明自恣受滿
事出新歲經

比丘慧眠佛樂宿習得道十八

佛在祇樹精舍諸比丘勤修道業除葉陰盖有一比丘飽食入室閉房靜眠受身快意不觀非常無復晝夜却後七日其命將終佛愍傷之即入其室彊拍寤之為說妙偈驚悟稽首作礼佛告比丘汝本宿命惟衛佛時曾得出家貪身利養不念經戒飽食却眠不惟非常命終魂神生公羽垂中積五万歲壽盡復為螺螄之虫樹中蠹虫各五万歲此四品虫生長冥中貪身愛命樂處幽隱為家不喜光明一眠之時百歲乃覺連綿羅網不求出

要今始罪畢得為沙門如何睡眠不知狀足比丘聞已慙怖自責五盖即

除成阿羅漢

出法句譬
喻第三卷

比丘好眠見應化深坑懼而得道十九
摩偷羅國有一男子依優波笈多出
家常好眠睡有時說法睡眠不聞教
樹下禪亦復睡眠笈多以神通力於
其四邊化作深坑深一千肘時比丘
睡覺即便驚怖時優波笈多復化作
路令其得行時此比丘隨路而出往
優波笈多所優波笈多令其更去比
丘荅言彼有深坑優波笈多言此深
坑小生死深坑大所謂生老病死憂
悲苦惱若人不知四諦則墮其中比
丘聞之復往樹下加趺而坐心每思
惟恐墮深坑不復睡眠以怖畏故思
惟精進除諸煩惱得阿羅漢果

出阿
育王

經第
九卷

比丘多食得羅漢道二十

有一特為名曰磨荼載佛舍利至剎

賓國以此善根死生人中出家得阿

羅漢果因食飯一斛乃般涅槃告諸

比丘尼汝等集會我當白說所得勝

法諸比丘尼不信其言復語尼曰莫生不信前世為特烏捨彼烏身即得此身能食飯一斛五斗而食一斛乃至廣說如是等雖是多食而是易滿曾聞波斯匿王食飯二斛是彼功德因緣故因一根粳米一莖甘蔗日日長生亦許飯食故身體肥大以此大身往詣佛所佛問大王身體肥大得无疲耶時波斯匿王心慙愧具向佛說世尊說偈

人當有正念於食知止足 亦不遭苦受易消而增壽

時波斯匿王聞佛所說漸漸減食乃至後時唯食一斛

出阿毘曇毗婆沙第二十二卷

比丘久病佛為前流聞法捨命得无餘泥洹二十一

佛在舍衛國有一長者請佛及僧時比丘往如來不往遣信取食有二因緣一者欲與諸天說法二者瞻視病人是時世尊遍觀比丘皆悉受請即取鑰母開一房門見一比丘抱患頻篤卧大小便不能轉側世尊問曰汝有何患比丘曰受性闇鈍恒懷懈慢

初不勸他瞻視餘人是故今日无看
我者今實孤窮所怙无處尔時世尊
慈憐躬抱除去不淨湔浣坐具水洗
其身更與著衣敷新坐具還置房中
躬自案摩告比丘曰汝不加勤求增
上法死後便當更受劇苦漸與說法
勸使勇猛乃告諸僧汝等比丘无父
母兄弟亦无姊妹宗族不相瞻視此
非其宜我法齊正上下和從自今為
始弟子侍師如事父母至死不捨師
者弟子視如己息隨時將息至死不
捨師徒相慈流于永劫所有什物平
等分布設无什物當廣分衛有瞻病
者則瞻我身所獲功德亦无老降時
病比丘便自思惟即捨形壽便得无
餘

出佛看比丘病
不受長者請經

比丘因怖得道二十二

時摩偷羅國有一男子從優波笈多
出家多喜睡眠笈多化作一鬼而有
七頭手捉樹枝身懸空中比丘見已
即便驚覺生大怖畏還其本所笈多
語云還坐禪處比丘白言和上彼林
中有一鬼七頭當我前手捉樹枝懸

在空中甚可怖畏。笑多言此鬼不足畏。睡眠取可畏。若比丘為此鬼所煞，必不入生死。若為睡眠所殺，則生死無窮。比丘即還坐禪處，復見此鬼，畏此鬼，故不敢睡眠。是時比丘精進，思惟得阿羅漢果。

出阿育王經第十卷

比丘與女戲，有惡聲自殺。天神悟之，精進得道二十三。

佛住舍衛國，有異比丘在拘薩羅人間，住一林中。比丘與長者婦女嬉戲，起惡名聲。比丘自念：我今自殺林中，有天神化作長者女身語比丘言：世間諸人為我及汝空作惡名言。我與汝共相習，近作不正事，既已有惡聲，可近還俗，共相娛樂。比丘荅曰：為有此聲，我今自殺，神復天身而說偈言：雖多惡名，行者忍之；不應自害，不應起惱。比丘開悟，專精思惟，斷除煩惱，得阿羅漢。

出比丘避女惡名欲自殺經

比丘在俗，**害**母為溥首菩薩所化，出家得道二十四。

路有一人，害所生母，止住樹下啼哭。懊惱稱：「奈何！自責无狀，而造大逆。」

自言我母當墮地獄其人雖尔當修
律行溥首菩薩見其現在應當得度
化作異人携其父母詣害母人所去
之不遠中道而住父母謂子此是正
路子言非正遂共諍計子現瞋怒殺
化父母已啼哭酸毒不能自勝往殺
母人所謂言我殺父母當墮地獄哭
言奈何當設何計其害母者而自念
言今此來人乃害二親我但危母其
人癡冥罪莫大焉我之為逆尚差於
彼知彼受罪吾猶覺輕其人悲哀酸
酷口並宣言吾當往詣能仁佛所其
无救者佛為設救其恐懼者佛能慰
除如佛所教我當奉遵於時化人啼
哭進路在其前行此害母者尋隨其
後如彼悔過吾亦當尔吾罪微薄彼
人甚重化人詣佛稽首于地而白佛
言唯然世尊吾造大逆而害二親犯
斯大罪佛告化人善哉善哉子為至
誠而无所欺言行相副詣如來前言
說至誠口不兩舌亦不自侵當自察
觀心之法以何所心危二親者用過
去心當來心乎現在心耶其過去心

即已滅現在心即以別去无有處所亦无方面不知安在當來心者此則未至无集聚處未見旋反亦无往還子當知之心亦不立於身之内亦不由外亦無境界不處兩間不得中止

如此文多不可備載

化人歎曰未曾有如來成寂

正覺了知法界无有作者亦无有受无有生者无滅度者无所依倚願得出家因佛世尊得作沙門受具足戒佛言比丘善來於時化人前作沙門即白佛言唯然世尊吾獲神通今欲滅度佛之威神使彼化人去地四丈九尺於虛空中而取滅度身中出火還自燒體逆子見之心自念言彼作沙門便得滅度吾效此人往詣佛所稽首聖足我亦造逆自危母命佛言善哉至誠而無所欺言行相副於是逆人地獄之火從毛孔出其痛甚劇而无救護白佛言我今被燒唯天中天而見救濟世尊出金色臂著人頭上火時即滅見如來身若干相好身痛休息而得安隱又前白佛欲作沙門佛尋聽之即為出家說四諦法其

人間之遠塵離垢得法眼淨修行法
教逮得往還證得羅漢又白佛言欲
般泥洹佛言隨意時比丘踊在虛空
去地四丈九尺身自出火還燒已體
百千天人於虛空中而來供養時舍
利弗白佛言如來恩施所說律乃令
逆者得度唯有如來諸大菩薩能觀
一切羣萌根源隨而度之非聲聞緣
覺境界佛言如是出心本
淨經
比丘貧老公垂殞佛說往行許其出
家二十五

舍衛國有一貧窮老公踰二百歲眉
生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於
膝良而視之似如有相而貧窮辛苦
衣不蓋形五體裸露腹恒飢空行步
纔動示有氣息欲往見佛釋梵侍門
勅不通之老公大聲言曰吾雖貧窮
民之斯下千載有幸今得值佛欲問
罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮
莫不受恩而獨斷我亦誣聖意佛呼
使前匍匐寸進為佛作禮悲喜交流稱其
窮苦願一奉覲十年始果氣力既乏
進退无路但恐命絕穢汙聖門重增

其罪天尊哀矜不奪本願如此而死
无復恨矣唯願速終願垂恩施佛言
人之受生多以緣致我為汝說汝前
世時生豪強大國明慧王家時為太
子憍貴非凡上為父母所珍下為臣
民所奉用此恣意輕凌於人高目大
視矜抗邈然財寶億万皆是民物百
姓貧弊皆以調餒唯知聚積初不布
施時有寒素沙門名曰靜志從遠國
來故往詣卿所求不多唯法衣耳而
卿了不當接遇之甚惡衣既不乞又
不與食空坐著前去復不聽晝夜七
日水漿乖絕示有氣息方大歡喜聚
衆看之以為至樂侍臣諫曰沙門慈恭
道德內全凍之不寒餓之不飢所以
來乞欲為福耳既不施與安可窮逼
幸發遣之勿招其罪太子乃曰此是
何人詐稱道德試小困之纔令不死
正令放去无所憂也即便遣去駭逐
出國出界十餘里逢遭餓賊欲煞噉
之沙門言曰我窮凍沙門羸瘦骨立
肉痛腥臊不中食也空當見然而无
所任餓賊答曰我餓困累日但食土

耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死如此前却良久太子得知便馳往日我以不能乞其衣食寧當令賊煞之耶賊見太子皆各叩頭謝罪放沙門去時沙門者弥勒是也故卿今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以長壽救沙門之命也罪福各應如有影響老公曰去事以尔願畢於今乞得如垂沒之命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣更健耳目聰明立得上决入三昧門以得讚佛作礼而退

我昔為寵子不識仁義方驕貴自放恣時為大國王自謂无罪福以此可保常唐悟生死對於今受其殃從罪復蒙祐得覩天中天解脫既往罪垂命入法門永離慳貪心長受智慧根世世不遠佛保持万劫存

出貧窮老
公証卷

比丘見一須陀洹先作維那今獲苦報畏故得道二十六

摩偷羅國有一男子於優波笈多所出家笈多說法比丘精進思惟得須

施洹果不放逸故脫惡道怖七生天上七生人中受人天樂當入涅槃爰多見其意共入摩偷羅國次第乞食至旃陀羅舍有旃陀羅子得須施洹果身有惡病一切身體為虫所食口氣臭穢優婆塞多語弟子言汝觀此小兒得須施洹受如此苦

生旃陀羅姓樂著於三月惡虫食其體為愛自在故生死无有實猶如芭蕉林比丘問何緣得須施洹而受此苦爰多荅曰先身出家衆僧坐禪其為維那有一羅漢居此惡病搔刮作聲維那語言惡虫食汝而作此聲即牽解出言汝入旃陀羅室去問羅漢語維那汝當精進莫往生死受苦是維那即懺悔之懺悔竟得須施洹果不復精進今小兒是也牽羅漢出今生旃陀羅處受此報也比丘怖畏勤精進即得阿羅漢果

出阿育王經第十卷

一比丘所行不同得報亦異二十七昔有兩比丘持戒智慧正等俱得須施洹道一比丘但行乞食以用布施餒諸比丘僧及貧窮者一比丘但坐

禪自守謂行乞句作布施者言何以
不坐禪自守空自勤苦一比丘答言
賢者佛言為比丘亦當布施不則後
世貧窮後二比丘俱得羅漢迦羅越
子作沙門前世乞句今得自守衆人
自持衣食日日與之其一比丘前世
但自守今為婢子作沙門乞句无有
與者常大飢渴故應持戒布施不當
自守也

出十卷辭論
經第三卷

沙門樹下坐貪想不除佛化身說法
得羅漢道二十八

佛在世時有一道人在於河邊樹下
學道貪想不除走心散意但念六欲
身靜意遊曾无寧息十二年中不能
得道佛知可度化作沙門往至其所
樹下共宿須臾月明有龜從河中出
來至樹下復有水獮飢行求食與龜
相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚
藏於甲中不能得噉水獮小遠復出
頭足行步如故遂便得免時化沙門語
言比丘吾念世人不如此龜有護命
之鎧能令水獮不得其便世人无智
放恣六情天魔得便煞形壞神去生

死無端輪轉五道苦惱百千即為說
偈而勸勉之比丘聞偈貪斷望止得
羅漢道知化沙門是佛世尊敬肅正
服稽首佛足

出法句經譬
喻第二卷

沙門飯僧汗手拭柱柱為之裂二十九

有沙門作摩波利飯比丘分酪蘇著

手以手塗柱柱即破裂

出譬
喻經

沙門小便不彈指尿㒼鬼面三十

有一沙門不彈指來小便溲清中鬼

面厲鬼大恚欲煞沙門沙門持戒厲

鬼隨逐伺覓其短不能得便沙門後

作摩波利有人上此僧物者即於坐

上得羅漢道

出一卷雜
譬喻經

沙門開戶五指火出三十一

有沙門先共學道同住一堂一沙門

言此沙門惡性不可共止捐往他國

還過視之為得道未夜到其舍沙門

鑰開口呼前坐舉五指頭火出外來

沙門即大驚愕歎其得道

出一卷
雜喻經

經律異相卷第十八

癸卯歲盡

監奉

勅彫造

經律異相卷第十九

聲聞不測淺深僧部第八靈

梁沙門僧旻寶唱等集

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一
貧人婦掃佛地得現世報終至
得道二

毗羅斯那微善出家生天得道三
跋瑯就烏乞羽龍乞珠四

耶舍因年飢犯欲母為通致佛
說徃行五

難提比丘為惑所染說其宿行
并鹿斑童子六

闍陀比丘昔經為奴叛遠從學教
授五百童子七

二摩訶羅同住和合誓烟佛說
其徃行八

常歡嫉於无勝佛說徃緣梅沙
生墮阿鼻九

持戒堅固生天因緣十

滿願問餓鬼夫入城久近并答
江岸七反成敗十一

比丘遇劫被生草縛不敢挽斷

比丘夜不相識各言是鬼十三
比丘遇王難為山神所救十四
比丘誦經臨終見佛闍維舌存
十五

比丘居深山為鬼所燒佛禁非
人處住十六

比丘失志心生惑亂十七

珍重沙門母為餓鬼以方便救
濟十八

沙門入海龍請供養得摩尼珠
十九

沙門煮草變成牛骨二十

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所
吞橫相苦加忍受不言二十一

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝
而去二十三

道人度獺師二十四

伊利沙四姓慳貪為天帝所化一

昔有四姓名伊利沙財富無數慳惜

衣食有貧老公居與相近日日自恣

飲食魚肉賓客不絕四姓自念我財

無數反不如此老公便殺一雞炊一

外白米著車上到无人處下車適欲飯天帝化作大來上下視之謂狗言汝若倒懸空中者我當與汝不狗即倒懸空中四姓意大恐曰汝眼著地我當與汝不狗兩眼脫地四姓便從去天帝化作四姓身乘車還家勅語外人有詐稱四姓者驅逐捶之四姓晚還門人罵詈令去天帝盡取財物大布施四姓亦不得歸財物既盡為之發狂天帝作一人問汝何以愁曰我財物了盡天帝言夫有珍寶令人多憂五家无期積財不施死為餓鬼恒乏衣食若脫為人常墮下賤汝不覺無常富而且慳貪惜不食欲何望乎天帝為說四諦四姓意解天帝化去四姓歸自悔前意盡心施給財盡得道

出持律論經第五卷

貧人婦掃佛地得現世報終至得道三昔祇洹邊有一貧家欲供養世尊及諸弟子居貧困窮无所施設便行掃佛精舍至心不倦貧賢者舍邊有長者遊行觀見大澤中有數十間七寶舍遇見便往問人言誰作殿舍好妙

乃余其人答曰有貧窮賢者掃佛精舍福應生此並作毀舍待之耳長者喜言我當畱之便到貧者家語言卿有好物與我我與卿五百兩金曰我從來貧困那得好物長者言卿但許我曰可余便與五百兩金賢者得金廣設檀施佛為說法即得道迹

出諸經中要事

毗羅斯那微善出家生天得道三

佛在毗舍離食時著衣持鉢將阿難入城乞食時毗舍離城有居士名毗羅斯那命斷賓客於七日中五欲自娛語守門人勿通外門時佛乞食漸詣毗羅斯那家時聞作樂聲便告阿難侍者阿難依事報答佛言今此長者過七日已當命終亡生啼哭地獄中所以然者本造善根於此便斷更不造新以是命終生地獄中阿難白言頗有方便使彼居士過此七日命不終耶佛告阿難无有方便使命不終但有方便免地獄耳若彼長者剷除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道長者乃得不墮地獄阿難白言我今當勸使彼出家時毗舍離凡諸釋種

常與阿難要言阿難所言到家若彼家中有眠寐者及以衆事皆聽阿難使人直入所以然者言語柔和語不害人尔時阿難語守門者汝可往白之守門即入具宣此事長者即便捨樂速出礼足阿難自言阿難願入我家福度男女阿難報言彼如來者知時不妄記汝長者七日當亡命終當生啼哭地獄長者聞是恐怖悲泣白阿難言頗有方便令不終耶阿難報言無有方便得不終者但有方便免地獄耳長者問故阿難報言若汝出家便免地獄時此長者念付家業後往佛所出家學道便作是言七日猶遠我於今日五欲自娛清旦當往阿難至時著衣持鉢入城乞食至居士家語居士言今日已過餘六日在可時出家長者報言我後當往如是復言更欲自樂後曰乃往如是推遷不能自盡阿難曰日常往勸之至六日滿前七日朝阿難復語乃付家業與大小別便至佛所世尊命阿難與受具戒受戒已畢於前七日後夜命終

生四王天阿難問佛得生何處佛告
阿難毗羅斯那比丘命過生四王天
於彼命終生三十三天如是流轉人
天經歷九劫天上人間更受生於
寂後身復來人間剗除鬚髮以信堅
固出家學道成辟支佛名毗羅斯那
所以然者此毗羅斯那比丘受具足
戒精進命終如是阿難梵行果報所
生受福

出毗羅斯那居
土五欲娛樂經

跋踰就鳥乞羽龍乞珠四

佛住王舍城曠野精舍有五百比丘
皆乞作房有估客見比丘來即閉肆
歸家避之比丘餘道邀之相值仍說
果報教令生信乃至手揅其頭強勸
布施所以然者令汝得色力壽命增
益功德逮甘露果估客聞之生信少
多布施後見舍利弗具以是事訴舍
利舍利聞已說法令喜還具白佛佛
告營事比丘過去世時有比丘名跋
踰止住林中時釋軍多鳥亦栖此林
晨暮亂鳴惱於跋踰跋踰詣世尊所
頂禮佛足於一面立世尊慰問少病
少惱安樂住林中耶比丘答曰少病

少惱樂住於中但釋軍多鳥鳴喚惱
乱不得思惟佛告比丘汝欲令此鳥
一切不来耶答曰願尔佛言比丘此
鳥來時汝從衆鳥各乞一毛比丘依
教乞毛諸鳥各落一毛朝朝去時如
是復乞時鳥即移異處一宿不得安
樂尋復來還時比丘復從乞毛復各
與一衆鳥相謂沙門乞毛不已恐我
不久毛衣都盡不能復飛更共議言
此比丘常住林中我等應去更求餘
栖諸比丘具以白佛言林中比丘怯
劣喜乱畏惡鳥聲佛言不但今日怯
劣過去世時有一龍象住在林中大
風卒起吹折樹木象聞折聲驚怖奔
走怖心小歇又陰餘樹餘樹復折遂
復奔走時天見象念言此象橫自在
走即說偈言

風暴林樹折 龍象驚怖走
假使普天下 龍象何處避

佛言于時象者林中比丘是也佛復
告比丘過去世時有五百仙人住雪
山中時一仙人於別處住有好泉水
花果茂盛去是不遠有薩羅水水中

有龍龍見仙人威儀庠序心生愛念
來詣仙人正復值仙結跏趺坐龍遶
仙人七匝以頭覆其頂上而住日日
如是唯有食時不來仙人以龍遶身
故日夜端坐不得休息身體萎羸便
生瘡疥今時近處有人居止供養仙
人詣仙人所見羸劣疥搔即問何故
如是仙人具說上事又問曰欲令龍
不復來耶答曰然復語仙人是龍咽
上有瓔珞寶珠可從龍索珠龍法性
堅終不相與龍來便從索珠龍聞乞
此心即不喜徐捨而去明日龍來遙
說偈曰

光耀摩尼寶瓔珞莊嚴身若龍能施我
乃為善親友

龍偈答曰

畏失摩尼珠猶執杖呼狗寶珠不可得
更不來看汝上饌及眾寶由此摩尼尊
是終不可得何故懇勤求多求親愛離
由是更不來

時有天人於虛空中說偈曰

厭薄所以生皆由多求故梵志貪相現
龍則潛于泥

佛告諸營事比丘龍象是畜生尚惡多求豈況於人汝等比丘莫為多營事廣索无厭令彼信心婆羅門居士苦惱捨財

出僧祇律第七卷又出弥沙塞律第三卷又不合同

耶舍因年飢犯欲母為通致佛說往行五

時佛與五百比丘到跋耆國住毗舍離城人民飢饉五穀不熟死者縱橫乞食難得城中長者名曰耶舍耶舍出家乞食難得多還家覓食母告之言汝甚為大苦我家財物不少恣汝所用汝婦猶存當共生活恣汝布施供養三寶如是至三耶舍不從母復告之汝若不樂五欲但乞我種以續後嗣令我死沒後財物不沒官耳耶舍荅言欲令畱種者今奉此勅母疾入告新婦曰好嚴莊及一相見婦即有身後遂生男因名續種世人謂之乃至財物皆去續種耶舍聞已大自慙愧即白舍利弗舍利弗以白世尊耶舍與舍利弗共至佛所具以白佛佛言耶舍比丘僧中未曾有此汝愚癡人開大罪門佛言其不但今日於

我法中即諸陋惡過去世時生光音
天此世界初成時有一人輕躁貪欲
先來食此地味其餘衆生轉相效習
心生耽著身體沉重因起欲退去神
通光明即滅因茲以後日月生焉輕
躁衆生耶舍是也其母非直今日誘
誑其子過去已曾告諸比丘時國名
迦尸域名波羅奈王子大名稱布施
持戒以道化世第一夫人觀察星宿
見一金色鹿王從南方來陵虛北逝
夫人念言取得此皮持作褥者死无
遺恨若不得者用作王夫人為即脫
瓔珞著垢弊衣入憂惱房王看事意
還覓之即問侍者侍者答言夫人向
入憂惱房住王便往問誰犯汝者默
不答王使人問之又復不答復命宿
舊青衣多諸方便者種種說化之答
曰无犯我者别有所憶故不語耳因
叙見金色鹿願得其皮持以為褥青
衣白王王問群臣誰能得者乃集諸
鶴師告急覓鶴師僉曰未嘗聞名况
復見之勅係牢獄時有一鶴師名耐
闍勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭

无空落自惟无罪而見囚執說計問
曰頗有見聞者不王言卿可自問夫
人夫人荅言我於樓上見從南方來
陵虛北逝獨師善相禽獸乃知度宿
南食北於食處求之時獨師持弓矢
漸次北行前到雪山山有仙人藏諸
鴉具詣仙人所作礼問訊命令就坐
設諸漿果獨師言止此次近仙人荅
曰已歲數獨師言頗嘗奇異事不荅
曰此山南有一樹名尼拘律常有金
色度王飛來在上食其葉仙人示路
至樹下見樹扶疎葉覆弥廣俄而見
鹿猶如鴈王陵虛而來止於樹上食
葉既飽便復飛去還以白王非細矢
所及元白得之卿可自往白夫人夫
人謂獨師言汝可將蜜塗華葉次來
向下反張網鞘處度尋蜜香食葉漸
下到其鞘處為鞘所得生駭將去仙
人遙見曰咄哉禍酷雖能乘虛而不
能免惡人之手仙人說偈曰

世間之大惡莫過於香味欺誑凡夫人
及諸林野獸因風著香味受斯苦惱患
傷師以蜜塗樹葉食之將還王問鹿

至燒香迎著夫人見之前抱鹿王以著汙染情重令此鹿王金色即滅王告夫人此鹿金色忽然變滅當如之何夫人言此金是无施之物放之令去金色鹿者耶舍是也夫人者耶舍母是受諸苦惱貪著於今

出律律
卷

難提比丘為欲所染說其宿行并鹿斑童子六

佛在舍衛城有比丘名難提行住坐卧心常念定過七年已退失禪定復依樹下還習正受欲求本定魔伺其便變為女人端正無比於其前住而語之曰比丘共我行始來難提言惡邪速滅惡邪速滅口雖發言而目不視第二第三皆亦如是天女即脫衣露形立難提前難提見其形相欲心染著尔時天女漸漸却行難提喚言汝可小住天女疾至祇洹塹中塹有死馬天女於此隱形不現難提欲心熾盛即媼此死馬欲心息已自念不善即脫法衣而往祇洹語比丘言我犯重罪比丘即問因緣難提具說比丘以事白佛佛令駢出比丘白佛言

難提久修梵行云何為女所惑佛言
難提不但今為女所惑過去亦然過
去世時南方阿睺提國有迦葉氏外
道出家聰明博識助王理國王執國
法拷治奸賊外道念言我已出家云
何共王詳斷此事即白王言我欲出
家王言師已出家云何方言我欲出
家答言我今預此種種刑法何名出
家我今欲依仙法出家王言可尔即
於百巖山造立精舍修習仙法得五
神通忽因小行不淨流出時有牝鹿
飲此小便舐其產門即便有胎產一
小兒仙人往看見鹿生兒恠而念曰
云何畜生而生於人入定觀之知是
其子叔而養之依母生故體斑似鹿
故名鹿斑仙人念言敗正毀德莫過
女人於是教以禪定化以五通為說
偈言

一切衆生類靡不歸於死隨其業所趣
自受其果報為善者生天惡行入地獄
行道修梵行漏盡得涅槃

尔時仙人即便命終於是童子淨修
梵行獲五神通釋提桓因乘白龍象

案行世間誰有孝順父母供養沙門
婆羅門又能布施持戒修梵行者案
行世界時見是仙人童子天帝念言
若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得
宜應早壞乃設方便乃扣法鼓百千
天子皆悉來集帝釋告言閻浮提中
有一仙人童子名曰鹿班有大功德
欲便壞之時諸天子聞此不樂便自
念言壞此人者將減損諸天眾增益
阿修羅有一天子而唱是言誰應行
者時有答言是天女應行即便召之
應時百千天女皆悉來集有一天女
名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黃
赤白故名雜色差此天女往閻浮提
壞鹿班童子時彼天女白帝釋言我
自昔已來數壞人梵行今失神通願
更遣餘天女端正嚴好令人樂者時
帝釋復於眾中種種說得勸喻天女
於是天女即壞仙人童子佛告諸比
丘今時仙人童子豈異人乎即今禪
難提是天女阿藍浮者今此天女是

童子七

法苑珠林卷第九 第十卷

七

佛住俱舍弥國介時長老闍陀惡性難語諸比丘乃至於僧中三諫猶故不止比丘白佛佛言過去時有長者子有一奴字阿摩由為性凶惡介時長者子與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿摩由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時諸婆羅門子盡出呵之時阿摩由不受其語答諸婆羅門子言不隨汝語我大家子來呵我者當受其語遂打不止即來告阿摩由主阿摩由主生得天眼觀是闍陀下有金銀伏藏其地凶故使其闍耳即往呵之時奴即止佛告諸比丘介時長者子豈異人乎即我身是介時阿摩由者今闍陀比丘是又過去世時有弗盧醯大學婆羅門為國王師常教童子時婆羅門家生一奴名迦羅呵常使供給諸童子是奴利根聞說法言盡能憶持此奴一時共諸童子小有憊恨便走他國詐自稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若達多語此國王

師婆羅門言我是波羅奈國王師弟
盧醯子故來至此欲投大師學婆羅
門法師答言可尔是奴聰明本已曾
聞今復重聞聞志能持其師大喜即
令教授門徒五百童子言汝代我教
授我當往來王家是師婆羅門元有
男兒惟有一女便作是念今可以女
妻耶若達多當在我家便如我子即
告之曰耶若達多汝莫還彼國我今
以女妻汝答言從教即與女在家如
兒共作生活家漸豐富是耶若達多
為飲食不佳即便大怒妻甚訖之伺
覓彼人而未能得時彼弗盧醯婆羅
門具聞奴在彼作是念我奴迦羅呵
逃在他國當往捉來或可得奴直便
詣彼國時耶若達多與諸門徒詣園
林遊戲在於中路逢其本主即便驚
怖密告門徒諸童子汝等還去各自
誦習門徒去已便到主前頭面礼足
白其主言我來此國師言大家是我
父便投此國師大學婆羅門為師以
大學經典故師婆羅門與女為婦願
尊今日勿彰我事當與奴直奉上大

家主婆羅門善解世事即便答言汝實我兒何所復言但作方便早見發遣即將歸家告家中言我所親來其婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空閑時札客婆羅門足而問之曰我奉事夫耶若達多飲食供養常不可意願今指授本在家時何所嗽食當如先法為作飲食客婆羅門即便瞋恚而作是念如是子如是子困苦他子女語此女言但速發遣我臨去時當教汝一偈汝誦此偈時當使汝夫无言發遣客婆羅門已將欲發時為說一偈言

無親遊他方欺誑天下人
麤食是常法但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若達多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我穢事從是已後常作濡語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時婆羅奈城弗盧醯婆羅門

者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今闍陀比丘是彼於今時已曾恃我陵易他人今復如是恃我勢力陵

易他人

出僧祇律
第八十卷

二摩訶羅同住和合婚姻佛說其往行八

舍衛城有二摩訶羅並捨妻兒出家為道久遊人間俱還舍衛共住一房各自思惟欲暫還家看其婦兒即到本家婦見瞋言汝薄德無相棄家學道汝年長大不得嫁娶今用來為當折汝脚時小摩訶羅即還房愁憂不樂時大摩訶羅亦被駈逐共歸房內問小伴言何以憂苦答言何須問為又問我等二人共在一房好惡之事而不相知不向我說更應語誰即具說之時大摩訶羅云此何足愁我家亦余汝男我女可為足偶答言可尔時小摩訶羅還語婦言我為女得聲婦答甚善其大者復歸報妻言我為兒得婦問言是誰答言某女時二摩訶羅和合婚姻各自歡喜如貧得寶更相愛敬佛告諸比丘此二摩訶羅

不但今日作如是事過去伽尸國有
婆羅門居磨沙豆陳久煮不可熟貨
之不集復有一家養一態驢賣亦不
去豆主念言今以此豆易取彼驢便
往語之驢主復念用是態驢易彼豆
荅言可尔咸各歡喜豆主頌曰

婆羅門法巧販賣 虛火冰豆十六紀
唐盡汝薪煮不熟 方折汝家大小齒
時驢主又作頌曰

汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛未好
負重遠道令汝知 雖刺火燒終不動
時豆主復說頌曰

獨生千秋杖頭著四寸錐能伏敗態驢
何憂不可治

時驢謂主復說頌曰

安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒
然後自當知

豆主又謂驢頌曰

蚊車毒虫螫 唯仰尾自防 當截汝尾却
令汝知辛苦

驢復荅曰

從先祖已來 行此懺快法 今我承習此
死死終不捨

尔時豆主知其弊惡不可苦語便稱譽頌曰

音聲鳴傲好面白如珂雪當為汝取婦共遊諸林澤

驢聞濡愛語即復說頌曰

我能負八斛日行六百里婆羅門當知聞婦心歡喜

佛言時二人者則是今日二摩訶羅也時驢者今摩訶羅兒也已曾相欺心婆羅門居士苦惱捨財

出僧執律第七卷

常歡嫉於无勝佛說往緣梅沙生墮阿鼻九

佛告舍利弗往昔有佛号名盡勝有兩比丘一名无勝二名常歡无勝比丘六通神足常歡比丘結使未除有一長者名曰大愛婦名善幻端正無比此兩比丘以為檀越善幻婦者供養无勝事事不乏料理常歡甚自微薄常歡與妬謗曰无勝比丘與善幻通自以恩愛得供養耳佛語舍利弗汝知常歡者不則我身是善幻婦者則婆羅門女梅沙者是尔時誹謗无勝羅漢无數千歲在地獄中今雖得

佛餘殃故多舌童女舞杆起腹來我
前日沙門何以不說家事乃說他事
汝今獨樂不知我些先共我通有身
臨月事須蘓油養於小兒盡當給我
今時衆會皆佞頭默然釋提桓因侍
後扇佛化為一鼠入其衣裏嚙杆落
地時四部弟子及六師等揚聲稱慶
欣笑无量皆同罵曰汝死罪物興非
謗无上正真此地無知乃能容載此
惡物也地即擗裂炎火勇出女即便
墮大涅槃中大眾見此阿闍世王便
驚毛豎即起白言此女今在何處佛
答大王此女所墮名阿鼻涅槃王復
問佛此女不殺盜直妄語墮阿鼻耶
佛語大王我所說法有上中下身口
意行王復問佛何者為重何者為中
何者為下佛語阿闍世王意行最重
口行處中身行在下

出興起行
經下卷

持戒堅固生天因緣十

憍薩羅國有二比丘一人犯戒一人
持戒欲共往見佛道中值有垂水破
戒者語持戒者言可共飲是水持戒
者言水中有虫去何可飲犯戒者言

我若不飲便死不得見佛聞法及僧
持戒者至死不飲時犯戒者便飲持
戒者不飲便死即生三十三天上得
天身具足先到佛所頭面礼足在一
面立佛為種種說法得法眼淨即時
礼佛足言歸依佛歸依法歸依僧我
盡形壽為優婆塞佛更為說法已默
然時天礼佛已忽然不現時飲水者
後到佛所佛為无量眾圍繞說法佛
見比丘來到佛即披優多羅僧示金
色手汝癡人欲見我肉身為不如持
戒者先見我法身佛說偈

心不善觀察見則不審諦愚如蛾投火
而貪觀我身色身但不淨汝欲見何為
內有脂血肉外為薄皮覆彼為渴所燒
猶行禁欲戒至死護我教彼見我非汝
佛說是偈已告諸比丘從今不持漚
水囊不聽行若不持者犯不犯者有
清流水或大河或泉水從此寺至彼
寺二十里內不犯

出十誦律雜
諸第三卷

滿願問餓鬼夫入城久近并答江岸
七反成敗十一

迦羅國時有餓鬼倚城門立比丘滿

願問餓鬼曰汝今在此何所求索鬼曰汝今見我耶比丘曰見鬼曰我夫入城于今未還故於此立自待夫出耳比丘問曰汝夫入城為何所求時鬼答曰今此城中有大長者患癰積久今日當潰膿血流溢夫主持來二人共食以濟其命比丘復問汝夫主入城已幾許時城郭逼近江河舉手指城語比丘曰此城於彼此岸成敗以來今為第七我夫入城經今許時餓鬼形壽不可稱亦无齊限出羣牛千頭經比丘遇刼被生草縛不敢挽斷十二昔有五百比丘行大澤中值遇刼覆刼其衣裳縛諸比丘悉令坐地攬生草合結其手而便捨去此諸道人適欲殺草而起則違佛戒各各生念寧自滅身終不違戒執窮四日國王出猶見諸道人坐于曠野下馬作礼問其意故即具便答解諸道人將歸供養

出群牛千頭經

比丘夜不相識各言是鬼十三

山中有一佛圖有一別房中有惡鬼喜束縛人諸僧捨去有客僧來維那處

分令住此房而語之言此房有鬼戲
來惱人客僧自以持戒力故答言小
鬼何所能為我能伏之即入房住日
將欲暮更有僧來求覓住處維那亦
令在此房住亦語有鬼其人亦言我
當伏之時先入者開戶端坐待鬼不
來後來者夜打門求入先入者謂為
是鬼不為開戶後者極力打門在內
道人以力拒之外者得勝排門得入
內者打之外者亦極力熟打至明旦
相見乃是故舊同學道人各相愧謝
衆人雲集笑而恠之

出大智論第九十一卷

比丘遇王難為山神所救十四

佛在舍衛國有一比丘在叅國石間
土室中長髮鬚爪被敗壞衣時優填
王欲出遊觀治諸道路王從美人到
於山下有一美人顧見土室有一比
丘長鬚髮爪衣服裂敗狀類如鬼便
大聲呼天子是中有鬼王便遙問今
何所在美人言近在石間土室中王
即拔劍從之見比丘如是即問汝何
等人對言我是沙門王問汝何等沙
門曰我是釋迦沙門王言是應真耶

曰非也寧有四禪耶復言无也寧有三禪二禪耶復言无有寧至一禪耶對曰言實一禪行王便心恚不解顧謂侍者黃門以是姪意今是沙門凡俗人無真行奈何見我美人便勅侍者急取斷命侍者便去山神念是比丘无過今當恐死我可擁護令脫是厄便化大猪身徐走王邊侍者即白王大猪近在王邊王便捨比丘拔劍逐猪比丘見王已遠即便走出

出義天經上卷

比丘誦經臨終見佛閻維舌存十五有一比丘誦阿弥随佛經及大波若波羅蜜是人欲死語弟子言阿弥随佛與其大眾俱來動身自歸須臾命終命終之後弟子燒之明日取灰見舌不燒

出大智論第九卷

比丘居深山為鬼所燒佛禁非人處住十六

憍薩羅國有一比丘獨住深山林中有非人女語比丘共作姪欲比丘言莫作是語我是斷姪人女言汝若不来我當破汝利養與汝衰惱比丘言隨汝中夜比丘卧女鬼以納衣持比丘

著王宮內夫人邊卧王覺問言汝何人耶比丘言我是沙門是何沙門答曰是釋子沙門王言汝今何以來此比丘具向王說王言汝何用在深山林中故為惡鬼所燒出去我知佛法故不問汝比丘得脫具說其事佛因此制无入深山中又憍薩羅國有一比丘阿蘭若處住有毗舍遮鬼女來語比丘言共作婬欲來比丘言莫作是語我斷婬欲人鬼女言汝若不作我當破汝利養令汝衰慙比丘言隨汝比丘夜卧鬼女以納衣裹持著酒舍酒瓮中酒家人明日見比丘在酒瓮中問言汝是何人答言我是沙門是何沙門答言釋子沙門問言何故在是中比丘具說是事酒舍人言汝去因此佛言比丘不得入深山林中空處可畏處无人處住

出十誦律善誦第二卷

比丘失志心生惑亂十七

有一比丘普行分衛偶入婬舍婬女見入歡喜踊躍即奉迎稽首足下請出就坐又問比丘仁從何來比丘答言吾主分衛故來乞食即為施設饋

饌衆味盛以滿鉢而奉上之比丘受已而退得是美食心中歡喜不能自勝數數往詣時女心念計此比丘守法難及頻為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辦未伏諸根見女妙色欲意便動口出柔濡恩愛之辞心懷親附比丘聞見姪乱迷惑不能自覺時世尊曰雖親女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露无可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本无所有時彼比丘不曉空觀但作色觀姪欲意乱為女說頌曰

淑女年幼形清淨 顏貌端正特殊妙
望汝屈德能見從 志意傾盖願相保
姪女頌曰
假使卿身无財業 何為立志求難致
如卿所作無著慙 馳走促出離我家
時逐出比丘追至祇樹問諸比丘即來詣佛磬白世尊具說本末佛言此比丘宿命曾作水鼈女作猕猴亦相好樂志不得果還自侵欺不入正教

增益惱患今復如是願不從心逆見
折辱慙愧而去佛言過去世時有鰲
江水邊樹木熾盛彼葉樹間有一狻
猴止頓彼樹鰲從水出遙見樹有狻
猴而與交語前行親近日日如是觀
之不慙則起染心說偈往反罵而避
之文多不載時狻猴令姪女是鰲分衛比
丘是出說比丘
分衛經

珍重沙門母為餓鬼以方便救濟十八
昔有清信士名優多羅尊佛樂法親
賢聖衆月六齋奉八戒絕歿行仁群
生護命名曰珍重榮華不能迴其心
豔女國寶不能乱其志貞信難傾酒
不歷口孝從是務過時不食虚心稟
道香花脂粉未嘗附身兵仗凶器不
以毀德遠惡親賢以佛神化喻其母
心母信邪倒見慙而不惠壽終之後
子為沙門心穢寂滅端坐樹下觀察
十方常自念曰吾母死二十餘年試
尋所在欲報生養之恩斯須之間有
一餓鬼醜黑可憎髮長纏身繞足曳
地進退頓踣呼嗟无救到沙門所曰
吾與群愚惡人為黨不信佛教恣口

所欲今為餓鬼二十五年不見沙門
今日遇矣死便餓渴願以天潤惠我
水穀濟吾微命沙門荅曰大海清水
豈不足飲乎鬼曰適欲就飲水化為
膿齏臭无量獲飯一食化為炎炭燒
口下徹惡鬼又以鐵鐐繫吾頭鐵杖
洞然乱捶吾身吾罪何重乃至斯
沙門曰昔為人時違戾佛教齟齬為
黨惡惑自逐以禍為福守慳不施貪
取非分鬼泣淚曰誠如此矣又吾處
世為人時有男奉佛五戒專守十善為
清信士六齋八戒未嘗有虧以孝事
親以智奉聖尋高清晰沙門之迹由影
追形勸吾布施供養聖眾吾以无正
真之智信狂愚妖言今獲其禍楚毒
難陳垂泣而曰沙門哀我濟我沙門
曰乃當斯戾以何德攘禍乎鬼曰以
瓶盛水楊枝著中以法服覆上比丘
僧令飯具供養舉吾名呪願之令得
衣食其為不久夫有命終在餓鬼者
沙門呪願皆應時得沙門如其言瓶
水楊枝住其中飯比丘僧以法服上
之僧舉其名呪願即有大池水中生

蓮花芬芳動身果樹陰涼所願從心
伴等五百人恠之曰斯子猶獨有何
福助早免重各願即從心乎

出優多羅母經

沙門入海龍請供養得摩尼珠十九
昔有沙門隨商人度海半路船迴不
復得去衆人僉曰船中當有不淨索
者探籌出之道人三得出籌自投海
中龍王即以七寶蓮華承之入海乃
到龍宮見樓閣寶舍殿堂龍王請入
頭面礼足曰吾得頭痛六百餘歲求
索道人今乃得之道人當療我病道
人曰吾不知醫藥以何相療龍王曰
吾此海中多有神藥不愈我病唯未
得法藥道人說法須臾之頃龍王自
覺除愈龍大歡喜供養道人九十日
白道人言久相勞屈想亦勞悵前船
甫到今當相送龍王還三摩尼珠一
以上佛一以施衆僧一與道人遣神
送忽然至舩舩伴驚喜共還本土衆
人悉隨道人詣佛佛為說法皆發道
意所度无量

出譬喻經
第九卷

沙門煮草變成牛骨二十

昔阿難報事有沙門得阿那含道於

山上煮草染衣時有失牛者遍求見
煙便往視釜中草悉成牛骨鉢化成
牛頭袈裟化成牛皮人便以骨繫頭
徇行國中衆人共見之沙弥見日已
中挫撻捉不見師至便入戶悉思惟
見師為人所辱則往頭面著足何時
言如此日久速時罪也沙弥言可斷足
歸食兩人則放神足俱去沙弥未得
道常有患未除願見清信士及國人
乃取我師如此使龍雨沙石動此國
令之恐怖念此適竟四面雨沙城塢
屋室皆悉壞敗師言我宿命一世屠
牛為業故得此殃耳汝何緣作罪乎
汝去不須復與我相追師曰罪福如
是可不慎矣

法華經
上卷

沙門行乞主人有珠為鸚鵡所吞橫
相苦加忍受不言二十一

外國有沙門行乞到買珠家主人為
設飢食有大珠其價億數與人持歸
置沙門邊時有鸚鵡便出吞之主人
不見因問沙門答言我不取主人復
問有他人耶答言無有主人瞋曰我
適持珠來既無他人獨有沙門而言

不取珠今所在便搗沙門血出流地
沙門故言我不隱珠須臾鸚鵡出飲
地血與杖相遇鸚鵡即死復欲舉手
搗於沙門沙門言止聽我語鸚鵡吞
之即破鸚鵡得珠主人謂沙門曰何
不早說乃使如是沙門曰我持佛戒
不得殺生即欲說之恐殺鸚鵡今鸚
鵡死我乃說之鸚鵡若活卿搗我死
我終不說也主人便自剋責悔過辭
謝之沙門不瞋顏色不變

出二卷雜
摩訶經

沙門遇鬼變身乍有乍無二十二

有沙門於山中念道有一鬼化作無
頭人而行沙門言咄快無頭則不知
頭痛又無目耳不知音響鬼復化作
無軀人沙門言咄快無頭人不知痛
痒無五藏不病鬼復化作無手足人
沙門言咄快無手足不能行亦不取
人物鬼知沙門守志即便滅去

出二卷雜
摩訶經

沙門得鬼抱安心說化鬼辭謝而去
二十三

外國有沙門行道與眾人鬼相逢鬼
急抱之沙門言我今日與卿相得卿
心與我如天地相去大遠卿心好殺

我心好生卿與道反鬼便捨沙門不敢復抱即却辭謝言我愚癡不及耳

出一卷雜
律論經

道人度獵師二十四

昔有道人晝夜行道初不懈息且有身口之急當須飲食便行乞句忽到獵師邊乞獵師无道便大瞋恚欲射道人道人言止止勿射我餘處正射我腹便開衣露腹喚令其射獵師即下弓釋箭前問道人夫人之處世无不畏死而道人何故令我射腹道人語言此腹欲食由此之故不避危嶮是以射之獵師即悟吾緣山嶺不避虎狼亦為此腹宿緣福至忽便開解道人為說三塗之苦泥洹之樂獵師自知殺獵罪重便從受戒發菩提心

出律論經
第十卷

經律異相卷第十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二十

聲聞學人傳部第九

需

梁沙門僧旻寶唱等集

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一

須陀洹婦病於從事一悟得第三果二
比丘自誓入定經時既久出定便死三
比丘坐禪為毒蛇所害生天見佛
得道四

比丘遮國王著巾屣礼佛聽法五
比丘修不淨觀得須陀洹道六
盲比丘倩人誑聞法得道七

三藏比丘著弊服常飢好衣得
食八

族姓子出家佛為欲愛證賢聖
明法九

旃陀羅七子為王逼殺失命十

選擇遇佛善誘捨於愛欲得第三果一
人有七藏處一謂風藏二生藏三熟
藏四冷藏五熱藏六見藏七欲藏是
諸藏中欲藏最堅依止涕唾澹澹膿
血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿時
會中有一居士名曰選擇妻名妙色

面貌端嚴姿容挺特居士愛著煩惱
熾盛聞佛說此即白佛言世尊莫作
是說云何欲心起於屎尿我妻端嚴
無諸臭穢佛時化作婦人端嚴姝潔
狀如妙色正容徐步來入眾中居士
問曰汝何故來答曰欲聽說法居士
即牽坐其衣上佛以神力令是婦人
糞汙其衣使此居士不堪臭處以手
掩鼻願問左右誰為此者跋難陀不
堪語居士言何故掩鼻而願視我答
曰甚大臭穢以佛神力令跋難陀及
諸眾會見此婦人汙居士衣時跋難
陀語居士言且觀汝妻所為臭穢居
士答言我妻淨潔身無諸穢若有疑
者自當觀之語跋難陀我意謂汝為
此穢跋難陀大怒從坐起言汝今應
名屎居士也汝妻坐時糞出衣上為
屎所塗而無羞恥反欲誇人又復唱
言此屎居士可遣出眾即以手牽令
出眾外居士語其妻曰我勸汝故令
坐衣上汝為大人法應令耶妻即答
言汝近屎糞法自應令居士今時即
生厭心欲去衣糞更汙身體謂跋難

陀當何方便得離此穢跋難陀言非直
此糞汙染汝身更有諸害是汝之分
若欲離者當速此是以汝妻糞令此
大眾頭痛悶亂居士答曰諸釋子等
皆多慈悲汝甚惡口乃是耶跋難
陀言如汝今者何可憐愍汝今自觀
為淨潔不而欲謗我時居士謂其妻
曰汝可還歸既遣之已語跋難陀我
今明見女人諂曲多諸過各不淨充
滿心生厭離欲於佛法出家為道跋
難陀言汝今形體臭穢如是若以香
塗經歷年載然後或可堪任出家居
士答曰我若塗香經歷年歲或身已
無常或佛滅度壞我出家求道因緣
今若見聽得出家者我不復住城邑
聚落僧房精舍作阿蘭若乞食納衣
於空閑處誰聞我臭佛聞呼之言善
來汝為沙門修行梵行居士鬚鬚自
落袈裟著身執持應器如比丘像佛
為說法苦習盡道遠塵離垢得法眼
淨成須陀洹重為說法乃至得阿那
含過於是夜執衣持鉢詣王舍城次

行乞食遂到本舍在門外立時妻妙色自見其夫剃頭法服出家為道即語之曰法應見捨為沙門耶選擇答曰汝昨法應於我衣上便棄不淨汗我身體耶妙色答曰汝為比丘應謗人耶我從父舍到汝家來未見外門況至竹園時有惡魔語居士言汝昨見者初非妙色是化作令誑惑汝心今可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以術惑多人令其出家如今誑汝選擇比丘證真法故即覺是魔謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色婦俱為變化佛所說法皆空如化今時妙色得聞此法遠塵離垢得法眼淨蠲除疑悔不隨他語於佛法中得無畏法謂選擇言所為甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家為道

出梵首經第八卷

須陀洹婦病於從事一悟得第三果二

昔有婬逸之人意專女色思不能離欲與交言通于夢想時婦遇疾骨消肉盡家有知識道人往反婦白道人曰我今所患日夜羸困將其意故欲

陳我情為可。尔不時道人曰：但說無苦，設有隱匿之事，我當覆藏，不使彰露。婦人白言：我夫多欲，晝夜役嬈，不容食息。由是生疾，恐不自濟。道人曰：若汝夫主近汝者，語以此語，須施洹法。札應尔。耶婦尋語夫，夫甚懷慙。内自思惟：我是須施，洹不即便息。意閑處，思惟阿那含果，自知已得道迹，便不復與女人從事。婦人問夫：汝今何故永息？欲心夫曰：吾審見汝，何由復共往？反婦語其夫，汝言審見我，有何各？我恒貞潔，不犯女札，何以見罵？乃至於斯。婦人即集五親宗族，告語之曰：今我夫主意見踈薄，永息情親，復見罵詈。稱言見我，今於眾前，便可說之。夫言且止，須我引證。自明。夫主還歸，綵畫好瓶，盛滿糞穢，牢蓋其口，香花芬熏，還至彼眾，告其婦曰：審愛我，不若愛我者，可抱持此瓶，如愛我身。婦隨其語，抱瓶，訛持，意不捨離。夫主見婦愛著此瓶，即打瓶破，臭穢流溢，蛆虫現出。復語婦曰：汝今故能抱此破瓶，不耶？答曰：我寧取死，不能近此。

寧入火坑投於深水高山自下頭足
異處終不能近夫主見汝正見我觀
汝身劇於此瓶從頭至足分別思惟
三十六物有何可貪重說偈言

勇者入定觀 身心所與塵見已生穢惡

如彼綵畫瓶

出出曜經
第十一卷

比丘自誓入定經時既久出定便死三

有一比丘得滅盡定乞食時著衣詣
食堂中其日彼寺打鍵槌晚彼比丘
精勤而作是念我何故空過此時不
觀未來何時當打鍵槌即立誓願入
於滅定乃至打鍵槌當起時彼僧伽
藍有事難起時諸比丘背捨僧伽藍
而去經於三月難事乃解時諸比丘
還集會而打鍵槌時彼比丘起定即
死後有一乞食比丘獲得滅定以日
初分欲詣乞食時天大雨而作是念
若入村者壞我衣色若不往者何故
空還此時不觀未來即立願入定乃
至不雨自當起或有說者雨經半月
或有說者雨經一月雨既止彼比丘起
定即死

出毘
第四十四卷

比丘坐禪為毒蛇害生天見佛得道四

摩頭羅國尼拘類園中有一比丘靜
處坐禪復有毒蛇床下蟠卧比丘睡
眠或臥或仰毒蛇自念此人見恐必
欲殺我即舉身擲比丘命終生初利
天諸天王女各來衛侍天子告曰汝
等諸妹莫近我身設當近者必犯於
戒諸女自念此天前身必是沙門故
生此間受天之福時諸天女各執鏡
前照天子面見天衣冠方覺生天即
從坐起見諸衛從行至園中坐一樹
下端坐思惟求定三昧池水之中有
異類鳥相對悲鳴聲哀響和欲求
成道不能得辨是時天子從三十三
天至閻浮提到世尊所白言受天福
盡下入泰山地獄如是流轉無有窮
已當見愍濟令得度脫佛為說法即
於坐上諸塵垢盡得法眼淨

出比丘
坐禪命

過生
天經

比丘遮國王著巾履礼佛聽法五
內法常儀入寺聽法及礼佛者皆當
脫巾帽時有國王頭素少髮加復有
瘡又脚著革屣自恃豪尊以疊衣
裹頭入堂內聽經王白比丘為我說

法比丘曰如來有教不為脚著革履者說法王聞懷悲即却革履語比丘曰卿速說法稱釋我情達我本意者當梟汝首比丘告王又如來禁戒不得為覆頭者說法王瞋恚奮其天威曰卿欲辱我今故前却露頭聽卿說法若不解吾癡結者當取汝身分為三分比丘說偈

不以不淨意示及瞋恚人欲得知法者
三耶三佛說諸有除貢高心意極清淨
能捨傷害懷乃得聞正法

王慙顏愧影即起于坐五體投地自歸求滅身口意過長跪叉手白比丘言不審此偈出如來神口為是尊人知我心意然後說乎比丘告王此偈乃是如來所說其來久矣王自思惟善哉大聖三達智靡所不通乃知將來有我之徒有恚害心今重自悔更不造新比丘說法王於坐諸塵垢盡得法眼淨

出乞兒發
惡心經

比丘修不淨觀得須陀洹道六

佛在舍衛國有異比丘日至城外曠野塚間路由他田乃得達彼其主見

已便興瞋恚此何道士日往來不修
道德即問道人汝何乞士在吾田中
縱橫往來乃成人蹤道人報曰吾有
闔訟來求證人時彼田主宿緣鈎連
應蒙得度便逐道人私匿從行見在
塚間尸骸狼籍臙脂臭穢鳥狩食噉
散落其處或有食噉盡不盡者有似
灰鴿蛆虫噴味臭穢難近烏鵲狐狗
老鷲鴟鵂噉死人屍比丘舉手語彼
人曰此諸鳥狩是我證人問曰此諸
鳥狩可為證人汝今比丘與誰共諍
比丘報曰心之為病多諸漏患我觀
此骸分別惡露便還房室自觀我身
從頭至足與彼無異然此心意流馳
萬端追逐幻偽色聲香味細滑之法
我今欲識心之原本汝心今當興起
是念無令將吾入於地獄餓鬼之中
我今凡夫未脫諸縛然此心賊不見
從命以是之故日往曠野為說惡露
不淨之想復興心說心為平暴亂錯
不定心今當改無造惡緣時彼田主
聞道人教以手揮淚咽哽難言然彼
田主於迦葉佛十千歲中修不淨想

尋時分別三十六物惡露不淨。今時比丘及彼田主。即彼曠野大畏塚間。得須陀洹道。

出比丘求證人經

盲比丘倩人。祇聞法得道。七

有一盲比丘。眼無所見。而以手縫衣。

時針袵脫。便言誰愛福德。為我袵針。

是時佛到其所。語比丘言。我是愛福

德人。為汝袵來。是比丘識佛聲。疾起

作禮。白佛言。佛功德已滿。云何言愛

福德。佛報言。我雖功德已滿。我深知

功德因果。於一切衆生中。得最第一

由此功德。是故比丘讚歎功德。次為

說法時。此比丘得法眼。淨肉眼。更明

出大智論第十卷

三歲比丘。著弊服。常飢。好衣得食。八

剎賓三歲比丘。阿蘭若法至一王寺。

設大會。守門人見其衣服。麁弊遮門。

不前。如是數數。以衣服弊。故每不得

前。便作方便。假借好衣。而來門家。不

禁。既至會。坐得種種好食。先以與衣

衆人。問言。何以介也。荅言。我比丘數

來。每不得入。今以衣故。得在此坐。得

種種好食。故先與衣。

出大智論第四卷

族姓子出家佛為欲受證賢聖明法九
時有族姓子棄家捐妻捨諸眷屬行作
沙門其婦端正姝妙見夫捨家便復
行嫁族姓子聞之心即生念與婦相
娛樂時愁憂憤惱不復共樂淨修梵
行便起歸家諸比丘聞便往啓佛佛
呼為除癡愛塵勞之穢休息衆想時
族姓子尋時證明賢聖之法時諸比
丘白世尊曰自非如來孰能令乎告
諸比丘此比丘者不但今世心常在
欲乃往過去久遠世時有一國王名
曰方迹中宮姝女不可稱數姪盪闍
爭不肯共和適闍爭已便出宮去方
迹求之不知所趣愁憂不樂不能自
解於時有一仙人與五神通神足飛
行威神无極名曰無樂飛在空中忽
然來下何為說愛欲之難離欲之德
出家為道修四梵行壽終之後生于
梵天佛告諸比丘今時方迹王者則
此比丘是無樂仙人者則我身是

出經
類經

旃陀羅七子為王逼殺失命十

昔旃陀利家生七男六兄得須陀洹
道小者故處凡夫母人旃陀利得阿

那舍道兄弟七人盡受五戒彼國常儀旃陀利行殺國中男女犯殺盜姪及餘重罪盡使旃陀利殺之時國王呂彼大兒言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願恕我受五戒守身謹慎蟻子不敢殺不能為非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勅市殺之復白王身是王民心是我資欲煞便殺不得仰從王即令梟首次白諸弟六人皆言受戒不敢行殺王瞋恚盛盡便殺之次復白小弟弟母子俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子母不送行今白小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陀洹道正使大王取彼六人碎身如塵者終不興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖脩善未蒙道法是故念子既未得道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入太山地獄憐念子故是以送來王復問母前死六子盡得須陀洹道耶荅曰盡得王復問母母身為得何道母荅曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱冤自

責我造罪根施心建意殺六須陀洹
身意煩惱坐不安席即自嚴辦香油
蘇新取六死尸而闍維之起六偷婆
興殺之供養日三懺悔意願滅罪漸
漸微薄復出財貨給彼老母至於齋
日數數懺悔莫得罪薄免於地獄出慈

仁不
殺經

經律異相卷第二十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十一

聲聞現行惡行僧部第十

丙

梁沙門 僧旻 寶唱等集

調達與佛結怨之始一

調達欲害佛及佛弟子二

調達博學兼脩神足止要利養三

調達拘迦利更相讚歎四

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達先身為野狐六

調達欲假陵拘夷身入地獄七

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

提婆達多昔為獼猴取井中月九

提婆達多先身救金色師子十

提舍等四比丘受罪輕重十一

善星比丘違反如來謗無因果十二

調達與佛結怨之始一

今時調達心念毒害誹謗如來自謂
有道衆人呵之天龍鬼神釋梵四王
悉共曉喻卿欲毀佛由如舉手欲擲
日月調達聞之其心不改時諸比丘
具以啓佛調達有何重嫌懷結乃
令佛告諸比丘調達不但今生世世
如是過去世時有梵志女端正殊妙

色像第一諸梵志法假使處女與明

經者請諸同學五百之衆供養三月

察其所知時五百人中一人博達而

年朽耄面醜眼青父母愁憂女亦

懷惱云何當爲此人作婦可以怨鬼

嘗奈之何於時遠方有一梵志年既

幼少顏貌殊好聰明智慧聞彼梵

志請諸同學欲處於女尋時往詣難

問諸梵志等皆窮無辭五百之衆智

皆不及時女父母及女見之皆大歡

喜吾求女智今乃獲願年尊梵志曰

吾年既老久許我女以爲我妻且以

暇我所得施遺悉用與卿傷我年高

勿相毀辱年少答曰不可越法以從

人情我應納之三月畢竟即以處女

用與年少其年老者心懷毒惡即相

毀辱而奪我婦世世所在與卿作怨

終不相置年少梵志常行慈心彼獨

懷害佛告諸比丘今時年尊梵志今

調達是年少梵志我身是也其女者

瞿夷是

出生經
第一卷

調達欲害佛及佛弟子二

調達與阿闍世王共議毀佛及諸弟子

王勅國人不得奉佛時舍利弗等及波
和提比丘尼等各將弟子去到他國唯
佛與五百羅漢住崑山中調達至王
所言佛諸弟子今已迸散尚有五百弟
子在佛左右願王明日請佛入城吾
當飲五百大家使醉令踰斂之吾當
作佛教化世間王聞歡喜即往請佛
佛知其謀答言大善王退而去還報
調達明日食時佛與羅漢共入城門
醉象鳴鼻而前唐突牆壁樹木折
敗一城戰慄五百羅漢飛在空中獨
有尊者阿難在邊醉象齊頭徑前
趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼
震動天地醉為伏地不敢舉頭醉解
垂淚悔過王及臣民莫不訖爾世尊
徐前至王殿上與諸羅漢食訖呪願
王曰佛言稟性不明信彼讒言興造
逆惡願垂大慈恕我迷愚佛告阿闍
世及諸大衆世有八事興長誹謗皆
由名譽以致大罪何等為八利義毀
譽稱譏苦樂自古至今豈不為惑佛
即說偈文多不載佛曰昔有國王喜食鴈
肉常遣獍師張網捕鴈日送一鴈以

供王食時有鴈王將五百鴈飛下求食鴈王墮網為獵師所得餘鴈驚飛徘徊不去時有一鴈連翻追隨不避弓矢悲鳴吐血晝夜不息獵師見之感憐其義即放鴈王令相隨去羣鴈得王歡喜迴繞令時獵師具以聞王王感其義斷不捕鴈時鴈王者我身是也一鴈者阿難是也五百群鴈今五百羅漢是也食鴈國王者今大王是也時獵師者今調達是前世已來恒欲害我我以大慈之力因而得濟不念怨惡自致得佛王及群臣莫不歡喜

出法句經
第四卷

調達博學兼修神足止要利養三

昔有比丘名曰調達聰明廣學十二年中坐禪入定心不移易十二頭陀初不減起不淨觀了出入息世間第一法乃至頂法一一分別所誦佛經六万為載不勝後意轉退漸生惡念望人供養著世利養至世尊所頭面禮足在一面立前白佛言唯然世尊願說神足之道我聞此已當善脩行使我得神足已遊至他方處處

教化世尊告曰汝今且置神足何不學四非常義苦義空義無我之義是時調達比丘便生此念如來所以不與我說神足者恐有勝已耻在不如調達即捨如來往舍利弗所求神足道時舍利弗謂調達曰汝今且置何不脩四非常調達思惟此舍利弗智慧第一如吾觀之猶如螢火比於日月吾所誦習無與等者猶尚不解神足之道况舍利弗豈能解乎即便捨去至日連所求神足道目連語曰止止調達始行之人先學四非常復當精脩四禪尔乃得神足道耳調達恚怒此目連者自誇神足無與等者所以不與我者恐其不如我若得者已無名譽吾今處處學神足道皆不教我吾弟阿難多聞博學衆德具足吾今當往問之語阿難曰吾聞卿善解神足之道可與吾說吾得神足已遊至他方處處教化是時阿難便與說之調達聞已在閑靜處專心一意以盡入微復從微起還至於盡以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡

麻轉如胡桃漸離於地從地至牀從牀至屋從屋至空在虛空中作十八變涌沒自由化作嬰孩小兒形貌端正頭上五處面如桃華在阿闍世太子膝上或笑或啼現嬰兒態然太子知是調達身終日翫持無有厭足或鳴嗽唾或擎其身傳左右手太子思惟調達神足勝彼瞿曇能作無數變化阿闍世曰給五百金食隨時供養不令有乏今時衆多比丘見阿闍世供給調達具白世尊佛告諸比丘汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉樹愚人求實不能剋獲竹蘆亦然驢懷身二命俱喪昔有群鷲各各爭乳鷲告其鷲曰汝若學飛懸在虛空見地如睨慎勿上過有隨藍風傷害於汝頭腦支節各在異處時鷲不隨父教飛越過量為風所吹喪命異處汝等比丘勿興斯意比丘當知猶如羣龜告語諸子汝等自護莫至其處彼有獍者脩獲汝身分為五分時諸龜子不隨其語便至其處共相歡娛便為獍者所獲

或有安隱還得歸者龜問其子汝從何來子報父母我等相將至彼處觀不見獍者唯覩長繼而追我後龜語其子此繼逐汝由來久矣先祖父母皆由此繼而致喪士諸比丘當知猶如盂狐晝夜伺求大便畜獸屎糞已自食訖復自大便調達比丘貪致供養亦復如是昔大月支國風俗常儀要當蘇煎麥食膳時官馬駒謂其母曰我等與王致力不計遠近皆赴其命然食以草莖飲以潦水馬告其子汝等慎勿興此意義彼蘇煎麥也如是不久自當現驗時通節會新歲垂至家家縛猪投於鑊湯舉聲嗥喚馬母告子汝等頗憶蘇煎麥不欲知證驗可往觀之諸馬駒等知之審然方知煎御情分食草時復遇麥護而不敬佛說偈言

芭蕉以實死 竹蘆實亦然 駢驢坐姪身

士以貪自喪

出出經
第十卷

調達拘迦利更相讚歎四

佛告諸比丘調達凶厄橫相嗟嘆拘迦利比丘讚嘆調達調達亦復嘆拘

迦利其彼二人無義無理諸比丘聞
唯然大聖觀拘迦利比丘長目目
依正典緣法律教以信出家橫歎調
達調達嗟歎拘迦利並以非為是以
是為非佛言此輩愚騃前世亦然過
去世時黃門命過棄擲樹間時作
盃狐為鳥共來食肉更相讚歎鳥曰
君體如師子君頭若仙人胎由鹿中王
善哉如好華

盃狐讚曰

唯尊在樹上智慧寂第一明照於十方
如積聚磨金

如是往反時大仙人言橫相嗟嘆言
虛無實盃狐者調達是鳥者拘迦

利是仙人者則菩薩是

出佛說盃
狐為經

調達就佛索眾不得翻失眷屬五

調達往至世尊所頭面礼足在一面
立白佛言我觀如來顏色變易諸根
純熟年過少壯垂朽老邁唯願世尊
自閑靜室禪定自娛四部之眾願見
付授我當教戒如佛無異隨時供養
四事不乏佛曰咄愚癡人不慮後殃
舍利弗目連比丘由尚不付况汝慙

情弊惡之人而可付授聖衆調達內
興妬嫉聞世尊語倍生恚怒如來今
日讚嘆舍利弗目連比丘而更輕賤
小弟子要當求便喪滅師徒使此國
界衆生不覩其形不聞其聲時調達
比丘即從坐起礼足而退在在周章
巧言爲辭誑惑俗人誘得數十在在
處處共相勸勉取要言之佛與大衆
圍遶說法時調達告已弟子曰汝等
莫聽瞿曇所說不隨正法吾有一二
深經好義當以相教但求方便欲壞
聖衆佛言止止調達慎勿興意壞亂
聖衆後偻受報其痛難忍調達固執
不改知其意正佛觀過去因緣宿對
知不可迴調達將五百弟子如來亦
將五百弟子俱遊寶積山側菩薩
門徒寬仁柔和教以正法脩持禁戒
出入進止不越其序調達之衆出言
虛譴語輒興恚與弟子語如怨鬪訟
弟子厭患盡共捨之往就菩薩並自
稱說吾有千弟子衆德具足與世殊
絕誰能及者調達恚怒即發誓願此
人今日誘我弟子壞我門徒正使成

佛我當壞其徒衆如今無異如來觀
知調達必壞聖衆定無有疑如來即
從坐起捨衆而去有五事知不得壞
亂衆僧一者如來目前如來威神不
捨本誓故二者如來般泥洹後設有
人言我今成佛逮家正覺應當問之
釋迦文佛在時汝為所在三者未曾
有惡時四者比丘不覓利養五者智
慧神足弟子和合如來以宿命智觀
必知調達當壞亂衆僧如來即捨而
去調達在後與衆說法若有衆生事
我為尊承受教戒當習五法五法文多不載諸
有比丘脩此五法者早得解脫盡有
漏成無漏何假瞿曇八直行耶語舍
利弗目連言吾獲大利成三界尊係
如來告舍利弗目連曰吾患脊痛小
欲安睡卻等二人與聖衆說法調達
右脅著地欲得睡寐天神強勉調達
左脅在地天神復獸誑有言語聲
現外撒氣遠徹目連以神足力飛騰
虛空作十八變坐卧經行涌沒自由
舍利弗告衆會人如來身神德無量
具足一切智前達無窮却達無極如

來法者得現法報快樂無為智者之所修學非愚者之所習如來聖衆者五分法身皆志成就可敬可貴承事供養為衆生良祐福田時諸比丘各生此念我等愚惑不識真正捨實就華棄本逐末今觀二賢所說世之希有我等寧可捨此調達就如來衆不亦快乎舍利弗知其心念即從坐起五百比丘皆亦相隨目連在後追隨而去瞿波離比丘以右腳踏調達曰弊惡調達何為耽睡舍利弗目連二人將汝弟子去盡調達寐覺甚懷憂感

出調達問佛顏色
經殊沙塞律時同

調達先身為野狐六

乃往古昔有一摩納

婆言
仙人

在山窟中誦

剎利書有一野狐往其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故煞我答言我是獸王汝不伏我被言願莫見煞我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐問答如上如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切鳥復以衆鳥伏一切

虎復以衆虎伏一切師子遂便摧得作
獸中王復作是念我為獸王不應以獸
為婦便乘白為使諸羣獸圍迦夷國
數百千匝王遣使問何故如是野狐
答曰我是獸王應娶汝女若不與我
當滅汝國使還白王王集臣議唯除
一臣皆云應與國之所恃唯賴為馬
我有為馬彼有師子為馬聞氣惶怖
伏地戰必不如何惜一女而喪一國
時一大目聰銳遠略白王言臣觀古
今未曾聞見人王之女與下賤獸臣
雖弱時要煞此狐群獸散走王即問
焉大目答言王但遣使剋期戰日從
求一願令師子先戰後吼彼謂吾畏
必令師子先吼後戰王至戰日當勅
城內皆令塞耳王用其語然後出軍
軍陣欲交野狐果令師子先吼野狐
聞之心破七分便於馬上墜落于地
群獸散走佛說偈言

野狐憍慢盛欲求其眷屬行到迦夷城
自稱是獸王人情亦如是現領於徒衆
在摩竭之國法主以自号

告諸比丘今時迦夷王者我是聰銳大

目者舍利弗是野狐王者調達是野

狐求王事出跡
沙塞律第四卷

調達欲侵陵拘夷身入地獄七

調達在羅閱城興謀害心後事彰露
時阿闍世王語調達曰汝宜出國不須
住此十六大國莫不聞知調達造惡而
於如來調達聞已內懷憂感便還本
國恚結所經唐突菩薩宮內語瞿夷
曰我欲拜汝為第一夫人不審聖女
為可余不瞿夷語曰前汝右手吾欲
把之調達舒手使把扼腕骨碎五指
血出當時迷悶良久乃蘇是時調達
轉進入宮路菩薩牀宮人見之捉擲
牀下即傷左髀不堪行來舉還本舍
諸釋皆嫌皆來告語汝今宜可詣佛
懺悔調達聞之私設巧詐密作鐵爪
害毒塗之外形柔和內懷瞋恚尔時
調達憶佛所說瞿曇沙門恒陳此言
有身無瘡病不為毒所害毒無奈瘡
何無惡無所造我今當往佯如懺悔
以爪搥壞其脚毒氣流溢自當取
死諸人聲聲往詣世尊去三七日語左
右人下我在地吾欲步往尋下在地

時勇火沸出纏裹其身將入地獄調

連生身入地獄經

提婆達多昔為野干破瓶喪命八

佛住王舍城是時提婆達多欲破和合僧比丘三諫而亦不止佛言過去世時波羅奈國有一婆羅門於曠野中造立義井供給行者日日向暮有羣野干來飲殘水有野干王不飲地水便內頭罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破諸野干輩善意語之而不從受如是非一破十四罐時婆羅門伺見野干便作木罐堅固難破入易出難持著井邊捉杖伺之野干羣集王如前飲訖撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打煞野干時野干王者今提婆達多是時羣野干者今諸比丘諫提婆達多者是

出僧祇律第八卷

提婆達多昔為獼猴取井中月九

佛住王舍城時諸比丘為提婆達多作舉羯磨六羣比丘即同提婆達多同語同見佛告比丘過去世時於空閑處有五百獼猴遊行林中到一巨俱律樹樹下有井井有月影時獼猴

王見是月影語諸伴言月今死落乃在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴王言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如王語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱技折一切獼猴墮井水中時獼猴王者今提婆達多是余時餘獼猴者今六群比丘是

出僧祇律卷第八

提婆達多先身救金色師子十

佛告阿難若有衆生起一惡心向三世佛等若辟支若羅漢及著染衣人諸沙門等獲罪無量所以者何染色之衣是賢聖標式若能發心斷染衣人獲福難量我由信心斷戴之故致得成佛阿難白言昔往訖心其事云何佛告阿難古昔無量劫此閻浮提有大國王世無佛法有辟支佛在於山間坐禪行道時諸野獐咸來親附有一

國

新思經云
及羅李國

王名提毗領八万四千諸小

師子名号踰迦羅

出梁言

軀體金色

光相煥然食菓瞰草不害群生時有獐師剃頭著袈裟內佩弓箭前行於澤

中見師子睡眠

經云此比立是

便以毒箭射

之師子驚覺即欲馳害見著袈裟便自念言此染衣者善人標相我若害之則為惡心向諸賢聖思惟還息箭毒內行命在不久便說偈言

耶羅婆奢沙婆呵

說此語時天地大動無雲雨血諸天駭惕即以天眼觀見獍師煞於師子雨諸天花供養其屍是時獍師剥師子皮奉提毗王時王念言經言有狩金色必是菩薩問獍師言師子死時有何瑞應答言如上王聞是語悲喜交懷信心益猛即召諸臣耆舊智人令解是義時空林中有一仙人字奢摩為王解說耶羅其義唯剔頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙者皆是賢聖之相近於涅槃婆呵者當為一切諸天世人所見欽仰於時仙人解是語已提毗歡喜即召諸王悉集此處作七寶車張師子皮表示一切悉共齎戴燒香散花而以供養後復打金為棺盛師子皮以用起塔今時師子由發善心向染衣人十億万劫作

轉輪聖王佛告阿難時師子者我身是時國王者今弥勒是時仙人者今舍利弗是時獼師者今提婆達多

是

出賢愚經
第十三卷

提舍等四比丘受罪輕重上

婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園告諸比丘有四大泥梨一提舍大泥梨身出火炎長二十肘二瞿波梨大泥梨身出火炎長四十肘四末佉梨大泥梨身出火炎長六十肘諸有人民欲求安隱獲其義者若二十大海水灌彼身上彼海水盡火故不滅猶如融銅若有人以二十海漚水澆融銅水漚速滅提舍比丘火炎不滅若復有海水灌其身上彼水速盡提舍比丘愚人遮比丘僧使一日不得食使提舍比丘入大地獄瞿波離比丘有人欲使安隱獲其義者以大海水灌其身上彼海水速盡譬如二日所融銅或有一人以三十海水著融銅中消盡瞿波離比丘愚人或有人起欲使

獲安隱義者以三十大海水灌其
身上大海水速盡瞿波離比丘愚人
謗舍利弗目犍連比丘身壞命終生
二惡道墮鉢頭摩地獄瞿波離比
丘入大泥梨調達大泥梨若復有人
欲使獲安隱義者復以四十大海水
灌其身上彼大海速盡彼火不滅
譬如三日所融銅若有人以四十滸
水著融銅中即時消盡無餘調達愚
人若有人起欲使獲安隱義以四十
大海水灌其身上彼大海水速盡彼
火不滅所以然者調達愚人欲害如
來救阿羅漢比丘足壞亂比丘僧身
壞命終三惡道生阿鼻地獄調達比
丘入大地獄身出火炎長四十肘諸
有比丘彼末佉梨大泥梨若有一人欲
使安隱以六十大海水灌其身上海
水速盡彼火不滅譬如四日所融銅若
有人以六十滸水著融銅中即時消
盡末佉梨亦復如是以六十大海水
灌其身上大海水速盡此火不滅此
末佉梨愚人教受百拘梨人使行邪

見

出四
經

善星比丘逮及如來謗無因果十二

佛言我於一時住王舍城善星比丘
為我給使我於初夜為天帝釋說諸
法要弟子之法應後師眠尔時善星
以我久坐心生惡念時王舍城小男
小女若啼不止父母則語汝若不止
當將汝付薄拘羅鬼尔時善星反
被拘執而語我言速入禪室薄拘羅
來帝釋言世尊如是人等亦復得
入佛法中耶我言亦有佛性當得無
上菩提我雖為是善星說法而彼
都無信受之心我在迦尸國尸婆富
羅城善星為我給使我入城乞食無
量衆生虛心渴仰欲見我跡善星隨
後毀滅既不能滅而令衆生生不善
心我入城已於酒家舍見一足軋捲
脊蹲地食酒糟善星言世間若有
阿羅漢者是人取勝何以故是人可
說無因無果我言癡人汝常不聞阿
羅漢者不飲酒不害人不欺誑不盜
姦如是之人救苦父母食毘酒糟六
何而言是阿羅漢是人捨身必定當
墮阿鼻地獄阿羅漢者永斷三惡云

何而言是阿羅漢善星即言四大之性猶可轉易欲令是人必墮阿鼻無有是處我言癡人汝常不聞諸佛如來誠言無二我雖為說法而無信受之心善男子我與善星住王舍城有一丘軋名曰苦得常作是言衆生煩惱無有因緣衆生解脫亦無因緣善星言世間若有阿羅漢者苦得為上我言癡人苦得丘軋實非羅漢不能解了阿羅漢道善星復言何故羅漢於阿羅漢而生妬嫉我言癡人我於羅漢不生妬嫉而汝自生惡邪見耳若言苦得是羅漢者却後七日當患宿食腹痛而死生於食吐鬼中其同學輩當舉其屍置寒林中善星即語丘軋長老好善思惟作諸方便當令世尊墮妄語中苦得斷食從初一日乃至六日滿七日已便食黑蜜復飲冷水腹痛而終同學舉屍置寒林中即作食吐餓鬼之形在其屍邊善星至寒林中見苦得身善星語言大德死耶苦得答言我已死矣云何死耶答言因腹痛死誰出汝屍答言同學

出置何處答言癡人汝今不識是寒
林耶得何等身答言我得食吐鬼身
善星言世尊苦得足軋生三十三天我
言癡人阿羅漢者無有生處云何而言
苦得生於三十三天如來與迦葉往
善星所善星遙見生惡邪心生身陷
入墮阿鼻獄譬如有人沒園廁中有
善知識以手撓之若得首髮便欲拔出
久求不得尔乃息意我亦如是求覓
善星微少善根便欲拔濟終日求之
乃至不得如毛髮許是故不得拔其
地獄

出大涅槃經
第三十七卷

經律異相卷第三十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第二十二 聲聞無學沙彌僧部第三

梁沙門僧旻寶唱等集

雙德雙福二沙彌遇佛成道一

須陀耶在豕生長遇佛得道二

均提沙彌出家并前身因緣三

沙彌救蟻延壽精進得道四

沙彌推師倒地而亡以無惡心精進得道五

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛

得分別聖諦六

純頭沙彌為鬼所訖用須跋外道自

然降伏七

沙彌隨聖師入山得四通知為五母所

痛念八

沙彌護戒捨所愛身九

沙彌於龍女生愛遂生龍中十

沙彌愛酪即受虫身十一

雙德雙福二沙彌遇佛成道一

舍衛國有山民村五六十家去國五

百里村中有一貧家婦懷妊十月雙

生二男大端正無比父母愛之為子

作字一名雙德二名雙福生五六十

日其父牧牛息卧床上其母拾薪

未反此二兒共相責詰一言前時垂
當得道正坐愚意謂命可常退墮生
死不可計劫今生此貧家糞草之物
以為醢褐食飲虛惡哉自支命如此
至久云何可活皆坐前世戀慕富貴
放身散意快樂須臾從今以來長途
受苦如今憂惱當奈何恃怙一人答
言時有小難一時之勤不竟精進而
今數世遭諸惡患此是自為非父母
作也但共當之復何所言父聞恠之
謂呼是鬼舅小未大宜當教之父驚
到田中收取樵薪欲燒殺之母還問
夫用此薪何為夫說如是母聞罔然
明日夫婦俱出潛聽二子相責如故
便共集薪密欲燒之佛天眼見往到
村中普放光明天地大動山川樹木
皆作金色到雙生小兒家二兒見佛
光明喜踊難量父母又驚各抱一子
將至佛所問佛世尊此兒生來四五
十日所說如是甚恠之恐作禍害
欲火燒之不知為是何等鬼魅也唯
願解說小兒見佛踊躍歡喜佛見小
兒大笑口出五色光普照天地佛告

此二小兒非是鬼魅福德之子前迦
葉佛時作沙門少小共為朋友同志
出家各自精進臨當得道欸起邪想
共相沮敗樂世榮華恃福生天下為
侯王國王長者欸起是想便自退
轉不得沮洳更此生死弥連數數常
相鈎牽輒共雙生遭我世時今始乃生
已曾供養佛故餘福應度生識宿命
今來度之我不度者橫為火所燒即
說偈言

大人體無欲在所照然明 雖或遭苦樂
不高現其智 大賢無世事 不顧子財國
當守戒慧道 不貪邪富貴 智人智動搖
譬如沙中樹 朋友志不强 隨色染其素
佛說是小兒見佛身踊如八歲兒大
即作沙弥得羅漢道村人大小見佛
光相又見小兒形變踊大皆大歡喜
得須陀洹道父母疑解亦得法眼

出

句經第一卷

須陀耶在冢生長遇佛得道二

有國王名曰旃陀越奉事婆羅門道
領治國正亦任用之王重小夫人諸
夫人憎嫉以金賜婆羅門譖之於

王言其生子必為國患王聞不樂問
婆羅門言當如之何荅曰唯并煞之
耳王言人命之重去何可煞報言若
不煞者必亡國喪身王便枉救兒後
於甕中生其母半身不朽兒飲其
漣漣即乳也乃至三年其甕崩陷其
兒得出與鳥狩共戲暮即還甕中及年
六歲佛念其勤苦與鳥狩同羣即化
為沙門徃呼問之言汝是誰家子居
在何處兒歡喜報言我無家居但栖
宿此甕中耳乞隨道人去佛言欲何
為乎兒報言我今善惡終當隨道人
佛便將其到祇洹中見諸比丘威儀
法則意甚樂之便白佛言我欲乞作
比丘佛即聽之以手摩其頭後自墮
袈裟著身名為須陀守戒精進心不
懈怠經涉七日得羅漢道佛語須陀
宜度梅陀越王須陀徃到其國王曰
我心大憂當如之何道人言何所憂
也王言我年已長過時無嗣為之愁
憂道人聞王語初不應之獨笑而已
王便恚言我與道人語初不荅我而反
獨笑即欲煞之須陀知其意便輕舉

飛翔上住空中分身散體出入無間
王見神化即悔過言我實愚癡不別
真偽唯願大神一還今我得自歸命
須陀即從空中下住王前謂王言若
能自歸甚善當自歸於佛佛是我
三界之尊度脫衆生須陀便如申解
須將王及人民俱到佛所歸命三尊
上受五戒為優婆塞佛具說須陀是
王子王聞佛言更恐怖不能自勝佛
言昔拘先居佛世有國王号名弗舍
達國中人民皆供養三尊時有凡人
居貧無業常為國中富貴賃牧養數
百頭牛見王及人民供養比丘僧便
即問言卿等何所為乎人民答言吾
等供養三尊後常在處安樂尊貴無
有勤苦即自念言我貧唯當煎牛漣
為酪酥淨心上比丘耳比丘僧呪願
言今汝世世得福自後展轉更歷生
死輒受其福或上為諸天或下為王
侯王侯時出遊猶見好犢牛懷犢教
之夫人語王莫教其子時牛主破取
子養其主悲言當令王如此牛也自
後魂神為王作子時未出生母為王

所教須陀是也須陀母者是時王夫人也婆羅門者牛主是也須陀狂中生其母半身不朽得飲其漣以自長大者由其宿命以酪酥上比丘僧故王聞意解得須陀洹出持陀越國王經均提沙弥出家并前身因緣三

佛在舍衛國今時尊者舍利弗晝夜

三時天眼觀視誰應度者輒往度之

時有估客欲詣他國解思經云彈提二國中開有五百賣客其

諸商人共將一狗解思經云白狗至於中路衆

賈頓息狗便盜肉於時衆人便共打

狗而折其脚棄置空野捨之而去

時舍利弗天眼見狗孽瘕在地飢

困垂死飛至狗所以食施與狗濟餘

命心甚歡喜時舍利弗即為此狗說

微妙法狗便命終生舍衛國婆羅門

家時舍利弗獨行乞食婆羅門見而

問之言尊者獨行無沙弥耶舍利弗

言我無沙弥聞卿有子當用見與婆

羅門曰我有一子字曰均提年既孩

幼不任使今比前長大當用相與時

舍利弗即散在心至年七歲復來求

之時婆羅門令兒出家舍利弗將至

祇洹漸為說法心意開解得阿羅

漢

報恩經云佛言善來
鳥獸自諸聚族者身

均提沙弥既始

得道自以智力觀過去世見前身作
一餓狗蒙和上恩今得人身并獲道
果欣心內發而自念言我蒙師恩得
脫諸苦今當盡身供給所須永作沙
弥乃往過去迦葉佛時有諸比丘集
在一處時年少比丘音聲清雅善巧
讚唄有一比丘年高耆老音聲濁鈍
不能經唄每自出聲而自娛樂老比
丘者已得羅漢于時年少比丘而呵
之言今汝長老聲如狗吠時老比丘
便呼年少汝識我不年少答曰我大
識汝汝是迦葉佛時比丘上座答言
我今已得阿羅漢年少惶怖自責懺
悔猶五百世中常受狗身由其出家
持淨戒故今得見我家得解脫

出賢經
第十二卷

沙弥救蟻延壽精進得道四

昔有小國去城不遠有好林藪有五
道士於中學道有一比丘得六神通
有一沙弥年始八歲共在山中各一
面坐思惟經道師知沙弥命餘七日
在此亡者父母謂吾看視不快使其

命終心懷怨恨即語沙弥汝父母思汝汝可歸家八日早來沙弥歡喜稽首而去道逢大雨流潦滂沛地有蟻孔流水欲入沙弥念曰我佛弟子一者慈心二者活生即便土壅決水令去沙弥歸家無有他變八日晨還師遙見之恠其所以七日應亡今何因緣將無鬼神化現來乎即入三昧見其救蟻現世延壽沙弥至稽首作礼於一面坐師謂言汝作大功德為自知不沙弥言七日在家無他功德師言汝命應盡昨日以救蟻故現世增壽八十餘年沙弥歡喜信善有報即更勤脩精進不憚得阿羅漢

出經報經又出十卷

群喻經第七卷

沙弥推師倒地而亡以無惡心精進得道五舍衛國有一老公早失其婦獨與兒居困無財寶覺世非常從佛出家兒年尚小亦為沙弥共父乞食逼暮當還父行遲兒畏毒狗急扶其父排之進路執之不固推父墮地應手而死獨至佛所時諸比丘呵責沙弥即以白佛佛告之曰此師雖死不以惡意

郎問沙彌汝殺師

不答言我實排之

不以惡意

佛言我知汝心無有惡意

過去世時亦復如是無有惡意而相殺害昔父子二人共住一處時父病極於時睡卧多有絲蠅數來惱觸父令兒遮蠅望得安眠時兒急遮蠅來不止兒便瞋恚即持大杖伺蠅當殺杖打之其父即死父者此沙彌是時兒者死比丘是由無惡心不以惡意亦非故殺沙彌勤脩不憊遂得羅漢道

出賢愚經

第十卷

沙彌早天生天失善師友憤念詣佛得分別聖諦六

佛遊舍衛祇樹給孤獨園時異比丘有弟子志性溫雅意行仁賢常侍和上誠謹精進訖從法教不違師命壽命短促幼小而亡生忉利宮觀於天上但覩大火本所志願不得如意與善友不能相守今捨善師隨逐惡友於是遠遠至尊和上及阿夷梨衆諸等類脩梵行者四輩弟子有一切智号曰如來今悉遠遠無央數劫難值

難見與于世間講說經典微妙深奧
未曾發言而安隱開化說諸緣起各
各解了所從有因無央數劫所未見
聞悉為解決值此經律棄家為道所
當興立不得究竟今反放逸先誚世
尊稽首足下佛見其心真正樂道純
督在法說苦集滅道即便見諦和上
愁念泣涕如雨佛呼問之何為憂惱
答曰弟子終沒佛言何故愁憂答曰
我沙彌弟子甚大賢良未有究竟而
中天沒是故憂悵不能自寬佛言
勿愁已至究竟得生天上今日夜半
分別聖諦比丘不復涕泣

出弟子
通令經

純頭沙彌為鬼所訖用須跋外道自
然降伏七

舍利弗有一沙彌名曰純頭年八歲
得六神通飛騰虛空至阿耨耨泉有五
通梵志名曰須拔亦至彼泉時彼泉
上有守泉青衣鬼驅逐五通梵志乃
石打擲不使逼近神泉純頭沙彌乘
虛空至彼青衣鬼數百之衆皆前迎
逆或前捉攝衣者或持淨水洗手足
者或以淨巾拂拭首面者或以香湯

沐浴身體者須拔梵志放聲說曰
我今已得五通神德無量力能移山
住流迴轉天地猶掌迴珠自學道以
來百二十餘年勞形苦體形神疲極
或事五明四處然火日光上照或卧
灰真或卧荆棘險難之中無道不學
然更駢逐不得至泉然此黑衣小兒年
在七八未離乳哺身體穢臭待訪過
重用何等故時青衣鬼語梵志曰今
此學士形年雖小行過三界得賢聖
八品道汝今無是故不興敬有一婆
羅門名曰閼叉興立一寺亦名閼叉
恒供給酥油供寺然燈時有遠方婆
羅門來至彼寺中又聞閼叉梵志高
才明德偏信佛法建立神廟與共相
見時有一沙弥來迎取油酥供寺然
燈衆多梵志語閼叉婆羅門曰汝審
向色衣人礼耶言語未訖沙弥已至
即復礼之衆多梵志語此梵志曰汝
出四姓才藝過人天文地理無不觀
練神呪感靈無事不尅今此色衣之
人出衆多姓種非真正何為違本法
而向恭礼又卿梵志執行清淨自脩

內截畚識秘記行道成福何願不尅
文字章印無不周悉佛行索鮮有何
可貴捨本取末是我所疾蓋聞沙門
寒賤巧詐繁滋幻惑世人所行短促
齊榮一身不能延致梵福正使相見
正可擎拳而已何為五體投地恭勤
作礼耶我等親見甚恠所以况先學
大人豈能恕卿此罪耶閱又報衆多
婆羅門曰諸人靜默聽我所說

賢聖德難量八直無上道是為梵沙門
如來口所宣觀此形雖小以果賢聖道
是故今自歸梵志何為嗤

向得能究竟須陀洹斯陀含能斷欲界
縛諸纏陰入是故說曰向得能盡魔
原者入定坐禪之人樂處閑靜志崇
一意計出入息執意牢固能斷魔縛
及縛於魔入定之人能役鬼神如意
即至當求方便斷魔牢縛出出經
第五卷
沙弥隨聖師入山得四通知為五母所
痛念八

昔有一小兒年始七歲大好佛道作
於沙弥隨羅漢師在山中學精進不
懈及年八歲便得四通一者眼徹觀

二者耳徹聽三者飛行變化四者自知宿命所從來坐自思念即見先世宿命所更五母作子即還自笑師問何笑沙弥言何敢笑師自視一身而有五母晝夜啼哭感傷愁毒常言念子未曾忽忘我自念一身愁毒五家用是故笑耳我為第一母作子時比隣有與我同時生者我死後同日生者出入行步我母見之便言我子在者亦當出入行步如是即愁憂感痛念我復為第二母作子生不久復死我母見人有乳養子者便感痛念我愁憂啼哭我復為第三母作子不久復死我母臨飯淡出念我言若子在者與我共飯棄我死去我復為第四母作子不久復死我時等輩娉娶者母復念我言若子不死今亦當娶婦我為第五母作子今故現存我捨家學道母曰啼哭言亡我子不知所在飢寒生死不復相見並怆愴悲痛今五母共會各言亡子相對啼哭念我一人是故笑耳世間人不知有後世生但言死耳人作善得福作惡得殃人在

世間善惡自恐無所畏惡後受苦痛
入惡道中悔無所及我厭世間故辭
親求道我視地獄畜生餓鬼貧窮代
其恐怖我得師恩受佛經戒今以度
脫我念五母不能得脫反復憂我

母子
人經

出
五

沙弥護戒捨所愛身九

有一比丘少欲知足時安陁國有優
婆塞訖信三寶終身供養日日遣送
其國有一長者生一男兒欲令出家
當求善師即往白比丘言我此一子
令使出家唯願大德哀納濟度余時
比丘以道眼觀此人出家能持淨戒
度為沙弥時優婆塞有一親善居士
明日客會朝念言今當就會誰後守
舍女即白父唯願父母從諸僮使但
行應請我堪後守父曰甚善合家悉
往女便閉門獨住家內時優婆塞是
日忘忘不送食余時尊者心自念
言日時向晚俗人多事即遣沙弥往
取善攝威儀如佛所說沙弥打門女
問是誰答言沙弥為師迎食即與開
門是女端正容貌姝妙年始十六嬌

欲火燒於沙弥前作諸婬媚深現欲相沙弥見已念言此女為有風癩病耶將無欲結所使欲毀我淨行耶堅攝威儀顏色不變女便五體投地白沙弥言我常願者欲有所陳我此舍中珍寶倉庫如毗沙門天宮寶藏而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令滿我所願沙弥念我寧捨命不毀禁戒昔日比丘至姪女家寧投火坑不犯於欲又諸比丘賊所劫奪以草繫縛風吹日晒諸重喫食以護戒故不絕草而去如鳥吞珠比丘雖見以持戒故極苦不說如海船壞下坐比丘以守戒故授板上坐沒海而死如是諸人獨佛弟子能持禁戒我非弟子不能持也如來世尊獨為彼師非我師也方便語言牢閉門戶我入一房作所應作今乃一相就女即閉門沙弥入房開櫺門戶得一剎刀脫身衣服置於架上合掌跪向拘尸那城佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法眾僧亦不捨戒正為持戒捨此身命願所往生出家淨行盡

漏成道即刎頸死時女恠遲趣戶者
視見其已死失於本容欲心尋息慙
結懊惱悲呼悶絕其父會還見女如
是問何以故具答以實父即入房見
沙弥身血汙赤如梅檀作礼讚言護
持佛戒能捨身命時彼國法若有
沙門白衣舍死當罰金錢時優婆塞
以一千金錢置銅案上載至王宮白
言大王我有罰應入於王願當受
之王言汝於我國訪信三寶言行無
違唯汝一人當有何過而輸罰耶時
優婆塞具陳上緣自毀其女讚嘆沙
弥王聞悚然而告之言沙弥護戒自
捨身命汝無辜各但持還舍吾今躬
欲自至汝家供養沙弥王徃見之前
為作礼以種種寶莊嚴高車載死沙
弥至平坦地積衆香木闍毗供養嚴
飾是女極世之殊置高顯處普使時
會一切皆見語衆人言是女殊妙客
暉乃尔來難欲者誰無染心而此沙
弥既未得道以生死身奉戒捨命甚
奇希有王即遣人令請其師廣為
大衆說微妙法時會一切見聞此事

有求出家有發無上菩提心者

出聖賢傳
第七卷

沙弥於龍女生愛遂生龍中十

昔有羅漢與沙弥於山中行道沙弥
日日至人家所乞飲食經歷堤基上
行岐嶮危險脚踏地飯漚泥土
沙弥取不漚飯著師鉢中漚飯洗
自食之如是非一日師曰何因洗棄
飯味荅曰行乞去晴乞還時雨於堤
基躅地覆飯師默然思之知是龍
燒沙弥便起到堤基上持杖叩藪之
龍化作老公來出頭面著地沙門言
汝何燒我沙弥乎荅曰實愛其容貌
耳從今日始日日於我室食沙門受
請日日往食沙弥後時見師鉢中有
兩三粒飯非世間飯問和上師默不
應沙弥便入牀下手捉牀足和上禪
定竒相隨俱飛到龍宮殿上龍及
婦女俱礼沙門復礼沙弥師乃覺之
呼出語言此非姝女是畜生耳汝為
沙弥雖未得道必生忉利天上勝彼
百倍勿以漚意沙弥言此龍居處世
間少有師曰彼有三苦一者雖百味
飯入口即化成蝦蟆二者姝女端正

無比欲為夫婦兩蛇相交三者龍背有逆鱗沙石生其中痛乃達心曾此為大苦汝何因從之汝來得道不可令見鬼道及國王內事也沙弥不應晝夜思想憶彼不食病而死魂神生為龍作子

大智論云布施持戒願早作龍要期心重足下水出後至時

本而入廣大池之邊以望波濤頭而入死即變為大龍神教善處舉他書未出迦葉詰難經又出大智論

第十七卷

沙弥愛酪即受身十一

如一沙弥心常愛酪諸檀越餉僧酪時沙弥每得殘分心中著樂喜不離命終之後生殘酪甕中沙弥師得阿羅漢僧分酪語言徐徐莫傷此愛酪沙弥諸人言何以言愛酪沙弥荅言此本是我沙弥但坐貪愛殘酪故生此甕中師得酪分重在中來師言愛酪人汝何以來即以酪與之

出大智論第十七卷

經律異相卷第三十二

癸卯歲高麗國公自大藏都監奉

勅周造

梁沙門僧旻寶唱等集

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

祇離以豔暴身而生出家悟道二

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

花色得道後卽婆羅門竊行不淨四

蓮花媼女見化人聞說法意解五

五百婆羅門女聞法開悟六

婆羅門女請優陀夷慢不聞法七

差摩蓮華遇強暴人脫眼獲免八

毗伽羅先慳貪從佛受化得道九

婆四毛母喪子發狂聞法得道十

孤獨母女為王所納出家悟道十一

尸利摩忘飢賻僧十二

暴志前生為鬻魚婦十三

暴志謗佛十四

跋陀羅自識宿命遇佛成道一

婆伽婆在羅閱城時跋陀羅比丘尼出

比丘園在一樹下端坐繫念自識宿命

便笑諸比丘尼見即問之跋陀羅比

丘尼言我自識宿命過去九十一劫

有毗婆式如來出現於世有一童子

名跋羅摩提婆饒財多貨極富無量
童子執寶蓋從舍出有一長者婦端正
無比亦從彼過有衆多人民皆悉觀
察時童子便作是念我今擎寶蓋衆
寶合成從此路過然無人觀察我者此
長者婦我今當設方便使衆人觀察
我時童子手執寶蓋便出彼境界詣
毗婆式如來所住如來後聲寶蓋經
七日七夜作此擔願言持我供養世尊
功德當為女身端正無比使有見
者迷惑偃地童子壽終生三十三天
為天女有五事勝云何為五天壽天
色天樂天神足天增上功德天見此
女皆懷怖望欲得與俱時三十三天
皆各共諍天女壽終來生人間為后
若達多婆羅門作女端正殊妙往反
人天常得端正多值諸佛悉皆承
事供養求為女人後生人間卑賤婆羅
門家為月光童子作婢名曰幾羅月
光童子婦名摩奴訶羅端正無比時
月光夫人語彼婢言汝出舍外若見
沙門婆羅門者將來至此我欲惠施
時婢出舍有辟支佛在門闕上乞食

時幾羅婢語言人來欲相惠施夫人見其體不端正語幾羅言殺遣沙門我不施也婢言願尊開意莫嫌沙門形狀供養功德不可稱計時夫人報言速駈此沙門出我不堪施婢報言若尊不施此沙門者我今日所應得分食願莫愛惜時夫人即以麴為婢時幾羅婢即以分麴著辟支佛鉢中食已身昇虛空時婢見歡喜不能自勝便作誓願持是功德莫墮惡趣使我當來久遠恒值此聖為我說法使速解脫時波羅奈城梵摩達多王見彼辟支佛昇在虛空語羣曰言彼所惠施時月光長者將五百賈客集大講堂遙見辟支佛執鉢昇空或有賈客作是說此聖人必於我家得食時大月光夫人見為幾羅婢言汝所得功德持惠施我此則是我所惠施我今更持食與汝婢言不施又言我今與汝二分食對曰亦不須夫人又言與汝三分五分十分二十分乃至百分千分幾羅婢言我不相施夫人報言設汝不與我者我當截汝耳鼻手幾羅婢

言我不相施時長者婦以杖打婢打之已竟月光長者還來見幾羅婢頭破衣裂悲泣墮淚問其始末具以事白時月光童子取彼夫人持用作婢以幾羅婢作第一夫人五百姝女圍遶以百千珍寶莊嚴其身時梵摩達多王聞月光婢飯彼辟支佛時光長者婦復以田業惠施月光長者時梵摩達多王今伽毗羅摩奢羅是月光長者大迦葉是幾羅婢者即我身是今得值佛得阿羅漢

陀摩比
丘在經

神離以疊裹身而生出家悟道

時舍衛國有一長者婦生一女殊妙少雙其初生時細濡白疊裹身而出父母恠之瞻相甚吉因為作字名曰神離梁言神離長也長大疊隨身大此女殯隸國內遠近覓來姑求女白父母我欲出家父母愛念不違其志尋為出疊欲作五衣女白父母我此所著悉已具足更不須作唯願聽我時往佛所詣佛作礼求索出家佛言善來頭髮

自墮所著白氎尋成五衣付大愛道
為比丘尼精進不久成羅漢道阿難
白佛言耉離本修何德生與氎俱出
家得道佛言過去有佛名毗婆尸時王
臣民多設供養時有女人名檀膩鞞
極為貧窮夫婦二人共有一氎若夫
出行則被而往婦便裸住若婦被氎
夫則裸坐有勸化比丘行至其家見
是女人因勸之言佛世難值人身難
得汝當聽法汝當布施女還語夫外
有沙門勸我見佛聽法布施夫答之
言我家窮困雖可有心當以何施婦
言我意欲以此氎布施夫言我之與
汝共此一氎出入求索以自存活今若
用施俱當守死婦言人生有死不施
會死施而死後世有望不施而死後遂
當劇夫歡喜言分死用施婦即還出白
比丘言大德可上蹠下我名字比丘
答言若欲施者汝當面施為汝呪願
耉離白言耉此被氎內無異衣女形
穢惡不宜此脫即還入內遙於向下
脫身上氎授與比丘比丘呪願持至
佛所佛言比丘持此氎來比丘授佛

佛自手受此疊垢汙時王衆會微心
嫌佛受此垢疊佛知衆心而告之言
我觀此會清淨大施無過於此以疊
施者大衆聞已莫不悚然夫人歡喜
即脫已身所著嚴飾瓔珞寶衣送與
陀膩鞞王亦欣悅脫身衣服送與其
夫命令詣會佛告阿難欲知今時貧
窮女人陀膩鞞者今村離比丘尼是
由於今時以清淨心疊布施故九十
一劫所生之處常與疊生無所乏少

出賢愚經
第七卷

跋陀迦毗羅為王所逼其心無染三

俱薩羅國波斯匿王聞跋陀迦毗羅
出家即請入宮夏四月安居共止一
處王到園中語守門人言汝好守門
莫令是比丘尼出守門人作是念是
比丘尼樂住不走時守門人有餘因
緣比丘尼著夫人被服從門而出遙
到祇桓聽佛說法佛遙見言善來跋
陀迦毗羅即失夫人被服頭髮自落
袈裟著身作比丘尼到佛所頭面
禮佛佛為說四如意足力時比丘尼得
神足力是時王聞跋陀迦毗羅女走

去便將兵衆圍遼比丘衆及圍遼比丘尼坊是比丘尼便飛虛空王仰看即生悔心我去何乃汙阿羅漢比丘尼心悶躡地向比丘尼悔過寺中比丘尼駭令出去答曰我無愛欲心諸比丘尼云汝夏四月共王殿中去何無愛

以事白佛佛知故問是比丘尼汝實受細滑不答言世尊我云何當受我覺是細滑如熱鐵入身佛言汝若無受

細滑心無罪

出十誦律善誦卷第二

華色得道後卧婆羅門竊行不淨四

佛在舍衛城尔時優善鄰邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃李女相具足情相敬重即娉為婦其後少時婦便有身送歸其家月滿生女以婦在產不復附近遂乃私竊通于其母蓮華既知便委去夫婦道絕恐累父母顧愍嬰孩吞忍耻愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見之愛重即問卿所居父母氏族今為係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所屬能作我正室不答言女人

有夫何為不可即便載歸拜為正婦
蓮華色料理其家久和小大夫婦相
重至于八年尔時長者語其婦言我
有出息在優善鄉邑不復責鍛於今
八年考計生長乃有億數今往責之
與汝暫別婦言彼邑風俗女人放逸
君今自往或失丈夫操答言吾雖短
昧不至此乱婦復言若必尔宜去思
聞一誓答言甚善若發邪心與念同
滅於是別去至于彼邑責鍛處多遂
經年載思室漸深我若邪姪乃責本
誓更取別室不為違信於是推訪遇
見一女顏容雅妙觀瞻不邪甚相敬
愛便往求婚誓父以長者才明大富歡
喜與之責鍛既畢將還本國安處別
宅然後乃歸晨出暮反異于平昔蓮
花恠之密問從人從人答有少婦其
夫暮還蓮華色問君有新室何故
藏隱不令我見答言恐卿見恨是故
留外婦言我無嫌妬神明監識便可
呼歸助君料理即便將還乃是其女
母子相見不復相識後因沐頭諦觀形

扣乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答余乃知之母驚惋曰昔與母共夫今與女同耳生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下尔時世尊與大眾圍繞說法蓮花色見衆人多謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊為衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即說苦集滅道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還時蓮華色前礼佛足長跪合掌自言於佛法中願得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道即度出家受具足戒勤行精進逮成羅漢具八解脫顏容光發倍勝於昔入城乞食一婆羅門見生深樂心作是念此比丘尼今不可得當尋其住處方便啻之後復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其床下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從

牀下出作不淨行時比丘尼即踊昇虛

空時婆羅門便於牀上生入地獄

出於沙塞

律部
五卷

蓮華姪女見化人聞說法意解五

佛在羅閱祇耆闍崛山有一姪女名

曰蓮花善心自生便棄世事作比丘尼

即詣山中行到佛所未至中道有流

泉水女因飲水澡手自觀見其面像

姿妍無比即便念言云何自棄作沙

門耶且當少時快我私情尋即還家

佛知蓮華應當得度化作婦人端正絕

世勝蓮華女尋路而來蓮華見之心

甚愛訖即問化人從何所來夫主中外

皆在何許云何獨行而無將從化人

答言從城中來欲還歸家雖不相

識可俱還到向泉水上蓮華言善二

人俱還到泉水上陳意委曲化人睡

卧枕蓮華膝湏臾之頃忽然命絕脰

脹臭爛腹臄垂出齒落髮墮肌體解散

蓮華見之心大驚怖云何好人忽便無

常此人尚余我豈得久怖當詣佛精

進學道即至佛所五體投地作礼自

說佛告蓮華女人有四事不可恃怙

一者少壯會當歸老二者强健會當
歸死三者六親歡娛會當別離四者
財寶積聚要當分散蓮華聞法欣然
解釋得阿羅漢

出道華
女經

五百婆羅門女聞法開悟六

舍衛國東南海中有臺上有華香樹
木清淨有婆羅門女五百人奉事異
道意甚精進不知有佛時諸女自相謂
曰我等稟形生為女人從少至老為三
事所鑑不得自由命又短促形如幻
化當復死亡不如共至香華臺上採取
香華精進持齋降屈梵天當從求
願願生梵天長壽不死又得自在無
有鑑忌離諸罪對無復憂患即齎供
具往至臺上採取花香奉事梵天一
心持齋願屈尊神佛見其心應可化
度即與大眾飛昇虛空往至臺上坐
於樹下諸女喜謂是梵天自相慶慰
得我所願矣時一天人語諸女言此
非梵天是三界最尊号名為佛度人
無量諸女白佛言我等多垢今為女
人求離鑑檢願生梵天佛言諸女善
利乃發此願世有二事其報明審為

善受福為惡受殃世間之苦天上之樂
有為之煩無為之寂誰能選擇求
其真者善哉諸女乃有明志於是世
尊即說偈言

孰能擇地 捨鑑取天 誰說法句
如擇善華 知世坏論 幻法忽有
斷魔花開 不覩死生

諸女聞偈願學真道為比丘尼頭號
自墮法衣具足思惟寂定即得羅漢

道

出法句譬喻
經第三卷

婆羅門尼請優陀夷慢不聞法七

優陀夷往拘薩羅國到毗紐迦王延
氏婆羅門尼菴羅園中住尼諸弟子
遊行採薪至菴羅園中見優陀夷坐
一樹下容貌端正諸根寂靜心意安
諦成就第一調伏往詣其所問評退
坐時優陀夷為諸年少種種說法勸
勵已默然彼諸年少聞法歡喜搭持
束薪還至尼所白言和上園中有沙
門姓瞿曇氏極善說法尼語弟子言
汝可往請問此飲食時諸弟子受教
往請尊者默然還白和上尊者受請
時優陀夷夜過著衣持鉢往詣尼舍

居士遙見來敷座請坐設種種飲食自手供養豐美滿足澡漱洗鉢還就本座婆羅門居士著好草屣以衣覆頭別施高牀現傲慢相語優陀夷言欲有所問寧有閑暇見答與不答言姊妹今非是時明日弟子復至園中採薪聽法還白和上居士復遣請食如前三反乃至請法答言非時諸弟子言和上居士不恭敬坐彼云何說和上居士言若如是者更為我請受教更請供養如前時和上居士知食訖已脫草屣上座更坐卑牀恭敬白言欲有所問寧見答不答言但問當為汝說彼即問言云何有說苦樂自作復言苦樂他作復言苦樂自他作復言苦樂非自非他作答言姊妹阿羅訶說苦樂異生復問其義云何答言彼其因緣生諸苦樂復言我今問汝隨意答我有眼不答言有有色不答言有有眼識眼觸觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不答言如是優陀夷言此是阿羅訶說從其因緣生於苦樂尊者說是法時婆羅門居士遠塵離垢得法眼淨

從坐起正衣服恭敬合掌白尊者言我
今日起入決定我從今日歸依佛法

僧盡壽依三寶

出要陀夷坐辯
靜調伏經

差摩蓮華遇强暴人脫眼獲免八

昔舍衛城名拘薩國有諸放逸淫乱之
衆專為兇惡時國中諸比丘居樹下
精專思惟正道不捨心懷比丘居中
智慧第一名曰差摩神足第一名蓮
華鮮各有德行威神巍巍時天小熱
俱行洗浴詣流水側覓衆逼見即生惡
心嬌意隆崇欲以犯之候比丘居適脫
衣被入水洗浴尋前制手衣持著遠處
欲牽犯之時比丘居愴然慙之因脫兩
眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛
面色已盲無目何所可好復示腹臍身
體五藏手脚各異棄在一面謂覓衆言
好為何何在逆覓見此忽然恐怖知世無
常三界如寄其身化成骨血不淨無
可貪著尋還衣被稽首悔過所作無狀
返逆無義願捨其殃長跪叉手各受五
戒將至佛所稽首于地自責其罪

出生

經第四卷
又出此經

毗位羅先慳貪從佛受化悟道九

須達長者有一老母名毗伍羅勤謹家
業掌執庫藏一切委之須達長者請
佛及僧供給所須看病比丘多所求索
老母慳貪瞋佛法僧而作是言我家
長者愚癡迷惑受沙門術末乞無厭
何道之有作是語已復發惡願何時
當得不聞佛法僧名末利夫人聞之
而作是言云何須達如好蓮華而立
四毒地即勅須達遣汝婦來婦到語
言汝家老婢惡口誹謗何不驅擯婦
言佛出多所潤益何況老婢夫人聞已
心大歡喜我欲請佛汝遣婢來明日
佛到長者遣婢持滿瓶金摩尼珠蓋
勸助王家供養衆僧時佛入門老婢
見已心生不喜即時欲退從犒實出
拘實及四方小巷一時閉塞唯正路開
老母覆面以扇佛在其前令扇如
鏡無所障礙迴頭四顧悉皆見佛佞
頭伏地及手十指皆化為佛老母見
佛及諸辟喻除却八十万億雖不起
信猶能却生死之罪佛見身異婢走
還家入木籠中白疊纏頭畏復見佛
佛言此婢罪重於佛無緣羅睺羅與

其有大緣當今化之時羅睺羅承佛
威神入如意定化身作轉輪聖王千
二百五十比丘化為千子阿難為典藏
目難陀為主兵目七寶四兵皆悉具
足時金輪寶在虛空中垂蓮華臺徑
往須達大長者家夜叉唱言聖王出世
擯諸惡人宣揚善法老母聞已心大
歡喜聖王出者有如意珠無所求索
此當可言今時聖王撞鍾鳴鼓乘大
寶輦至須達家老母見已甚大歡喜
聖王出世多所潤益識別善惡必當
不為沙門所惑從木籠出於禮聖王
聖王即遣主寶藏目往至女所告姉
妹汝宿有福應王者相聖王今者欲
以姉妹為玉女寶老母白言我身卑
賤猶如真穢聖王顧問喜慶無量伺
所堪任應玉女寶若見念者勅我大
家放我令脫所賜已多今時聖王告
須達言卿家老女衆相巍巍吾今欲
以充玉女寶須達白言唯命是從願
上大王老婢聞放喜悅非恒聖王即便
以如意珠照耀女面令女自見如王
女寶信大歡喜而作是言諸沙門等

高談大語自言有道無一效驗聖王
出世弘利處多令我老弊如王女寶
作是語已五體投地礼於聖王時曲
藏呂宣王優令開十善法文聞十善
心大歡喜即作是言聖王所說義無
不善為王作礼悔過自責心既調伏
時羅睺羅還復本身老母舉頭見
千二百五十比丘即作此言佛法清
淨不捨衆生如我弊惡猶尚化度作
是語已求受五戒時羅睺羅為說
三歸受五戒法母聞此法未舉頭須
臾成須臾時羅睺羅將此老母詣祇
陀林到已見佛歡喜合掌作礼懺悔
求佛出家佛告羅睺汝將此母詣憍
曇弥未至中間羅睺羅為說苦空
非常無我等法老母聞已頭髮自落
成比丘尼三明六通身八解脫波斯
匿王未利夫人心大歡喜白言世尊
如此老母宿有何罪復何福慶得羅
漢道佛告大王過去劫時有佛世尊
名寶蓋燈王彼佛滅後於像法中王
名雜寶花光其王有子名曰快見
求欲出家父即聽許王子到僧坊中

求欲出家時有比丘聰明多智深解
實相受為弟子復有比丘名德花光
善說法要誘進初學王子比丘雖復
出家猶懷憍慢和上為說甚深妙法
般若波羅蜜大空之義王子聞已謬
解邪說比丘滅後即作此言我大和
上空無智慧但能讚嘆虛無空事願
我後生不樂見也我阿闍梨智慧辯
才願於此生為善知識王子比丘作
是語已法說非法非法說法教諸徒
眾皆行邪見雖持禁戒威儀不缺以
謬解故命終之後如射箭頃墮阿鼻
獄八十億劫恒受大苦出為貧賤人
聾癡無目為人婢使今時和上即我
身是時阿闍梨者羅睺羅是王子
比丘此老母是

出觀佛三昧
經第六卷

婆四吒母喪子發狂聞法得道十

有婆四吒婆羅門母有六子相續命
終念子發狂裸形被髮隨路而走遇見
世尊即得本心慙愧羞耻斂身蹲坐
佛告阿難取汝鬱多羅僧與著聽法
阿難與衣著至佛前稽首札佛佛為
說法示教利喜受三自歸成優婆塞

歡喜而去其第七子後時命終都不啼哭時夫以偈問言

諸子先命終汝念生憂惱晝夜不飲食乃至發狂亂今喪第七子而獨不生憂婦言

兒孫無量數因緣和合生長夜遷過去我與君亦然彼所生處處更互相殘食若知生要者何足復為憂我已識出離是故不復惱

夫言

是法未曾聞而今聞汝說何處聞正法而不憂念子

婦言

今日等正覺永離一切苦說苦習滅道安隱趣涅槃我已知正法能開為子憂夫言

我今亦當往彌絺菴羅園從彼世尊所求開憂子苦

婦言

當觀等正覺柔濡金色身不調者能調廣度一切人

夫往見佛佛說偈言

苦習滅道弗句涅槃彼即見法

聞法意解從佛出家獨靜思惟成阿
羅漢婦及女孫隨膝梨志亦出家究
竟苦邊

出雜阿含經
第三十四卷

孤獨母女為王所納出家悟道士一

舍衛城有孤獨母人自生一女年始十
七顏容端嚴衣不蔽形母乞食自連
女貞賢明達博讀經書守節不出門
戶居近王道而心願適王又願事神
如佛王出行國內見烏在貧女門上
鳴王便舉弓射烏烏持王箭走入女
家王傍人追烏入舍女不出面但拔
箭放烏授箭擲外王人見指知之非
凡却後年中王第一夫人幸嫖求
夫人無應相者廣訪人間左右白言
前時射烏窮獨母女年十六七雖不
見面瞻手聞聲似是貴人王便往覘
呼將俱來使相師占之使到女門直
入其內女母不在唯獨女住使呼女
出三呼不應使曰貧家女出來女
應曰才不才各一家子卿是何人唐
突我舍急出門外使人曰國王遣我呼
汝汝小家子何敢尔耶女曰國王何事

使汝來若求我作婢者我家不犯王
法若求我作婦者汝曹則是我給使
何敢輕易貧門乘勢蹈突迫協女人女
人雖微自有宿命不為威屈汝曹啓
王使人敢應具以啓王王便勅百官
嚴駕備具禮儀從五百婦女而往迎
之使者賁持謁訖牛羊膳酒納娉之
饌使者乘皂蓋之車五馬引御以迎
女前導精兵十萬從車千乘細馬万
疋散從十二万人鳴鍾伐鼓聲動天
地觀者無數往到女門使者下車前
通謁訖女訖今日謝使者及諸百官
吏民大小勞屈道路孤貧之女鄙賤
不遺遠煩官屬侍從枉屈辱王重命
女以寒賤誤以宿福當王階殿自揆
醜陋德無女儀容無桃李優曇之色
聲無絃管八耳之聽智無神聖大人
之明識無聖人万里之見身無紫金光
闥之澤氣無栴檀香麝之芳言無忠
和仁善之美行無進退高下之節課承
王命徒勞觀者使者及百官無不累
息語諸姝女汝曹薄福墮此卑役自
今以往相與從事宜各正心脩善為

行莫犯王儀五百妹女皆應唯諾又
呼二千五百青衣語之曰人無貴賤
道在者尊汝等皆善人之子古今之
變處在卑微莫以自卑當務為善僉
曰奉教百官前進王礼黃金千赀白
銀二千赀華瑞璽珞水精琉璃明月神
珠珊瑚琥珀白素千疋御縑千疋綺
繒綿羅朱繡紫綠素黃赤白羅縠
之衣栴檀之香種種千疋百官進衣百
領夫人服飾女便受之嚴莊已辦出
拜上位百官見之莫不歡喜皆稱万
歲國必大平得我百姓万民之母妹女
青衣親近附之如子得母攝衣上車
車為端安馬為調御天為清明白蒙
雲集相追悲鳴百官曰民皆言天人
來下國必保安到王宮門自然開闢
五百侍從入宮下車宮中自然生五
色之光殿上晃耀内外照明入殿拜王
王見驚悚不知下座答之太夫人朝
王百拜跪如流水自跪自起百拜乃
止王長跪答之教令宮内柔和仁善
不傷他意王愛敬之徐言少語語必
合義内外翫伏入宮七日七夜不寢不

寐與諸夫人姝女共相娛樂王意欲見之夫人意貞心潔不在濁穢本意清淨不與王語又不相見王曰室家之義夫婦之分以恩愛為親夫人入宮七日七夜而不相見其意云何以為法乎夫人使姝女荅王曰本生有二願今已得一未得一也故未相見王曰已得何等未得何等夫人荅曰我少小結願使婿如國王事神如佛王曰可一相見後當為往呼佛夫人曰不也未得見佛終不與王相見王大怒曰汝本寒賤乞人種何敢違万乘之意夫人曰婦人繫命於夫智耳東西唯命我有宿誓不可負也王者雖尊不得枉問無辜之人王曰吾万乘之主犯者便誅豈問枉直夫人曰王者百姓父母斷截當以道理何得自喜自怒凡夫所不行豈況國王耶王曰從吾心者原不從者誅夫人曰女人亦有微心得從心者乃相見耳不得從心者終不相見王曰奈何請之耶夫人曰佛在我國請之必來王曰恐百官笑人耳夫人曰王請佛入宮上殿

百官自當歡喜世世受福不為笑王也王曰大善即日勅厨作十万人饌具遣侍女白夫人言請佛作十万人饌已具可往請佛夫人曰婦人唯命是從請佛之義大王且自枉車騎暫往與佛相見深恭敬之王曰我請我自往卿請卿自往吾不往也夫人言王者尊貴是妾之夫女人之力不如王者之微言王枉威暫往與佛相見不者非大王家人也未冇夫婦室家之義故目他人耳王曰夫婦未成則無分義在卿意耳夫人默默不言光輝瞻畢顏色非凡王疑夫人恐欲自殺或恐突去勅内外游擊司候偕衛吏兵閑閑宮門步羅相連飛鳥不得度宮内嫔女展轉相次使針不得下夫人知王意不往請佛及不信夫人夫人便於殿上化滅身體了無所見嫔女千人并七十一夫人皆驚相視分布求索内外羅落了無所見王大慙怖銜泣而起王曰奈何奈何我剛直所致追以為恨以何方便而使之還第二夫人白王言大夫人非我凡庶小人

軍也王應當稱隨其意而忽拒逆喜
怒惡言待之此乃天人王令去大夫人
者我曹等七十一人何所依恃耶婢女
青衣皆悉啼哭如有死者公卿男女
亦皆悲惡今我國中誰所依怙百鳥
嘯鳴天地大動王感激欲死向天大
息泣落如雨民人不脩事業市里空廢
十十五五相隨悲哀七日七夜王安卧
絕穀不食第二夫人曰且當斃與佛
相見并請俱來王到佛所頭面為礼
白佛言我是阿祇羅奈國王阿迦達
留如是者三須逋替礼訖連務國事
不待日夕佛言國事勞擾衆猥煩惱
誠枉神思吏民境界平安不坐三日
皆受佛恩唯願枉屈躔臨鄙解佛默
然須臾佛到殿上大夫人與諸夫人
婢女三千五百七十一人俱為佛作
礼王初未見夫人婢女亦不見唯佛
自見王與佛作礼畢心愁不歡佛語
王言所求大夫人者正此人是也王
見歡喜百官夫人婢女大小皆亦歡
喜王設飲食食畢佛大呪願各求心
中所欲王白佛言我大夫人太貧乏

孫獨母之女今為大夫人復能滅身
幻化如有何罪福致斯尊貴在一
人之上得為百姓之母仁德賢慈言語柔
軟不傷人意隱形之日人鬼神龍不知
其所佛告言大夫人昔為大迦羅越
財富無數慳貪不施故今貧窮迦羅
越性好姪姪樂與女人從事今故墮
女人中又樂與明經道士遊學故有智
慧已見五百佛今得值我昔與王為
善知識故得為夫婦大夫人先世事五
百佛但持心不堅嬌惱世人故墮女
人中大夫人却後三十九劫當得作
佛王亦以七生天上七生世間王生天
時大夫人為天女侍王左右常得王
意王與大夫人結願俱死生生相隨俱
為解脫王自憍奢制意喜怒一切不
復更見也王心大歡喜即得阿惟越
致道便授王五戒夫人姪女大小公卿
百官舉國人民皆奉五戒大夫人前
受十戒歲三齋月六齋與後宮姪女
三千五百七十一人從事相率為善王
正教寬弘國致太平興立塔寺皆以
七寶更相尊敬內外無別離之心人

民死皆以壽終王太夫人覺意念世無
常人晝夜姪姪思愛無明濁穢生無
賢名死為不淨之鬼便長歎易服敗
狀亂頭前白王言天下一切無常皆
當歸死王所以貪我者為我年少顏
色肌膚滑澤氣息香潔是皆非常皆當
歸死夫婦合會略無可奇是皆不淨
恩愛於此當有老病至來無期誰當
為我却之者哉我今愁怖灾害率至
不可得脫一切貴賤因此一事皆當
縫脹臭處不淨空愛惜之夫復何益
王自思惟男女合會有何可奇我言
真諦非不及事王言卿是天人種所
言不妄也皆得事體無不可者國人
男女大小皆相恃賴唯復照察留念
也太夫人言我是女人不得自制故
以咎王大王可相殺遣以副宿命之
本願王言我年欲老雖有諸夫人姝
女小兒輩無一人可我意者卿當卒
我餘年終亡之後當以後事相付太
子尚小奈何當相捨去至何所耶夫
人言我生死無常獸是變化欲從佛
求作沙門王言卿是一國之母為上

夫人諸國夫人宮內姝女大小皆恃
賴卿卿奈何忽規立此計遠近士夫
聞之不當笑人如此沙門輩非卿夫
人種所志作也宜更計之夫人言十
方諸佛皆從沙門中來佛迦沙王捨
九十九小國夫人姝女八九千人求
作沙門前後男女求作沙門者不少
非獨我一女人也王以思愛貪欲華
色愛惜我身我身皆膿血惡露不淨
女人難與從事人有與女人從事無
不墮罪中者女人之身熱於湯火燒炙
於人令墮重罪千劫不脫我前世亦
為男子但坐與女人從事思愛多故
去男為女女人可畏王不覺耳
王意不能與女人相離者夫人姝女
故三千餘人足相娛樂王意宜發遣
無令愁惱也我作沙門死死不止王
當相勸不宜相割王曰卿若尔者我
用國為夫人言王能知無常者是王
上願國土王位百官姝女珍寶宮城
皆非王有王有身體骸骨頭腦五藏
皆當分散何所愛惜乎王言人今日聽卿
一人耳恐我夫人姝女相追俱去夫

人言各有宿命福力非人所止悉加
刀杖事應當令終不得止正希我身
得殺遣耳王當以恩愛慰慰諸人自
當親近附王王言此諸人慕樂御德
我一男子何能善意周遍此耶我唯
恃卿當為正御卿今捨我此諸女人
持刀斬殺乃當畏我夫人言不也女
人以男子為正耳王留意近之仍當
自安王言在卿耳夫人便呼諸夫人妹
女三千人諫謂之言卿諸女人善親
近大王威尊致貴莫得輕慢我今與
卿等別各自努力勤意朝夕親奉經
法加於精進願我早得佛道當還相
度諸夫人妹女便舉聲大哭聞初利
天帝釋即下授与袈裟自然著身駿
便墮地授五百戒為比丘尸夫人妹女
皆大歡喜帝釋復授袈裟食器為沙
門王得知足晏然不怒忻然大笑曰
諸賢者功德巍巍豈不快也即得道
跡王還宮內意甚因出呼太子以
國委之王便願言我今欲作沙門誰
知我者帝釋便剃王頭袈裟著身應
器自具便隨佛去十二小國主皆捨國

付太子隨王作沙門一時同得阿羅漢道阿迦達留者我身是大夫人者

瞿夷是

出貧女為國王夫人經

尸利摩忘飢贍僧十二

佛住毗舍離語諸比丘我聞丘中福德第一者有尸利摩時世飢饉乞食難得時尸利摩比丘入城乞食見比丘即問言尊者得食不比丘即以空鉢示之便持已鉢中食與比丘比丘得食還精舍喫餘比丘共食諸比丘問言長老何處得是好食答言尸利摩如是次第乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食還到精舍明日晨朝諸比丘復著衣持鉢至比丘尼精舍門立比丘尼見已即入語尸利摩言諸比丘今在門外相待尸利摩聞已語弟子取衣鉢來我為諸上尊乞食如是次第供給五百人已然後自求日時復過失食而還至第三日亦復如是乃至次第供給五百人唯一人未得此比丘隨尸利摩後入一家以先三日失食故身體虛羸迷

問倒地

出僧律第二十一卷十誦四分也同

果志前生為鰲婦十三

有果志比丘且者及懷惡信謗佛毀僧佛言不但今世過去無數劫時一鰲猴王居在林樹食果飲水時念一切豉行喘息人物之類皆欲令度使至無為時有一鰲以為知友鰲數往來到鰲猴所飲食言談說正義理其婦見之謂有媿盪問夫為何所至荅曰吾與鰲猴共結親友甚聰明智慧又曉義理婦猶不信因便佯病因劣著地治不肯差謂夫言吾病甚重得卿所親鰲猴肝乃當活耳夫荅曰吾寄身託命云何以活卿耶婦曰夫婦同共一體不念相濟反為鰲猴夫訖重婦往請鰲猴共食鰲猴荅曰吾家陸地卿在水中安得相從鰲曰吾當負卿鰲猴從之負到中道語鰲猴言婦病須卿肝鰲猴曰何不早道吾肝掛樹不賣將來從還取肝乃相從耳便還樹上跳梁歡喜鰲問曰卿應取肝來到我家去反更跳梁何耶鰲猴荅曰天下至愚無過於汝共為親友寄

身託命還欲見危驚婦暴志是驚調
達是猢猻王我是

出驚猞
猞經

暴志謗佛十四

佛遣舍衛祇國波斯匿王請佛及僧
宮中設飯欲詣王宮有比丘名暴
志木盈繫腹似如懷妊因索佛衣汝
為我夫挺得有身不給衣食此事云
何時諸大衆人天釋梵四王諸天鬼
神及國人民莫不驚惶佛為一切三
界之尊其心清淨過於摩丘智慧之
明超於日月獨步三世無能逮者降伏
諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不
可為喻虛空無形不可汙染佛心過
彼無有等侶此比丘既佛弟子云
何懷惡欲謗如來佛見衆心欲為決
疑卽瞻上方時天帝釋尋時來下化
作一鼠齧繫盛繩盈卽墮地衆會覩
之瞋喜交集恠之所以時國王瞋此比
丘丘棄家遠業為佛弟子既不能歎
譽如來無極功德反還妬謗於是大
王即勅侍者掘地為坑欲倒埋之時
佛解喻勿得尔也是吾宿罪非獨彼殃
乃徃過去久遠世時時有賈客賣好

真珠枝數甚多且圓明好時有一女
皆欲買之向欲成市有一男子遷益倍
價獨得珠去女人不得心懷瞋恨乃
從請求復不肯與心怒既盛我前買
珠便來遷奪又從請求復不肯與汝
毀辱我我在所生當報汝惡時買珠男
子則我身是其女身者則暴志是此
自往緣非直今身也

出經
第一卷

經律異相卷第二十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

劫初人王始原一

大王致輪之初二

金輪王王化方法三

燈光金輪王捨辟四

蓋事金輪王有大利益五

轉輪王為半偈剗身然十燈六

摩調金輪王捨國學道七

無諍念金輪王請佛僧八

堅固金輪王失輪出家九

文陀竭金輪王遊四天下十

頂生金輪王愛別離苦十一

阿育四分王始終造業十二

劫初人王始原一

劫欲成時水災既起壞第二禪風災

吹結世界得成光音諸天福命既盡

化生為人歡喜為食身光自照神足

飛行無有男女尊卑隔異故曰衆生

有自然地味猶如醍醐色如生酥味

甜於蜜以手取嘗遂生味著食之多

者顏色麤悴食之少者膚白光澤便

有勝負自相是非地味又滅又生地
皮狀如薄麴色味香美復共食之
轉相輕易地皮又滅更生地膚

增一阿舍婁炭

並云地肥

因食多少生諸惡法地生粳米衆

共食之生男女形乃至立王

事已見世界成壞部天

下富樂地生青草如孔雀尾漸次分
張有八万國人民聚落鷄鳴相聞
天下無病大熱大寒以法治國奉
行十善哀念一切猶如父母人壽長
久後王德漸薄年壽轉減至一万歲
今至一百王崩子嗣名曰珍寶

出長阿舍

經第二十二卷

大王致輪之初二

轉輪聖王所以致金輪者帝釋常勅
四天王一月六日案行天下伺人善
惡四天王及大子使者見有大國王
以十善四等治天下憂勤人物心踰
慈父以是事白天帝釋帝釋聞之慶
其能令便勅毗首羯摩賜其金輪即
出持付毗沙門天王毗沙門天王持
付飛行夜叉飛行夜叉持來與大國
王毗沙門天王勅此夜叉汝常為王
持此金輪當王頂上畢其壽命不得

中捨是夜又常為持之進止來去隨聖王意盡其壽命然後還付毗沙門

天王毗沙門天王還付毗首羯摩毗

首羯摩還內著寶藏中

出維摩經第六卷

道種堅德乘金輪王四天下性種性

王乘銀輪王三天下習種性王乘銅

輪王二天下以上十善得王乘鐵輪

王一天下

出仁王經

金輪王王化方法三

轉輪聖王成就七寶有四神德一金

輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶

五王女寶六居士寶七主兵寶若轉

輪王出閭浮提時諸刹利水澆王頂

以月滿時香湯沐浴并高殿上會眾

伎樂天金輪寶忽現在前輪有千輻

光色具足天金所成非世所有輪徑

丈四王見興念我從宿舊聞今此輪

現將無是耶今我寧可試此輪寶王

即召四兵向金輪寶偏露右臂右膝

著地以右手摩捫金輪語言汝向東

方如法而轉勿違常則輪即東轉

金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟來詣王所
拜首自言善哉大王今此東方土地
豐樂多諸珍寶人民熾盛願大王
留此治化大王答曰汝等但以正法
治民勿使偏枉無令國內有非法行
自不殺生教人不殺偷盜邪淫兩舌
惡口妄言綺語貪邪嫉妬邪見之人
此即名曰我之所治時諸小王即從
大王巡行諸國至東南西北隨輪所
至其諸國王皆獻國土平曠之慶輪
則周行封畫量度東西十二由旬南
北七由旬天神造城郭其城七重七
重欄楯七重羅網七重行樹周匝交
飾七寶所成乃至無數衆鳥相和而
鳴復於城內造諸宮殿宮牆七重七
寶所成時金輪寶在宮殿上虛空中
住王清旦於正殿上坐自然象寶忽
現在前其毛純白七處平住力能飛
行其首雜色六牙纖腩真金間填王
見念言此象賢良若善調者可中御
乘即試調習諸能悉備時轉輪王欲
自試象即乘其上清旦出城周行四
海食時已還時王清旦在正殿坐自

然馬寶忽現在前其紺青色朱毛尾
頭仰如馬力能飛行王見念言此馬
寶良若善調者可中御乘即試調習諸
能悉備王欲試馬即自乘之清旦出
城周行四海食時已還時王清旦在正
殿上自然神珠忽現在前質色清徹
無有瑕穢王見念言此珠妙好若有
光明可照宮內王欲試珠即召四兵
以此寶珠置高幢上於夜冥中貴幢
出城其珠光明照一由旬見城中人
皆起作務謂為是晝王女寶者忽然
自現顏色從容面貌端正不長不短
不麤不細不白不黑不剛不柔冬則
身溫夏則身涼舉身毛孔出栴檀氣
口出優鉢羅華香言語柔濡舉動安
詳先起後坐不失儀則時王無著心
不暫念況復親近居士寶者忽然自
出寶藏之內財富無量居士宿福眼
能徹視地中伏藏有主無主皆悉見
知其有主者能為擁護其無主者取
給王用時居士寶往白王言大王有
所給與不足為憂我自能辦時王欲
試此居士寶即勅嚴舩於水遊戲告

居士曰我須金寶汝速與我居士報
日大王小待須我至岸王乃通言我
今須用居士寶以右手內著水中水
中寶瓶隨手而出如虫緣樹時王見
之語居士言止止吾無所須向相試
耳尋以寶物還投水中主兵寶者忽
然出現智謀雄猛英略獨決即詣王
所自言大王有所討討不足為憂我
自能辦時王欲試主兵寶故即集四
兵而告之曰汝今用兵未集者集已
集者放未嚴者嚴已嚴者解未去者
去已住者住時兵寶具如王言王見
踊躍曰我今真為轉輪聖王一者長
壽不夭無能及者二者身強無患無
能及者三者顏貌端正無能及者四
者寶藏盈出無能及者是為聖王具
四功德大海彼岸復有鋒頭摩地俱
物頭池分隨利池過是地空其空地
中有大海水名鬱禪那此水下有轉
輪聖王道廣十二由旬俠道兩邊有
七重牆七重欄楯七重羅網七重行
樹以七寶成閻浮提地轉輪聖王出
于世時水自然去其道平正轉輪聖

王又乃命駕出遊後園尋告御者汝當善御而行所以然者吾欲諦觀國土人民安樂無患時國人民路次觀者復語侍人汝且徐行吾欲諦觀聖王威顏時王慈育民物如父愛子國民慕王如子仰父所有珍奇盡以貢王願垂納受時王報曰且止諸人吾自有寶汝可自用王治此閭浮提時其地平正無有荆棘坑坎埤埤亦無蚊蜻蜂蠅虺惡虫石沙瓦礫自然沉沒金銀寶玉現於地上四時和調不寒不熱其地柔濡無有塵穢如油塗地潔淨光澤地出流泉清淨無竭樹木實茂華果熾盛地生濡草冬夏常青色如孔翠自然粳米無有糠糲衆味具足時有香樹華果茂盛其果熟時自然裂出香氣馥熏復有衣樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種衣復有莊嚴樹其果熟時出種種莊嚴具復有變樹其果熟時出種種變復有器樹其果熟時出種種器復有果樹華果茂盛其果熟時皮殼自裂出種種果復有樂器樹其果熟

時出衆樂器轉輪聖王治於世時阿耨達龍王於中夜後起大密雲彌滿世界而降大雨如聲牛頃而八味水潤澤周普地無停水亦無泥滓潤澤沾洽於中夜後空中清明淨無雲曠海出涼風清淨調柔觸身生樂聖王以正治國無有阿枉脩十善行時諸人民亦脩正見具十善業其王久時如樂人食身小不適而便命終生梵天上時金輪白象紺馬明珠皆悉滅沒時玉女寶居上寶主兵寶及國土民作倡伎樂以香湯洗沐王身以劫貝纏五百張氎次如纏之捧舉王身置金棺裏以香油灌之置鐵棺裏復以木槲裹衣其外積衆香薪重衣其上而閣維之於四衢道頭起七寶塔縱廣一由旬雜色叅間以七寶成玉女寶居士寶典兵寶舉國士民皆來供養此塔施諸窮乏須食與食須衣與衣象馬寶乘給衆所須隨意所與

出樓炭第一卷又
受經出長阿舍

燈光金輪王捨辭四

過去無量無邊阿僧祇劫時此界名

日月雷亦有五濁世我於是時作轉輪王王閻浮提号燈光明教化阿僧祇人住善法中見有一八身被縛束我即問言此何所犯大臣白言田作穀麥六分一分入官是不從王法是故縛之我勅令放臣荅言今王諸子後宮眷屬諸所資用皆從他邊強取無有一人清淨心與王大憂愁分此地為五百分等與諸子即便出家至南海邊鬱頭摩木林之中食諸果子漸漸修學得五神通時閻浮提有五百商人入海採寶有一商主名曰滿月得如所願即欲發還龍心懷瞋欲害商人復有一龍王名曰馬堅是大菩薩以本願故生於龍中起慈悲心救諸商人令得安隱過於大海至彼岸邊龍王然後還本住處余時有大惡羅刹隨逐商人如影隨形欲為危害是惡羅刹即於其日放大惡風時諸商人迷悶失道生大怖畏失聲啼哭嗷呼諸天摩醯首羅水神地神火神風神復稱父母妻子眷屬願救濟我善男子我於今時以淨天

耳聞其音聲尋往其所以柔濡音而
慰撫之莫生怖畏當示汝道令汝安
隱還閻浮提善男子我於今時白晷
纏解以油灌之然以為炷發真實言
我先以於鬱頭摩林三十年中專精修
行四無量心為諸眾生食取果子勸
化八万四千諸龍夜叉神等不退轉於
阿耨多羅三藐三菩提以是善根今
然此臂為示道故令諸商人安隱得
還閻浮提中然臂乃至七日七夜此
諸商人尋便安隱還閻浮提善男子
我於今時復作善願若閻浮提無諸
珍寶若我必成阿耨多羅三藐三菩
提得已利者當作商主於一一天下
七反兩寶復入大海取如意珠於一
一天下復兩種種雜廁寶物如是次
第遍此世界乃至十方無量無邊阿
僧祇諸世界中亦復如是善男子我
於往昔諸所發願皆得成就如恒沙
等大劫之中常作無上薩薄之主於
恒河沙五濁惡世兩種種寶一日之
中七反兩之令得滿足然後勸化令

盖事金輪王有大利益五

過去閻浮提有四河水二大國王一

名婆羅門提婆

梁言梵天

獨據三河人民

繁盛然復倚弱一王名曰罰闍達提

梁言

金剛唯得一河人民亦少然其國人悉

皆勇健時金剛聚處于正殿王念兵

衆勇悍而所獲水少彼國倚弱獨霸三

河今當遣使索取一河若與我者共為

親厚國有好物更相貢贈若有艱難

共相赴救若其不得便當力奪即遣

使至梵天國具宣王意梵王云我國豐

實人衆亦多又此國界父王所有轉

用授我至於力諱我不下彼答言此

國乃是我父所授我力不相減若欲

力決我不相畏使還具聞王即合軍攻

梵天國共戰一交梵天軍壞衆比追

躡迺至城邊衆人怖縮更不敢出諸

目共集詣梵王所白大王言他國兵

強我國倚弱惜一河水今致此敗如

是不久懼恐失國唯願開意以一河

與之共為親厚足得安全王遣使與

一河水又以女許為夫人國有奇物

更相貢贈急難危險共相赴救時金

剛聚即迎其女拜為夫人各共和解迴
軍還國經於數日其王夫人使覺有
胎懷身之後恒有自然七寶大蓋當
在身上坐卧行立終不遠離至滿十
月生一男兒身紫金色頭髮紺青光
相晒著世之少雙兒以出胎蓋在其
上亡諸相師令相此兒相師白王太
子德相世之希有王及羣臣喜不自
勝即為其立字字剎羅伽利漢言年至
成人父母便命終小王臣民共立蓋事
治政數年出外遊觀見諸人民耕種
勞苦問左右曰此人何作答言國以
民為本民以穀為命若其不令民
命不存民命不存國則滅矣王便
言曰若我福相應為王者令我民衆
獲白然穀發言已竟人民倉庫滿種
種穀隨意恣有後復出遊見人汲水
舂磨作役又問曰言諸人何以尔耶
曰白王言蒙王恩澤獲自然穀事須
成熟是以庶民辦作食調王復言曰
若我福德應為王者令吾國內一切
人民有自然食發語已訖合境皆獲
自然之食後復出遊見人織作辦具

衣調問言此諸人等何故執作目言
辦具衣裳王言若我福德應為王者
使吾國內一切樹木出自然衣適發
此語國中諸樹皆出妙衣極為細軟
青黃赤白隨人所好後復出遊見諸
人民競作樂器王復問目何以故介
目言治伎樂器王言若我有福應為
王者令我國中樹生樂器稱意志有
又經少時諸王目民悉來拜賀值王
食時留與飲食介時諸目得王飲食
百味具足咸共白王目等家食飲其
味薄少今得王食美味非凡王告之
曰卿等目民若欲常得如我食者用
吾食時食者皆得如是之食即勅伺
官吾食時到恒鳴大鼓令諸人民悉
得聞知用我時食當得百味上妙之
供從是已後食便鳴鼓一切人民承
音念食百味上饌自然在前人民優
樂時王梵天遣使來至蓋事王國語
蓋事言汝父在時我以河水用與汝
父汝父已終宜當還我時蓋事王報
彼使曰我今境土及與河水亦非我力
強從汝得然我為王不勞民物且停

須我後與汝王相見使還白王王然其意剋日共期二王俱進軍衆圍遼各安大營在河一邊二王乘船河中相見時王梵天初見蓋事身色晃曜如紫金山頭駿奔奔如紺琉璃其目廣長人中難有訖心內發謂是梵天到相問評對坐一處談兩國土論索水事蓋事報曰我國人民所欲自然亦無貲輸王役之勞所言未訖食時已至蓋事王軍鳴鼓欲食梵天謂欲煞之怖起謝罪羊皮四布腹拍前地蓋事自起挽令還坐復語之曰大王何以恐怖如是我軍食時恒自鳴鼓所以介者用我時食皆獲百味上饌之供梵天復起白蓋事曰唯願大王普見臨覆我及國人悉願降附令諸民庶志蒙恩澤於是蓋事典閭浮提一切人民盡獲安樂登位之後處於正殿群僚百官宿衛侍立日初出時有金輪寶從東方來如是七寶相續而至典四天下一切衆生蒙王恩德所欲自恣王悉教令脩行十善壽終之後皆得生天佛告阿難剎羅伽梨

王者我身是王王尉閻達提今父王是

母者摩耶是

出寶思經
第八卷

轉輪王為半偈刺身然千燈六

時轉輪聖王為求佛法遍問閻浮提
誰解佛法大轉輪王欲得玩習時皆
云無邊一小國有婆羅門解知佛法
即請入宮為我解說婆羅門言王大
愚也吾學佛法久受勤苦因乃得成
今者云何直欲得聞王白師言欲須
何物婆羅門言與我供養王言所須
供養為何物婆羅門言若能就王
身上刺作千瘡灌滿膏油安施燈炷
以供養者吾當為汝解說佛法王未
荅頃尋下高座今時大王即前抱持
報言小復留懷須自思惟當奉供養
今時大王即入宮中報諸夫人今共
汝別我欲刺身以作千燈供養大師
夫人言天下所重莫若已身云何毀
害王曰欲求佛法為一切衆生於大
閻室然智慧燈照汝生死無明黑闇
斷衆累結得至涅槃汝等諸人今者
云何違逆我心時諸夫人默然不對心
悲郁墮王與内外一切辭別還至殿上

往大師所脫身璎珞端身正坐告衆
人言誰能為吾剋身千瘡皆共荅言
寧自剋兩目終不能以手仰剋王身
有旃陀羅其性弊惡尋聲往趣語諸太
子且莫憂苦我有方便能令大王事不
得成還領國土如本不異諸太子聞喜
時旃陀羅言欲剋身者我能為之王
言汝今是我無上道伴時旃陀羅持牛
舌刀就王身上胸速剋作數滿千瘡
謂王意退投刀馳走罐滿膏油細甃
為炷時婆羅門告王言精進如是華
為能為修此苦行為聞佛法即說半偈
夫生輒死 此滅為樂
王言於我有慈愍者應憶持是法於
諸國土有人民廣宣通王命諸人當
知大轉輪王見諸衆生沒於苦海未
能出要起大悲心剋身千瘡求此半
偈諸人今當書寫此偈讀誦玩習思
惟其義如說修行諸人異口同音讚
大王言善哉大王真慈悲父為諸衆
生修此苦行我等應當速往書寫或
於紙帛或於石上或於樹木瓦礫並
華礫並要路多人行處亦皆書寫其

見聞者皆發道心

王然千燈供養大師其明遠照十方
世界其燈光中亦出音聲說此半偈
其聞法者皆發道心其光上照至忉
利宮隱蔽天光忉利天王即作是念
以何因緣有此光明即以天眼觀於
世間見轉輪王以大慈悲熏修其心
為衆生故剋身千燈供養大師為度
衆生我等當往勸戒佐助即下世間
化作凡人往詣王所問大王言剋身
千燈修此苦行為求半偈何所作為
報言善男子我為衆生令發道心尔
時化人即復釋身報言作是供養願
求天王魔王梵王耶言我不求此正
求菩提為衆生故不安者安不解者
解未度者度未得道者欲令得道天
王釋言大王今者不乃愚也求菩提
者久受勤苦乃可得成汝云何欲求
無上道報天王釋言假使熱鐵輪在
我頂上旋終不以此苦退無上道心
汝雖發是言吾終不信也時轉輪王
於天王釋前立誓言若不真實求
三菩提欺天王釋皆使我千瘡終無

愈時若不介者血當為乳千瘡平復
說是語時瘡即如今天王釋言善哉
大王真是大悲如是苦行不久當得
無上菩提得菩提時要先度我時天
帝釋放大光明遍照王身與百千諸
天殺菩提心五百太子見其父王身
瘡平復歡喜無量殺菩提心二万
夫人百千姝女亦復如是

出大方廣佛華
嚴經第三卷

摩調金輪王捨國學道七

昔者有王名曰摩調時号遮加越王
主四天下以正法治不枉人民常行
慈心視民如赤子人壽八万歲王有
七寶又有千子鞭杖不行民無辭訟
莫不變化王欲行四方隨意即至數
千万人隨後而飛不持刀兵人民鬼
神皆自歡喜語侍衛者頭鬚生白可
以告我侍人言生白王曰太子告言
我頭生白衰老將至今立汝為王四
天下皆屬於汝汝後亦應猷於世樂
當行求道王即棄國除鬚學道時諸
臣民皆大啼哭摩調子孫相傳持國
千八十四王號白學道摩調王千八
十四世後復出為人還續王位名南

復持正法即勅中宮及諸貴人使持
八戒月修六齋日民男女皆亦奉持
沙門道人無有衣食皆悉給施乃至
醫藥天帝語言寧欲得見忉利天上
諸天王不喃王即言欲得見之帝釋
言我遣一車駕千疋馬來迎王車名
蔡奇育多喃王名聲遠流聞忉利天
為諸天王之所敬重欲得相見見車
驚言非世所有我王施善天車迎王
喃王載車車馬俱飛即告御車汝過
二道我欲得見惡人之道復欲得見
善人之道摩曰婁即將過視涅槃地
獄人所作惡考掠之處復上忉利觀
天上樂王到釋宮天帝復言天上諸
王大欲得見喃王常道說功德即前
辭與共並坐喃王變身如天上體不
復如世間臭也作偈天樂散華燒香
帝釋語喃王言莫愁憂也此間諸伎
可共相戲足可忘憂喃王不持天上
伎樂為樂喃王即語釋言如人借物
會應當還以本願故不以天伎為樂
時喃王者今我身也出摩異
詞王經
無諍念金輪王請佛僧八

菩薩過去劫時此佛世界名那提嵐
劫名曰善提有轉輪王名無諍念主
四天下有一目名曰寶海是梵志種善
知占相時生一子有三十二相八十種
好百福成相常光一尋百千諸天
來共供養因為作字号曰寶藏其後
長大剝除鬚髮法服出家成三菩提
還号寶藏十号具足即轉法輪令諸
衆生皆得生天咸蒙解脫利益天人
聲聞大衆恭敬圍遶安周羅城即
是聖王所治之處去城不遠有一園
林名曰閻浮時佛與聲聞大衆止
類此林時王聞之與無量大衆往至
佛所到佛所已頭面礼足右遶三匝
却坐一面佛即為王說於正法以種
種方便示教利喜王白佛言唯願如
來及諸聖衆於三月中受我供養衣
服飲食卧具湯藥時佛默然頭面作
礼遶佛三匝還告小王及目民眷屬
辦諸供具時主寶目於閻浮林中以
純金為地於其地上作七寶樓其樓
四門七寶所成七寶行樹其樹皆懸
寶衣瓔珞種種珠蓋及諸寶器復散

諸香寶華統纒繒續以為敷具懸諸繒
幡及王金輪於樓觀前去地七尺女
寶執蓋以摩足珠並置佛前珠輪二
光常照林中晝夜無異以牛頭栴檀
為牀檠机橙白為寶樹種種莊嚴在
佛僧前後玉女寶持七摩尼寶蓋在於
佛前以牛頭栴檀及黑沆水散以供
養作衆伎樂其園外邊有四兵寶固
匝圓遶王到佛所作礼右遶三匝自
行澡水手自斟酌上妙餽饌供養佛
及僧食訖捨鉢行水漱口王執寶扇
以扇如來及一一聲聞時王千子及
八万四千諸小王等悉皆供養一二聲
聞如轉輪王尋於食後有無量衆入
林聽法諸天散華作天伎樂以供養
佛虛空中有天衣瓔珞種種寶蓋
而自迴轉四万青衣夜叉取牛頭栴
檀為衆作食時轉輪王夜於衆前然
百千無量億那由他燈王頂戴一燈
肩荷二燈左右手中執持四燈其二
昧上各置一燈兩足趺上亦各一燈
晝夜供養佛神力故身無疲極如入
三禪轉輪聖王所受快樂亦復如是

終貢三月以主藏寶目貢上如來間
浮檀金作龍頭瓔珞八万四千上金
輪寶白鳥紺馬摩尼珠寶妙好火
珠主藏目寶主兵目寶諸小王等安
周羅城諸小城邑七寶衣寶華寶聚
寶蓋所著妙衣華鬘瓔珞寶車寶仗
七寶頭目交絡及諸寶網間浮金鑲
真珠寶貫上妙履屐統縋細縹微妙
机橙七寶器物鍾鼓伎樂寶鈴珂貝
園林幢幡瓶灌燈燭七寶鳥獸雜廁
妙扇種種諸藥如是等物各八万四
千以施佛僧作是施已白佛言世尊
我國多事有諸不及今我悔過唯願
如來久住此園復當令我數得禮敬
王諸子等復各請佛僧終貢三月如
來默然善男子時王千子第一太子
名曰不眴終貢三月供養如王唯無
輪等七寶大目寶海梵志遍問浮提
告一切男女有所求乞者先歸依三
寶發菩提心然後當受汝之所施時問
浮提無有一人不從梵志受三歸依
發菩提心便受所施之物時諸王子
皆各發心或願忉利天王或末梵王或

求魔王或求轉輪聖王或願大富或求聲聞各各向佛及僧悔過轉輪

聖王曰過去布施故復求今住

出悲華經第二

米又出寄意書

陸問五濁經

堅固金輪王失輪出家九

過去世時王名堅固有四種兵為轉輪王攝御天下以法為治與七寶俱人間四妙王於後時失於天輪告太子頂來我本從舊人聞若轉輪王失天輪者王必不長壽太子我已食人間欲復欲求天欲我欲剃髮被著法服信樂出家我今以大海地與汝汝當以法教令莫作非法若復與汝天輪移處堅固王學道七日天輪晝忽然不見頂來王白父王言不可為王當云何父王言當作輪之福行可有是處十五日說戒時沐頭昇在堂上東方有天輪來非工巧所作光炎極妙齋日沐頭昇在堂上東堅固王日子當如法觀行於男女婦子及諸目民非是一人沙門婆羅門下至鳥鹿當持齋月八日十四日十五日施與沙門婆羅門貧窮孤老乞者當以飲

食衣被華鬘衆香牀卧屋舍給與使
為明證若界內所識沙門婆羅門當
至其所隨時問論云何為善不善白
黑報云何現世義云何後世義云何
作行受善不受惡當如是覺若界內
有貧窮人當施與財物是為得輪之
行汝與行相應者便得若十五日說
戒時沐頭昇堂上東方當有天輪來
至繼後有頂來王以法治行於其界
內施與財物為轉輪王與七寶俱人
間四妙云何曰妙如上七寶如上四
妙彼輪於後時天輪亦移處至輪不
現頂來王亦初不憂感樂著姪欲
不知敗壞強御天下人民曰減不增
先王如法但增不減知明星婆羅門
白言天王當知以欲御民但減不增
猶若過去諸轉輪王與輪法相應人
但增不減王曰我當云何答曰天王
界內有明竿法有諸目中明呪術知
於輪法王當與輪法行相應若與相
應者可有是處輪便可得十五日說
戒時沐浴昇高堂上東方當得天輪
王曰云何為輪行令我行與相應當

如法見行於法於妻子至施物是為天王天輪行若應此行可有是處便可得輪頂來王於後時行法於妻子至貧窮人惜財不施既窮無物便行偷盜詣王罰之王作是言汝衆生真諦不與取耶答言實尔我若不盜無以存命王便與物語彼人曰汝去後莫復尔復有窮者聞盜見王即賜其物我等寧可作不與取便復行盜盜轉增廣人壽漸減始八万四千歲終至百年時有過者王言若復於我界盜者當悉著樹下以刀梟首佛告諸比丘當來人壽十歲

出阿含經第十四卷

文施竭金輪王遊四天下卜

昔者有王名文施竭從母頂出後作遮迦越王東西南北皆屬之七寶具足王有千子王四天下經數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤千子端正高才健猛今天雨金銀七日七夜使耶天即為王雨錢金銀七日七夜王心歡喜聞諸方土人民熾盛王舉七寶四種兵衆俱共飛行次到諸國悉皆降伏正法治世如

是各數千歲王復生意我有閻浮提
國二十八万里我有俱耶尼國三十
二万里我有弗于逮國三十六万里
王唯聞北方有鬱單越天下大樂人
民熾盛王意欲往彼無貧窮豪羸強
弱無有奴婢尊卑皆同一等令我人
衆屬共食之自然粳米自然衣被服
飾諸珍寶便俱飛行入鬱單曰地青
如翠適復前行見白如雪自然稻米
汝曹當食適復前行見諸寶樹百種
衣樹金銀瓔珞皆懸著樹王問邊曰
汝曹見是等不邊目言唯然已見入
國人民皆悉降伏王治鬱單越地四
十万里經數千歲復念我有四天下
王意欲上須弥寶山至忉利天王釋
所止處便舉七寶百官俱飛到須弥
山入天王釋宮王釋遙見迎之言數
聞王功德欲相見日久仁者來大善
便牽與共坐以已半座與文随竭王
適坐左右顧視天上有玉女心便念
言我有四天下所有雨寶使天王釋
死我欲代其處治天上如治天下便
覺去離即還天下便得疾病困苦著

牀目問王曰得無有意欲得大王釋

處不答適生意便下在地即嬰困病

心自悔言人無厭足知足者少文隨竭

王我身是也

出文隨竭王姓

頂生金輪王愛別離苦十一

過去之世人壽無量王名善住其王
爾時為太子治事及登王位各八万
四千歲時王頂上生一肉胞其胞柔
軟如兜羅綿細軟切貝漸漸增長
不以為患足滿十月胞即開剖生一
童子其形端正人中第一父王歡喜
字曰頂生時善住王即以國事而委
付之棄捨妻子入山學道滿八万四
千歲時頂生王於十五日在高樓上
沐浴受齋即於東方有金輪寶至其
輪千輻轂輞具足不由工匠自然成就
而來應之王作是念我昔曾聞五通
仙說若剎利王於十五日處高樓上
沐浴受齋若有金輪而來應者當知
得作轉輪聖帝即試以左手擎之右
執香爐右膝著地而發誓言是金輪
寶若實不虛應如過去轉輪聖王即
飛昇虛空周遍十方還王左手王心

知作轉輪聖王其後不久復有烏寶
如白蓮華七枝柱地王念亦如仙說
十五日處在高樓沐浴受齋王誡擎
香爐方膝著地而發誓言是白烏寶
若實不虛應如過去轉輪聖王所行
象即旦至夕同遍八方盡大海際還
住本處王大歡喜復作是言我今定
是轉輪聖王其後不久次有馬寶王
又如前復有女寶形容端正微妙
第一以手觸王衣時即知王身苦樂
亦知王心所緣自然有摩尼珠寶
如純青琉璃大如車輪照一由旬若
天降雨沛如車軸是珠勢力能作大
蓋覆一由旬遮此大雨不令下過王
念如前次有主藏目自然而出多饒
財寶無所闕少眼見伏藏隨王所念
皆能辦之即共乘船入於大海告藏
目言我今欲得珍異之寶藏目聞已
即以兩手撓大海水時十指頭出十
寶藏以奉聖王而白王言大王所須
隨意用之其餘在者當沒大海王大
歡喜次有主兵目自然而出勇健猛
略策謀第一善知四兵能令摧伏已

摧伏者力能守護王告諸目汝等當
知此間浮提安隱豐樂我今七寶成
就千子具足更何所為諸目答言唯
然大王東弗婆提西拘耶尼北鬱單
越猶未歸德王今應往時王即與七
寶一切營從飛空而往四方人民歡
喜歸德復告大目我四天下安隱豐
樂人民熾盛咸已歸化更何所為諸
目答言唯然聖王三十三天壽長安
樂自恃天福未來歸化今應往討令
其摧伏王復飛空上忉利天見有一
樹其色青綠即問大目此是何色大
目答曰此是波利質多羅樹忉利諸
天夏三月日常於其下娛樂受樂又
見白色猶如白雲復問大目此是何
色大目答言是善法堂忉利諸天常
集其中論人天事於是天主釋提桓
因知王在外既出迎逆見已執手異
善法堂分座而坐彼時二王形容相
貌等無差別唯有視眴為別異耳

賢

維多先身以豆散弗沙佛上四粒入鉢王四天下一粒在頂受樂二天

王言我今

可住此中為天王不時天帝釋受持
讀誦大乘經典為他宣說唯於深義

未盡通達王於帝釋乃生惡心即便
墮落還間浮提與所愛念人天離別
生大苦惱復遇疾病即便命終帝釋
迦葉佛是轉輪聖王即我身是

出大涅槃經

卷上

阿育四分王始終造業十二

波吒利弗多國

雜阿含云巴連半邑

王姓孔雀名頻

頭婆羅

父名曰月護

有子名阿輸柯

梁言無憂又名阿育王前

生名闍耶為童子時值釋迦入王舍城心念佛故於大路上以沙為我內縛縛中以中供養因發願言我未來為一金地王廣興供養佛即記之我入涅槃百年之後當生波吒利弗多城姓孔雀名阿育為四分轉輪王起八萬四千塔

身體鹿逝

父不愛念乃於後時使善相師相諸

兒子誰堪為王不召阿育母密報之

汝宜就次阿育啓母父王不喜母言但

去大臣咸護問今何行答以實事成

護駕軍勝象給其乘御設諸子食皆

悉寶器不及阿育母私辦饌器食皆

勝相師曰阿育軍勝是堪為王大王

曰我所不重必當見殺可更搜筭相

師又曰今好乘好食好器者此堪為

王復無勝者後境內小國名德叉尸羅

欲為返逆王勅阿育汝集四兵掩襲彼

國器仗資物悉不給汝阿育奉命即

自思惟若有功德應為王者願自能
涌出地即震裂器食無數德又尸羅
國聞阿育來莊嚴道路望風奉迎一
切人民競興供養初不嫌二遣使往
佉師國求二健兒力能摧山覆岳時
諸天發言語二人云此四分轉輪王
領閭浮提不可逆也一切雄賢莫不
奉覲諸天以天寶冠置其頭上大王
聞之即遣大兒修私摩大興兵力竟
不能罰大王身遇重疾倍更瞋恚復
聞不尅口吐熱血即便命終阿育即
登大位拜成護為第一大臣領理國
事脩私摩等聞父王背立阿育為王
心生不忍即集諸兵來伐阿育二大
力士與成護各鎮一門王頓東門立
大火坑以物覆之無有煙炎作機關
木人王騎大木象還行示弱脩私摩
率其銳卒現殺阿育見諸木人行步
劣動督軍直前墮大火中被燒而死
二十八萬里皆臣屬之陸地龍及夜
叉悉皆降伏但有一龍所止之地廣
三百餘里得佛舍利最初起塔在羅
摩村有大功德獨不從化阿育因

募得旃陀羅使名者利柯能行殺
戮即立牢獄以治不從莊嚴獄門極
令華嚴見者愛樂入不得出時鷄寺
比丘誦脩多羅脩多羅說地獄事者
利柯聞之隨造鑊湯鑪炭刀山劒樹
等有海意比丘早起著衣持鉢入城乞
食遇入地獄門者利柯執之比丘泣而
告之曰人身難得出家難遇我時已
得道法乞申一月答曰我受王命終
不可得聽至七日比丘晝夜精勤并
見王子共內人語有勅付獄者利柯
即鐵曰杵碎之比丘心增怖畏第七
日夜思惟得羅漢果明日耆利柯置比
丘於鐵鑊中盛沸屎屎雜穢膿血以
猛火煮之經時不壞比丘獨坐蓮華
王聞與一切人民共往看之比丘即以
神力身昇虛空現十八變王大歡喜
曰汝身同人身汝力過人力應令我
知之為汝作神足答曰王稱佛語廣
作塔廟供養舍利為法饒益佛滅諸
陋慈悲無比寂勝論邪師我為弟子
佛記轉輪王取我舍利起八万四千塔
廣作諸佛事王先起地獄等殺害甚

無數當除諸罪業施於無畏王即合掌向此比丘自說懺悔即自入地獄出之耆利柯言我先奉勅無所蠲除入不得出王曰汝欲救我耶答曰如此王問初立此獄誰窺先入答曰耆利柯先入王語獄卒以耆利柯置作膠舍裏以火燒之然後毀地獄去也便於五部僧以千金銀琉璃鬘盛以香水種種飲食香花等供養受八戒竟手執香爐而登高殿請四方僧說言世尊弟子在四方者為攝受我故恚應來此而說偈言

有諸阿羅漢 當來攝受我我請阿羅漢
當恚來此處

有三十万比丘阿羅漢十萬學人二十万凡夫無數於上坐一處無有人坐王問耶舍言第一座處何故無人答言佛說弟子中有能師子吼者名賓頭盧是第一上座王聞毛豎如柯曇婆花又言有見佛來入涅槃今在者不答言即賓頭盧是也又問我於今者得見其人不答言其今應來時王聞已生大歡喜即說偈讚合掌仰

看空中目不暫捨時賓頭盧與無數

阿羅漢隨從圍遶從空中下坐第一

座闔衆皆起見賓頭盧頭鬚皓白額

皮眉毛悉合覆面如緣覺身五體投

地礼賓頭盧舌舐其足啼泣說偈讚

歎賓頭盧以兩手舉眉毛歎阿育曰

我數見如來因歎佛德阿育復問何

處見佛答曰佛與五百阿羅漢俱詣

於王舍城安居我時在衆中又於舍

衛國為勝外道故現種種神力又於

三十三天上安居為母說法竟下復

往於阿僧柯奢國又於脩摩陀伽孤

獨女請佛及五百阿羅漢佛以神力

至分陀迦國我以神力舉山從虛

空中亦至彼國時如來戒勅云汝不

得涅槃主我法住阿育復問賓頭盧

大德幾人隨從偈答曰

六万阿羅漢 悉盡煩惱毒 大王何忽疑

速施衆僧食

衆僧若食竟當更共語王答令種種

欲去皆以供養時王語比丘名一切

支我當施僧十万金及千銀琉璃瓔

於大衆中說我名供養阿育王子名

鳩那羅往父邊畏其父故不敢發言
舉二指示唱道尔比丘表其脩福倍
其父相衆作大笑王見衆笑語大目
成護云汝所作非是故人笑成護答
言多人欲作福必欲一倍阿育答言
我當以三十万金供養衆僧以三千
瓔盛以香水王又云大德我今作七寶
庫藏一切大地官人大目并以我身
及鳩那羅志以施僧

出阿育王
經第一卷

經律異相卷第二十四

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十五行華薩道上諸國王部第三丙

梁沙門僧旻 寶唱 等集

度閻丘婆梨王為聞一偈刺身以然
一千燈一

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二
大光明王捨頭施婆羅門三

尸毗王割肉代鴿四

慧燈王好施捨身血肉五

大力王好施不恡肌體六

慈力王刺血施五夜叉七

須陀須摩王為鹿足王所負聽還

布施事畢獲免八

薩悉檀王以身施婆羅門作奴九

衝樓婆王為聞一偈捨所愛妻

子十

善宿王好施令鬼王移信十一

度閻丘婆梨王為聞一偈刺身以然千
燈一

昔有閻浮提王名度閻丘婆梨與領
八萬四千聚落慈悲一切穀米豐饒
各得安樂而未盡我心當求妙法以
相利益宣令一切誰有妙法為我說

者隨所欲得有婆羅門名勞度婆云
我有法王迎而札之白言願大師闡
法令聞勞度婆曰大王今日能於身
上刻然千燈用供養者乃相為說王
宣命閻浮提內却後七日刻身然燈
人民懷愁來詣王所有命依王如嬰
兒依母王若崩背何所親怙云何為
此一婆羅門棄於一切汝等慎勿却
我無上道心吾為是事誓求作佛後
成佛時必先度汝眾人啼哭投地懊
惱即便刻身布諸脂炷白大師言哀
矜說法然後然燈我脫命斷不及聞
之勞度婆言

常者皆盡 高者亦墮 合會有離
生者有死

王歡喜無量便命然燈所求之法為
成佛道當以慧明照悟眾人發此誓
時天地大動上至淨居皆亦震搖見
此大士不顧軀命僉然俱下側塞虛
空啼哭流淚猶如盛雨天帝言曰痛
惱如此心不悔耶答曰不悔因立誓
言若我始終心不悔者願皆平復應
念平復時王者即佛身是

毗楞竭梨王為請一偈以釘釘身二

昔於閻浮提有大國王名毗楞竭梨
心好妙法有婆羅門名勞度婆詣宮
門言我能說法若能以千釘釘身者
我乃為說王言我於生死中殺身無
數或為三毒計集白骨高於須弥
流血逾於五湖哭淚多於滄海唐捐身
命未曾為法今祇釘求道後成佛時
以智慧劍除汝等結慎勿遮我無上
道心大眾默然時勞度婆便自說偈
一切所無常 生者所有苦 諸法空無生
實非我所有

即釘釘身因殺願言曰若我永不悔
者平復如故身即如本

出賢愚經
第一卷

大光明王捨頭施婆羅門三

過去有國名波羅奈王名曰大光明
心慈一切不逆人意有一小王常懷惡
逆大王於月齋日以五百大馬載珍寶
衣食著大市中及四城門外布施一
切時敵國怨家聞王布施恣前人意心
生嫉妬即集諸目誰能乞大光明王
頭賞金千斤有一婆羅門言我能王
即資給婆羅門往到界上其地六

種震動禽獸四散日月無精星宿失
度赤黑白虹晝夜常現流星崩落於
其國中諸泉浴池而皆枯乾婆羅門
往到城門時守門神語守門者言此
人大惡從遠方來欲乞大王頭汝莫
聽入時婆羅門停滯一七日不能得
前語守門者我從遠來欲見大王時
守門者即入白王王聞即出奉迎如
子見父前為作札問所從來冒涉途
路得無疲倦婆羅門言我在他方聞
王布施不逆人意名聲遠聞上徹蒼
天下徹黃泉故從遠來欲有所得王言
我一切施有所求索莫自疑難婆羅門
言審實尔不我不用餘物今欲大祀
從王乞頭王自思惟從無始來未曾
為法空受生死勞我精神今有此身
欲求菩提擔及衆生今不與者違我
本心何緣當得成無上菩提王言大
善須我檢校委付國位夫人太子過
於七日當相給與尔時大王即入宮
中報諸夫人言有婆羅門欲乞我
頭我已許之夫人太子聞是語已身
投於地舉聲大哭自拔頭髮裂壞衣

裳而作是言大王天下所重莫若已
身云何今日持用施人時五百大目語
婆羅門言汝用是臭爛膿血頭為婆
羅門言我自乞旬用問我為大臣言
卿入我國我應問卿卿應答我時婆
羅門正欲實答心懷恐懼畏斷其命
時大目言我等今者施汝無畏以大
王故貧婆羅門何用是頭為我等五
百人人作一七寶頭共相貿易并與
所須婆羅門言吾不用也時諸大目
不果所願舉聲悲哭上白大王何忍
捨國夫人太子為一婆羅門永棄孤
背王言今為一切故捨此身時第一
大臣聞王語定即自思惟我今云何
當見大王捨此身命即入靜室以刀
自害尔時大王便入後園喚婆羅門
來汝從我乞頭我愍汝故下逆汝意
令我来世得智慧頭施於汝等作是
語已即起合掌向十方佛作礼而言
十方諸佛諸尊菩薩威神護助令我
此事必得成辦語婆羅門隨汝持去
時婆羅門言王有力士之力臨時苦
痛脫能變悔或反害我王審能尔者

何不以頭駁自繫樹枝王聞是語心生慈愍此婆羅門老而且羸若當不能斷我頭者而失大利即隨其言以駁縛樹語婆羅門汝斷我頭還著我手中我當以手授與於汝時婆羅門捉刀而前尔時樹神即以手搏婆羅門門悶絕倒地尔時大光明王語樹神言汝不助我反起留難樹神聞是心生苦痛即唱苦哉於虛空中無雲雨血天地大動日無精光時婆羅門尋斷王頭持還本國尔時五百太子及諸羣臣收大王所餘身骨起塔供養佛告阿難尔時第一大目聞大光明王以頭布施心不堪忍尋自捨命者今舍利弗是尔時大光明王者釋迦是

出大方便佛報
思經第四卷

尸毗王割肉代鴿四

王大精進視一切衆生如母愛子世中無佛釋提桓因命欲終時心自念言何處有一切智人處處問難不能斷疑愁憂而坐巧變化師名毗首羯摩天問曰天主何以愁憂答曰我求一切智人不可得是故愁憂毗首羯

摩日有菩薩布施持戒禪定智慧不久
當得作佛帝釋問誰答曰是優尸那
種尸毗王釋提桓因語毗首羯摩今
當試之言毗首羯摩變身作一赤眼
赤足鵠釋提桓因變身作鷹急飛逐
鵠直來入腋下舉身戰怖動眼促聲
是時衆多人相與而語是王慈仁一
切宜保護如鵠小鳥歸之如人入舍尔
時鷹在近樹上語尸毗王還與我鵠
此我所受王時語鷹我前受此非是
汝受我初發意時受一切衆生皆欲
度之鷹言王欲度一切衆生我非一
切耶何以獨不見愍而奪我食王答
言汝須何食我作誓願其有衆生
來歸我者必救護之汝須何食亦當
相給鷹言我須新殺熟肉王心念言
如此難得自非煞生無由得也我當
去何煞一與一思惟既定曰
是我此身肉恒屬老病死不久當臭爛
須者我當與

如是思惟已呼人持刀自割股肉與
鷹鷹語王言王雖以熟肉與我當用
道理今肉輕重得與鵠等王言持枰

來以肉對鵠割王肉盡與鵠始等心
自責言汝當自堅勿得迷悶一切衆
生墮大苦海誓欲渡之何以怠悶此苦
甚少地獄苦多我有智慧精進持戒
禪定猶患此苦何況地獄中人無智慧
者心定時天地六種震動大海波揚
枯樹生華天降香雨及散名華天女
歌讚必得成佛帝釋語王汝割肉辛
苦心不惱沒耶王言我心歡喜不惱不
沒帝釋言誰當信汝時王誓言若我
割肉血流不瞋不惱一心不悶以求佛
者願令我身即當平復即時如本

大智論
第四卷

慧燈王好施捨身血肉五

舍衛國有別住處地甚平博時佛往
坐梵天帝釋及四天王諸人聞王瓶沙
王等各白佛言欲為世尊安處高座
佛言且止我自知時時諸居士有信
外道者各安價直百千之座復有信
樂供養佛者從月初日至十五日摩
竭瓶沙諸王更設供養諸座中央自
然而有七寶師子座如來坐之時皆
就坐時有檀越次次日設供授佛楊
枝世尊躡已棄著背後即成大樹

根莖枝葉扶疎茂盛時諸大衆覩佛
神力歡喜讚嘆得未曾有時佛世尊
以無數方便種種說法令得歡喜是
時座上無數百千人遠塵離垢得法
眼淨如是現於神變至十五日種種
不同大衆見佛神力變化皆大歡喜
佛為說法得法眼淨時摩竭王瓶沙
王次十五日飯佛及僧并波羅殊提王
憂陀延王梵施王波斯匿王末利夫
人長者梨師達多富羅邨一切大衆
皆設供養食既滿足捨鉢行水瓶沙
王更取卑牀於佛前坐於時世尊壞
加趺坐曳脚橙上時地六反十八種
震動時佛足下相輪輪有千輻輪郭
成就輻輪相具足光明晃耀照三千
土時摩竭王見即從坐起偏露右肩
右膝著地白言世尊往昔作何福得
此相好佛告瓶沙過去世時閻浮提
地有王名利衆生時國豐饒人民熾
盛領八萬四千城五十五億聚落王所
住城名曰慧光王第一夫人字曰慧
事初無兒息為求繼嗣礼事諸天
山河鬼神處處求願後時懷身上白

王言我今懷妊王倍供侍飲食衣服醫藥後生一男顏貌端正時兒生日八萬四千伏藏自然涌出隨物成行王語其母名兒為慧燈後王崩殂太子年八九歲其母教學校藝書算騎乘至年十五時諸臣啓言大王崩背次應登位太子荅言我前世經六年為國王後墮地獄六萬歲以是故不能為王諸臣言頗有方便得作王不荅言閻浮提人若男若女能言之類皆行十善者我當為王時諸臣人聞太子令即四方唱令閻浮提人皆行十善不殺生諸臣具以啓太子今可登位太子即自繼登位諸臣啓王言王初生時有八萬四千伏藏自然涌出今可取入王藏王言不須入藏即勅隨所出處四交道頭布施沙門及婆羅門貧窮孤老時諸大臣即奉王勅隨藏所在於八萬四千城門四交道頭以為布施時天帝釋化作男子自相謂言王教我行十惡大臣啓王有此勅耶王荅我先勅閻浮提內能言之類皆行十善初無是語即駕寶馬往至其所王

問汝言慧燈教汝行十惡耶化人答
曰實尔王復問言汝能行十善不答
曰若欲成菩薩道者我當生食其肉
生飲其血然後身行十善王作是念我
於無始來經歷衆苦輪轉五道徧更
屠戮即取刀自割股肉以器盛血授與
之曰男子汝可食肉飲血奉行十善
是化男子即沒不現還現帝釋身而
問之曰布施為一天下為四天下耶王
曰為求無上道度未度耳帝釋以天
甘露灌之瘡即平復利益衆生尔時
父王者今我父王是第一夫人今我
母是慧燈王者我身是

出四分律
第二卷

大力王好施不恡肌體六

過去有王名曰大力有大善根盛設
施會恣所求欲須食與食乃至為馬
牛羊田地產業皆悉與之時目連曰汝
是大施時天帝釋化作婆羅門往詣
王所言王如是大施我今須王身分
王自念言是婆羅門不須財物今
來直欲破我大施我若不以身分與
者我則自破大會施事作是念已語
婆羅門言與汝身分截取持去但以

今者多有乞人四方來集我皆應使
悉得滿足婆羅門言我今一人尚不充
足何論餘人王即以刀自割其臂與
婆羅門無有悔恨一心布施捨一切
物辭還平復帝釋既為障礙因緣天
福即盡墮阿鼻獄大力國王我身是
也帝釋者調達是也出菩薩藏經下卷
慈力王刺血施五夜又七

佛在舍衛國介時阿難於中食後林
間禪思如來興世眾生之類皆蒙安樂
又憍陳如等種何善奉法門初開而先
得入以其所念而用白佛佛告之曰
憍陳如等過去遠劫此閻浮提有大
國王名彌羅梁言慈力有二万夫人一万
大日王具四等未曾慙厭十善誨民
四方欽慕國土安樂諸疫鬼輦恒敢
人血介時人民攝身口意敦行十善惡
疫敢侵飢羸困之時五夜又來至王
所我等仰人血氣得全身命由王教
導咸持十善我等飢渴求活無路大
王慈悲豈不矜愍王懷哀傷即自故
脉刺身五處時五夜又承血而飲欣喜
無量王曰汝念修十善我今以身血濟

汝飢渴後成佛時當以法身戒定慧
血除汝三毒安涅槃處時慈力王者今
我身是五夜叉者今憍陳如等是我
世世擔願許當先度

山賢愚經
第二卷

須陀須摩王為鹿足王所負聽還布施
事畢獲免八

昔有須陀須摩王是王精進持戒常依
實語晨朝乘車將諸婢女入園遊戲
出城門時有一婆羅門來乞王言諾
勸如來告須我出還入園澡浴嬉戲
時有兩翅王名曰鹿足空中飛來於婢
女中捉王將去諸女啼哭號慟一國
驚城內外搔擾悲惶鹿足負王騰空
至所住山置九十九諸王中須陀須
摩王涕零如雨鹿足語言大剎利王
汝何以啼猶如小兒人生有死合會
有離須陀須摩王答言我不畏死自
恨失信我從生以來初不妄語今日晨
朝出門時有婆羅門來從我乞我時
許言還當布施不慮無常孤負彼心
自招欺罪是故啼耳鹿足王曰汝畏妄
語聽汝還去七日布施婆羅門訖便
即來還若過七日不還我有翅力取

汝不難湏陁湏摩王得還本國恣意
布施立太子為王大會人民懺謝之
言我智不周物治不如法當見忠恕如
我今日身非己有正命還去舉國人民
及諸親戚叩頭留之願王留意慈蔭
此國勿以庶足鬼王為慮也當設鐵
舍奇兵庶足雖神不畏之也王言不
得尔也而說偈言

實語第一戒實語昇天梯實語小人大
妄語入地獄我今守實語寧棄身壽命
心無有悔恨

如是思惟已王即發去到庶足王所庶
足還見歡喜而言汝是實語人不
失信要然一切人皆惜命從死得脫
還來赴信汝是大人尔時湏陁湏摩
王讚實語實語是為人非實語非人
如是種種讚實語呵妄語庶足聞之信
心清淨語湏陁湏摩王言今相放捨
九十九王亦還本國是為尸羅波羅

蜜滿

出大智論
第四卷

薩瑟檀王以身施婆羅門作奴九

昔有國王号薩瑟檀

果言一切施

有所求索

不逆人意其王名字流聞八方文殊

師利欲往試之化作年少婆羅門從異國來詣王宮門王甚歡喜即出奉近問訊道人所得何來耶婆羅門言聞王功德故來相見今欲乞白王言大善所欲得者莫自疑難婆羅門言欲得王身與我作奴及王夫人為我作婢王甚喜悅報言大善令我身者定自可得願屬道人供給使令其夫人者大國王女當往問之時王即入語夫人言是時夫人即隨王出自白道人言願得以身供給道人婆羅門言汝當隨我皆悉蹉跎不得著履如奴婢之法皆言唯諾從大家教便將奴婢涉道而去以化作人代其王處及夫人身領理國事令其如故其夫人者長處深宮不更勤苦又復重身懷妊數月步隨大家舉身皆痛脚底傷破不能復前疲極在後時婆羅門還願罵言汝今作婢當如婢法不可作汝本時之態夫人長跪白言不敢懈慢但小疲極住止息耳喚言疾來促隨我後前到國市別賣奴婢各與一主相去數里時有長者買得此奴使守斯

舍諸有埋死人者令收其稅不得妄
稅是時婢者所屬大家夫人甚妬晨
夜令作初不懈怠其後數月時婢稅
身所生男兒夫人恚言汝為婢使那
得此兒提取煞之隨大家教即煞其
兒持行埋之往到奴所得共相見不
說勤苦各無怨心如足語言須臾之
頃恍惚如夢還在本國正殿上坐如
前不異及諸羣臣後宮嫔女皆恚如
故所生太子亦自然活王及夫人心
內自疑何緣致令文殊師利在虛空
中坐寶蓮華現身色相讚言善哉今
汝布施至誠如是王與夫人踊躍歡喜
即前作禮文殊師利為說經法三千
利土悉為震動覆一國人皆發無上
正真道意王與夫人應時俱得不起法
忍佛告阿難是時王者則我身是也
時夫人者今瞿夷是時太子者今羅
云是也

出產經
檀王經

衢樓婆王為聞一偈捨所愛妻子十
萬四千小國覆育人物心自念言我
但以財貨資給一切終無道教此實

我各宣令國內誰能有法為我說者
資其前須毗沙門王化為夜叉來詣
宮門誰欲聞法我當為說王躬出迎
作禮初集羣僚請聞正法夜叉告言
學法事難須王所愛妻子與我食
之王即命夫人太子與夜叉食羣臣
皆笑王意不迴夜叉食盡即說偈言
一切行無常生者皆有苦五陰空無相
無有我我所

王心喜無悔班示天人咸使誦持毗
沙門王還復本形夫人太子端然如
故歎王奇特佛言時國王者今我身
是

世賢思經
第一卷

善宿王好施今鬼王移信十一

昔有噉人鬼作人中王恒食人肉以
為厨宰隣國征伐得九十九王九十
九王白羅刹王曰隣國有王名曰善
宿好行施惠修菩薩德有所求索不
逆人意大王設能擒獲彼者我等甘
心受死無恨今時羅刹王即起鬼兵
往伺其便正值善宿遊在外園觀於
浴池有一梵志辭家外學夫梵志之
法臨辭去時白父母言我今離家追

伴學問計還之日且未有期設財貨窮乏從王舉貸我還當償其人學問以得成就來至家中但見空屋不見人衆即問比隣我今世父母兄弟姊妹音為所在比隣報曰汝學之後舉王財賄無以當償為王所繫今在牢獄其人自念家窮事狹無有財寶設我詣獄親覲父母復當拘執同受其苦不免王法且今在外改形易服竊行求索畢償官物乃得出耳其人復念隣國有王号曰善宿修行道德施心不絕當往至彼王誠告請必不見違足償王物尋往至彼隨王乞索王言大佳當相供給須吾沐浴訖當相惠施小停勿憂不負言信王詣浴池為鬼兵所擒王尋還願悲感涕零鬼王問曰我等聞王仁和博愛靡不周濟雖遭厄困何為悲感王報鬼曰我生惠施未曾有悔向有梵志在外乞索許而未與是以憂感耳鬼王曰王王守誠信由來不改如今放王施訖時還乃知王心王得還宮開藏惠施悉彼人意尋還就信詣鬼王所鬼王

告曰汝不畏吾乎何為受死而來善宿偈答

作福不作惡皆由宿行法終不畏死狂如船截流渡

鬼王聞之內懷慙愧改心易行思修善本即告善宿王曰今聞所說人中難有今放九十九王我捨此位願王攝領以法治化我領鬼衆還歸窠窟若俱律者自當數觀即共離別各還所在万民稱慶國界清泰共行十善不修惡業善宿積行不息後得成佛於樹王下復說先偈

出出曜經卷十六

經律異相卷第二十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

梁沙門僧旻 寶唱 等集

起黑王因母疾悟道大行惠施一

二王以袈裟上佛得立不退之地二
薩和達王布施讓國後還為王三

日難王棄國學道濟三種命四

仙豫王護法救婆羅門五

普明王誦般若偈得免斑足王害六
阿闍貫王從文殊解疑得於信忍七

大光明王始發道心八

多福王事梵志增福太子奉佛兩

師角術九

起黑王因母疾悟道大行惠施一

昔有國王名曰起黑處在邊境未覩
聖化奉事外道舉國邪信煞生祭祠
王母寢病求諸醫神經歷年歲未得
除差更召國內諸婆羅門二百人而
告之曰吾大夫人病困經久不知何故
諸婆羅門言星宿倒錯陰陽不調故
使尔耳王曰作何方宜使得除愈婆羅
門言當於城外平治淨處郊祀四山
日月星宿當得百頭畜生種種異類及

一小兒然以祠天王自躬將母跪拜請命
然後乃差王即奉命駟人及爲馬牛羊
百重之類隨道悲鳴震動天地從東
門出當就祭壇敎以祠天佛懷大慈
愍王頑愚即將後衆往向其國王遙見
佛如日初出如月盛滿光相炳然人民
見者莫不愛敬祭饌之具皆願求脫
王爲佛作礼叉手長跪問評說母病
經久良醫神祇無不周遍今始欲行
解謝星宿四山五嶽爲母請命冀蒙
得差佛言欲得穀食當行耕種欲得
大富當行布施欲得長壽當行大慈
欲得智慧當行學問行此四事隨其
所種得其果實祠祀姪亂以邪爲正
殺生求生去生道遠即說偈言
若人壽百歲勤事天下神爲馬用祭祀
不如行一慈

佛放光明烈照天地三塗八難莫不
歡喜王聞法觀光即得道迹母聞情
中悅豫所患消除二百梵志慙愧悔
過皆爲沙門

出慈仁法句辭喻經第二王
卷又出大樂方便經上卷

於是後愛民若子五穀豐熟一國無
灾毒人壽八万歲慈護衆生如天帝

釋信訖三寶常行十善率化四鎮一切人民時有貧者盜他財物財主得之王問何以盜答曰貧無自活卽違聖法王悵然曰民之飢者卽我餓之寒者卽我裸之吾勢能令國無貧者民之苦樂在我而已卽大赦國內出藏珍寶布施飢寒車馬湯藥恣意而取飛鳥走獸下及虫魚王施之後國豐民富相率以道無十惡之名鬼神助喜擁護其國五穀豐登家有餘財卽得五福一者長壽二者顏色更好三者德動八方四者無病增力五者境內安隱心常悅樂

此度無雜集
經第三卷

二王以袈裟上佛得立不退之地二

昔有國王以袈裟上佛因發無上平等度意佛般涅槃自燒其身袈裟不然而取佛舍利起塔滅盡袈裟故在後轉無塔供事袈裟積有年歲不復聞佛法每到齋日國王六日無數人民以香華幡蓋供養袈裟轉相承續更相法效未曾有廢後有國王念言先王及我訖事此衣當得何福為何等衣莫有知者佛國人來高殿治生以

白王言我國有王名悅頭檀生一聖
子字為悉達出家學道号名曰佛身
有三十二相正著此衣王聞歡喜遣
使請佛商人言若請佛者但燒香遙
礼請之即燒香熏請佛願佛明日勞
屈精神香烟趣佛繞佛七匝即於虛
空化成華盖時佛乃笑口氣光炎照
無數刹上昇虛空與香共合合成花
盖俱還入頂阿難白佛而此香烟從
何方來佛具告阿難應時三千大千
國土為大震動彼國城門皆悉為金
瑩篋樂器不鼓自鳴婦女珠璣皆悉
作聲百歲枯木更生王太恐怖呼問
人言此何灾恠使我國動商人白王
世尊所至之處先現善相皆王功德
之所致王即踊躍宣語曰民燒香迎
佛王心願言今我得如世尊侍者羅
漢王以袈裟奉上世尊佛不能勝下
沒地中乃至下方無數佛刹懸止空
中下刹菩薩白彼佛言是袈裟從何
所來亦不墮地佛言須臾自當有應
釋迦文佛教目連舍利弗等五百弟
子行取袈裟各盡神足都不能致佛

告文殊往取復不能勝佛言此袈裟
前世人持上先佛發大道意更無數
世復還屬王今復上我中欲取證願為
聲聞是以袈裟故不可勝所以者何
前意尊重則袈裟輕後志於小故袈
裟重王聞佛教即自懺悔我為國王
不欲令國內人願處我位若有此意
我謂之逆佛為世尊是故不敢願求

佛果王及目民皆發無上平等度意
袈裟自然於地踊出王舉袈裟擎以
上佛願為十方一切蠕動受此袈裟便
為說經王及群目皆立不退轉地

出折伏
羅漢經

薩和達王布施讓國後還為王三

過去劫時有大國王号薩和達

梁言一
切施

施諸沙門及一切人不逆其意異國
婆羅門子少喪其父獨與母姊弟居
家甚貧苦其母曰今窮無自供可往
詣薩和達王乞食兒報母言我今未
有所知先當學問然後乃行母不許
兒先假貸索一兩金可備一歲之糧乃
出家行學一歲來歸母見逆問汝詣
薩和達王兒復報母言所學未通當
復更學母言前金已盡即復往至前

所貸家貸一兩金金主語兒汝前取金既未還我若復欲索卿母及姊皆將上券尔乃可得若至時不畢以為奴婢便作券取歸以付其母復捨家學復經一年所知粗備欲歸詣薩和達王道中為債主所牽及母姊弟將歸鎖繫婆羅門子語債主言卿今繫我終年無益不如放我往詣薩和達王乞得物相償其主令去時異國興兵取薩和達王王聞自念人命短促會歸無常我少好布施慈忍無傷不欲復與彼國共相拒逆所以者何但不須為備亦勿恐怖但且嚴出迎逆作礼恭敬承事受其勅令使踰於我諸日白王他國入界去何不備王默然不應如是至三王言不須拒逆如我前言諸君奉旨王言大善各自安家慎莫勞擾其王夜半即脫印綬默亡而去彼王入國即領王位便募索薩和達其賞甚重王出國行五百餘里遙見一婆羅門子二人相逢王問卿今欲何所至答曰欲詣薩和達我少小失父居家甚貧窮以母及姊弟

持行質債欲乞句贖之并得自濟王言我是薩和達有他國王欲得我國不欲傷害是以避之婆羅門子躡地大泣不能自勝王便諫曉使起不須復啼所求索者今當相與婆羅門子言王今失國當持何等以相濟乞王便報言彼國王來見蔡甚重卿今可截我頭持往與之在所求索皆可得也於是婆羅門子即說偈言

世間救父母 命盡隨沮羣 今若加害王 其罪等無異 我今實不忍 加惡於大王 寧令身命盡 終不造逆意

薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲取我頭者便可截我鼻耳送之不復中王故也婆羅門子言亦所不忍王曰縛送亦可婆羅門子曰能知彼王無所危害於是王與婆羅門子相將共還臨至國二十餘里王言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國人民男女大小莫不啼哭崩絕剝喪父母前詣宮門諸臣即入白彼王目前募薩和達者已為婆羅門子所縛送今在宮門彼王即言便促現之一切臣民見薩和

達王無不僻地而啼泣者彼劫人王亦復浚出而問諸目汝輩何以皆啼諸目白言我等見薩和達王棄國與王復持身施與婆羅門子所作不悔是故啼耳彼劫人王聞諸目民各各說是即便僻地而大啼泣不能自勝即問婆羅門子汝本部得是王婆羅門子答王言我實貧窮以母姊弟行用質債聞此薩和達王大好布施故從遠來欲乞旬還贖母姊弟得自濟活於道中逢之共相問勞薩和達王而語我言我今棄國以與他王無以相乞我時愁憂酷毒無賴時薩和達王便教我截取其頭送來與王我時不敢復令我截取鼻耳送之我復不肯遂相將還今縛送之所問本末其實如此於彼劫人王聞婆羅門子所說即復僻地涕淚如言告勅諸目促解王縛洗浣衣被著其印綬還立為王即上坐領國如故於是彼王即長跪叉手讚嘆而說偈言

自在本國時 遙聞大王德 今來至於此 見尊踰所聞 巍巍積功德 譬若純金山

其力堅如是無能動搖者今見王所行
於世甚無雙願以國相還并奉所居界
願歸得本土修葺為目礼不復敢憊慢
事王如尊天

佛言時王隆和達者我身是也彼國
王者舍利弗是也婆羅門子調達是也
成我六波羅蜜三十二相十種力滿
諸功德皆是調達恩調達是我善知
識亦為善師

出持說一切施主所行
六度禮法羅蜜經

日難王棄國學道濟三種命四

昔摩天羅國有王名曰難學通神明
靡幽不覩覺世非常曰吾身當朽為
糞糞壞何國之可保捐榮棄樂服上
法服一鉢食為足棄沙門戒山林為
居積三十年樹邊有坑深三十丈時
有獵者馳騁尋鹿墮于坑中時有
一鳥一蛇俱時驚殞體皆毀傷仰天悲
號有孤窮之音道士愴然火照見之
涕泗交頤臨坑告曰汝等無憂吾將
拔汝即下長繩或銜或持遂獲全命
俱時謝曰吾等蒙道士仁惠無量得
覩天日願終斯身給眾所乏道士曰吾
為國王國大民多宮寶姝女諸國為

上願即響應何求不得吾以國為怨
六塵為六劍常截吾身六箭射吾體
因此六邪轉受三塗酷烈難忍吾甚
厭之故捐國為沙門願獲佛道開化
群生今還本元豈但汝等三命而已
乎各還舊居見汝所親今受三自歸
無違佛教獵者曰我處世有年嘗觀
善人無有若佛弟子者恕已濟衆隱
不揚名若道士有之願至吾家乞微供
養焉曰吾名鉢道士有難願呼吾名
吾當馳詣馳曰吾名長若道士有患
願呼吾名必來報恩辭畢各退他日
道士之獵者舍獵者遙見其來告妻
曰彼不祥之人來吾勅汝為饌徐設
之彼過日中不食妻覩道士覲而作
色詭留設食虛談過中道士退而還
山覩焉呼名曰鉢焉問曰自何來耶
答曰獵者所來焉曰已食乎曰彼設
未辦曰已過中不待而退焉曰凶咎
之物難以慈濟逮仁背恩凶逆之人
吾無食飲以相供養且留心坐吾須
臾飛往般遮國覩王夫人卧首飾之中
有明月珠焉銜而還以奉道士夫人

寐寤求之不獲即以上聞王勅臣民有
得之者賞金銀各千斤牛馬各千首
得不貢上罪及滅宗道士以惠獵者獵
者縛考白王曰汝何從得道士深惟
若言其主必一國烏死此非佛弟子
默然受考杖楚千數初不然王亦不
辯彼如慈誓曰令吾得佛度衆苦矣
王埋道士唯出其頭明日戮之道士乃
呼蛇曰長蛇曰天下無知我名者唯
有道士耳揚聲相呼必有以也疾邁
見道士問曰何由致此道士乃說取
所由然蛇流淚曰道士仁慈天地之
間尚與禍會豈况無道誰將祐之乎
我將入宮咋教太子蛇以神藥與道
士傳之即瘞蛇夜入宮咋太子即絕
停屍三日今日有能活太子者分國
而治載之山間歷道士邊過道士曰
吾能活之王聞心喜道士以藥傳太
子身忽然語曰吾鄰在斯從者具陳
所以太子還宮巨細喜憐分國惠之
道士一無所受王悟曰分國不受豈
當盜哉問何從獲珠行高乃尔忽
離斯患道士具陳本末王涕淚沆面

告獵者曰汝有勲於國志呼九親來

吾欲重賜之親無巨細皆詣宮門王曰

不仁背恩惡之元首盡殺之矣道士

入山學道精進不倦終生天上時道

士者我身是也烏者秋露子是蛇者

阿難是獵者調達是妻者懷拌女

子是也

出摩西
玉經

仙豫王護法救婆羅門五

昔閻浮提有大國王名曰仙豫愛重

大乘其心純善無有慮惡嫉妬怪怪

口常宣說愛語善語身常攝護貧

窮孤獨布施精進無有休廢時世無

佛聲聞緣覺時王愛樂大乘方等經

典十二年中事婆羅門供給所須過

十二年施安已訖即作是言師等今

應發三菩提心婆羅門言大王菩提

之性是無所有大乘經典亦復如是

大王云何乃欲令人同於虛空王聞婆

羅門誹謗方等即斷其命以是因

緣不墮地獄擁護攝持大乘經典有

如是力

出大涅槃經
第十一卷

昔明王誦般若偈得免斑足王害六

昔天羅國王有一太子欲登王位一

名斑足受外道羅隨師教應取于王
頭以祭冢神然後登王位已得九百
九十九王所少一王即北行万里得
普明王普明白斑足言願聽我一日
飯食沙門頂礼三寶斑足計之普明
即依過去七佛法一日二時講般若波
羅蜜八千偈竟第一法師為王說偈
劫燒終訖 乾坤洞然 須弥巨海
都為灰燭 天龍福盡 於中凋喪
二儀尚殞 國有何常 生老病死
輪轉無際 事與願違 憂悲為害
欲深禍重 創疣無外 三界皆苦
國有何賴 有本自無 因緣成諸
盛者必衰 實者必虛 衆生蠢蠢
都如幻居 聲響俱空 國土亦如
識神無形 假乘四蛇 無眼保養
以為樂事 形無常主 神無常家
形神尚離 豈有國耶

時普明王與其眷屬得法眼空王自
證虛空等定聞法悟解還至天羅國
班足王所告九百九十九王言就命
時到人人皆應誦過去七佛仁王般
若波羅蜜偈班足問誦何法普明

王即以上偈答王王聞是法得空三昧
九百九十九王亦聞法已皆證三空門
定時班足王極大歡喜告諸王言我
為外道邪師所誤非君等過皆還
本國各各請法師講般若波羅蜜名
味句衆時班足王以國付弟出家為
道證無生法忍如十王地中說出仁王般若經

阿闍世王從文殊解疑得於信忍七
阿闍世王白文殊師利言 皆首重真經出唯

願加恩明且屈德就我宮食答言以
足可為供養又佛法非以衣食故王曰
當何以施之答言若深入微妙其事
審諦無所染汙亦無所著亦無所疑
亦無所畏難又念諸法亦不念有無
不念去來現在竟又不當念一切可見
者皆得加哀王曰如所言悲法之所載
無有異也唯以身故當加哀受請文
殊言且止其道者非以是之故若飲
若食若王不念有吾我壽命人以念
是者以得加哀如此往反甚長文多不載王大歡喜
問有幾人舍利弗言五百人可悉令
於宮食還城勅辦百味之食治其殿
上施諸幢幡帷帳華蓋以華布地悉

以香薰設五百高牀宮城市里皆志

掃除布以華香人民奉迎文殊如申辟

須使到東方過分二千佛土佛号常名

聞其佛字惟淨首今現在世有衆菩

薩更無異道其刹常轉阿惟越致法

輪其土常出三寶之聲文殊白佛願

盡令諸菩薩到沙呵刹土至阿闍世

所食佛言欲行者行

出阿闍世王經上卷

王聞文殊

師利且到從菩薩二万二千五百人其

比丘者五百人

普首盡與經六二万二千菩薩及諸聲聞

王自

念吾正作五百人具云何供當應時

天王名曰休息心與尊閼叉名曰金

毗俱來與王相見曰勿恐勿懷勿以為

難曰云何不難報言文殊者作遍

愁拘舍羅無極智慧以功德光明

具足而來能以一飯與文殊等若有

三千大千一切人索飯食者志能飽

之其食不盡是二万三千人何足為憂

文殊者其功德甚尊而不可盡王

歡喜踊躍將其伎樂自出奉迎俱

時入宮有一菩薩名曰普觀志見文

殊勅三摩陀阿樓陀者令嚴治其處

可容來者菩薩受教四面視占則時

悉辦復有菩薩名曰法來則得勅令具牀於彈指頃有二万三千牀座種種莊嚴菩薩聲聞皆悉就坐王白文殊所作供具甚少願忍須臾今更辦具答言所作已足勿復勞意天王毗沙門與家室僕從悉來而謁皆恭事左右釋提桓因自與大夫人名曰首耶及與天女皆持名香供養散文殊及諸菩薩比丘僧上諸菩薩等不以華香之所轉動梵天自化作年少婆羅門妹美端正住文殊之右侍而扇之諸梵天子悉扇諸菩薩比丘阿耨達龍王在虛空中而無見者把持貫珠垂下若幡八味香水從貫流降人人之前皆有垂珠水從中出悉給所須王念會者而不持鉢當何器食時文殊言菩薩者不費鉢行而所食處鉢自來手中諸菩薩念鉢鉢自飛來行伍而到阿耨達王皆自淨洗盛滿其水諸龍妹女皆擎持二万三千鉢授諸菩薩人人手中文殊謂王可分布飯食遍而不減故文殊言今為盡不答言不盡所以未盡者以有疑

故諸菩薩飯音擲鉢虛空行列而住
亦不墮地亦不轉搖王復問鉢云何
住依何等文殊言是鉢所住如王疑所
住王復言是鉢亦無所住處亦不在地
亦無所依亦無處所文殊言如王狐疑
亦無所住諸法如鉢無所住亦無
所墮飯事既訖王取一牀座白文殊
言願解我疑答曰若恒沙等佛不能
為王說是狐疑王時驚怖從牀而墮若
大樹躡摩訶迦葉謂王言勿恐勿懼
所以者何文殊入甚深過起拘舍羅
徐徐而問王言恒邊沙等佛不能說
我之所疑文殊言仁者謂從心因緣
而可見王曰不用心生故可見佛不
生死與脫持是二事作佛吾之狐疑
恒邊沙等佛所不能說所以者何若
人言能以塵汙虛空乃能為不若有人
言能却虛空之垢定能却不王言
不能文殊言佛知諸法皆若虛空而
以者何脫於本故亦不見諸法有本
若有說者王之狐疑非恒邊沙等佛
之所能說時王即得信忍歡喜踊躍
言善哉善哉解我狐疑文殊曰是為大

疑屬所說法諸無有本何從得疑王
言蒙此大恩而得小差今我命盡不
憂不至沮洳文殊言而王之所希望
者是無有本所以者何諸法本沮洳
故無所生王則從坐起取名毘價直
億百千繞繞文殊身文殊身不現毘
價於虛空中但聞言說不見其形聞
說如見王自見疑以見諸法如所見
空中有聲謂王所見便以毘而與之
次坐菩薩名得上願王復持是毘欲
奉上之得上願言求脫沮洳者我不
從是有所受亦不受凡人所有何以
故凡人者謂有俗間事故而不受亦
不從求羅漢辟支佛者有所受與者
無二心受者亦無二心故曰所受過
於脫王即以衣欲著菩薩上忽然不
現不復知處但聞其音不見其形說
言其所現身以衣與之如是次第二
以衣與之皆悉不現乃至牀杌坐處
悉亦不現但聞其音言其所現者以
衣與之乃至五百聲聞皆亦不受王
熟思念諸菩薩比丘僧悉亡當以我
衣與誰自與中宮極大夫人夫人時

亦不現王便以得三昧不見諸色亦
不見女人亦不見男子乃至垣牆樹
木室宅城郭尚有餘念謂有我身諸
色識志止復聞其音如一切有所見當
自見疑如所見疑見一切諸法亦復如
是便取其衣還欲自著不見其身心
說此忘想
多不載文殊言曾聞佛說作逆罪者

當入大泥犁不王言聞汝自知當入
泥犁不王曰得佛有法上生天入泥
犁者不有法安隱當至泥洹者不文
殊言無王曰我知諸法空所以者何泥
犁上天安隱亦復皆空諸法無可壞
敗是故入法身法身者亦無天上人
間泥犁禽獸薈荔等世王諸逆以
淨已得是忍王言一切諸法悉淨無
所沾汙說是語時疾得信忍

出阿闍世
王經下卷

又出普超二時
第二第三卷

大光明王始發道心八

阿難知衆所念前白佛言世尊從何
因緣初發道心佛言過去遠劫此閻浮
提有一大王名大光明福德聰明時邊
國王與為親厚更相贈遺國之所珍
時彼國王獵得二鳥白如頗梨七

支柱地莊以雜寶極世之珍遣人往
送時光明王見爲心悅付爲師散
閣散閣奉勅不久調從往白王言爲
今日調願王觀試王會目下令觀
試爲大衆既集王初升爲出城遊戲
爲氣猛壯見有羣鳥在蓮華池奔
逐特爲逮至深林時王身破出血自
律必死手搏樹枝爲去王住下樹坐
地生大苦惱爲師叩頭白言願王莫
憂苦爲淫心息歇穢草思美飲食
如是自還王即告曰吾不復用爲後
果還爲師白王爲今還來王言我不
須汝亦不須爲散閣啓王王若不須
唯願觀我調爲之方王即可之尋使
師作七鐵丸燒令極赤作已念言爲
吞此丸決定當死王後或悔白言大
王此白爲實唯轉輪王乃得之耳今
有小過不應喪失王怒隆盛告言遠
去爲師告爲吞此鐵丸若不吞者當以
鐵鈎断裂汝腦爲知其心我寧吞此
熱丸而死屈膝向王垂淚望救王怒
徐視散閣告爲何不吞丸時爲取丸
置口吞之入腹焦爛直過而死丸墮地

猶赤王見乃悔即告散閣汝調為乃余
何故在林不能制之時淨居天知光明
王應發菩提心即令為師跪答王言
我唯能調身不能調心唯有佛能調
心耳王言佛者何種姓生答二種姓
生一者智慧二者大悲勤行六事所
謂六波羅蜜功德智慧悲具足已号
之為佛王聞踊躍即起洗浴更著新
衣四向作礼於一切衆生起大悲心
燒香立誓願我所有功德迴向佛道
自調其心亦當調伏一切衆生若於
地獄有所益者當入是獄終不捨於
菩提之心作是誓已六種震動諸山
大海虛空之中自然樂聲佛告諸
比丘尔時白鳥吞鐵丸者難陀是
也時魚師者舍利弗是也光明王者
我身是也我於尔時見鳥調從始發
道心

出賢愚經
第三卷

多福王事梵志增福太子奉佛兩師
角術九

昔有國王名曰多福太子名曰增福
王奉六師其子事佛世無沙門唯
一白衣以為師首外道五百人嫉其

名德即白王言國事兩法令心不一
願與佛師各現奇德約不如者役屬
為奴王即可之外道與師刻日結約
王前各試功藝梵志善射即行入山
五百人各射大鹿皆貫左目負來角
伎賢者入山精思念佛求威佐助以
彰大道有五色鹿踊從地出歡喜持
歸外道知之伺賢者行往語其婦曰
卿夫捨家作沙門但坐此鹿破汝家
法婦聞恚怒以鹿乞之賢者來歸不
見其鹿即問所在婦曰此不祥之物今
已失去夫甚愁憂復還山中至誠悔
過即有明月神珠忽從地出便持此
珠察梵志出行往詣其門街賣奇物
梵志婦曰吾家亦有異物可以相比
即出五色鹿賢者便言王使吾賣此
鹿汝今盜之其罪不測婦還還之至
其試曰梵志各送鹿皆傷左眼既微
且臭三甚惋之賢者來奉奏神鹿賣
明月神珠入王殿上二物飛騰俱戲
星流電耀舉宮讚奇婆羅門五百
人知術藝不如即役為奴其婦為婢
賢者導示經教以為弟子

出律辭喻
經第三卷

經律異相卷第二十六

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅彫造

梁沙門僧是 齊唱 等六

波羅奈王得辟支佛一

月氏王造三十二塔成羅漢道二

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

有德王擁護弘法法師失命為佛

弟子四

功德莊嚴王請佛得道五

藍達王因目連悟道六

普安王化四王聞法得道七

婆羅門王捨於國俸布施得道八

摩達王從羅漢聞法得道九

乾陀王捨外習內得須陀洹道十

普達王遇佛得道十一

波羅奈王得辟支佛一

波羅奈王夏暑熱時處高樓上坐七

寶牀令青衣摩牛頭栴檀香塗身青

衣臂多著釧摩王身時釧聲滿耳王

甚患之教次第令脫釧唯獨一釧寢

然無聲王時悟曰國家臣民嫁女多

事多惱亦復如是即時離欲獨處思

惟得辟支佛顯歟自落著自然衣從

樓閣去以已神足力出家入山如是
因緣中品辟支佛也有人願作辟支
佛種此善根時世無佛善熟厭世出

家得道名辟支佛

此世世三昧經中卷

月氏王造三十二塔成羅漢道二

月氏國王欲求佛道故作三十二塔
為供養相一一作之至三十一時有
惡人觸王王心退轉如此惡人云何
可度即時迴心捨生死向涅槃作第
三十二浮屠以求解脫由是因緣成
羅漢道是故此寺名波羅提木又

梁言

解自尔以來未滿二百年此寺猶在

吾亦見之

世雜實戒經

摩訶劫賓寧王伐舍衛遇佛得道三

舍衛國王名波斯匿于時南方有國
名曰金地其王字劫賓寧太子名摩
訶劫賓寧父崩太子即位體性聰勇
領三万六千小國威風遠振莫不摧
伏然與中土不交通後有商客往
到金地以四端細氎奉上彼王王問
商客言此物甚好為出何處答曰出
於中國王復問言其中國者号字云
何答曰名羅悅祇又名舍衛王復問言

中國王以何等故不來獻我文答曰各自霸土威名相齊故不來耳王自思惟今當如威令彼率伏復問商客中國諸王何者取大白言舍衛國王為第一大即便遣使詣舍衛國持書示教其理要備告語其王波斯匿言我之威風遍閭浮提卿何所恃斷絕使命今故遣使共卿相聞却後七日與我相見設不如是吾當興兵破汝國界波斯匿聞深用驚惶即往詣佛具白斯事佛告王言還語使云我不大更有大王王奉佛教告彼使言世有聖王近在此間卿可到邊傳汝王命使即詣祇洹于時世尊自變其身作轉輪王七寶侍從皆悉備有使前入化城既覩大王情甚驚悚以書與之化王得書踰著脚下告彼使言吾為大王臨領四域汝王頑迷敢見違拒汝速還國致宣吾教信至之日馳奔來覲卧聞當起坐聞應立刻期七日不得稽遲敢違斯制罪在不請使還本國具以聞見白金地王王承斯問深自咎責合率所領諸小王輩欲

朝大王未便即路先遣一使白大王
言目所統御三万六千王為當都去
將半去耶大王還報聽半留住但將
半來時金地王將万八千小王同時
來到既見化王謁拜畢已心作是念
大王形貌雖復勝我力必不如化王
于時勅典兵目以弓與之金地國王
手不能勝化王還取以指張弓復持
與之勅令挽金地國王殊不能挽化王
復取而彈扣之三千世界皆為震動
復次取箭彎弓而射離手之後化為
五發其諸箭頭皆出光明其光明頭
皆有蓮華大如車輪一一華上各各
皆有一轉輪王七寶具足奮出光明
普照三千大千世界五道衆生莫不
蒙賴諸天境界見其光明及聞說法
身心清淨有發無上正真道意復
有得住不退地者人道衆生有得一
道二道三道之者出家入要得應真
者有發無上正真道意得不退地不
可稱計三塗衆生離苦解脫生人天
中時摩訶劫賓寧王及金地諸小王
見斯神變其心信伏遠塵離垢得法

眼淨萬八千小王一時皆然須臾之頃佛攝神力還復本形諸比丘僧前後圍繞金地王衆求索出家願自隨袈裟在體思惟妙法盡得羅漢

愚經第七卷

有德王擁護弘法法師失命為佛弟子四

過去遠劫此拘尸城有佛出世号歡喜增益住世無量化衆生已然後乃於娑羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量億歲餘四十年佛法未滅有一持戒比丘名曰覺德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣說經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法之物時多破戒比丘聞作是說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德聞是事已為護法故即便往至說法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說法者得免危害王時被瘡舉身周遍覺德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者當來之世此身當為無量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即命終生阿閼佛國

作第一弟子其王將從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終志生阿閼佛國覺德比丘却後壽終亦復往生阿閼佛國作聲聞衆中第二弟子若有正法滅時應當如是受持擁護時王者則我身是說法比丘迦葉佛是

出大涅槃經第三卷

功德莊嚴王請佛得道五
今時功德莊嚴王從佛聞說得及覩神變增益堅固菩提之心頂禮佛足而白佛言唯願世尊及菩薩弟子大衆受我八万四千歲請普明王如來願以衣被飲食卧具醫藥給侍所須彼佛及大衆即便受請王知佛受其請已歡喜便去王子師子進及二万王子捨世榮位於佛法中剗除驕驕出家修道勤行精進樂求善法時師子進得五神通堅固不退彼佛加其威神常為衆生顯說妙法遍三千大千界施作佛事無量衆生堅固不退無上大乘功德莊嚴王於八万四千歲中以諸樂具供養世尊及諸大衆與一切群目前後導從為聽法衆而

作是念我諸子剗除鬚髮出家修道
常受供養自不可行施亦未見得過
人之法寧可還家捨財布施修諸功德
如我所種諸善根耶尔時普光明王如
來即知功德莊嚴王心所念告師子
進菩薩言善男子現汝自在功德神
力大菩薩變現使此大衆普得見聞
迴彼邪心使得正見師子進菩薩即
時入定現如是等相大千震動於上
虛空雨華香繒蓋幢幡妓樂美饌飲
食瓔珞衣服種種珍寶紛紛而下滿
足大千衆生得未曾有皆大歡喜
尔時從地神詣天上至阿迦膩吒皆
唱是言此大菩薩可名虛空藏所以
然者從虛空中能雨珠寶充足一切
佛即印可王見踊悅得未曾有捨憍慢
心合掌向佛作如是言希有世尊菩
薩功德智慧乃能如是世尊在家施
者所益無幾夫出家者以神通力施
無崖際在家者施不稱彼意雖施猶
恡以為苦惱出家不恡不生苦惱
王捨位與子吉意以真信心剗除鬚
髮於佛法中出家修道增長善法常

勤精進得四禪四無量心及五神通
時告意王以法治化國無怨者精進
不疲供養世尊功德莊嚴王者拘留
孫如來是師子進菩薩者即虛空藏
菩薩是也出功德莊嚴王

請佛供養出
安得道經

藍達王因目連悟道六

舍衛有王号曰藍達土地豐沃人民
淳信君目父子相率以道後王即位
法俗轉薄治行不平阿枉百姓橫誅
無辜正亂禍應雨澤不時五穀不豐
禾生賊恠遂致荒殘懼於危亡奉事
邪道五百餘人又祀妖神上下相欺
如風靡草黎民樂亂競為姦宄强
者陵弱更相傷煞劫奪人財不從道
理姪他婦女君目荒醉迷惑日滋旱
踰三年前後請禱初不得雨詣師白
王今當大祠應用童男七人白牛白
馬各十頭燒以祭天然可獲雨王即
辦具國中凶凶大小搔擾佛告目連
藍達國荒人民勤苦有三億人應從
汝得解可往開化目連往為說法開
解其意國中人民初無受者目連化

作大鬼神身長數十丈當城門坐洪
聲呼王及諸近臣使出君臣惶惑自
懼不全王即率將近臣叩頭自陳唯
願生活神謂王言急求臣不忠子不
孝者來吾欲食之王即推問荅言無
有神復謂王言急求偷盜者淫佚者
兩舌惡口者吾欲食之王即推問又
荅言無神復謂王言急求飲酒者吾
欲食之王即推問又荅言無於是目
連復現真身往與鬼神共語王見目
連叩頭守請今為解釋大神目連謂
王言是神欲何所求王言欲食惡人
目連問言國中信有此輩人不王荅
言無重請發遣我當終身歸命道人
目連語大神言此國中人民無有卿
所見者卿可原赦其罪若復有犯者
可更來食之神即聽其言忽然而去
王及臣民即俱叩頭陳謝七得歸命
目連告言王若欲歸命者宜先自歸
佛王問佛功德目連說佛三界獨尊
所說之法聲聞三千王言吾今有幸
乃獲異聞即啓目連願欲請佛受尊
法言終身奉行目連告王信能尔者

其福難量但當淨心存佛王即承教沐浴齋戒遙向佛國稽首為禮曰吾以闇昧誤處民上不能洗心率導使國空荒咎在吾身唯願天尊垂光降下普令黎民獲無盡之福佛與諸比丘未至百里豫行空中五色蓮華捧其足下諸天翼從寶帳華蓋奉迎道路作衆名樂側塞空中覩佛威神光耀天地王及群目稽首足下於四衢道廣施帳幔掃灑淨潔佛坐自然師子之座悉布以天繒統縱三千斟飲食躬行澡水呪願畢佛便說苦空非常四諦之要王即歡喜乞受五戒結解垢除得須陀洹時王所事五百外道乞為比丘佛即聽之以手摩其頭髮隨袈裟著身却後七日同得羅漢衆會人民得須陀洹或受五戒勤行十善歸命三尊月六齋歲三齋轉相率導以為常法阿難白佛此王人民宿與目連有何等緣佛言昔惟衛佛時目連為優婆塞居宿貧窶奉行戒行守意不毀採華山中見須文樹適欲上樹取華不知前有蜂房群蜂

數千驚散逐之即心念言若我得道當度汝等今日得道者皆今時舜也

出藍蓮王經

普安王化四王間法得道七

昔有五國三國界比近共作善友更相往來其家大者名曰普安習菩薩行餘四小王常習邪行大王愍之呼來上殿共相娛樂乃至七日終日竟夜七日已滿小王白大王言國事甚多請退還家大王送之出至道中語諸小王各說所樂一王答曰陽春二日樹木榮華遊戲原野一王復答願我常作國王鞍馬服飾官屬人民圍繞左右晃晃昱昱椎鍾鳴鼓出入行來路人傾目一王又言願我婦兒端正無雙共相娛樂極情快意一王復言願我父母常在朋友兄弟妻子羅列好衣美食以恣身口素琴青衣共相娛樂俱白大王所樂何事大王答言我樂不生不死不苦不惱不飢不渴不寒不暑存亡自在四王俱言如此之樂當有明師大王答言吾師号佛近在祇洹精舍諸王歡喜同詣世

尊大王白佛言今得為人聞鉢無智
但深著世樂不知罪福願佛為弟子
等說其苦諦佛言卿等善聽當為說
之人生在世衆苦切身略說八苦一
生苦人死時不知精神趣向何道未
得生處普受中陰之形至三七日中父
母和合便來受胎一七日如薄酪二
七日如稠酪三七日如凝酥四七日如
肉膏五胞成就巧風入腹吹其身體
六情開張在母腹中生藏之下熟歲
之上母取一粒熱食灌其身體如入
溲湯母飲一杯冷水亦如寒冰切體
母飽之時迫近身體痛不可言母飢
之時腹中了鳥亦如倒懸受苦無量
至其滿月欲生頭向產門劇如兩石
挾山生墮草上身體細軟草觸其身
如履刀劍忽然失聲大呼此是苦不
咸言是苦二者老苦父母養育至年
長大飢時極飢飽時極飽無有節度
漸至年老頭白齒落目視茫茫耳聽
不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼
行步苦極坐起呻吟憂悲苦惱識神
轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕

坐起須人此是苦不答曰實苦三病
苦地水火風和合成身一大不調百一
病生四大不調四百四病同時俱作
地大不調舉身皆痛水大不調舉身
洪腫火大不調舉身皆熱風大不調
舉身搖強百節皆痛猶被杖楚四大
進退手足不任氣力虛竭坐起須
人口燥脣焦筋斷鼻坼目不見色耳
不聞聲不淨流出身卧其上心懷苦
惱言輒悲哀六親在側晝夜看視初
無休息甘美飲食入口皆苦此是苦
不答曰實苦四死苦人死之時四百
四病同時俱作四大欲散魂神不安
欲死之時刀風解形無處不痛白汗
流出兩手摸空室家内外在其左右
憂悲啼哭痛徹骨髓不能自勝風
去氣散火滅軀冷魂靈去矣身體挺
直無復所知旬日之間肉壞血流膿
脹爛臭其不可近棄之曠野衆鳥獸
食肉盡骨枯髑髏異處此是苦不答
言實苦五思愛別苦室家内外兄弟
妻子共相戀慕一朝破亡為人抄劫
各自分張父東子西母南女北非唯

一處為人奴婢各自悲心呼內斷絕
窈窕冥冥無有相見之期此是苦不
答曰實苦六求不得苦家有財物散
用求官望得富貴求之不止會遇得
之得作邊職未經幾時貪取民物為
人所言一朝有事檻車載來憂苦
無量不知死活何日此是苦不答曰
實苦七惡憎會苦世人薄俗居愛欲
之中諍不急之事更相煞害遂成
大惡各自相避隱處無地各磨刀箭
挟弓持杖會遇狹道張弓樹箭兩刃
相向不知勝負是誰當余之時怖畏
無量此是苦不答曰實苦八憂悲惱
苦人生在世長者百歲短命胞胎者
傷墮縱得百歲夜消其半餘五十年
醉酒疾病不知作人小時愚癡十五
年中未知禮義年過八十老鈍無智
耳聾目冥無復法則天下欲乱旱火
大霜田種不熟室家內外多諸疾病
治生喜失官家百調閉繫牢獄未知
出期兄弟兒子遠行未歸居家窮寒
無有衣食比舍村落杜糴不辨家人
死亡無可殯殮春時種作無有犁牛

節日共聚應當歡喜共悲相向此是
苦不答曰實苦於時五王及諸羣臣
會中數千万人聞說苦諦心開意悟
即得須陀洹道今觀宮殿如視穢廁
無可樂者即捨王位付弟出家為
道修諸功德日日不倦

出五
王經

婆羅門王捨於國俸布施得道八

多昧國有婆羅門王捨其王俸多事
異道王歎一日自發善心欲大布施
如婆羅門法積寶如山有來乞者令
其自取手重一揅如是數日其積不
減佛知是王宿福應度化作梵志往
到其國王出相見礼問起居曰何所
求索莫自疑難梵志答言吾從遠來
欲乞珍寶持作舍宅王言大善自取
重一揅梵志取一揅行七步還著故
處王問何故不取梵志答曰此裁足
作舍廬耳復當取婦俱不足用是以
不取王言更取三揅梵志即取行七
步復還著故處王問梵志何以復尔
答言此足取婦復無田地奴婢牛馬
計復不足是以息意也王言更取七
揅梵志即取行七步復還著故處王

言復何意故梵志答言若有男女當復嫁娶吉凶用費計不足用是以不取王言盡以積寶持用相上梵志受而捨去王甚恠之重問意故梵志答曰本來乞句欲用生活諦念人命處世無幾万物無常旦夕難保因緣遂重憂苦日深積寶如山無益於己貪欲規咎唐自勤苦不如息意求無為道是以不取王意開解願奉明教於是梵志現佛光相踊住空中為說偈言雖得積珍寶 嵩高至于天如是滿世間不如見道要 不善像如善 愛而似無愛以苦為樂像 狂夫不為獸

道

出出曜經
第十六卷

摩達王從羅漢聞法得道九

有國王名曰摩達出軍征討選民數百萬時有比丘得羅漢道入國分衛並被執錄將詣王宮王使養官馬勤苦七日王自臨視比丘見王輕舉飛翔上住空中現其威神王便恐怖叩頭悔過我實愚癡不別真偽推問內外誰

令神人為是事者今當有所治殺比丘告王非王及國人過也自我宿命行道常供養師我時為師設飲所謂我言且先澡手然後當飲我愚癡心念言師亦不養官馬何故不豫澡手師即謂我言汝今念此輕耳後重如何我聞是語便自愁憂師知其意便念言我會當泥洹何故令人惱耶即以其夜三更師般泥洹從來久遠各更生死今用是故受其宿殃養馬七日夫善惡行輒有殃福如影隨形王聞比丘說罪福意解歡喜乞得歸命於神人比丘告言卿當自歸於佛佛為三界師王及國人皆隨比丘出到佛所稽首作禮奉受五戒作優婆塞佛便為王及國人民現相好威神光耀天地復為說非常苦空王於是時得須陀洹道國中人民皆受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法

遠國
王經

乳陀王捨外習內得須陀洹道十

時有國王名曰犍陀奉事婆羅門居
在山中多種果樹樵人毀樹時婆羅

門將詣王所言其無狀殘賊果樹請
王治煞王前事婆羅門即為殺戮自
後未久有牛食人稻其主遂捶牛忻
一角血流被面痛不可忍牛住到王
所白言我實無狀食人少稻今挫折
我角王曉鳥獸語告牛言當為汝治
殺之牛言雖殺此人不止我痛但當
約勒後莫苦人王便感念我事婆羅
門但坐果樹令我煞人不如此牛也
便呼婆羅門問言今事此道有何福
乎婆羅門報言可得攘災致福富貴
長壽王復問言可得脫於生死不報
言不得免於生死也王到佛所五體
投地為佛作禮白言我聞佛道至尊
教化天下所度無數願受法言以自
改革佛即授王五戒十善為說一切
天地人物無生不死者布施持戒現
世得福忍辱精進心行智慧者其德
無量後生天上亦可得作遮迦越王
可得無為度世之道佛現相好威神
光耀王歡喜意解得須陀洹道牛
後七日壽終上生天上

出提陀
國王經

普達王遇佛得道十一

有夫延國王名曰普達身奉佛法未
常偏枉常有慈愍國內愚民不知三
尊每當齋戒登高觀視還必頭面稽
首為禮國中臣民恠王如此自共議
言王處万民之尊遠近敬服豈謂人
從有何請欲毀辱威儀頭面著地群
臣欲諫不敢與吏民數千出宮未遠
見一道人王下輦却蓋住其群從為
之作禮尋從而還施設飯食遂不成
行群臣諫言大王至尊何宜於道路
為此乞句道人頭面著地天下尊貴
唯有頭面加為國王不與他同王勅
臣下求死人首及六畜頭臣下遍索
歷日乃得王言於市賣之臣下賣之
牛馬猪羊頭皆集但人頭未集王
言貴賤賣去如其不集使以句人如
是歷日賣既不集句無取者頭皆腫
臭王便大怒語臣下言卿言人頭取
貴不可毀辱今人頭何故句無取者
即勅嚴駕出曠澤中當有所問群臣
振簣出到城外告羣臣言卿寧識吾
先君時有小兒常執持蓋者不臣下
對曰實識王言今此兒何所在對曰亡

已十七年王言此兒為人善惡何如對言曰等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸曰今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸曰對曰雖自久遠曰故識之王使取前亡小兒衣曰此寧是不曰下對曰是王曰今儻見兒身為識之不曰下良久對曰曰自懼蔽闇卒覩不別前所見道人來王大歡喜又為道人賣頭句人不取今欲示其本末有幸相遇願為開導道人即為曰下說王本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世生為王子今得尊貴皆由宿行齋戒所致曰下大小莫不僉曰吾等幸遇得觀道人願哀愚昧乞為弟子道人告諸曰民吾有大師當從受問諸曰報言願盡年命一受法言道人曰我師字佛身能飛行頂有光明分身散體變化萬端獨步三界莫與齊倫門徒清潔皆為沙門其所教授度脫不唐曰下即啓道人佛寧可得見不去此幾何道人報言其善當

啓世尊六千餘里道人即飛到舍衛
具以啓佛佛言明日當到夫延國臨
至皆現威神王及群臣持華香出城
迎佛覩佛威靈喜懼交并五體投地
稽首為禮白佛言勞屈世尊并及衆
僧遠到此土王盡心供設手自斟酌行
澡水呪願畢佛笑口光五色阿難言
佛不妄笑答言昔摩訶文佛時王為
大姓家子其父供養三尊父命子傳
香時有一侍使意中輕之不與其香
罪福響應暫起招役報奉法無替今
得為王若我得道當度此人今未意
解即得須陀洹國中人民皆受五戒
行十善

出普達王經

經律異相卷第二十七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第二十八

行聲聞道中諸國王諸王內

梁沙門僧惠實等集

橫興費調為奸目所害鬼復為王一
感佛聞法得須陀洹道二

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三
波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王遊獵得末利夫人六

好信王發願灌佛七

耆域藥王請佛僧八

瓶沙王有四種畏九

瓶沙王樂食而死生四天王天十

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻

珍異十一

赤馬天子問佛無生死處十二

多智王佯狂免禍十三

橫興費調為奸目所害鬼復為王一

昔瓶沙王有一大日犯事徙南山中

去國千里由來無人不熟五穀大臣

到中泉水通流五穀大熟四方諸國

有飢寒者來至此中數年之中便有

三四千家來者給與田地今得生活

其中三老諸長者宿年共議國之無君由身之無首相將至大呂所舉大呂為王大呂荅長老曰若以我為王者當如諸國王之法左右大呂文武將士上下朝貢發女開宮租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然奉命一隨王法即立為王處置群臣文武上下發調人民築城作舍宮殿樓觀民被苦毒不復能堪皆發想念欲謀害於王諸奸臣輩將王出獵去城三四十里於曠野澤中索王欲殺王問左右何緣殺我並曰民慕豐樂奉王以礼民困思亂破家害國王告之言卿等自為非我本造枉殺我者神祇知之聽我發一願死不有恨即時願曰我本開荒出土養民來者皆活畱樂無極自舉我為王依案諸國自共作此今反殺我我實無惡於此人民若我死者願作羅刹還入故身中當報此怨於是絞殺棄尸而去三日之後王神還身中自名阿羅波即起入宮殺新王并後宮姝女左右奸臣欲盡殺人國中三老草索自縛來向羅刹自

首此是奸臣所為非是細民所可能知乞句原恕願還治國曰我是羅刹與人從事食飲當得人肉羅刹急性忿不思難三老曰國是王許故當如前食飲所須當相差次國老共出宣令人民從此為次家出一小兒生用作食食羅刹王三四千家正有一戶為佛弟子居門精進持佛五戒賢者大小懊惱啼哭遙向崛山為佛作禮悔過自責佛以道眼見其辛苦便自謊言因是小兒當度無數人便獨飛往至羅刹門現變光相照其宮內羅刹見光疑是異人即出見佛便起毒心欲前唵佛光刺其目擔山吐火皆化為塵至久疲頓然後降化請佛入坐頭面作禮佛為說法一心聽法即受五戒為優婆塞里吏催食奪兒將還室家嗾央隨道而來觀者無數為之悲哀吏抱兒擎食著羅刹前羅刹以手擎兒長跪白佛國人相次以兒食我今受佛五戒不復得食人請以小兒持布施佛為佛給使佛為受之說法呪願羅刹歡喜得須臾

洹道佛以小兒著鉢中擎出宮門還其父母而告之曰快養小兒勿復愁憂衆人見佛莫不驚恠是何神此兒何福而獨救之羅刹所食奪還父母佛即說偈言

戒德可恃怙 福報常隨已 見法為人長
終遠三惡道 戒慎除苦畏 福報三界尊
鬼龍邪毒害 不犯有戒人

見佛光像皆為佛弟子聞偈歡喜皆

得道跡

出法句譬喻
經第五卷

感佛聞法得湏陁洹道二

舍衛國有二商人一人念曰佛身丈六華色紫金頂有肉髻頂背日光巍巍難言佛猶帝王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明矣知佛可尊佛知其意而熟視之其人心意喜如獲寶其一念曰佛者如牛弟子猶車彼牛索車東西南北佛亦猶然佛知其有惡念必獲其殃愴然慰之其人惡二人俱去至三十里有亭住宿沽酒飲之共平屬事訟之紛紜其善念者四天王遣善神護焉其毒念者太山鬼神令酒入腹猶火燒身出亭

露卧宛轉落車轍中晨有商人車五百乘經轍之焉伴見之曰吾今衰矣還國見疑取物而去名為不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衛數万里有一國國王崩無太子識書云中國有微人當王斯土羣僚議曰國之無君猶體之無首難以久立故王有馬常為王作礼若任王者馬必屈膝僉曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不揮涕時彼商人亦出觀看國太史曰彼有黃雲之盖斯王者之氣也神馬直進屈膝舐足群臣欣豫香湯澡浴拜為國主僉然稱曰王曰余本商人無德於民不任天位群僚曰天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深自惟曰我無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座嘆佛無上之聖率土群僚向舍衛國稽首言曰賤人蒙世尊潤獲為人君斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲也明日願與應真聖眾垂意願斯一時三月佛告阿難勅諸比丘

明日彼王請皆當隨變化現神尊德
令其國民咸共覩焉諸天聞佛之彼
教化相率導徒作樂歌德寶帳幢幡
華下紛紛光色耀目佛及應真皆坐
正殿王自斟酌畢以小牀於佛前坐
佛廣說法王曰吾本微人業無快德
何緣獲斯佛告王曰昔彼國王飯佛
王心念言佛心如國王沙門如呂王
種斯栽今獲其果彼人去佛若牛弟
子若車彼人自種車轆之栽今在太
山為火車所轆自獲其果也非王勇
猛所能致矣為善福隨履惡禍追響
之應聲善惡如音非天龍鬼神所授
非先祚所為也造之者心成者身口
矣佛頌偈曰

心為法本 心尊心使 中心念惡
即言即行 罪苦自追 車轆于轍
心為法本 心尊心使 中心念善
即言即行 福樂自追 如影隨形
世尊又告王曰衆惡之罪取重有
五不孝不忠煞親殺君家滅國亂重
罪一也羅漢之行得空不願無想之
定與佛齊意拯濟衆生而愚害之重

罪二也佛者衆罪已畢景福會成相
好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母
而愚惡謗重罪三也清潔沙門志靖
行高情抱經法助佛化愚諸佛相紹
衆生得度皆由衆僧佞謔校讎以致
不調以不調故正法毀正法毀則民
狂走民狂走者三惡道興惱比丘僧
重罪四也佛尊廟寶物水土衆生赤
心以貢三尊愚人或毀盜重罪五也
犯斯五者罪無有請謂之自然身自
滅族自投太山火矣五罪之重重於須
弥慎無犯焉佛說經竟王及群目皆
得須陀洹受五戒為清信士國民有
作沙門者守戒為清信士者遂以五
戒十善為國政諸天祐護國遂興矣

出百
愛經

波斯匿王後園生自然甘蔗粳米三

波斯匿王宿殖德本福響自應於後
園中自然生甘蔗之樹流出甘漿晝
夜不絕又生一株粳米垂穗數百取
之無盡王受其福食之無厭身體肥
重喘息苦極不能轉側往到佛所任
身捐讓在一面坐佛便說偈

若人能專意於食知足趣欲支那令

養壽守道德

王歡喜踊躍即從坐起辭佛還宮勅
華食人在吾前者先說斯偈以為常
法王轉減食身減體輕行來無患

出出

釋經第
十七卷

波斯匿王請佛解夢四

波斯匿王夜卧有十種夢一小樹生
華二見小樹生果三見牝牛從牘求
乳四見人切索羊隨後食五見十釜
重上釜踊灌入窠下釜六見馬一身
兩頭食麦七見血流成渠八見澄水
四邊清中央濁九見犬在金器中小便
十見四方有四牛來相拉突各散還
去王見恐怖衣毛皆豎即從卧覺便
作是念我應命終失此王位耶即往
問佛佛曰大王勿懷恐怖不由此夢
乃失王位夢小樹生華者當來衆
生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應
是時人民不孝父母不承事沙門
婆羅門便得供養猶如今孝從父母
供養沙門者也小樹生果者當來衆
生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應

是時人民嫁未久而抱子歸不知慙愧也犛牛隨犢求乳者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應母守門女傍通以自存活也人切索羊隨後食者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應以已財寶與外人通也夢十釜列上頭金溢涌灌取下釜中者當來衆生非法欲行與邪法相應見語父母言速出此家詣山野澤我欲住此村落也馬一身兩頭食麦者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應彼依國王劫奪婆羅門長者或依婆羅門長者劫奪王藏也夢血流成渠者當來有國王不樂己境界便集四種兵侵奪他界亦不可制不隨法教是時人民死者衆多也夢澄水四邊清中央濁者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應中國衆生好喜鬪亂邊國人民無有諍訟也夢犬在金器中小便者當來衆生非法欲行常懷貪嫉與邪法相應我三同僧祇劫勤苦所集法寶者皆當誹謗刁杖瓦石打我聲聞此沙門種所

說非法好造歌頌也夢四面有四牛
來共相拉突各散還去者當來衆生
非法欲行常懷貪嫉與邪法相應是
時四面有大雲起雷電霹靂不雨散
去也是謂十夢應如是大王十夢者
有是十應以是因緣王勿懷恐怖亦
不命終不失王位皆是當來末世法
應如是大王當作是學王大歡喜

出增

一阿舍經

第四十一卷

波斯匿王求贖女命五

波斯匿王女婆陁命過極愛念之未
曾離目殞葬已畢親親如來頭面礼
足在一面坐佛言今王何故衣裳塵
垢愁憂如是王言有一女適命終甚
愛念始殞葬竟欲以爲贖女命乃至
車馬伏藏愁憂苦惱皆由恩愛生所
以然者古者大王於此舍衛城有人
女命終愛念女故未曾遠目便自迷
惑不有所識處處遊行問人民言誰
見我女大王當以此方便知愁憂苦
惱皆由恩愛生大王勿懷愁憂一切
恩愛皆當分離所生之物必當壞敗
如是廣爲說法王受教而去

出波斯匿王女
命過諸佛經

波斯匿王遊獵遇得末利夫人六

時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶
若達多饒財寶一婢名黃頭常守末
羅園時彼婢常愁憂言我何時當
免出於婢時彼婢晨朝已食分乾飯
持詣園中尔時世尊入城乞食時黃
頭婢遙見如來心自念言我今寧可
持此飯施彼沙門或可脫此婢使即授
飯施佛世尊慈愍受還精舍時黃頭
婢即前進入末羅園中波斯匿王嚴
四種兵出外遊獵從人分張馳逐群
鹿天時大熱遙見末利園即迴車往
步入園中黃頭遙見波斯匿王行步
舉動非是常人即前奉迎言善來大
人可就此坐即脫一衣敷令王坐黃
頭問言不審湏水洗腳不王言可尔
即取水與王為王揩脚復問王言欲
洗面不即更以水與王洗面復問王
言欲飲不即詣池更洗手取好藕菜
盛水與王復問王言不審欲卧息不
即復更脫一衣與王敷之見王卧已
在前長跪按脚及餘支節解王疲勞
黃頭身如天身細濡妙好王著細滑

心念言未曾有如此女聰明我所不
教而悉為之王即問言汝是誰家女
報言我是耶若達家婢使差我守此
園如是語頃王諸大目尋王車迹來
詣園中跪拜王足在一面立王勅一
人汝喚耶若達婆羅門來婆羅門來
詣王所王問言此女是汝婢耶答曰
是王言吾今欲取為婦汝意云何報
言此是婢使云何為婦王言無苦但
論價直婆羅門言欲論價直百千兩
金我豈取王價今持奉王王言不尔
我取為婦云何不尔價即出百千兩
金與婆羅門即迎載入宮衆目衛從
末利園中將來故即荆之末利夫人
王甚愛敬復於異時王於五百女人
中立為第一夫人在高殿便自念言
我以何業報因緣得免於婢今受如
是快樂復作是念將是我先以和蜜
乾飯分施與沙門以此因緣今得免
婢受如是快樂耳

出四分律初分
第十三卷

好信王發願灌佛七

古昔有佛号曰始無時有國王名曰
好信好樂佛法視佛無獸種且俱類

樹樹下為佛敷梅檀牀座佛坐其上
好信王聽經佛沿洹後王不見佛便
名居俱類樹則為佛樹見之如見佛
日日往樹下坐常所坐處想聞教戒王
有青衣名曰拘錄常侍王邊夫人嫉
妬在婆羅門令呪殺佛樹於常婆羅
門四月七日夜取南山中大毒蛇腦
塗樹樹即枯死王即便悲涕不能自
勝四月八日夜半明星出時取五色
香水集華用灌此樹即還更生王便
願言當令十方諸佛生時用今日得
道時用今日般涅槃亦用今日從此
以來諸佛興世皆是此日故用四月
八日灌佛也

出宿預
果報經

耆域藥王請僧佛八

耆域藥王請佛及僧唯除臊特臊特
四月誦帝舊名終不能得如來及僧
往坐耆域舍行清淨水如來不受耆
域白佛不審如來以何因緣而不受
水佛告耆域今此眾中無有臊特比
丘是故不受耆域白佛此臊特愚鈍放
牛羊人皆勝於此佛告耆域汝不請
臊特者吾不受清淨水時耆域承佛

教戒即遣人往喚豚特佛告阿難汝授鉢與豚特今莫起于坐遙授與我耆域見此神力便自悔責咄哉大誤毀辱賢聖今日乃知大犯口過即生敬心向豚特比丘逾於五百僧世尊廣說過去世時耆域為將販賣轉易嘗驗千疋馬往詣他國中路有一馬產駒以駒七人進至他國與國主相見王語馬將君此千疋皆是凡馬一馬悲鳴其聲有異必生馭駒其駒長大者價當千馬若得此駒諸馬盡買不余不須馬將退七駒處其駒未經旬日便作人語語其主曰若使馬將來求我者得五百疋馬可與馬將求以一疋好馬贖之其人各曰吾本不强從君索勤苦養活君今欲須以五百疋馬贖當相還也遂從之先薄賤馬駒今留豚特後皆貴重豚特因緣大矣非適今日

出請豚特比丘經

瓶沙王有四種畏九

昔瓶沙王先祖治罪人法若作賊者以手拍頭賊大慙愧與死無異後更不作至父王時治若作賊者駱令出城

以為嚴教賊志慙愧與死無殊後更
不作汧沙嗣立若作賊者駟令出國
時有一賊七反駟出猶故復還劫殺
村城軍後縛送王言將去截其小指
時有司急截恐王有悔王自試齒指
痛殊難忍即追莫截臣答王言已截
王甚愁悔即自念言我為法王之末
而為非法之始夫為王者憂念民下
而截人指即自命駕詣佛自言我曾
祖先王述至父王皆以法治民及到
我身為惡日滋正化漸薄謬得為王
傷截人體自惟無道愧懼實深佛
告大王治國之法盜至幾錢罪應至
死至幾出國齊幾用刑王曰世尊以
十九古錢為一罰利沙脬分一罰利
沙脬為四分若盜一分罪應至死
佛為說法王禮佛而退時諸比丘言
云何瓶沙王畏罪乃令佛言其不但
今世畏罪過去有國名曰迦尸王号
名稱時國人民工巧伎術無不悉
備以自生活若無工伎者謂之愚癡
若作賊者亦名愚癡時有一人作賊
縛送王所王言止止彼人失財此

人作賊我復何用共作惡為思惟昔
來始一癡人是愚癡人不能滿千
我應命終即持愚人付於大目云我
須千愚癡人用作大會收覓數滿
自我今知目執持愚人繫在一處王
尋念言是愚癡者將無自苦便告大
目好看此人莫令羸瘦者我無憂園
中五欲娛樂伎樂供給大目奉教欲
取王意加情看視如是不久其數滿
千目啓滿千更須何等當速辦之王
聞此言甚大愁憂昔來久遠始有其
一人如何今者倏已千數將是末世
惡法增長王勅群目灑掃園內燒香
懸繒備辦種種餽饌飲食王與羣目
十八部衆詣無憂園勅現愚人見其
衣破垢膩爪長髮亂即勅沐浴剪髮
截甲給以新衣然後將來各與種種
飲食財寶恣其所須語令還家供養
父母勤脩產業莫復作賊愚人聞勅
歡喜奉行時王以位授其太子出家入
山學仙人法時國王者并沙是也常
畏罪報佛言并沙王不但今世教令
斬指退即還悔過去世時有婆羅門

無有錢財以乞自活是婆羅門妻不生兒子家本有那俱羅至便生一子婆羅門念如兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想少時婦生一子行乞食時便勅婦言汝若出行當將兒去婦與兒食往比舍寄春兒有酥酪香氣毒蛇張口吐毒欲殺小兒那俱羅至便作是念我父母不在云何毒蛇欲煞我弟即煞毒蛇斷為七分以血塗口當門而立欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外來遙見其婦於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父當入門見那俱羅口脣有血即作是念我夫婦不在那俱羅於後將無煞敢我兒以扶打煞那俱羅入門見其兒坐於庭中數拍而戲又見毒蛇七分甚大憂悔是那俱羅救我子命我不善觀卒便煞之可痛可憐即便迷悶僻地時空中有天即說偈言宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛難枉害信傷苦

時婆羅門者今泮沙王也

出僧祇律第二卷

瓶沙王樂食而死生四天王天十

瓶沙王問目連何處天有好食目連
笑曰四天王天瓶沙應生兜率即念
先生此天後生兜率命終為毗沙門
王太子名曰最勝子如目連施設所
說始人者以胃臆行名為摩睺勒生
三手衆生名為象問曰何故說人或
是摩睺勒或是象荅曰謂彼衆生從
光音天終來生於此當時生畜生中
但形如人飲食惡意惡巧詐滋多故
人相轉賊遂成畜生形如蝦蟇

出釋婆沙
第十四卷

瓶沙王與弗迦沙王親厚更獻珍異十一
時王舍國王名曰併沙少作太子常求五
願一者曼我年少為王二者令我國中有
佛三者使我常往來四者常聽說經五者
聞疾開解得須陀洹王皆得之時王舍國
北遊異國國名德差伊羅王名弗迦沙甚
自高絕宿曾見佛受佛經道學身中六
分經謂比水火風空心而併沙王與弗
沙王生未相見遙相愛敬有如兄弟常通
書記更相問遺弗迦沙王國中生一蓮
華而有千葉皆作金色遣遺併沙王併
沙王見華大歡喜言弗迦沙王遺我
物甚奇有異併沙王作書與弗迦沙

王言我國中有金銀珍寶甚多我不
用為寶今我國中生一人華字沸紫
磨金色身有三十二相弗迦沙王聞
佛聲歡喜踴躍作書與沸沙王沸教
戒所行願具告意弗迦沙王却後數
日自念言人命不可知在呼吸間我
不能復待沸沙報書勅諸小國王及
群臣嚴駕發行欲詣佛所道逢沸沙
王書書上言佛教人棄家捐妻子斷
愛欲當除鬚髮著法衣作沙門又跪
二因緣送與弗迦沙王弗迦沙王讀
書音自思念夜人定後群臣百官眾
皆卧出寂然無聲竊起去入丘墓
間便自剃頭被法衣作沙門佛以天
眼見弗迦沙到王舍城止於黨家佛
念弗迦沙王命盡明日即飛到黨家
願寄一宿黨家報言可得相容佛於
一處端坐便自念言是弗迦沙安謐
寐寔足到弗迦沙前問言卿師受誰
道作沙門耶報言我聞有佛今師事
之佛念是賢者為用我故作沙門當
為說宿命時所知經今乃解耳佛言
我為卿說經事善聽之弗迦沙言善

佛為說法得第三呵耶舍道能知是佛
耳即起為佛作礼明日入城未遠有
少齒牛觸栴特迦沙詣比丘白佛言
佛昨於案家為說經沙門為犍牛所
栴教當趣何道佛言我為說經即
得阿那含生十六天上得阿羅漢今
諸比丘共取栴迦沙身好收葬之於
其上起塔

出持沙王百緣經又
出佛迦沙王通經

赤馬天子問佛無生死處十二

時有赤馬天子容色絕妙於後夜時
來詣佛所白佛言世尊頗有能行過
世界邊至不生不老不死處不佛告
赤馬無有能至者赤馬天子又白佛
言奇哉世尊善說斯義如世尊說所
以者何自憶宿命名曰赤馬作外道
仙人得神通離諸愛欲我時作念我
有如是捷疾神足如健士夫以利箭
橫射過多羅樹影須能登須弥至一
須弥足躡東海起至西海我念神力
捷疾今求世界邊便發足去唯除食
息便利減節睡眠常行百歲於路命
終竟不得至即沒不現

出雜阿含
第二十九卷

多智王伴狂免禍十三

外國有惡雨若墮江湖河井陂池人食之者狂醉七日有國王多智善知惡雨見雲以知使蓋一井令雨不入時百官羣目食惡雨水舉朝皆狂脫衣赤裸泥土塗頭坐王殿上唯王一人獨不狂耳一切羣目不自知狂反謂王狂何故著衣獨異衆人皆相謂言此非小事思共且之王恐諸目欲反便自怖懾語諸目言我有良藥能自愈病諸人小停待我服藥王便入內脫衣同其而出一切羣目見皆大喜七日之後羣目醒悟大自慙愧各著衣冠而來朝會王故如前赤裸而坐諸目皆驚恠而問言王常多智何故若是王荅目言我心常定無變易也以汝狂故反謂我狂非實心也

薛喻經
第四卷

經律異相卷第二十八

癸卯歲高麗國

勅周造

經緯異相卷第二十九

行營聞道下諸國主部第六丙

梁沙門 僧旻 寶唱 竺法

鏡面王欲起新殿一

不梨先泥王請佛解夢二

惡少王遶塔散穀三

難國王因兒婦得解四

阿質王從佛生信五

優填王請求治化方法六

優填王惑於女人射其正后矢不

能傷七

檀那王國遭暴水地遶其城為二

比立所救八

國王酒獵聞之脩福九

國王臨死藏珠髻中十

有王遇伐不拒十一

國王談一智日十二

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

不眠王救睡左右十四

鏡面王欲起新殿一

過去伽尸國王以正法治人民安樂無

諸患難時王無子夫人忽然懷妊十

月生兒無有眼鼻生得七日施設大

會集諸羣目相師道士為子立字時
彼國法或因福相或因星宿或因父
母而立字婆羅門問言王子身體
有何異相傍人荅言今此王子其面
正平都無眼鼻婆羅門言應名鏡
面以四乳母供給抱養一人摩拭洗
浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳
哺此四乳母晝夜給侍譬如蓮華日
日增長至年長大父王命終即拜鏡
面以尊王位然此太子宿殖德本雖
生無目而有天眼堪為國王福德力
大國中人民聞鏡面太子為王無不
奇恠時有大目便欲試之不能得便
遇王出勅勅諸羣目更立新殿彫文
刻鏤種種彩畫大目試王將一猕猴
與著衣服作草囊盛之串其肩上
將到王前巧匠已至願王拍授王知
相試便說偈言

觀此衆生類 睽睽面皺黠 跼蹐性輕躁
成事彼能壞 受分法如是 何能起宮殿
殘折華果樹 不中親近人 况能造宮殿
催送歸野林

時鏡面王今即我也

出僧祇律
第七卷

不梨先泥王請佛解夢二

不梨先泥王夜卧夢見十事一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來不入中央空瓶中二者夢見馬口食屎亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐於金牀上金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知牛處九者夢見大池水中央濁四邊清十者夢見大谿水派正赤王寤大恐亡國及身即占公目及諸道人曉解夢者問之有一婆羅門皆非吉事當取所重愛夫人太子及邊親近侍人奴婢皆煞以祠天王有卧具及著身珍寶好物皆當燒以祠天能如是者王身得無他王聞不樂夫人問王何故愁憂王言說昨夜夢見十事恐亡國及身有婆羅門解夢皆非吉事夫人言王莫愁憂今佛近在精舍去國不遠何以不往問夢意如佛所解王當隨之王即到佛所頭面礼佛足具以白

佛恐亡國土身及妻子願聞教戒佛
言莫恐王夢者後世人當不畏法禁
貪姪嫉妬不知厭足少義無慈不知
慙愧第一夢者豪貴自相追隨不顧
貧賤第二夢者見馬兩食後世帝王
及諸大目稟食俸祿復採万民不知
厭足第三夢者小樹生華者後世人年
未滿三十而頭生白髮貪姪多欲
年少強老第四夢者小樹生果者
後世人年未滿十五便行嫁抱兒而
歸不知慙愧第五夢者一人索繩後
人有羊羊主食繩者後世人夫賀出
行婦與他通食其財物第六夢者狐
於金牀金器中食後世人下賤更尊
貴有財產衆人敬畏之公侯子孫更
貧賤處於下坐飲食在後第七夢者
大牛還從小犢子乳者後世人無有
礼義母為女媒誘他男子與女交通
授女求財以自饒給不知慙愧第八
夢者四牛從四面鳴來相逐欲鬪當
合未合不知牛處者後世帝王長
吏人民皆無至誠之心更相欺詐愚
癡瞋恚不敬天地以用是故兩澤不

時長吏人民請禱求雨天當四面起雲
雷雷有聲長吏人民咸言當雨須臾
之間雲散雨去遂為不隨所以者何
帝王長吏人民無有忠正仁慈第九夢
者大池水中央濁四邊清者後世中
國當擾亂治行不平人民不孝父母
不敬長老邊國面當平清人民和睦
孝從二親第十夢者大谿水流正赤
者後世諸國當忿諍興軍聚衆更相
攻伐當作車兵步兵騎兵共鬪相殺
傷不可稱數死者於路血流正赤王長
跪白言得佛教戒心即歡喜為佛作
禮還歸宮中重貴正夫人皆奪諸大
目俸祿不復信異道婆羅門

出區王不樂
先延十夢經

惡少王遠塔散寢三

月支國有王名惡少王此天下莫不靡
伏母教勅王曰設有臨死之難慎莫左
旋佛寺當念右旋慎莫違吾此教時
惡少王大出兵衆攻純血城手自執劍
殺三億人後戰不如乘馬奔走顧視
佛畝憶母教誠便迴為右旋敵國見
之因各散伏王見賊退尋從進得其本
城擒獲三身便憶佛語自歸佛者為

尊為上無有及者設我不右旋者豈

能壞此賊乎

出出勝經第十六卷
蓋雜碎前略同

難國王因見婦得解四

佛在舍衛國有難國王名分和檀大好道德日飯道士千餘人王自謂智慧無雙以鐵縛腹常恐智慧橫出而欲為子瞽問羣目曰天下有智如我者不若其有者我欲為子取其女也國內無有王遣使者求索他方到舍衛國問彼人民有佛使者言佛寧有女不答曰道人無有女也使者的言次復有誰答曰阿難邠埵賢善好道有女第一使者言何用為第一答曰曾與太子祇共諱園田持以上佛為黃金數千万億不貪重寶但志為善使者即往到阿難邠埵居所還以白王王即馳往見難國王身了無衣服裸形黑醜狀類如鬼阿難邠埵問言欲何求也王言聞君賢善好道有女第一故來為子請求君女阿難邠埵呼前坐之云當齎佛具以白佛佛言與之阿難邠埵言怖教我女佛言不也遂即與之女名三摩竭當於難國

度脫八万人阿難卻敢復問佛心
實懷恨即歸謂難國王女當相與
王即禮娉迎還其國太子夜往到三
摩竭所三摩竭以脚踏太子却于地
如是四五日太子不敢復行王夫人問
之何故不行太子默聲夫人即往到
三摩竭所我為子娶妻今當承事我
子何故折辱三摩竭言夫人大子及
國中人民皆如狗與畜生無異夫人
白王王智慧無雙遠求子婦無所畏
難折辱我子復面罵我王聞之即往
到三摩竭所三摩竭不出礼拜王言
我遠娶新婦面罵夫人復折辱我
子可乎三摩竭言然王國中人民皆
如狗畜王即大驚曰我常恐智從腹
橫出故以鐵縛之曰飯道士千餘人
誰能及我者而反見罵三摩竭曰
男女長少裸形相向雖復脩福猶可
棄賤王詣師門具陳上事師曰更
往復問之慎勿怒也王即還問汝國人
民何用為勝三摩竭曰我國男女皆
有衣裳尊卑異位身不相見有大人
名曰佛教化數千億万人皆令得道

入火不燒入水不溺能典攬三千日月萬二千天地知三世事身三十二相八十種好道德通達諸天欲謁王言佛寧可見不三摩竭言還請可致耳王言大善請當云何三摩竭言但自燒香王隨我後夫人太子皆隨我三摩竭即上高臺請言難國王始聞如來名願佛明日受王飯食佛告目連勅諸比丘明日悉往難國三摩竭令王及夫人太子齋戒燒香布席施設食具供待千二百五十人三摩竭即與王夫人太子共往中庭令諸羅漢來當先到佛在後著慎莫驚怖隨我所為佛諸比丘各自變化舍利弗現作一隻白鳥目連化作師子諸大比丘各變其身種種示現或鷹皆悉不同從上來下難國人民大驚三摩竭言勿怖也佛家在後身出水火三摩竭前為佛作礼王夫人太子皆亦作礼諸阿羅漢就坐大小相次三摩竭王夫人太子次前行澡水下飯食具國中人民怖王閉門大怒各持斧欲斫宮門佛言我皆欲使人作

善即令宮壁化作水精內外相見人民即止不敢復斫時賓頭盧坐山忽去往難國以鍼刺地縷與衣相連即神足行至難國山便隨後國一女懷妊見山來恐墜怖即隨身佛令目連問賓頭盧汝後是何等賓頭盧顧視山擲還前處八千里外佛言我教度脫汝今失期復然一人人命之重我所不喜從今日後不得隨我飯食須弥勒佛出乃得般泥洹賓頭盧默然愁苦王白佛言寧可共捕道力不如者當投井中佛言大善三問不如時云何王言我誦經時匍匐而行極即伏地佛言我誦經時坐坐極經行若匍匐誦經是為狗行王為不如王欲投井兩手據地而不肯入佛言置之即還歸國奉行佛道三摩竭乃承事王夫人太子於難國教化八万人皆得四聲聞果

出分起
檀王經

阿質王從佛生信五

時有國王名曰阿質其所治處周十万里人民熾盛王大勇猛不解於法

侵伐隣國枉若良善隣國皆苦之佛
與大衆往到其國阿質聞之與三十
二子身皆勇健惡心興兵合聚衆
數百萬人當於大道迎欲拒佛佛語
阿難阿質國王父子明日惡意向我
及大衆汝等何以降之諸大士天人
笑動天地佛問何笑阿難曰笑阿質
王耳佛言阿質愚癡起是惡意使民
獲罪已發大兵恃怙人馬之力正使滿
四天下不能動我一毛况但數百萬
人佛告阿難勅諸明士皆持鉢行明
日當於阿質國王軍中取飯王父子
兵馬大威鬼神驚動當此之時佛身
在前放大光明從軍中渡阿質國王
鼓不復鳴弓弩不施刀兵不拔為馬
顛倒步兵轉筋天地陰冥日月無光
王及諸子皆迷惑失息頓伏而走佛
大衆住皆取飯滿鉢前到王國城門
自開佛前進王宮入殿而坐寂寞無
聲八十一万七千天人悉各就坐宮
更廣大自然高座交露寶帳五音自
奏王及諸子自相謂言王者之力不
如道德之力也士衆驚怖諸王子言

今聞佛入已在宮內且還與佛相見
王言復何面目與佛相見上慙愧神下
負人民諸子曰佛既仁慈不傷人意
王便收斂士衆安徐還宮與佛相見
頭面著地為佛作禮前謝佛言卑鄙
閭陋少不學問不知禮義狼獸為此
愚癡迷惑違犯天人大聖不顧邊陲
小國今在世尊遠來鄙土君臣勃逆
唯願天尊哀此無智既已厚恩教化
人民王復以頭面著地叉手却住王
二十二子公卿百官吏民皆悔過自
責一心向佛王見八十一萬衆神人
皆列坐師子之座交露帳中自然
伎樂知佛神妙王勅後宮夫人姝女
皆出禮佛王設百味之飯悉與夫人
三十二子膝行澡水手自斟酌飯悉
周遍上下恭肅一心歡喜食竟王前
稽首白佛言蒙天中天恩宿福之厚
先君之助得在黎民之上天尊大聖當
哀我國人民之戒終身奉行治民正
平當以何法當與隣國為盟去惡就善
願佛留意佛言王侵伐非義非求長
生安社稷者也王當思信仁義慈孝

貞潔寬柔忍辱布施育民覆蓋恕
已凡行此事可長保社稷若無此九
社稷難保王曰為之如何願垂哀教
佛言衆生可哀人命可惜國土珍寶
不足恃怙王當愛惜人命當如父母
哀其子也人民親王過於父母天下
萬國皆可得保非但一國也王雖有
數百萬衆車兵馬兵適可以拒小敵
耳我為菩薩道時於樹下坐禪魔王
與鬼神兵一億八千人皆變形作雜
獸畜生身欲壞我心我以神力右手
拍案地而天地大動皆悉顛覆不能
復本形魔王降伏以王數百萬人民
之力何如鬼神億數之力王曰實以
愚癡無所知故王即叩頭懺謝乞更
改厲佛言我以大慈念度十方一切
人民皆使解脫早得佛道未度者度
非但為三父子王復悔責願佛哀我
更受教戒終身奉行使國民安隱佛
言王當寬刑罰除賦斂廣恩信給孤
獨數赦囚窮者救之貧者饒之飢者
飽之王若是者可保其終始王發道
心謂左右傍日取歲珍寶以上世尊

佛呪願畢悉以施王左右皆得饒富人死為無義之鬼不如兄弟求作沙門皆言大善即俱詣佛具陳所懷佛知其意深入道慧天帝釋剃其頭鬚皆成沙門後宮夫人妹女三千人公卿百官一切人民皆受五戒月月六齋國致豐熟隣國聞之遙訪仰焉王自從是來治國寬仁盜賊無有男女相訖無相貪欲普悉和善王以七寶作大精舍國中人民俱行十善壽盡生天無入惡道者佛言我為人求道但令度脫非天龍鬼神所能傾動也汝曹行道當應如我

出阿贊
王經

優填王請求治化方法六

時優填王白佛言國王成就幾法世尊不久在世外歆贊與未得脩行而死入惡道佛曰十法云何為十一者意不專一於諸事業二貪著抔食猶彼餓虎三貪著酒肉不理國事四意懷瞋恚多諸愁憂五常習愚癡不受人諫六自任其力所為能辨七常憚然生凌易弱者八數遣兵革侵

他國界九多有所說言無真要十不
慈於人若成就此不久存世外歟竟
興若命終後趣三惡道惡聲遠布王
言成就幾法久存於世外歟不興若
命終後生天善處佛言十法久存於
世外歟不興命終後生天上善處云
何為十一者意不錯亂於諸行業皆志
平等除去非行親近善業二者王不
貪著揣食以等命存分別戒品三不
貪味嗜酒見諸各過知出要為樂四
不慳貪喜行惠施觀諸行業五有智
慧解其義常脩善除不善六不自恃
力不自用意諸有沙門婆羅門羣
目人民聰明黠慧者隨問其義皆
為顯說便隨教導七不暴虐殺害人
民觀其事業便加刑罰八不數遣兵
侵他國界常與諸王共相和合九所
說真要語不煩重察前人語然後說
事十常懷慈悲於諸臣民常察國
事成就十法久存於世外歟不興若
身壞命終生善處天上設命終後名
稱遠布天人所傳以等法化勿以非
理時王荅曰等法化民身壞命終生

善天上非法行者身身壞命終趣三

惡道惡聲遠布

出增一阿含
第三十九卷

優填王惑於女人射其正后矢不能傷七

國人送美女上優填王王大欣悅拜女父為太傅為女興宮伎樂千人以給侍之王正后師事如來得須陀洹道王後受譖前后以百箭射后后見不懼都不患怒一心念佛慈意向王箭皆遠后三迎還住王前百箭同介王惕然驚懼即駕白鳥金車馳詣佛所稽首佛足自陳曰吾有重咎在三尊所姪妖縱欲興邪於佛聖衆生毒惡心白衣弟子慈力乃余豈況如來乎我今首過歸命三寶唯願弘慈原赦我咎

出增一阿含
第三十九卷

檀那王國遭暴水地遶其城為二比丘所救八

昔陂檀提國其王号曰檀那國中當有暴水水除之後忽有大蛇繞城一匝頭倚城門城中居民三億餘人歷日不得出或多飢饉者蛇亦無所瞋患若有出者便當啖之舉國人民莫

不恐怖時王國界山中有二道人清淨行道一名摩訶調一名沙訶調坐思念言地是含毒物今及繞城將危人命即時俱往既入其國與王相見王覩二道人言由我正化不平故致此患舉國愁荒無復人心二道人即告王言今當方便為王除之王及目下皆叩頭守請言若蒙二道人恩此國人民便為更生沙訶調即化為大身蝦蟇行過地前地飢難忍便走逐蝦蟇摩訶調復化為裘奈從後追之地見裘奈便驚走入深山地去之後人民獲安王及目下即尋二道人到其所至叩頭辭謝言二道人近在於此我實愚癡不早承奉至有災患道人相救唯願道人還住於宮我等人民得展供養道人告言吾之為道清淨無欲不樂供養王當檢身自率以道人民奉行正法可得終始獲安王即乞受五戒十善歸命三尊月月齋戒以為常法自是之後國豐民寧四方禪負遂致太平沙訶調者佛身是摩訶調者即弥勒是王者即鳩摩迦葉

經律異相卷第三十九 第十七張
是大地者即調達是

出菩薩
恒命經

內

國王酒獵聞之脩福九

昔有國王喜飲酒射獵還便然燈燒香投脰作禮邊侍人言王飲酒射獵還都投脰當有何福王聞之便使人然大灌湯便沸內一瓶金湯沸踊躍便呼邊人使採取金來人言湯熱不可迫王言汝當作方便取之何故不得侍人言不知作何方便當可得之王言汝去下火以水添湯侍人即如王令便探得金王言我飲酒射獵時自如湯沸我投脰作禮時自如去火以水添湯何以故不得福也

出雜
律

國王臨死藏珠髻中十

昔者國王有如意明珠藏於髻中夙夜珍愛王後薨亡國法先置田野令肉消盡乃收莖之其王形壞頭髻解散明珠出露時有征卒之妻名遮陀利行見珠持歸王家收莖忘失此珠太子傳位方悟求覓募得神珠封邑万户賜金千斤征卒之妻乃賈應命即便封邑王戴珠首上

出摩
訶經
第七卷

有王遇伐不捍上

有隣國王興兵伐其敵國敵國諸臣
啓其王曰某國興兵今已逼近願王
自備共相攻擊王語諸臣曰此是閑事
何必須吾賊攻城門諸臣啓王賊今
在外王告諸臣賊雖在外不足遠慮
但自營私何慮公務時賊暴虐轉前
入城左右啓曰賊已入城王告諸臣
此事微細何足上聞隣國大王轉進
至殿諸臣啓曰隣國之王今已上殿不
審聖尊有何思慮其王告曰我今處世
變易不停興者必衰會合有難難可
常保更改形容如乞士法摩何自退
往適深山思惟道德可以自娛設此暴
王欲害我身不辭其愆所以然者亡
國失土皆由一人我今受死萬民無患
豈不於我大有幸乎彼敵國之王歎
未曾有舉聲唱曰善哉大王自古迄
今未有斯比我雖得勝未如王也開
懷大道不顧世禁自今以往還大王
國興王訖化共相接待共為親厚

出善

謹藏經
下卷

國王試一智目十二

昔有國王選擇一國明智之人以為

輔日介時國王設權方便無量之慧
選得一人聰明博達其志弘雅威而
不暴名德具足王欲試之故加重罪
盛滿鉢油使擎二十里行墮一涕者
誅不須啓羣目行之觀者填道辟如
水定而風吹之其水波揚心不安隱其
人心念吾今定死設能擎鉢使油不
墮到彼國者乃得活耳唯念油鉢安
行徐步時諸目兵父母宗親國人
悉集隨而觀之又遠大醉為犇走入
道暴鳴哮吼辟如雷聲蹈殺道中為
馬牛羊脂犢之屬碎諸車乘星散狼
藉人見恐怖東西馳走如風吹雲又
人射之而犇鉢人初不知有為來亦
不覺為去城中失火燒諸宮殿又諸
犍蜂放毒齧人官兵滅火又五色雲
起天大雷震亂風吹地塵沙凡礫填
塞王路拔樹折枝落諸華實掣雷霹
靂孔雀皆鳴天諸灾雹雖有此變其
人都不覺聞擎滿鉢油得至彼國不
墮一涕王乃歡喜立為大日

出脩行
歡喜經

驢首王食雪山藥草得作人頭十三

昔有國王人身驢首佛語國王雪山

有藥名曰上味王往食之可復人頭
王往雪山擇藥散之遂頭不改王還
白佛何乃妄語佛白王言莫簡藥草
自復人頭王復到山山中生者皆自
除病不復簡擇取一口草即復人頭

出維摩
喻經

不眠王敕睡左右十四

昔有國王晝夜不寐其邊直者若睡
便煞前後煞四百九十九人有一長
者子當應入直其家啼哭送之有一
年少問何故啼哭以實答之卿能霍
我我能代卿長者大喜與金千兩遣
令入直王曰汝何以入曰我代長者子
直王曰汝慎勿眠我當煞汝時年
少睡三欲煞之日何以睡曰不睡我思
事耳王曰何所思曰作一升器受二升
物盛一升沙復受一升水王詰實
余復睡翻地王復欲煞曰思事耳曰
何所思曰作一尺坑還持土填不滿
八寸王復使人作之審余復睡伏地
王復欲煞問汝何以復睡曰我思事
耳王赦我罪我當說之王言便說年
少言王正似鬼語竟便去王思此人

何以呼我作鬼便啓問母母言汝實是鬼也我懷汝時夜夢見鬼與我共會便有汝耳王便遂寤改不然人悔過為善遂便學道今時王者我身是也四百九十九人者今五百上首弟子是年少覺寤我者文殊師利是

出警

喻經第五卷

經律異相卷第二十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

阿育王夫人受八歲沙弥化一

王后生肉棄水遂生二子為毗舍

離人種二

拘藍及國王后悟法三

末利夫人持齋四

優達那王妻學道生天五

國王大夫夫人與一賢者共王造寺六

阿育王夫人受八歲沙弥化一

昔阿育王未解佛法造諸地獄入者

必治酷以衆毒後得信心因棄諸非

奉事正覺人民疾疫王斷内外不得

相通畏病及宮中遣信白聖衆乞遙

呪願可遣一比丘入宮達觀使天下

安病疾消除衆僧荷之願以見告時

聖衆遣一沙弥其年八歲名曰妙顏

已得羅漢神通具足飛到王宮見夫人

妹女宣語所乏并顯道德知佛至尊

况弟子平妙顏受教飛入王宮住王

后前王后作礼舉手欲抱言妙顏子

何能自屈顯其神足妙顏謂夫人曰

且却且却不宜身近沙門夫人荅曰
卿年幼小方始八歲心相戀念猶如
吾子雖身近之當何所苦沙弥荅曰
近情喻之如夫人教情從微起猶粟
之火能燒万里之野譬拍漈之水陷
穿玉石亦能盈器寧皆以漸以少致
多以小成大是以智者遠嫌避疑以
防未然沙弥夫人相難往來言聲遂
高聲徹正殿王問傍人是誰語聲如
有所諍傍目荅曰沙弥妙類這至宮
中與正后語音聲高亮乃聞於此王
即起往與之相見作礼問訊以何所
諍沙弥荅曰貴后見類毒意見慙欲
往相見道法不應故難却之耳阿育
王曰卿年尚幼猶如吾子愛念抱之
當有何嫌乃以壯言相折耶沙弥
荅曰不如三語古聖制儀豫其未萌
亦戒終始女子年七不戲父執男兒
八歲不偕母牀果下不捫首故田無
摸足所以然者遠嫌避疑杜漸消萌
也勸示將來便防未然吾心以淨無
復微翳譬如蓮華泥水不汚猶水精
琉璃之器也實如來談等於母子所

以鉅異雖知無瑕當為不能者施王
與夫人聞其所言驚然琦之如妙顏
言年幼八歲尚顧眾難况年長大三
毒未滅者於是沙弥為說經法夫人
姝女五百餘人悉得道跡及正后傍
日太子皆發道意尋時得立不退轉
地出八歲沙弥
問辭國王經
王后生肉棄水遂生二兒為毗舍離
人種二

往昔波羅奈國王夫人懷身此夫人
日知懷身而白王言王即供給養親
皆使調適月滿生肉一段赤如槿花
諸餘夫人生兒端正我生段肉無有
手足心生著耻若王見者必生惡賤
咸貯器中打金作薄以朱沙題上是
波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以
王印印之以金簿書置器外送放江中
使人棄已諸鬼神營護使無風浪時
一道士依牧牛人住於江邊清朝澡洗
遙見此器拾取見金簿書字復見有
王印印之便開器看唯見肉段而作
是念若是死肉久應爛臭必有異相將
還住所善舉一處過半月已而成二片

自尔之後復經半月二片各生五胞
却後半月一片成男一片成女男色
如黃金女色如白銀道士見之心生
愛重如自有子兩手母指自然出乳
一指飲男一指飲女乳入于腹臂如
清水摩尼之珠内外明徹道士号

兒名為離車子

與言皮薄亦言同皮

道士養此二

子極為辛苦旦入聚落乞食煮為二
子曰晏方還是時牧牛人見道士為
此二子辛苦如是謂言大德出家人
正應行道何為二子妨廢道業可取
乞我我等為養活道士言善哉是牧
牛人各還到家明日與諸同伴平治
道路堅立幢幡散雜色花鳴鼓來迎
二子到道士處白道士言今此二子
時可去矣道士付囑此二子者有大
福德不可度量汝等善好料理當以
乳酪生熟酥五種而供養之若此二子
長大還自共正對覓好平博處所安
立住止可拜男為王女為夫人牧牛
人等受教而去二子年至十六以平
博處縱廣一百由旬中央起宅以女
嫁男立為夫婦後一產二兒一男一

女如是十六過生諸牧牛人見王子
漸多更開舍宅造諸園地合三十二
人宅舍如是遂乃三過開廣故名為

毗舍離

出善見律毗舍離第十卷

拘藍丘國王后悟法三

佛與千二百五十比丘遊拘藍丘國美
音精舍足蹈門閭地震動珠璣樂
器不鼓自鳴盡毒隱伏吉瑞和清境
界人民靡不渴仰王名優填強醜
侵剋開納佞言耽荒女樂置左右
二后容姿妙絕左名照堂嬌傲讒嫉
右字該容常行仁愛王珍其操每事
私焉該容有老宿青衣名曰度勝恒
行布香減省而合集飯佛及僧佛
為說法盡心不忘施訖還宮持所布
香因此功德本行所追香氣遠聞
兩倍香該容詰問首減香錢飯佛及
僧法深義妙非世所聞該容聞佛心
歡喜自念無因得聞正法即報度勝
汝為我說度勝誓曰身賤口穢不敢
便宣如來尊言七行詣佛受勅而還
便遣出宮重告之日具受儀式度勝奉
還夫人與侍女側塞中庭佛告度勝

汝還說法多有度者說法之儀先施高座度勝具宣聖旨該客欣悅開筍出衣積為高座承佛威神如應說法夫人該客及諸侍女疑解得道度勝得持持照堂妬責數譖非一王不肯從後又說之王心乃惑伺其齋時勸王奏樂請呂夫人王便許呂被命皆會該客持齋獨不應命反覆三呂執節不移王怒隆威縛曳殿前將欲射煞該客寸心歸佛王自射兩箭皆還自向王怖而解之問曰汝有何術乃致是耶對曰唯事如來歸命三尊朝奉佛齋過中不食加行八事莊嚴不近必是世尊哀愍若茲王曰善哉豈可言也當詣精舍奉覲世尊會有敵國興兵入界王自出征願命梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰吾父領正殺子必矣女與父謀遂燒煞該客及諸侍女詐言失火謂可掩塞事後發露王大悲之速從吉星捐於界外照堂等輩幽之地窟推逐邪道廣闡佛法

化出此本起經

末利夫人持齋四

佛在舍衛國國王羣臣莫不歸仰時
有賈客名曰波利與五百賈人入海
求寶時海神出掬水問波利言海水
為多掬水為多波利答言掬水為多
海水雖多不能救飢渴之人掬水雖
少能濟渴乏之命世世受福不可訾
計海神歡喜即脫身上八種香瓔按
以七寶以上波利波利還國持此香
瓔上波斯匿王王甚珍奇即列諸夫
人若家好者以香瓔與之六万夫人
盡嚴束而出王問末利夫人何以不
出侍人答言今十五日持佛法齋素
服不嚴王曰如今持齋應違王命乎
如是三反末利夫人素服而出在衆
人中明如日月倍好於常王意竦然
加訝問曰有何道德炳然有異夫人
白王自念少福稟斯女形情態垢穢
日夜山積人命促短懼墜三塗是以
月日奉佛法齋割愛從道世世蒙福
王聞歡喜便以香瓔與之夫人辭曰我
今持齋不應著此可與餘人王曰我
本發意欲與勝者卿今最勝又奉法
齋道志殊高是以相與若卿不受吾將

安置夫人答言大王勿憂願王屈意
共到佛所以此香瓔奉上世尊并採
聖訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴
駕往至佛所白佛言海神香瓔波利
所上六万夫人莫不貪得末利夫人與
而不取持佛法齋心無貪欲謹以上
佛願垂納受世尊弟子執心難齊直
信如此豈有福乎於是世尊為受香
瓔即說偈言

多作寶華

結步搖綺

廣積德香

所生轉好

琦草芳華

不迷風熏

近道敷開

德人遍香

拈檀多香

青蓮芳花

雖曰是真

不如戒香

華香氣微

不可謂真

持戒之香

到天殊勝

戒具成就

行無放逸

定意度脫

長離魔道

出法句經
第二卷

優達鄰王妻學道生天五

槃提國王名優達迦葉佛時出家脩
道仰值釋迦皆得道迹其國殷富人
民熾盛王有二万夫人第一夫人字曰
月明容儀端正王甚愛敬不過半歲
夫人將終相現王甚憂感月明問之
王言汝壽將終情愛別離是故愁耳

月明答言夫生有死自世之常何獨憂耶若隆顧念但放出家王聽入道汝若出家設未成道必生天上若生天上還至我所聽汝出家月明即許其捨棄比丘尼即捨五欲多來問訊恭敬供養妨其道業是故遊行諸國從出家日數滿六月持戒清淨默患世間得阿耨含道終一聚落即生色天觀昔因緣於王有約欲赴本誓觀王沒於五欲寵處難化直尔而往無以感發宜以恐逼尔乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振豎執五尺刀因王夜卧去之不遠懸在空中王甚大怖即語王言汝雖士眾千万今唯屬我不得自在死時已至何緣自濟王即報言我無因緣惟持本所作善脩心清淨死生善處天言此寂可恃更無餘理王便問言汝是何神使我怖畏天答我是月明夫人王放出家思惟離欲生色天上今來赴約王言汝雖說此我猶不信復汝本形尔乃可信天即變為昔形衣裳服飾如本而立王欲心發即趣欲捉月明即昇虛空

為王說法曰此身無常彈指叵保譬
如朝露日出則滅不惟無常貪著我
身王不見盛年華色老所吞滅諸根
朽邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽
無所復堪譬如釀酒成取淳味糟無
所直是身既老無所貪樂唯有死在
身既生死無常與俱王不見胎夭幼
壯皆死是身危脆死賊常隨身身心
火然但是衆苦心有三毒身有寒熱
飢渴而不生厭貪著我身宮人伎女
華色五欲國財妻子悉非我有死去
之時無一隨者身尚自棄何況餘物
迷沒五欲迴流生死莫知出路王是
智人何不厭離出家求道王善心
生許其出家月明重化之日君當出
家求於妙法受而修行日夕精進翹
勤勿懈說此語已忽然不現王即禪
位太子捨離五欲投迦旃延出家為
道時人以其捨重榮利求正真道目
吏人民多來供養恭敬問訊方脩道
業於是遊行至摩竭國佛為說法得
阿羅漢道執持瓦鉢入王舍城乞得
宿飯還林坐食泔沙王出遊詣林問

說曰汝本為王出入榮從今作乞兒
獨行乞食豈可樂耶汝還罷道分半
國治道人答言我大國王聚落甚多
今復何緣捨大就小非我所宜并沙
王曰汝本食以上味盛以寶器今執
瓦鉢乞殘宿食不亦難乎汝本為王勇
士侍衛今日單獨豈不恐耶本在深
宮妃妓妙色盈悅耳目坐以寶牀敷
以細縛今日獨宿林野卧坐唯草豈
不苦哉答曰我今知足無所貪樂并
沙王曰卿今可憐答言卿是可憐非
是我也所以者何卿五欲所纏恩愛
所馳不得自在在我今快樂心無罣礙
龍沙聞已即便還去

出諸
歲經

國王夫人與一賢者共王造寺六

昔有一人見淨面寺意欲作之而錢帛
不足發願入海益得金寶我當作寺
國中第一得金銀還復熟思惟誰能
同意共作寺者國王常言我欲作寺
塔今初未作當珠寶瑛貢上於王王
得歡喜問何處得此賢者言我願作
寺不辦獨作入海得寶當作寺今安
隱還是我一利至得金寶是我二利

意不貪著興立寺舍是我三利我荷
三利功德今欲作寺唯無人力功夫
故以聞王王言我亦有三利欲作寺
塔身得作王為人中上是我一利
豐饒財寶人兵是我二利四方皆伏
是我三利當與卿共作寺王呼五百
夫人以珠與之五百夫人皆自在飾
各欲得珠唯大夫人獨不裝梳王問
何故答亦有三利故得作王夫人一
宮所訪是我一利生男為太子是我
二利常樂經道欲作佛畱寺是我三
利王言善哉以珠與之大夫人以百千
兩金助王立寺王與國中賢者作寺
廣千步皆以金銀刻鏤王言唯我三
人有此福我國中人不蒙此耶遣使
街里宣令誰能多有善意得福無
量有貧窮女唯一小屋乞食食聞
之自責宿不布施今致困窮解身布
裙向中擲與使者以裙助王我形裸
露無衣可出王聞驚恠乃有是善心
即勅將來使者曰此女人無衣可著
王勅五百夫人各取一領衣與之速往
迎取王即見之拜為第二夫人令教

經律異相卷第三十 第十三段 丙

授宮中

出十卷辟喻
經第四卷

經律異相卷第三十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅周造

經律異相卷第三十一

行菩薩道長上
諸國太子部上

舍

梁沙門 僧旻 寶唱 等集

乳陁尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一
曇摩紺為法燒身火坑變為花池二
忍辱為父煞身三

智止以血肉施病比丘四

月光破身出血髓以救病人五

須闍提割肉供父母命六

須大拏好施為與人白馬詰擯山中七

祇域為捺女所生捨國為醫八

乳陁尸利國王太子投身餓虎遺骨起塔一

乳陁尸利國王太子不好榮華拙造

山澤時深谷底有一餓虎新產七子

遇天降雪虎母抱子已經三日不得

求食懼子凍死守餓護子雪落不息

母子飢困望命不久母既飢逼還欲

噉子時諸仙曰誰能捨身救濟此者

太子曰善哉吾願果矣往到崖頭下

向望視見虎母抱子為雪所覆生大

悲心立住山頭寂然入定即逮清淨

無生法忍觀見過去無數劫事未來

亦尔即還白師及五百同學吾今捨

身願各隨喜師曰學道日淺知見未廣何忽自發捨所受身太子荅曰吾昔有願應捨千身前已曾捨九百九十九身今日所捨足滿千身是故捨耳願師隨喜師曰卿志願高妙必先得道勿復見遺太子辭師而去師與五百神仙啼泣滿目送太子到山崖頭時日有富蘭長者將從男女五百人齎供上山見太子捨身悲感涕哭亦隨太子至山崖頭太子在衆人前發大誓願我今捨身救衆生命所有功德速成菩提得金剛身常樂我淨無為法身未度者度未解者解未安者安我今此身無常苦惱衆毒所集此身不淨九孔盈流四大毒地之所啗螫五拔刀賊追逐傷割如此身者為無反復甘饐美味及五欲樂供養此身命終之後無善報恩及墮地獄受無量苦夫人身者唯應令苦不得與樂又發誓言今我以肉血救彼餓甯餘舍利骨我父母後時必為起塔令一切衆生身諸病苦宿罪因緣湯藥針灸不得差者來我塔處至心供養

隨病輕重不過百日必得除愈若實不虛者諸天降雨香華應聲雨華陀羅華地皆振動太子即解鹿皮衣以纏頭自投身席前席母得食菩薩肉母子俱活時崖頭諸人望見太子為席所噉骨肉狼藉悲號大叫聲動山中或有椎膺自撲宛轉卧地或有禪思或有叩頭懺悔首陀會諸天及天帝釋四天王等日月諸天數千萬衆皆發無上菩提之心作偈伎樂燒香散華供養太子而唱是言善哉摩訶薩埵從是不久當坐道場五百仙人皆發無上正真道意神仙大師得無生忍夫人遣餉唯見衣裳傘蓋鉢錫瓶罐在石室中遍問仙人十十五五相向啼泣到大師所唯見仙師以手支頰涕泣滿目呻吟而坐周匝推問無肯應對使者怖懼即以飲食施諸仙士走還向夫人具說上事夫人曰禍哉吾子死矣椎膺大叫奔走詣王王聞迷悶群臣諫王太子在山願王小息

王及夫人妃后嫔女臣佐吏民奔走

上山長者富蘭逆來告王太子昨日
投身巖下以肉飭虎今唯餘骨狼
藉在地共到屍處王及夫人后妃嫫
女群臣吏民舉聲悲叫振動山谷王
與夫人伏子屍上心肝斷絕悶不識
人妃前扶頭理太子髮曰寧令我身
碎如塵粉不令我夫奄忽如今時群
臣白王太子布施擔度群生非無常
殺鬼所侵奪也及未晷爛宜設供養
即收骸骨出山谷口於平坦地積旃
檀香薪及香藕油用闍維之取取舍
利起七寶塔時太子者我身是父王
者即今我父輸頭檀是夫人者母摩
耶是后妃者今瞿夷是闍維者阿難
是山上神仙大師者弥勒是

出菩薩經
身餘餘經

曇摩紺為法燒身火坑變為花池二

昔閻浮提有王名梵天王有太子字
曇摩紺深樂正法帝釋化作婆羅門
言我能說法太子接足礼訖請欲聞
之婆羅門言我學積久云何直欲便
聞若能不惜身命及於妻子入大火
坑以見供養者吾乃與法太子具如
其言作大火坑王及夫人嫌女詣宮

曉喻婆羅門乞以國城妻子一為給
使莫令太子投此火中婆羅門言吾
不相逼隨其意耳但如此者我不為
說王宣令國內却後七日太子燒身
若欲見者至日早來合國貴賤一時
皆集求哀固請具說如前太子語衆
人言我於久遠生死之中空身無數
人中為貪更相斬害天上壽盡失欲
憂苦地獄燒煮刀剝解割灰河劍樹
痛徹心髓餓鬼之中百毒鑽軀畜生
之報身供衆口食草負重持此衆苦
空生身命未曾善心為法今捨身微
之形以求清勝汝等云何欲見前却
吾得佛道施汝五分法身太子便立
火坑上婆羅門曰

常行於慈心 除去惡害想 大悲愍衆生
矜傷為雨淚 修行大喜心 同已所得法
擁護以道意 乃應菩薩行

太子聞之便欲投火時帝釋梵王為
捉一手而難之云閻浮提內一切生
類賴太子恩莫不得所今若投火天
下重父何為自沒孤棄一切太子謝
曰莫遮我無上道心身投火坑天地

大動虛空諸天同時號哭淚如咸雨
時烈火坑變成花池太子坐蓮花臺
諸天雨花乃至千腓梵天王者今淨
飯是母者今摩耶夫人是太子者今
世尊是

出賢愚經
第一卷

忍辱為父殺身三

毗婆尸佛時波羅捺國王聰慧仁賢
無有子息事一山神經十二年祈求
不懣後第一夫人生育一男性善不
瞋人相具足召諸群臣占其吉凶即
為立字名曰忍辱及年長大好行布
施於諸衆生等以慈悲國有六日
姦偽諂佞枉橫無道人所厭患嫉妬太
子時王重病命在旦夕忍辱太子告
父諸臣曰父王危篤今當何為諸臣
曰妙藥難得命去不遠太子悲悶躡
地惡臣立計欲除太子啓太子曰王
病須藥藥不可得太子問曰為是何
物荅曰是不瞋人眼睛及髓若得此
藥王命必全太子曰我身似是其人
即辭其母并集諸小國王自宣令言
我今此身與大衆別即喚旃陀羅婢
骨出髓剗取兩目臣即擣合奉上大

王王即服之病得除愈問諸大臣此藥殊妙除我苦患諸臣答曰今此藥者太子所辦王曰今何所在答曰在外身躰傷壞命不去遠王大悲與往到子所其命已終其母懊惱殺身屍上我有宿罪應末躰如塵乃令我子墮失身命以牛頭栴檀而闍維之以其身骨起七寶塔

出大方廣佛報恩經第三卷

智止以血肉施病比丘曰

昔闍浮利王名智力常護佛法深有至誠比丘與王有親王所尊敬國人愛重王欲見之無有狀足比丘髀上生大惡瘡國中醫藥所不能愈王及二万夫人皆患悲念時王卧夢有天人來語王言若欲愈此比丘者當須生人血飲食之即愈王寤不樂念是比丘病重乃須此藥勅問臣下何從而得生人血肉時王太子名曰智止白王王莫愁憂人之血實最為賤物世人所重道無所違王曰善哉太子默然還齋持刀割脰取肉及血送與比丘比丘服之瘡即除愈身得安隱王聞比丘已得除愈歡喜悅懌不

能自勝太子自然平復舉國財寶賜
與太子時至誠意者提和竭羅佛是
智力王者弥勒是也智止太子我身
是也

出月明菩薩二昧經

月光破身出血髓救病人五

有月光太子出行遊觀癩人見之要
車白言我身重病辛苦懊惱太子嬉
遊獨自歡耶大慈愍念願見救療太
子聞之以問諸醫言當須從生及長
無嗔之人血髓塗而飲之如是可愈
太子念言設有此人貪生惜壽何可
得耶自除我身無可得處即命旃陀
羅令除身肉破骨出髓以塗病人以
血飲之如是等施及施妻子施而無
恡如棄草木觀所施物知從緣有推
求其實都無所得一切清淨如涅槃
相乃至得無生法忍是為結業生身
行檀波羅蜜

出大智論第十二卷

須闍提太子割肉供父母命六

毗婆尸佛像法時波羅奈國王名羅
闍唯有三子各任小國時王聰黠正
法為治不枉人民王有德力風雨以
時五穀豐熟王所重臣名羅睺羅心

生惡逆忽起四兵伐波羅柰國斷大
王命續伐第一第二王子次討第三
第三王子形體殊大端正殊美任性
調善語常含笑發言利益不傷人意
正法治民土地豐樂國計充盈四方
歎美虛空諸天一切神鬼亦皆敬愛
有一太子名須闍提聰明慈仁好喜
布施身黃金色七處平滿人相具足
年始七歲其父愛念心不暫捨時守
宮神語王言羅睺惡逆謀奪國祚欲
殺父王尋起師衆伺捕二兄亦已斷
命軍馬不久當復至此王聞是語憂
愁懊惱不能自持心肝崩裂婉轉躑
地良久乃獲微聲報虛空中言卿是
何人但聞其聲不見其形向者所宣
審實余不即報王言吾是守宮神以
王聰明正直不枉人民以是相告王
宜速出其至不久王思投隣國而有
兩道一道七日行一道十四日行即
感一人七日糧食入宮呼須闍提抱
著膝上夫人前問大王今者似有恐狀
王言非卿所知夫人白言我身與王
如鳥兩翅云何而言不相關預王報

如上即抱太子便出進路夫人隨後
迷荒失心悞入十四日道其路險難
無有水草前行數日三人共資糧粒
已盡道路猶遠王及夫人舉聲大哭
恠哉苦哉從生迄今未曾聞有如是
之苦如何今日身自更之深自悔責
飢渴所迫命在呼吸思設方便不欲
三人併死殺婦活我及兒須闡提見
王異相前提父手啓言欲作何等父
悲淚滿目微聲語子欲殺汝母取其
肉血以續汝命須闡提銜泣啓父何
處有子噉於母肉既不噉肉子母俱
死願但教子濟父母命王聞子言即
便悶絕微聲語子子如吾目何處有
人自挑目而還自食吾寧寧命終不
教子噉子肉也須闡提又言若便斷
命血肉是爛未經幾日欲求一願若
逆違者非慈父母時父王語太子言
不逆汝意須闡提言唯願日日就兒
身上割三斤肉二分奉供父母一分
自食以續身命父母泣而從之得至
前路故餘二日身肉轉盡肢節筋骨
故相連續餘命未斷父母抱持舉聲

大哭我等無狀橫噉汝肉使汝苦痛前路猶遠未達所在而汝肉盡今者併命聚屍一處時須闡提微聲諫言已噉子肉進路至此父母今者莫如凡人併命一處為憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨割餘肉用濟父母可達所在父母隨言食竟號叫分別須闡提起立視父母父母大哭隨路而去父母去遠不見須闡提太子戀慕父母目不暫捨良久躡地身躄新血肉香於十方面有蚊虻聞血肉香來封身上遍體咬人食焚毒苦痛不可復言餘命未斷發聲立誓願宿世殃惡從是除盡自今已往更不敢作今我此身以供養父母願我父母常得十一餘福所殘血肉施諸蚊虻皆得飽滿發是願時天地六種震動日無精光禽獸散走大海波動須彌涌沒六欲諸天皆恙怯怖下閻浮提化作師子虎狼之屬張口搥齧咆地大吼振跳躑躑來欲搏噬時須闡提見諸禽獸作大威勢微聲語言汝欲見噉隨意取食何為見恐時天王帝釋即復天

身太子見之歡喜無量時帝釋問太子言汝難捨能捨如是功德為願生天作魔王梵王耶太子報言我願成無上菩提天帝釋言空有此言誰當信汝太子誓言我若欺誑令我身瘡始終莫合若不尔者令我平復血反為乳身躰平復端正倍常時天王帝釋頭面礼足歎言善哉吾不及汝汝精進勇猛會得菩提願先度我時天王帝釋於虛空中即沒不現時王及夫人得到隣國隣國聞之遠出奉迎相見具說上事供給所須甚稱意望隣王感念太子慈孝即上四兵還與彼王伐羅睺隨路而歸欲至先別太子處収其骸柩前望悲哭轉近遙見太子身體平復即前抱持悲喜交集時須闍提具以上事啓其父母父母歡喜共載大為還歸本國太子福深剋旋本國即立太子以為大王時父王者今輸頭檀王是也時母者今摩耶夫人是須闍提者今佛身是時天帝釋者阿若憍陳如是也

出大方便佛報
思經第一卷

須大挈好施為與人白為詰擯山中七

昔者葉波國王号濕隨太子名須大
挈四等普護言不傷人常願布施拯
濟群生令吾後世受福無窮愚者不
覩非常之變謂之可保智者照有五
家欲得衣食金銀衆珍車馬田宅無
求不與光聲遠被四海咨嗟父王有
一白鳥威猛武勢敵六十惡國來戰
鳥輒能勝諸王共議遣梵志八人從
乞白鳥太子欣然問欲何求對曰欲
乞行蓮花上白鳥鳥名羅閣和檀太
子曰善金銀雜寶恣心所求即勅侍
者疾被白鳥金銀鞍勒左持鳥勒右
持金瓶澡梵志手慈歡授鳥梵志大
喜即呪願竟騎鳥而去相國百揆靡
不悵然僉曰斯鳥力猛交戰輒勝今
以惠讎國將何所持具以白王王聞
慘然久而曰太子好喜佛道以周窮
濟乏慈育為行無從禁止假使拘罰
斯無道矣百揆僉曰切磔之教議無
失矣拘罰為虐臣敢聞之遂令出國
置于田野十年之間令自慙悔臣等
之願也王即遣使者語之曰鳥是國
寶以惠怨乎不忍加罰疾出國去使

者奉命宣述如斯太子對曰不敢違
天命願以私財更七日布施不敢侵
國使者以聞王即聽許太子欣然大
施窮乏宣語疾來恣意所欲七日既
竟貧者皆富妻名曼垓奉諸王女顏
華綽約一國無雙自首至足七寶瓔
珞謂其妻曰起聽吾言大王從吾著
檀特山十二年為限汝知之乎妻驚
視太子泣淚而云何罪見逐捐國尊
榮方處深山乎荅曰吾用國名為以
施怨家王建群臣恚逐我耳妻即發
願願國豐熟王臣兆民富壽無極唯
當建志山澤擔成道矣太子曰惟彼
山澤恐怖之處虎狼害獸難為止矣
又有毒虫魍魎鬼雷電礚礚風雨
雲霧甚可怖畏寒暑過度樹木難
依蒺藜礫石非躋所堪今王者之子
生于禁樂長於宮中衣即細軟飲食
甘美卧則帷帳衆樂聒耳願即恣心
今處山澤卧即草蓐食即果菜非人
所忍何以堪之乎妻曰細靡衆寶唯
帳甘美何益於已而與太子生離乎
夫王者以幡為識火以烟為識婦人

以夫為識吾恃太子猶恃二親太子
在國布施四遠吾輒同願今當歷嶮
而留守榮豈仁道哉儻有來乞不現
我夫心之感結必死無疑太子曰遠國
之人來乞妻子吾無逆心今為情戀
儻違惠道者擿絕洪潤壞吾重任
也妻曰太子布施觀世希有當率弘
誓慎無勸矣百千万世無人如卿建
佛重任吾不敢違也太子曰善即將
妻子詣母辭別稽首于地愍然辭曰
願捐重恩保寧玉體國事執掌數以
慈諫無以自由枉彼天民當忍不可
忍母口未有子時結願求嗣懷妊之
日如樹含華日須其成天不奪願令
吾有子養育成就而當生離夫人嬪
妾不復相妒太子妻兒稽首拜退宮
內巨細靡不哽咽出與百揆哀訣俱
出城去靡不竊云太子國之聖靈衆
寶之尊二親何心而逐之乎太子坐
城外謝諸送者遣之還居非民拜伏
僉然舉哀傷或有蹕踊呼天音響震
國去國已遠坐一樹下有梵志遠來
乞身寶服及妻子珠璣盡以惠之今

妻子升車執轡而去始欲就道又逢
梵志句馬以馬惠之自於轅中挽車
進道又逢梵志來句其車即以車惠
太子車馬衣裳身寶雜物都盡無餘
令妻嬰女已自抱男經二十一日乃
到山中太子觀山樹木茂盛流泉美
水甘果脩焉鳬鴈鴛鴦遊戲其間太
子謂妻曰樹木參天豈有折傷群鳥
悲鳴泉果甚多足為飲食唯道是務
耳山中道士皆守節好學有一道士
名阿珠陁久處山間甚有妙德即與
妻子詣之稽首曰吾將妻子來斯學
道願垂洪慈誨成吾志也道士誨之
太子則與柴草為屋結髮薨衣食果
飲泉男名耶利衣小草服從父出入
處女名罽挐延著鹿皮衣從母出入處
山一宿天為增泉更生藥木後有鳩
留孫貧老梵志其妻年豐顏華端正
提瓶行汲道逢年少遮而調之曰尔
居貧乎貧彼老財庶以歸居彼翁學
道希成一人專愚懽悵尔將所貧乎
顏狀醜黑鼻正嗣鵠身體了戾面皴
脣侈言語蹇瘂兩目又青狀類如鬼

舉身无好孰不慙慙尔為室家將无
愧狀乎婦流淚而去翁鬚鬚正白由
霜者樹朝夕未死無如之何歸向其
晉具陳是事若無奴使吾去子矣晉
曰吾貧何緣卒獲給使乎妻曰吾聞
須大拏洪慈濟衆徙著山中其有兩
兒乞則惠卿妻數有言婦愛難違即
用其言尋覓道路逢猶士猶士素知
太子送逐所由教然罵曰吾斬尔首
問太子為梵志還而懼曰王逮群臣
令呼太子還國為王荅曰大善喜示
其處逮見小屋太子亦觀其來兩兒
觀之中心怛懼兄弟俱白吾父尚施
而斯人遠來財盡无副必以吾兄弟
惠之携手俱逃母故掘廕埒容人二
兒入中以柴覆上自相誡曰父呼莫
應也太子慰勞之曰歷遠疲憊矣對
曰吾自彼來舉身怙痛又大飢渴太
子設果漿今故歸窮廋延微命太子
惻然曰財盡无惜矣梵志曰可以二
兒給養吾老矣荅曰吾心无違太子
呼兒兄弟懼矣又相謂曰吾父呼求
必以惠此鬼違命不應太子知其隱

在垣中發此觀之兒出抱父戰慄涕
號言此是鬼耳非梵志也兒數觀梵
志顏類未有若茲無以我等為鬼作
食我母採果來歸何遲今日定死為
鬼所噉母歸索吾如牛索犢狂走哀
慟父必悔矣太子曰我生布施未嘗
微悔吾以許焉今無違矣梵志曰吾
老氣微兒捨遁邁之其母所太子知
惠縛以見付太子持兒令梵志縛自
牽繩端兩兒躡身婉轉父前哀號呼
母曰天神地祇山樹諸神一哀告母
云兩兒以惠人可一相見哀感二儀
山神作響有若雷震母時採果中心
惺惺仰看蒼天不覩雲雨右目睜左
跡痒兩乳流出母惟之曰斯恠甚大
歸視我兒委果旋歸惶惶如狂帝釋
念曰菩薩志隆欲成重任若及妻到
壞其高志化為師子當道而蹲婦曰
卿是狩中之王吾人中玉之女俱處
斯山吾有兩兒皆尚微細朝來未食
須望我耳師子避之婦得進路迴復
於前化作白狼婦躡如前狼又避焉
又化為虎計梵志遠乃遂退矣婦

觀太子獨出慘然怖曰吾兒所之而今獨坐兒常見歸犇走趣吾跣踉蹌喜笑曰母歸矣今兒戲具泥爲泥牛泥馬泥猪雜巧諸物縱橫于地觀之心感吾便發狂將不爲虎狼鬼魅盜賊所吞乎疾釋斯結吾必死矣太子久而言曰有一梵志來索兩兒云年盡命微欲以自濟吾以惠之婦聞斯言感躍躋地婉轉哀慟流淚而去審如一夜所夢夢觀老貧梵志割吾兩乳執之疾馳正爲今也哀慟呼天動一山間太子觀妻哀慟尤甚謂之曰吾本憚尔隆孝奉尊无求不惠盟誓甚明而今哀慟以乱我心妻曰太子求道厥勞何甚帝釋諸天僉然議曰太子道弘普施無盡誠求其妻釋化梵志曰子懷軋川之仁普濟群生布施無逆故來歸心子妻賢貞德馨遠聞故來乞句答曰大善天地卒然大動天人鬼神靡不歡善梵志曰吾是天帝非世庸人也故來試子子尚佛慧影範難雙矣今欲何願恣求必從太子曰願獲大富常好布施無貪踰今吾父

王及國臣民思得相見天帝曰善應時不現梵志喜獲其息行不覺疲連牽兩兒如得云後兒王者之孫榮樂自由去取二親為繩所縛結處皆傷哀號呼母鞭之而走血流丹地天神愍念解縛愈傷為生甘果令地柔軟兄弟摘果更相授啖曰甘如菟中果地柔軟如玉邊甦此矣兄弟相扶仰天呼母涕泣流身歸到其家喜笑且云吾為余得奴婢二人自從所使妻觀兒曰奴婢不余斯兒端正手足悅懌不任作勞享行街賣更買所使又欲往異國天惑其路乃之本土地民識焉僉曰斯大王孫矣便以聞王王呼入宮宮人巨細靡不嚔唏王欲抱兩兒不就王曰何故兒曰昔為王孫今為奴婢之賤何緣坐王膝乎王問梵志曰緣得斯兒對之如寶曰賣兒幾錢梵志未答男孫勦曰男直銀錢一千特牛牴牛各百頭女直金錢一千特牛牴牛各二百頭王曰男長而賤女幼而貴何也對曰太子既聖且仁衆所依附而見遠逐故知男賤也黎

庶之女苟以華色處在深宮故知女
貴也王曰八歲孩童而有高士之論
豈況其父乎宮人巨細聞其諷諫莫
不舉哀王頗皆如數梵志退矣王抱
兩孫坐之于膝曰向不就抱今來何
疾乎對曰向是奴婢今為王孫曰汝
父處山何食自供兩兒俱曰食菜樹
果以自給耳曰與禽獸百鳥相娛亦
無愁心王遣使者迎焉使者就道山
中樹木俯仰屈伸似有跪起之禮百
鳥悲鳴哀感人情太子曰斯者何瑞
妻卧地曰王意解釋使者來迎神祇
助善故與斯瑞妻自亡兒卧地使者
到乃起拜王命矣使者曰王逮皇后
損食銜泣身命曰哀思覩太子太子
左右顧望戀慕山中樹木流泉収淚
昇車自使者發舉國歡喜治道掃除
豫施帳幔燒香散華伎樂幢蓋舉
國趨蹌稱壽無量太子入城頓首謝
過退勞起居王復以國藏珍寶都付
太子勸令布施隣國困民似川歸海
宿惡覩之拜來稱臣貢獻相銜賊寇
尚仁偷盜競施干戈戢戢囹圄毀矣

群生永樂十方慶善積德不休始雖
嬰苦今為無盡尊矣太子後終生境
術天自天來下生白淨王宮今吾身
是父王者阿難是妻瞿夷是子男羅
云是女者羅漢珠遲母是天帝釋者
彌勒是射獵者優陀耶是珠陀者大
迦葉是賣兒梵志者調達是菩薩慈
惠布施如是

出須大
聖經

祇域為奈女所生捨國為醫八

昔維耶離國王苑中生一柰樹枝葉
繁茂加有光色香美非凡王極寶愛
自非宮中尊貴不得啖之時有梵志
居家饒富一國無雙聰明博達才智
出群王用為大臣請食設設畢以一
柰實與之梵志見柰香美非凡乃問
曰此柰樹下寧有小栽可得乞不王
曰卿若欲得一栽相與梵志種之朝
夕灌溉枝條茂好三年生實光彩大
小如王家許梵志大喜自念我資財
無數不減於王唯無此柰今既得之
即無所減便取食之而大苦澁乃退
思惟當是土无肥耳仍提取乳以飲
一牛次第至百煎為醍醐日日灌之

却至明年實乃甘美而樹邊生一瘤

瘡

節大如手捲日月增長恐妨其實適欲斫去復恐傷樹遲迴未決節生一枝洪直調好高出樹顛去地七丈抄生諸枝形如偃蓋華葉茂好勝於樹本即作棧閣登而視之見偃蓋之中乃有池水既清且香衆華鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸家長養名曰捺女至年十五顏色端正天下無雙聲聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求聘捺女以為夫人梵志不知與誰於其園中架一高樓以捺女置上謂諸王曰此女非我所生自出於柰樹之上今七王俱求我設與一六當見怒不敢愛惜女今在園中樓上諸王但自評議應得者取非我所制七王共爭紛紜未決其夜并沙王從伏瀆入登樓就宿明晨當去柰女曰大王幸枉威尊接逮若其有子則是王種當何所付王曰是男還我是女還汝王即脫手金環之印以付柰女曰以是為信出語群臣我已得柰女與共一宿并沙軍人

皆稱萬歲日我王已得奈女六王聞之便各還去奈女生男兒初生時手中把持針藥囊梵志曰此國王之子而執持醫器必醫王也名曰祇域

涅槃等諸

經皆云云者詩經

特此丘經云者域至年八歲聰明學問

書疏越倫與隣比小兒遊戲心常輕諸小兒諸兄罵曰無父之子姪女所生何敢輕我祇域愕然默而不答便歸問母曰我視諸子皆不如我而反罵我言無父之子我父今者為在何許母曰汝父者是併沙王祇域曰併沙王乃在羅悅祇國去此五百里何緣生我即持此環往羅悅祇國徑入宮門即到王前為王作禮長跪白曰我是王子奈女所生今年八歲始知是大王種故奉指鐸印信遠來歸家王見印文憶昔有誓知是其子愴然憐之以為太子涉歷二年會阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊應當為醫王雖以我為太子非我所樂王適子生矣應襲尊嗣我願得行學醫術王即聽之勅國上醫術盡教之而祇域嬉戲未嘗受學諸

師責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所學然大王之命不可違廢受教以來積有日月而太子初不受半言若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故自大王捐棄榮豪求學醫術豈復慙怠直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師無能答反為作禮曰太子神聖非我所及歷世疑義請太子說便說其義諸醫歡喜作禮奉行祇域便就救療所治輒愈遠國知名還於宮門逢擔藥小兒望見五藏縷悉分明祇域心念本草經說有藥王樹從外照內此兒藥中有藥王樹即問曰賣堪幾錢兒曰十錢依雇十錢兒下藥置地則闇不復見其腹中祇域思惟不知東中何者是藥王木便解兩束一一聚之以著兒腹上無所照見如是盡兩束藥最後小枝照見腹內祇域大喜知此小技定是藥王恣還兒藥兒歡喜去時國中迦羅越家女年十五臨當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至其家問女常有何病乃

致我死父曰女小有頭痛疾日日增甚朝發致命祇域以藥王照女頭見有刻蟲大小相生乃數百枚鑽食頭腦腦盡故死便以金刀披破其頭出諸蟲封著甕中以三種神膏塗瘡一種補蟲所食骨間之傷一種生腦一種治外刀瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚七日當愈到日我當復來祇域適去女母便更啼哭曰我子為再死也豈有破頭鑿腦當復活者父止之曰祇域生而把持針藥捐棄尊位行作醫師但為一切護治人命此天醫王豈當妄耶囑語汝言慎莫使驚而卿今反啼哭以驚動之欲令此兒不復生耶母聞便止哭供養護之寂靜七日女便吐氣而寤如從卧覺曰我今者了不頭痛身體皆安誰護我者使得如是父曰汝前已死醫王祇域故來護汝破頭出蟲以得更生便開甕出蟲示之女見大更驚怖深自僥倖曰祇域乃神如是何報其恩湏臾祇域來至女大歡喜出門奉迎作礼跪曰願為君婢終身以報更生之

恩祇域曰我為醫師周行治病居無常處何用婢為必欲報恩者與我五百兩金我不自用當謝師恩師雖無以教我我見嘗為弟子今得汝金當以與之女便奉五百兩金祇域受以與師因白王暫歸省母到維耶離國有迦羅越家兒好學作一木馬高七尺餘學習蹠上初學得上馬後遂失據蹠地而死祇域聞之便往以藥王照復見肝反戾向後氣結不通故死復以金刀破腹手探料理還肝向前畢以三種神膏塗之其一種者補手所護持之處一種通利氣息一種主合刀瘡囑語其父曰慎莫令驚三日當愈父承教勅寂靜養視至於三日兒便吐氣而寤亦如卧覺即便起坐俄而域來兒出迎礼曰願為作奴終身供養以報生活之恩祇域曰我為醫師周行治病病者之家爭為我使當用奴為我母養我勤苦我未有供養卿若欲謝我與我五百兩金以報母恩取金以上柰女還歸羅悅祇國祇域活此兩人便馳名天下莫不聞

知又南有大國去羅悅祇八千里泚沙及諸小國皆臣屬之其王疾病積年不差恒苦瞋恚睨眦煞人人舉目視之亦煞位頭不仰亦煞使人行遲亦煞疾走亦煞左右侍人不知當何措手足醫師合藥輒嫌有毒亦復煞之前後所煞傍日宮女及醫師輩不可稱數病乃日增其毒氣攻心煩滿短氣如火燒身聞祇域名即為下書勅泚沙王徵召祇域祇域聞此王多煞醫師大小恐怖泚沙又憐其年少恐為所煞適欲不遣畏見誅伐父子相守晝夜憂愁乃將祇域俱往問佛佛告祇域汝宿命時與我約誓俱當救護天下人病我治內病汝治外病今我得佛故如本願會生我前此王病篤遠來迎汝如何不往急往護之趣作方便令病必愈不煞汝也祇域便承佛威神往到王所訖省脉理及以藥王照之見王五藏百脉之中血氣擾擾悉見是蛇蠱之毒周匝身體祇域白王王病可治治之保愈然宜見太后諮議合藥若不見太后藥終不

成王聞此語不解其故意其欲怒然
患身病宿聞祗域之名故遽迎之異
必有益且見小兒知无奸私忍而聽之
即遣青衣黃門將入見太后祗域白
太后王病可治今當合藥宜密啓其
方不可宣露願屏左右太后即遂遣
青衣黃門出祗域因問太后向省王病
見王身中血脉悉是蛇蠆之毒似非
人類王為定是誰子太后以實語我
我能治之若不語我我則不知所治
太后曰我昔嘗於金柱殿中晝卧忽
有來摩我上者我時恍惚夢與通情
忽然而寤見有大蠆長三丈餘從我
上去即覺有軀王實是此蠆子也我
為羞耻此未常出口童子今乃覺之
何其神妙若病可治願以王命委屬
童子今者治之當用何藥祗域曰唯
有醍醐耳太后曰咄童子慎莫道此
王大惡聞醍醐之氣又惡聞其名前
後坐口道醍醐而死者數千百人汝
今道此必當煞汝以此飲王終不得
下願更用他藥祗域曰醍醐治毒病
惡聞醍醐是也王病若微及是他毒

為有餘藥可以愈之舊毒既重又已
亟體自非醍醐終不能消今當煎尅
化令成水乃出見王日向入見太后已
啓藥方今當合之十五日當成今我
有五願王若聽我病可即愈若不聽
我病不得愈王問五願盡何等事祇
域日一者願得王匣藏中新衣未經
軀者與我衣之二者願令我得獨出
入宮門不使禁訶三者願得日日獨
入見太后及王后亦莫禁呵四者願
王飲藥當一仰令盡莫得中息五者
願得王八千里白象與我乘之王聞
大怒曰兒子何敢求是五願從且解
之若不能解今打殺汝祇域曰合藥
宜當精潔齋戒而我來日經久衣服
皆被塵垢故欲得王衣著以合藥也
又王前後使諸醫師皆嫌疑之無所
委慎又誅殺之不服其藥群臣大小
皆言王當復殺我而王病已甚恐外
人生心作亂若令我自出自入不見禁
呵則外人大小皆知王信我無疑必
服我藥病必當愈則不敢生逆亂之
心也又言前後殺人甚多臣下大小

各懷恐怖皆不願王之安隱無可信者今共合藥恐其因我顧睨之間便投毒藥中我所不覺則非小故思惟天下可信者恩情無狀唯有母與婦故欲入見太后與共合藥當煎十五日乃成故欲日日得入伺候火齊耳又藥有齊數氣味宜當相及若其中息則氣不相係也又乃南山中有神妙藥草去此四千里王服藥宜當即得此草重復服之故欲乘此象詣往採之朝去暮還令藥味相及也王意大解皆悉聽之於是祇域煎尅醍醐十五日成化如清水凡得五升便與太后王后俱出奉藥白可服願被白象置殿前王即聽之王見藥但如清水一服便盡祇域便乘象徑去歸其本國道適行三千里年幼微弱不堪疾迅頭眩疲極卧息山間過中王噫出醍醐氣怒曰小兒子敢以醍醐中我恠小兒所以求我白象正欲以叛去耳王有勇士名曰烏神足能行即勅遂取小兒還我目前捶而殺之烏行及之日汝何故以醍醐與王而言

是藥王令我追呼汝還汝急隨去陳謝自首庶望得活若故欲走今必煞汝終不得脫祇域自念我雖方便求此白鳥故復不脫今當復作方便何可隨去乃謂鳥言我朝來未食還必當死寧可假我須臾得於山間啖果飲水絕而就死乎鳥見祇域小兒懼死言辭辛苦矜而聽之曰促食當去不得久留祇域乃取一梨啖食其半以毒藥著爪甲中以分餘半便置於地又取一坏水先飲其半又行爪下毒於餘水中復置於地乃歎曰此水及梨皆是天藥清香且美其飲食者令人身安百病皆愈氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果鳥性既貪舐不能忍於飲食又聞祇域歎為神藥亦見祇域已飲食之謂必無毒便食餘梨飲餘水即便下痢痢如注水躡地而卧起輒眩倒不能復動祇域往語之曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當煞我汝無所知趣欲

得我以解身負故使汝病病自無苦
慎莫動搖三日當差若遂起逐我必
死不疑便上烏而去過語墟聚伍長
曰此是大國王使今忽得病汝等急
往舉取歸家好養護之厚其床席給
與糜粥慎莫令死若令死者王滅汝
國語畢便去遂歸本國伍長承勅迎
取養護三日毒歇下給便歸見王叩
頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇
域言飲食其餘果水為藥所中下痢
三日始今且差自知當死比烏還三
日之中王病已差悔遣烏行見烏來
還且喜且悲曰賴汝不即將兒來當
我患時必當捶煞我得其恩今得生
活而反煞之逆戾不可即料前後所
枉煞者患更厚葬復其家門賜與錢
財思見祇域欲報其恩即遣使者奉
迎祇域祇域雖知王病已差猶懷怖
畏不欲復往佛告祇域汝今宿命已
有弘誓願成就功德何得中止應當
更往汝已治其外病我亦復治其內
病祇域便隨使去王見祇域甚大歡
喜引與同坐把持其臂曰賴蒙仁者

之恩今得更生當何以報當分國土以半相與宮內姝女庫藏寶物悉當分半祇域曰我本為太子雖實小國亦有民人珍寶具足不樂治國故求為醫當行治病當用土地姝女寶物為皆所不用王前聽我五願外病得愈今若復聽我一願內病復除王曰唯聽仁教請復問之祇域曰願王請佛從受明法為王說佛功德王聞大喜曰今欲遣為臣以白為迎佛可得致不祇域曰不用白為也佛遙知心念但齋戒清潔辦諸供具燒香遙禮長跪請佛佛必自來王如其言佛與千二百五十比丘俱來飯食已畢為王說經王即開解發無上道心舉國大小皆奉五戒柰女生時既有奇異長又聰明從父學問博知經道星歷諸術有勝於父加達音樂聲如梵天諸迦羅越及梵志家女合五百人皆往從學以為大師柰女常將五百弟子講授經術或相與遊戲園池及作音樂國人不解其故便生誹謗呼為姪女五百弟子皆号姪黨柰女生時

國中復有二女俱產一須臾女二波
曇女須臾女者生在迦羅越家常管
須臾以為香膏作膏石邊忽作瘤節
大如彈丸長如手捲石便爆破見石
節中耿如是熒火射出墮地三日而
生須臾又三日成華中有小女迦羅
越取而養之名須臾女及年長大才
明智慧亞次柰女波曇女者有梵志
家浴池之內生青蓮華日日長大如
五升瓶華舒見中有一小女梵志養
之名曰波曇女年長大才智明達如
須臾女諸國王聞此二女顏容絕世
交來求娉二女曰我生不由胞胎乃
出草華之中與凡人不同何宜當隨
世俗乃復嫁娶聞柰女聰明遍世无
正生又與我同體皆辭父母往事柰
女未作弟子明智博達皆勝五百人
佛時到維耶離國柰女師諸弟子出
城奉迎礼佛跪言願佛明日我國中
食佛默然受王出宮迎又請明日宮
食佛言柰女前請王後之矣王曰我
為國主至心請佛必望哀許柰女但
是姪女日日將從五百弟子行作不

軌佛何為捨我而應其請佛言此女非婬其宿命有大功德已供養三億佛昔又常與須臾波曇俱為姊妹奈女最大須臾次之波曇取小生於大姓家財寶饒富姊妹相師共供養五百比丘尼施設飲食及作衣服隨所乏无皆悉供之盡其壽命三人誓願我後世值佛自然化生不由胞胎遠離穢濁今如本願生得值我昔雖供養五百比丘尼既生豪富言語嬌縱時戲尼曰諸道人等抱悵日久必當欲嫁迫我供養不得恣情耳故今者受此餘殃雖講經道而虛被婬謗此五百弟子時併力同心今生復得相隨祇域時為貧家小兒柰女見供養意甚慕樂而無資財乃常為比丘尼掃除淨已輒復念言願我能除天下人病柰女憐其貧又加其勤常呼為子其比丘尼輩有疾病者常使祇域迎醫及合湯藥僉曰願汝後世與我共獲是福祇域迎醫所治悉愈乃誓曰願我後身為大醫王常治一切人身四大之病所向皆愈王聞佛言

乃自悔過却期後日佛明日便與諸
比丘到奈女園具為說本願功德三
女聞經皆悉開解及五百弟子皆得
阿羅漢道

出奈女經

經律異相卷第三十一

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十二

合

梁沙門僧旻寶唱等集

能施王子入海採寶緣一

善友好施求珠盲眼還明二

長生欲報父怨後還得國三

遮羅國諸形醜失妃連智還得四

慕魄不言被埋後言得修道五

薩埵王子捨身六

人藥王子救疾七

有一王子聞宿命事怖求以還佛八

無畏王孫耆婆學術九

能施王子入海採寶緣一

釋迦文足佛本身作大醫王療一切

病不求名利為憐愍衆生故病者甚

多力不周救憂念一切而不從心懊

惱而死即生忉利天上自思惟言我

今生天但食福報無所長益即自方

便自取減身捨此天壽生婆迦施龍

王宮中為龍太子其身長大父母愛

重欲自取死就金翅鳥王鳥即取此

龍子於舍摩利樹上吞之父母嗥咩

啼哭懊惱龍子既死生閻浮提中為

大國王太子名曰能施生而能言問諸左右今此國中有何等物盡皆持來以用布施衆人恠畏皆捨之走其母憐愛獨自守之語其母言我非惡刹衆人何以故走我本宿命常好布施我為一切人之檀越母聞其言以語衆人衆人即還母好養育及年長大自身所有盡至父王所索物布施父與其分復以施盡見閻浮提人貧窮辛苦思欲給施而財物不足便自啼泣問諸人言作何方便當令一切滿足於財諸宿人言我等曾聞有如意寶珠若得此珠則能隨心所索無不必得白其父母欲入大海求龍王頭上如意寶珠父母報言我唯有汝一兒耳若入大海衆嶮難度一旦失汝我用活為我今歲中猶亦有物當以給汝兒言歲中有限我意無極欲充滿一切令無短乏願見聽許得遂本心使閻浮提人一切充足父母知其志大不敢制之遂放令去是時五百賈客皆樂隨從知其行日集海道口太子問衆人言誰能知道至彼龍

宮有盲人名曰陀舍已曾七反入大海中具知海道菩薩即命共行答曰我年既老兩目失明雖曾數入今不能去菩薩言我今此行不為自身普為一切求如意寶珠欲給足衆生令身無乏次以道法因緣而教化之汝是智人何得辭耶我願得成豈非汝力陀舍周懷答言我今入海命必不全安我屍骸著金沙洲上船去如馳到衆寶渚衆寶覓載寶物已足問大子言何以不取報言我所求者如意寶珠此有盡物我不須也汝等各當知足知量無令船重不自免也是時衆寶白菩薩言大德為呪願令得安隱於是辭去陀舍是時語菩薩言別留艇舟當隨別道待風七日博海南岸至一險處當有絕崖叢林枝皆覆水大風吹船船當摧破汝當仰援棗棧可以自濟我身無目於此當死過此隘岸當有金沙洲可以我身置此沙中金沙清淨是我願也即如其言風至而去既到絕岸如陀舍語菩薩仰援棗枝得以自免置陀舍屍安厝

金地於是獨去如其先教深水中浮
七日齊咽水中行七日齊腰水中行
七日泥中行七日見好蓮花鮮潔柔
軟自思惟言此花軟脆當入虛空三
昧自輕其身行蓮花上七日見諸毒
蛇念言含毒之虫甚可畏也即入慈
心三昧行毒蛇頭上七日蛇皆擎頭
授與菩薩令踰上而過過此難已見
有七重寶城有七重塹塹中皆滿毒
蛇有六大龍守門龍見菩薩形容端
正相好嚴儀能度衆難得來至此念
言此非凡夫必是菩薩大功德人即
聽令前徑得入宮龍王夫婦喪兒未
久猶故哀泣見菩薩來龍有袖通知
是其子兩乳流出命之令坐而問之
言汝是我子捨我命終生在何處菩
薩亦自識宿命知是父母而答母言
我生閻浮提上為大國王太子憐愍
貧人飢寒勤苦不得自在故來至此
欲求如意寶珠母言汝父頭上有此
寶珠以為首飾難可得也必當將汝
入諸寶藏隨汝所欲必欲與汝汝當
報言其餘雜寶我不須也唯欲得大

王頭上寶珠若見憐愍願以與我如
此可得即往見父父大悲喜歡慶無
量愍念其子遠涉艱難乃來至此指
示妙寶隨意與汝湏者取之菩薩言
我從遠來願見大王求王頭上如意
寶珠若見憐愍當以與我若不見與
不須餘物龍王報言我唯有一珠常
為首飾閻浮提人薄福下賤不應見
也菩薩白言我以此故遠涉艱難冒
死遠來為閻浮提人薄福貧賤欲以
如意寶珠濟其所願然後以佛道因
緣而教化之龍王與珠而要之言今
以此珠與汝汝既去世當以還我答
曰若如王言菩薩得珠飛騰虛空如
屈申臂頃到閻浮提人王父母見兒
吉還歡悅踊躍抱而問言汝得何物
答言得如意寶珠問言今在何許白
言在此衣角裏中父母言何其太小
白言在其神德不在大也白父母言
當勅城中內外掃灑燒香懸繒幡蓋
持齋受戒明日清旦以長木為表以
珠著上菩薩是時自立誓願若我當
成佛道度脫一切者珠當如我意願

出一切寶物隨人所須盡皆備有是時陰雲普遍雨種種寶物衣服飲食卧具湯藥人言所須一切具足至其命盡常余不絕如是等名為菩薩布施生精進波羅蜜

出大智論第十二卷

善友好施求珠寶眼還明二

過去閻浮提一時有二王利師跋國王名月波羅捺國王名月蓋同意周旋無有嫌妒當共立約若生兒子兩通姻好月蓋王男女俱無為欲求兒祠於水神乃至種種鬼神修羅吒河邊有二五通神仙河神白王若二仙願生王家者王當有兒王至仙人所說言生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答曰可余却後七日其一仙人命終

賢愚經云金色仙人

即入第一夫人胎復經七日其一仙人又復命終處第二

夫人胎第一夫人足滿九月乃生一

男顏色端政當生之日五百估客從

海而歸五百伏藏無端發出五百死

囚從獄解脫第二夫人生多有怪異

野千鳴阿修羅捉日五百應死者自

就而死

出四分律三

王甚歡喜即請召

相師占其吉凶令立名字相師問言

此兒生時有何瑞相答言第一太子

其母弊妬嬌慢自大從懷子來其性

調善和顏悅語慈愍衆生相師答

言兒福德使然名曰善友

四分律云善行賢思經云迦良那也

梁言善事第二夫人生者問瑞相答言其

母由來調善言適衆心懷妊已來其

性平暴發言麁惡相師答言是兒之

行使母如是名曰惡友

四分律云惡行賢惡經云彼婆伽婆

梁言惡事至年十四善友太子聰明慈仁好

喜布施父母偏念視如眼目惡友暴

惡父母所憎而不喜見妬嫉於兄常

欲毀害觸事不從違逆反戾太子導

從前後作倡伎樂大衆圍繞出城觀

者見有耕者墾土出重鳥隨啄食愍

而傷之問左右言此作何物共相殘

害答言國依於民民依飲食食依耕

種太子言苦哉苦哉前行復見男女

紡織又問此作何物答言紡織作諸

衣服以遮慙愧蔭覆五形太子言此

亦勞苦非一也轉復前行見人屠牛

剥羊又問此復是何答言屠煞賣肉

以供衣食太子言恠哉苦哉強弱相

害結殃累却轉復前行見網鳥餌魚
又問又答張鳥捕魚太子悲淚滿目
世間衆生造諸惡本衆苦不息憂愁
不悅即迴車還宮王問何故憂愁太
子具以上答王言未嘗不有何足愁
也太子言今欲從王求索一願願得
國藏財寶用施一切王言隨意太子
即使傍臣開王庫藏以五百大鳥負
載珍寶出四城門宣令國土隨有所
欲恣意自取善友太子聲聞八方一
切運集未久之間三分用一藏臣白
王王宜思量王言不欲違之後復經
少時諸臣共議國依庫藏庫藏空
竭國亦虛矣復往白王所有財寶三
分用二王宜深思王言不欲違之卿
等可小稽遲莫令稱其心也太子欲
開庫藏時守藏臣緣行不在鄭重追
逐差于不遂太子言小人何敢違逆
我意當是父王教耳夫孝子者不應
傾竭父母庫藏我今應當自求財寶
給足衆生我若不能給足一切衆生
衣被飲食稱意與者云何名為大王
太子即集諸臣百官共議言夫求財

利何業取勝或言田種或言畜養育
一大臣言世閒求利莫先入海採取
妙寶若得摩尼寶珠者便能稱意給
足一切衆生太子言然即以白王王
聞咽不得語後語太子國是汝有庫
藏珍寶隨意取用何為入海汝為吾
子生長深宮卧則幃帳食則恣口今
遠涉途路飢渴寒暑誰得知者大海
之中衆難非一或有惡鬼毒龍猛風
波浪水色之山摩竭大魚往者千万
達者一兩汝今云何欲入大海太子即
便五體投地四布手足而作是言父
母若不聽者我便捨命終不復起王
及夫人即前勸諫終不飲食到於六
日父母憂恐畏其不濟七日捉手善
言誘喻太子言父母若不許者必沒
於此第一夫人白王言如子心意難
可傾動不可違度何忍見子捨命於
此願王垂慈聽入大海故万有一異
今不聽者必喪於此王便聽許太子
歡喜頭面礼王大王宣令誰欲入海
衆人聞之歡喜聚集其五百人皆言
大王我等今者隨從太子有一海師

前後數反入於大海善知道路通塞之相而年八十兩目朦盲王白導師吾唯一子未更出門勞屈大師隨入大海願見隨從導師即告曰大海留難辛苦非一往者千万達者一二大王云何能令太子遠涉嶮道王報導師為憐愍故隨從聽許導師言不敢違逆太子莊嚴五百人行具載至海邊惡友念言善友為父母偏心愛念今入大海採取妙寶若得還者父母當遺棄我白父母言欲隨善友入海採寶父母答言隨意道路急難之時兄弟相隨必相救護及至大海以七鐵鐶鐶其船停住七日日初出時太子擊鼓唱令汝等諸人誰欲入海入者默然若戀親愛可還去矣大海之中留難非一大眾默然即斷一鐶舉著船上日日唱令至第七日即斷七鐶望風舉帆太子慈心福德力故無諸留難得至海洲至珍寶山太子擊鼓宣令道路懸遠速載珍寶極停七日復作是言此寶甚重闔浮提中亦無所直莫大重載船舫沉沒不達所

在莫過少取道路懸遠不足補勞費
束已訖與諸人別而作是言汝等於
是善安隱歸吾方欲前進採摩尼寶
太子與首導師更次前進路行一七
日水齊到昧復更前行一七日水齊
到頭又復前進一七日浮而得渡即
到寶處導師問言此何物地太子答
言其地純是白銀沙導師言四望應
當有白山汝見之未太子言東南方
有一白銀山至此山下導師言次應
到金沙導師疲乏悶絕躡地語太子
言我命不久必喪於此太子於是東
行一七當有金山從山復更前進一
七純是青蓮華復前行一七其地純
是紅赤蓮華復過一七有大寶城純
以七寶裝校龍王所止龍王耳中有
一摩尼如意寶珠汝往從乞若得珠
者能滿閻浮提雨衆七寶衣被飲食
醫藥聲伎隨意能出名如意珠導師
語已氣絕命終太子抱持舉聲悲哭
一何薄命生失於汝即埋著地中金沙
覆上右繞七匝頂禮而去前過金山
見青蓮華下有青蛇此地有三種毒

所謂毒觸毒氣噓毒此諸母蛇以
身繞蓮華張目喘息而視太子太子
即入慈心三昧起進前路躋蓮華葉
時諸毒蛇不毀不傷至龍王住處七
重城漸滿中毒龍共相蟠結舉頭交
頸守護城門太子到城門外見諸毒
龍即慈心念問浮提一切衆生今我
身若為此毒龍所害者汝等衆生皆
失大利即舉右手告毒龍曰汝等當
知我為一切衆生欲見龍王毒龍開
路令太子入見二玉女紡頗黎縷太
子問曰汝是何人荅言我是龍王守
外門婢入到中門下見四玉女紡白
銀縷太子復問汝是龍王婦耶荅言
非也是龍王守中門婢耳太子入至
內門見八玉女紡黃金縷太子語言
汝是何人荅言我是龍王守門婢耳
太子言汝為我通大海龍王云閻浮
提波羅捺國王太子善友欲來相見
今在門下時守門者即以由王王大
疑怖若非福德純善之人無由遠涉
險路即請入宮王出奉迎紺琉璃為
地七寶有種種光明耀動人目太子

說法示教利喜讚說施論戒論人天之論龍王心喜遠屈塗涉欲須何物太子言大王聞浮提一切衆生為衣服飲食受無窮之苦今欲從王乞左肩中摩尼寶珠龍王言受我微供一七日當以奉給太子受龍王請過七日持珠還閻浮提

賢愚經言到七寶城門墜聞見金剛持在其門邊如

師戒語取杵撞門門有五百天女為持寶珠龍來奉太子取前一女珠琉璃色受結衣角耳

王使諸龍神飛空送之得到此岸見弟惡友問言汝徒黨伴侶今何所在荅言舩舫沉沒一切死盡唯弟一身牽持死屍而得全濟一切財物今皆已盡善友言天下大寶莫先已身弟言不尔人願富死不願貧生何以知然弟曾至塚間聞諸死鬼作如是論善友真直以實語弟汝雖失寶亦是閑耳吾今已得龍王如意寶珠弟言今在何處善友言今在髻中弟聞主嫉妬白善友言快哉甚善得此寶珠宜加守護善友解珠與弟而誠之言汝若疲卧我當守護我若眠時汝應守護時惡友次應守珠其兄眠熟起取二乾竹刺刺兄兩目

四分律云以佞羅施樹刺之奪

珠而去善友喚惡友此有賊刺我兩
目持寶珠去惡友不應兄便懊惱恐
為賊煞如是高唱聲動神祇經久不
應樹神發聲言汝弟惡友是汝惡賊
刺汝兩目持寶珠去太子悵然憂恚
苦惱惡友賣珠還國白父母言我身
福德而得全濟善友與伴沒水死盡
父母大失悶絕躄地語惡友言汝云
何乃能提是面來惡友聞是語已心
生懊惱即以寶珠埋著土中善友被
刺無人為拔徘徊婉轉靡知所趣當
時苦惱大患飢渴求生不得求死不
得漸漸前行到利師跋國其王有女
先許與波羅捺王子善友有一牧人
為王放五百牛隨逐水草太子坐在
道中牛群垂逼牛王騎太子上令諸
牛過然後移足右旋婉轉反顧迴頭
吐舌舐太子兩目拔出竹刺牧人見
之問言汝是何人善友不陳本末荅
言我是盲乞兒耳牧人遍察有異人
相語言我家在近當供養汝即將還
家與種種飲食誠勸家人汝等待之
如我不異經月餘日其家默患善友

悵然明旦白主人言我今欲去主人
日有何不適善友曰客主之儀勢不
得久善友言若念我者乞我一鳴箏
送我著多人聚落時主人即隨意供
給送到利師跋城多人衆處善友彈
箏其音和雅悅可衆心一切大衆共
給飲食王有一果園其園茂盛常患
鳥雀時守園監語善友言為我防護
鳥雀我相供給我以繩結諸樹頭安
施銅鈴汝坐樹下聞鳥雀聲牽挽繩
頭善友言如是我能安處樹下無復
彈箏以自娛樂時利師跋王女侍從
入園見此盲人即往其所問言汝是
何人荅言盲乞人耳王女心生愛念
不能捨離王復遣使往喚女歸女言
不去為我送食供此盲人飲食訖貢
白大王言王今持我與此盲人甚適
我願王言鬼魅著汝顛狂心乱云何
欲與盲人共居父母先以汝許與波
羅捺王太子善友善友入海未還汝
今云何為乞人婦女言雖尔乃至捨
命終不捨離王聞是語不能拒逆即遣
使迎盲人来閉著靜室王女語盲人

云我今共汝以作夫婦善友報言汝是誰家女欲為我婦答言我是利師跋王女善友報言汝是王女我是乞人云何能相恭敬婦言我當盡心供奉後婦出行不白其夫良久乃還善友責數汝私出外而不自我何處行還婦言我不私行言私與不私誰當知汝婦自呪誓我若私行令汝兩目始終不差若不尔者使汝一目平復如故作是願已平滿如故精光清徹婦言汝信我不善交含笑婦言汝不識恩養我是大國王女汝是小人而我盡心供事於汝而不體信言言汝識我不答我識汝是乞人言言非也我是波羅捺王善友太子婦言汝大愚癡人云何乃發是言波羅捺王太子入海未還汝今妄言吾不信也善友言我從生來未曾妄語婦言虛之與實誰當信之言言我若欺誑汝者使我一目永不得愈若實語者使我一目平復如故令汝得見即如所誓晴光耀動如本不異善友太子兩目平復面首端正妙色超絕婦見歡喜

如蒙賢聖遍體瞻視目不暫捨即入
宮中白父王言今我夫者即是善友
太子王言癡人善友未還云何名乞
人為太子也女言不也若不信者可
一視之王即往看識是善友即懷恐
怖而作是言波羅捺王若聞此事嫌
我不少即前懺謝善友太子我實不
知太子言无苦為我餉致給與此牧
牛人王即以金銀珍寶衣被飲食并
與所放五百頭牛其人歡喜稱善无
量而我未有幾恩報我如是高聲唱
言夫陰施陽報弘廣無量大衆聞者
皆發施心善友未入海時養一白鴈
衣被飲食行住坐卧而常共俱夫人
報此鴈言太子在時常共汝俱今生
死未分汝不感念太子鴈即悲鳴婉
轉啼淚報言欲覓太子夫人手自作
書以結鴈頸身昇虛空飛翔而去飛
至大海求覓不見次第往到利師跋
國遙見善友在宮殿前其鴈往趣悲
鳴歡喜太子即取母書頭頂礼敬發
封披讀即知父母晝夜悲哭追念太
子兩目失明太子手書以具上事書

結鴈頸還波羅捺父母得書歡喜踊躍稱善元量具知太子為惡友所苦奪取寶珠父母相械惡友聞著牢獄遣使往告利師跋王汝今云何擁遮太子令我憂苦利師跋王心生恐怖即嚴服太子送著界上遣使往白以女妻之遣送還國父母乘大名為作倡妓樂掃灑燒香懸繒幡蓋遠迎太子國土人民男女夫婦聞太子還皆出奉迎太子前礼父母父母目冥不見太子以手捫摸汝是善友非我等念汝憂苦如是太子問訊父母起居訖竟太子白父王言惡友何在王言今在牢獄太子言願放惡友得與相見如是至三王不忍非便勅出之即前抱持善言誘喻軟語問訊汝極勞苦持我寶珠今在何處如是至三而方報言在彼土中太子還得寶珠往父母前跪燒衆妙香即呪誓言此珠是如意寶者令父母兩目明淨如故尋時平復見子歡喜太子於月上五日朝淨自澡浴著鮮潔衣燒妙寶香於高樓上手捉香爐頭面頂礼摩丘

寶珠立誓願言我為閻浮提一切衆生忍此大苦求是寶珠時東方有大風起吹去雲霧皦然明淨并閻浮提所有糞穢大小便利灰土草莽清風吹盪悉令清淨以珠威德於閻浮提遍雨成熟自然粳米香甘軟細色味具足溝渠盈滿積至于昧次雨衣服珠環釵釧次雨七寶衆妙伎樂衆生所須皆悉充足後月蓋王崩即嗣立焉惡友啓曰我乞食自活王言汝守護我頸我與汝食王復睡眠拔刀欲斬王首而其首自墮王覺問之荅曰天造其業時父者今悅頭檀是時母者今摩耶夫人是惡友者提婆達多是月王女者瞿夷是善友者我是也出報

長生經第四又出賢愚經第二生經大同小異

長生欲報父怨後還得國三

昔有菩薩為大國王名曰長壽王有太子名曰長生王治以正刀杖之苦不加吏民風雨以時五穀豐饒有隣國王立行暴害不修正治國民貧困謂傍臣曰聞長壽王多饒豐樂無兵革之備我欲奪取臣曰大善興兵攻

伐長壽王告群臣曰彼貪我財若與交戰必傷我人民夫爭國殺民吾不忍也群臣不從發兵出界迎而拒之王與太子踰城幽隱貪王入國募求長壽賞金千斤錢千萬後王出道邊樹下遇婆羅門問何處來答曰我貧道士聞長壽王好施遠來告乞王默念值我失國垂淚曰我即是王也遇我如此無可相嗣兩人滯泣王曰我聞新王求我甚重卿持我頭詣之必獲厚賞婆羅門曰我之薄福不敢承命王曰卿故遠來遇我困乏人生會有死願以相惠何為辭讓答曰何忍相殺必欲惠施者願相隨還國於是同反臨至城門王令其縛白貪王貪王即賞金錢遣令還去於四街道欲燒殺長壽郭邑草野莫不呼天大子聞之出當父前心中悲痛父恐子報怨讎乃仰天歎息曰此死我之所樂也欲為至孝使汝父死不恨勿報怨也長生不忍見父死還入山中王旣死後長生念言我父仁義深篤至死不轉貪王無狀不別善惡枉殺我父

我不能忍若不殺之終不苟生乃出
備貨大臣借其種菜菜好大臣問園
監監答借得一人其懃能也大臣呼
長生問言卿能作飲食食不答曰能
後乃請王飲食甘美王問誰作答曰
作人王即呼還宮使作飲食王後問
曰汝能習兵法不對曰取便王使侍
左右告之曰我有惡家恒恐相值今
相持怙相助備之對曰唯當為王展
力効命後日王問寧好獲不對曰臣
少好藺王便勅外嚴駕因與長生共
出遊藺適入山林便見走獸王與長
生馳而逐之轉入深山失道三日遂
至飢困王因下馬解劍以授長生日
我甚疲極汝坐我欲枕汝寐卧長生
拔劍欲殺貪王思其父勅內劍而止
如是三過王便驚焉寤問長生日我夢
見長壽王子欲來見害長生日是中
強鬼來相恐耳寤後云原殺長生日
我是即長壽王太子故來欲殺大王
我父臨死苦囑莫報王死我思父教
投劍於地以從父勅雖尔猶恐後日
迷惑失計願大王便殺我身王乃自

悔曰我為凶逆不別善惡賢者子父
行仁淳固至死不轉而我貪酷初不
覺知今日命屬子手子故懷仁惟憶
父言寧不相害誠感厚恩今欲還國
當從何道長生言我知道徑前故迷
王欲報父怨耳遂俱出林便見部曲
王還本國以此國還太子共結兄弟
誓言不侵奪更相貢遺共濟急難長壽
王者我身是太子者阿難是貪王者

調達是

出長壽王經

遮羅國儲形醜失妃運智還得四

昔遮羅國王適后無嗣王甚悼焉命
曰余歸汝宗以求有嗣之術后泣辭
返誓命自捐投墮山阻遂之林藪帝
釋感曰斯王后者故世吾姊也今以
無嗣捐軀山險愴然愍之忽尔降焉
以器盛果授之曰姊尔吞斯果必有
聖嗣將為世雄若王有疑以器示之
斯天王神器明證之上者后仰天吞
果忽然不覩即覺身重還覩王具以
誠聞月滿生男厥狀不陋世間希有
年在齠齔聰明博暢智策無等力能
蹕象走獲飛鷹舒聲震響若師子

吼名流遐邇八方咸嗟王為納隣國之女厥名月光端正妍雅世好備足次有七弟又亦姝好右懼月光惡太子狀訛曰吾國舊儀室家無白日相見視之重者也妃无失儀矣對曰妾諾不敢替尊教自斯之後太子出入未常別色深惟本國與七國為敵力爭無寧非民呼嗟吾將摧而安之心自惟曰吾體至陋妃覩必邁啓母欲一覩妃儀容后曰介狀醜妃容華艷太子重辭后怒之將妃觀焉太子陽為牧人妃覩之曰牧人醜乎后曰斯先王牧夫矣後將觀焉妃又覩焉疑之曰吾之所由輒覩斯人將是太子乎妃曰願見太子之光容后即權之令其弟出遊以太子官僚翼從妃觀之厥心微喜後又入苑太子登樹以果擲背妃曰斯是太子定矣夜伺其眠嘿以火照覩其姿狀懼而奔歸后妃忿曰焉使妃還乎對曰妃邁天下太平之基民終寧其親矣拜辭尋之至妃國陽為陶家賃作瓦器又入城賃染又為大臣賃養馬肥又為太官監

典諸餽餼以羹羹入內王有八女並欣其事月光不眴帝釋歎曰菩薩憂濟衆生乃至於茲吾將權而助之挑七畝國化為月光父王手書以月光妻之七國興禮造國親迎俱云聘娶王女名曰月光訟之紛紜各出手書厭惡齊聲云當滅尔嗣其為不貳使還書僉然詰曰以尔一女為七國怨齊兵威發念尔舊國在于今矣王聞懼曰斯禍將至乃宿行所招謂月光曰尔為人妃若聳明愚吉凶好醜厥由宿命孰能攘之而不貞一盡孝尊奉薄智還國禍至于茲吾今當七分尔屍以謝七王耳月光泣曰願假吾命漏刻之斯募求智士必有能却七國之患者也王即募曰孰能攘斯禍者妻以月光育以元福太子曰疾作高觀吾能攘之觀成太子摧病蹉步頌地頃月光荷負尔乃却歆矣月光惶怖懼見屠戮扶格登觀太子高聲曰七國王厥音遠震若師子之吼喻以佛教為大牧民當以仁道而今興怒滅即禍著禍著即身曾國亡其由名

色乎七國師雄靡不尸踰者斯須而
蘇欲旋本土太子啓王皆姻之道莫
若諸王矣何不以七女適彼七王子
聃為蕃屏王元康矣臣民休矣親獲
養矣王曰善哉斯樂大矣遂命七王
以女妻之八聃札訖君臣欣欣王逮
臣民始知太子月光之舊聃也即選
良輔武士翼從各各還國九國和寧
地民抃僂僉然歎曰天降聖權非凡
所照德聚功成晏然無譏還國有年
大王崩殂太子登位大赦衆罪以五
戒六度八齋十善教化地民災孽都
息國豐衆安大化流行皆奉三尊德
威福歸衆病消滅所以然者菩薩宿
命在家俱拚令妻取食望覩妻還與
一辟支佛俱行隱山崖久久不至疑
心生焉興忿執鋤欲往捶之至見其
妻以所食分供養沙門退叉手立沙
門食竟拋鉢虛空光明偉曄飛行而
退聃心悔愧念妻有德乃致斯尊吾
有重恩將受其殃即謂妻曰尔供養
福吾當共之餘飯俱食尔無就也至
其命終各生王家妻有淳慈之惠生

而端正聳先志而後慈故初醜而後
好也太子者我身是妻者俱夷是父
王者白淨王是母者吾母舍妙是天
帝釋者弥勒是開士世世憂念衆生
拯濟塗炭

出遮羅
國王經

慕魄不言被埋後言得脩道五

時波羅柰國王太子名曰慕魄端正
絕雙自識宿命無數劫事所更善惡
壽夭好醜皆悉知見年十三歲閉口
不語王唯一子舉國愛重當襲王位
不說飢寒恬淡質朴意若枯木雖有
耳目不存視聽智慮雖遠如无心志
猶若盲聾不說東西狀如矇瞶不與
人同其父憂慮甚用患苦深耻隣國
恐見凌嗤因呼國中婆羅門問之此
子何故不能言語諸婆羅門言此子
雖面目端正內懷不祥欲害父母危
國滅宗將至不久不復生子者皆是
此惡子所妨宜生埋之王身可金保
危王信狂愚謂為審然即用愁憂坐
起不寧伎樂不御服美不甘即與耆
長大臣共議之言速棄深山或言投

沉深水有一臣言但作深坑旁入如室給與資糧侍以五僕生置其中從命所如王即隨之太子悲感傷其愚惑其母憐愛之用傷絕曰我子薄命乃值此殃涕泣慟悒事不得已俛仰放捨忘取太子所有衣服瓔珞珠寶皆用送之僕使於外因共作坑作坑未竟慕魄獨於車上深自思惟心與口語王及人民皆共謂我審為癡癡所以不語欲捨世緣安身避惱濟神離苦耳今反為狂詐所危既沒身命陷墮彼人便默自取其瓔珞珠寶持去作坑人輩不覺慕魄取物去時慕魄即到水邊淨自漂浴以香塗身悉取衣被瓔珞著之到掘坑所問曰作坑何施其僕對曰王有太子名曰慕魄瘖瘡聾癡年十三歲不能言語我等作坑欲生埋之太子答曰我即慕魄也作人驚怖走視車上不見所在還至坑所諦熟觀察聽聞言語絕有異聲光景如月世所希聞動其左右行者駐步坐者為起飛鳥走獸皆來會聚伏太子前聽太子語又曰觀我

手足察我形容云何群迷信此狂詐
生見埋棄發言成章左右驚惶皆作
礼叩頭求哀原赦太子曰今已見棄
不宜復還僕即奔馳以白王王聞悲
喜即與夫人驂駕往迎王未到頃慕
魄自念當行學道帝釋化作園樹快
樂無比王遙見太子在樹下坐慕魄
見王即起迎逆王為作礼慕魄則白
大王就坐王聞太子語言音聲威神
無量震動天地絕无雙比則大歡喜
便統慕魄共還入國居位理政吾請
避席慕魄曰不可我以媿獸地獄勤
苦愁毒多端吾昔曾作王名曰須念
以政法治國奉行衆善二十五年鞭
杖不加刀兵不設獄無繫者惠施仁
愛恩德流普救濟窮滯無所貪惜雖
有此行猶犯微罪終墮地獄六萬餘
歲煎煮剥裂痛酷難忍求死不得生
無聊賴當尔之時父母有財富而且
貴快樂無極寧能知我在彼地獄考
治劇乎豈復能來分取我苦所以墮
罪者往昔作王小國領属性甚慈仁
戒德方峻法令不嚴諸小國王皆見

輕易成共謀議今此大王既善且弱
威等不攝德不堪任揔御大國當應
誅罰廢退之耳即舉兵衆來征大國
時王頃念送以珍琦財寶皆賜遺之
復以重官厚祿撫卹慰喻而安之即
還本國如是未久復來攻罰數數非
一大國群臣上白大王諸小臣國愚暗
無義不慮罪罍數為慢突謀殺悖逆
卑犯尊上令民驚擾防備不息當應
誅斬以除害王曰為民父母當務
仁化恕已育物危命濟衆彼猶嬰孩
愍其無識以漸誘導不忍加害王普
愛物命永無誅罰大國群臣不忍數
為屬城小國所易忿不顧難舉兵討
伐殘殺人民大王兩渡即為諸國死
亡人民服喪猶子矜愍無極諸小國
王見大王慈心矜念人民即皆降伏
遂來歸附大王普設珍膳應須烹殺
牛羊六畜以具衆味輒先啓王王心
雖慈事不獲已頤頭即可緣是得罪
懃苦如是每一念之心甚戰慄體虛
冷汗追憶過世所更吉凶安危成敗
恐復與會冀以靜默免脫瑕穢出度

塵勞永辭於俗不與厄會適復念欲
閉口不言被王生埋恐王後時復得
是殃因入地獄無有出期我意不欲
令王得罪故復語耳守意無為不樂
為王人民世間恍惚若夢室家歡娛
須臾間耳計命無幾憂畏延長樂心
苦多衆惱萬端是故智者以國財寶
恩愛為累衆欲為塵使吾為王當復
憍逸貪求快意令民憂煩天下之大
患也今欲除棄反流盡源拯濟未度
生世若寄無一可恃不貪富貴不重
珍寶棄捐世榮思想大道高明遠逝
自拔於世父王曰汝為智人不可便
尔慕魄曰何聞父子生而相棄骨肉
已離為行其愆苦相迎接徒益勞煩
父親志堅固然失措無辭可答乃曰
汝如前世作國王時奉行衆善財有
小失非所憶知而尚受罪懃苦如是
今我治國不奉政法旣無微善反是
慙非純行危殆罪當何嘗便放太子
聽行學道

太子於是棄國捐王不務人物一心專
精念道修德功勳累積遂至如今

慕魄者我身是父王者閼頭檀是母者摩耶是相師調達是時侍僕者阿若拘隣等五人是

出太了
慕魄經

薩埵王子捨身六

過去有王名摩訶羅陀修行善行國无怨敵王有三子長名摩訶波那羅次名摩訶提婆小名摩訶薩埵共出遊觀至一竹林憇駕止息轉復前行見有一席新生七日七子圍繞飢餓窮悴身體羸損命將欲絕第一王子言佐哉此席不得求食為飢所迫必還噉子第三王子言此席經常所食何物第一王子曰食熱血肉第三王子曰誰能與此席食第二王子曰其餘命无幾設餘求者必不濟及誰能不惜身命第一王子曰難捨之至莫過已身第三王子曰智慧薄少貪惜深重不能捨身聞即驚怖惟有大士心懷慈悲為饒益他捨此身命不足為難皆懷憂念熟視而去第三王子心念我捨身時至自從昔來空弃此身都無所為常護屋宅衣服飲食種種將養今無所之不識恩愛反生死

害終歸元常既無利益可惡如賊又如行廁我今此身於生死海作大橋樑元量癰疽癰疾百千怖畏大小便利筋血皮髓共相連持我今當捨以求寂滅無上涅槃無量禪定智慧功德具足成就微妙法身與諸衆生作諸法樂慮其二兄為作留難即便白兄可與眷屬前還所止薩埵遂至肅所脫諸衣裳懸置竹上我為菩提智永離三有即自放身卧餓肅前肅不能食以乾竹刺頸從高投下大地震動日無精光天雨雜華種種妙香空中讚言得未曾有肅即舐血漸能嗽肉轉得食力唯餘骨在

出金光明經第四卷

人藥王子救疾七

過去世時閻浮提人疾病劫至普皆疾惱尔時閻浮提王名摩醯斯那領八万四千大城威勢自在取大夫人懷妊以來手觸病者皆得除老月滿產男生而即說言我能治病又亦生時閻浮提內諸天神皆共唱言今王所生便是人藥以是音聲普流聞故字曰人藥時將病人示此王子諸

病人至王子手觸若以身觸即皆得差安隱快樂人藥王子於千歲中如是治病後則命終諸病人來聞其已死憂愁啼泣誰復度我病痛苦惱諸病人言人藥王子何處燒身問知所在趣其燒處出骨搗末以塗其身如皆得差骨盡之後至燃身處病皆得差人藥王子我身是也

出菩薩藏經下卷

有一王子聞宿命事怖求以還佛八不用知之今人憂愁王子故欲得知如是至三佛便授戒令知宿命於是王子自視其事十五應死憂愁不可言至年十五便死王家塋埋種栢長大下根入地正當其心識神故在體視栢根生正貫我心為生貫其心於是從根出栢葉之間復見生來自念此羊敢栢當復害我會羊來食在羊腹中從羊屎出依附羊屎園家錄載取以真韭依韭菜間會王后思韭勅外令送園師持刀欲割取韭恐刀見害事事愁憂弥不可言園師割韭束送王家在韭束中王家得韭后便食之隨韭

入腹作子月滿便生遂年長大復識宿命便詣佛所自言我不復用知宿命令我愁憂今以知宿命還佛佛語太子我今時不欲與汝汝為欲得之乃悔可聽

出雜譬喻經第八卷

無畏王子者婆學術九

王舍城有童女字婆羅跋提王勅為立姪舍有共宿者晝夜二百兩金四方人集觀望極好時執沙王子字無畏與此姪女共宿遂便有身時姪女勅守門人言若有求見我者答言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時彼姪女即以白衣裹兒勅婢棄巷中无畏王見問傍人言此是何等答言此是小兒問言死活答言故活使人抱還舍與乳母養之即為作字名著婆童子後漸長大王子愛之暖而語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿可學伎術答言余即從得又尸羅國醫姓阿提梨字賓迦羅學經歷七年乃白師言我習學何當有已時師與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非

是藥者持來時耆婆童子即如師語周竟不得非是藥者所見草木及一切物善能分別知所用處無非藥者還以白師師答汝今可去醫道已成我於閭浮提中取為第一我若死後次復有汝歸婆伽陀城城中大長者婦十二年中常患頭痛衆醫治療而不能耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外守門人以白長者長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不老況復年少若無所損喫入時耆婆誦長者婦即取好藥以蘇煎之灌長者婦鼻及口中蘇唾俱出使人以器承之蘇還收取唾別棄之時耆婆言此少蘇不淨猶尚慳惜況能報我長者婦答言為家不易棄之何益可用然火是故收取汝但治病何憂如是後病得差時長者婦與四十萬兩金并奴婢牛馬耆婆還王舍城到無畏王子門王喚入以前因緣具白王子以所得物盡用奉上王子言此是耆婆童子最初治病

出四分律三十分第二卷即祇城說家所共故兩存之

經律異相卷第三十二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十三

學賢問道諸國太子部下

舍

梁沙門僧旻 寶唱等集

均隣儒悟世非常得羅漢道一

帝須出家得羅漢道二

祇施捨五戒行十善請佛聞法得初道

果三

鳩那羅太子失天眼得慧眼四

諸太子問佛已等有出家者佛出

所更皆悲悟道五

寂勝王子植德堅固終不可移六

均隣儒悟世无常得羅漢道一

有國王号曰梵摩難供養佛僧每至
齋日王輒導從往到佛所佛每說法
王輒歡喜恭敬聽經太子名均隣儒
至心精進覺世非常無生不死不貪
時榮而白王言佛世難值經法難聞
乞作沙門王即聽之均隣儒便辭王
到佛所乞為比丘佛便以手摩其頭
頭後自墮袈裟著身奉持重戒精進
勤修晝夜不倦經三月日便得羅漢
王時不知其已得道見其勤苦飯食
麤蔬每往供養異於眾僧其心不同

輒謂之言我國中珍奇七寶飯食甘
餚無所不有汝何故樂為沙門乎均
隣儒即自輕舉上住空中飛行變化
分身散體出入無間王見其令悲喜
交集五體投地為均隣儒作禮佛令
均隣儒為王說苦空非常四諦之法
王即意解得須陀洹道出梵摩難
國王經
帝須出家得羅漢道二

阿育王始登位立弟帝須

阿育王經云
多輪柯七親經

去善

為太子而語之言汝可於佛法

生善容信弟後遊獵入於林中見一
仙人五熱炙身即起深信頭面禮足
問曰住此幾時何所衣食若為安卧
而起貪欲答曰經十二年常食樹木
果根結茅為服鋪草而卧見鹿行嗟
起我欲想帝須疑此苦行尚起欲心
佛諸弟子安語樂行見欲能不起心
既起欲心何得厭離即說偈言

仙人唐自苦 眼氣除穢食 空食根葉果

愛欲不能盡 釋迦牟尼子 衣食足溫甘

不捨人所資 頻頭山浮提

帝須復言釋迦弟子誑王令作功德
王聞告大臣云我弟於外道生信當

以方便令得正解我欲澡洗應入浴室卿可以天冠服飾莊嚴我弟令登我座及王浴時大臣勸帝須帝須從之王見語言我今未滅汝已御王乃命煞之多人執仗而圍遶之大臣白王此是王弟願王忍辱莫起瞋心答曰我當忍辱於七日中暫與其國令其作王種種伎樂及諸姝女以供給之一切臣民皆往問訊行煞之人執刀門立日日啓王至第七日以王莊嚴阿育王大臣諸人將毗多輸柯共往問訊阿育王大臣時王問言汝七日為王種種伎樂好聞見不以偈答曰我於七日中不見不聞聲不嗅嘗美味亦不覺諸觸我身莊嚴具及諸姝女等思惟懼死故不假及此事伎女歌儻聲宮殿及卧具大地諸珍寶初無歡喜心以見行煞者執刀在門立又聞搖鈴聲令我懷死畏死擬釘我心不知妙五欲既著畏死病不得安隱眠思惟死將至不覺夜已過

王復語弟汝於一生中思惟死苦雖得上妙五欲而不生愛出家比丘於

十二入思惟無量生死及三惡道苦
又思惟人中天上四維馳求終歸壞
敗譬如空村無有居民以無常火燒
諸世間佛諸弟子常作此觀云何而
得起煩惱耶王以方便佛法教化毗
多輸柯言我於今者歸佛法僧王以
兩手抱其弟頸而語之言我不捨汝
為欲令汝信於佛法是故現此方便
時毗多輸柯以種種花香及諸伎樂
供養佛塔以種種飲食供養眾僧

出阿

育王

以他日更出遊獵至阿練若處

見一比丘座名曇無德有一鳥折取
木枝遙拂比丘帝須心喜又作願言
我何時得如彼比丘曇無德

阿育王經
云耶舍言

亦小比丘自逆知帝須心願即以神

力飛騰虛空令帝須見往阿育僧
伽藍坐立池水脫衣置虛空中入池
洗浴帝須見云我當出家還宮白王
言願必哀念聽我出家王言伎樂百
味何以出家王種種方便令其心止

志意堅固永不肯從而答王言歡樂

暫有會當別離大王歎言善哉

出善
見賦

婆沙第 當先習乞食然後出家時王

後園有一大樹以草布地使住其下
與一瓦鉢令入宮乞食毗多輸柯即
便持鉢行入宮內種種上食而便與
之王語宮人云何乃與乞者上食從
今當以麤食施之乃至麥飯時毗多
輸柯得而食之不以為惡王語之言
勿食此食聽汝出家出家之後恒來
見我即辦衣鉢千乘万騎送至鷄寺
思此人動不得修道便往毗提國曇
無德比丘所出家國中豪貴諸長者
子一千人亦隨出家一切民疑共相
謂言尚捨王位我等何為無數人眾
皆悉出家王外甥阿耨婆羅門一男
出家佛法諸侯百官奴婢僕使悉持
五戒月持六齋滿八支法由是多有
剎利出家佛法興隆外道衰殂都失
供養周遍乞食不得詐入佛法而作
沙門猶執本法教化人民諸善比丘
不與同事時目連子帝須捨弟子付
摩哂陀隱靜阿休何山諸外道比丘
欲以其典雜亂佛法遂成垢濁或事
火者或五熱炙身或大寒入水或破
壞佛法如是展轉乃至七年不得說

戒阿育遣一大臣入王僧伽藍白上座言王令衆僧和合說戒上座答言諸善比丘不與外道比丘同共布薩大臣從次斬煞及帝須大臣問曰汝是誰耶答曰是王同生弟也於是乃止臣即啓王王聞驚愕心生懊惱即到寺中問諸比丘誰得罪耶一比丘言兩俱得罪一比丘言無煞心王自无罪王心生疑問諸比丘有能斷我疑者若斷疑心當更堅立佛法諸比丘言帝須能斷遣信迎帝須使傳王意曰今佛法已沒仰屈大德來共堅立帝須答曰我出家正為佛法今時至矣王夜夢有一白鳥以鼻摩王頭捉王右手明旦問相師相師答曰捉王手者是沙門像也便問信云帝須令至王出迎接帝須捉王手左右拔劍而欲害之王見水中劍影曰昔勅汝往寺令衆僧和合說戒僻取我意煞諸比丘今復欲煞我耶王將帝須入園手為洗脚以油摩之請言欲見大德神力帝須周迴四方各一由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安

人北方安銅槃水使各騎界上界外
震動外脚皆搖內脚不動王喜曰先
疑改也於佛法中惡法得滅帝須為
說本生經云佛告諸比丘先籌量心
然後作業一切業皆由心也出毗婆沙
第二卷
出家之後恒來見王我於今者應滿
本約乃至次第行波吒利弗多國早
起著衣持鉢入國乞食次第行至王
城語門人汝入白王云毗多輸柯今
在門外欲見大王時守門人即白王
王言將入即起作札如大樹倒起而
合掌視之無厭悲泣而言

一切諸衆生 當樂在和合 汝今除和合
而味寂靜心 我今知汝心 以慧无厭足
大臣善護見毗多輸柯著糞掃衣執
持瓦鉢次第乞食麋好俱受心無分
別乃白王言毗多輸柯少欲知足所
作已辦時王捧之置好座上種種飲
食自手與之食竟洗鉢置之一處為
王說法

王今得自在 當脩不放逸 三寶其難值
王應勤供養

身昇虛空人民皆見王與大眾合掌
觀之目不暫捨問王言

無復親友愛如鳥飛虛空我以貪染鎖
不能自在去禪定有勝果一切無罣碍
欲愛之所盲不能見此法汝今以神力
輕我起欲愛我本有慧悔今汝為最勝
我等著世法見聖始知畏今我等啼泣
由汝今捨我

毗多輸柯往至邊地至已得病以病
重故頭皆發瘡時王聞之即遣給事
醫藥療治後得小差醫師給事悉遣
令還其體所資唯食牛乳為乞食故
往多牛處復有一國名分部婆陀部

梁言
增長

彼國皆信外道有佛弟子見以

白王使夜叉於一念頃即將外道弟
子并畫像來生大瞋心於分部婆陀
鄰國一切外道悉皆煞之於一日中
煞十萬八千外道復有一外道弟子
愛外道法事裸形神畫作如來礼其
神足時王復聞是事即勅餘人令取
此人及其親屬置一屋中以火焚之
時王頒勅若有人能得一尼捷首者
我當與一金錢毗多輸柯入養牛處

病來多日頭顱發瓜悉皆長利衣服
弊惡無有光色時養牛女竊生是念
今此丘捷來入我舍便語其夫汝當
殺此丘捷取頭與王必得金賞夫拔
刀往毗多輸柯即自思惟見其葉報
無得脫慶即便受死而將頭至王所
欲求覓金王疑即問其醫師及給事
人言答此是毗多輸柯頭王問絕良
久大臣白王無漏之人不滅此苦大
王當施衆生無畏王隨其言宣令一切
不得復殺丘捷諸比丘生疑問優婆
塞多毗多輸柯昔造何業今受此報
答言過去世時有一獐師多殺群鹿
於大林中有一泉水時此獐師張施
羅網以其繩罾置於水邊多殺諸鹿
是時佛未出世有一緣覺於水邊食
食竟澡洗還樹下坐時彼群鹿聞
緣覺香不往水邊時獐師坐不見鹿
來即尋其跡往辟支佛所念言至是
人故令鹿不來即便以刀殺辟支佛
昔獐師者即是毗多輸柯以殺諸鹿
今多痛苦復以殺辟支佛於無數年
常在地獄受諸苦惱於五百世在人

道中生生之慶常為他殺今是報後
果報雖得羅漢猶為他害於迦葉佛
法出家樂行布施常勸化人供養眾
僧有一餅餒瓜塔以香花幡蓋種種
伎樂而供養之以是業報生於大姓
十萬年中常修梵行復發心願以是
業緣得阿羅漢

出阿育王經第三卷

祇陀太子捨五戒行十善請佛開法得初道果三

祇陀太子白佛言昔受五戒酒戒難
持畏脫得罪今欲捨五戒受十善法
佛言汝飲酒時有何惡耶答曰國中
豪強時時相率費持酒食共相娛樂
以致歡樂自無餘惡得酒念戒不行
惡也佛言若人能如汝者終身飲酒
有何惡哉如是行者乃應生福無有
罪也夫人行善凡有二種一者有漏
二者無漏有漏善者受人天樂無漏
善者度生死苦涅槃果報若人飲酒
不起惡業善心因緣受善果報汝持
五戒有何失乎舍衛城中有諸豪族
結謀興兵相伐兩家並是國中豪傑
皆復親戚非可執錄紛紜鬪戰不定

理諫深為憂之復自念言昔先王大臣名提韋羅恃其門宗富貴豪強而見輕慢形調戲弄當時忿恚實欲誅滅以事啓父父又不聽懷毒抱恨非可如何懊惱愁悴不能飲食太后見我憂苦種種諫曉心猶不息因覓好酒勸我令飲時啓母言先祖相承事郝羅延天今若飲酒恐天必怒諸婆羅門當見譴罰母於夜靜時密開宮門不令人知逼迫再三俛仰從之既飲酒已忘去愁恨召集宮女作倡伎樂三七日中從是得息思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍召諸群臣集王殿上忠臣辦琉璃碗碗受三升王先傾一碗人辦一碗甘露妙藥後論國事兼作衆妓諸人得酒並聞音聲心中歡樂忘失仇恨沛然无憂王復持碗白諸君曰士夫修德歷世相承遵奉聖教不應差違諸君何為因於小事忿諍如之若不忍者恐土國祠是故重諫幸自宜息諸臣白王訪奉重命不敢違也因是和平酒之功也

出未曾有
經下卷

鳩那羅失肉眼得慧眼四

阿育王夫人名鉢摩婆底梁言美生

一男兒形色端正眼為第一人見無

不受樂內人白王夫人生兒王大歡

喜故名此兒為達磨梁言婆陀那

增即抱此兒示阿育王時王見已歡

喜說偈

我兒目端嚴為功德所造光明甚輝耀

如優波羅花以此功德眼莊嚴於一面

其面目端正 璧如秋滿月

鳩那羅長大為其納妃妃名于遮那

梁言摩羅時阿育王將鳩那羅往

至鷄寺寺有上座六通羅漢名耶舍

是時耶舍見鳩那羅未經幾時應當

失眠即白王言故不令鳩那羅作其

自業時阿育王語鳩那羅大德念汝

所作汝當隨之時鳩那羅礼耶舍足

說言大德教我所作耶舍答言眼非

是常汝當思惟即說偈言

汝鳩那羅 常思惟眼 無常病苦

衆苦所集 凡夫顛倒 由之起過

時鳩那羅於宮中靜處獨坐思惟眼

等諸入為苦无常時阿育王第一夫

人名微沙落起多往鳩鄢羅處見其
獨坐觀其眼故而起欲心以手抱之
而說偈言

以大力愛火 今來燒我心 譬如火燒薪
汝當遂我意

鳩鄢羅掩耳說偈

今為我母 此非法愛 應當捨離
開惡道門

母心瞋忿復說偈言

愛心往汝處 而汝無愛心 汝心既有惡
不久須更滅

鳩鄢羅言

我今寧當死 不起不淨心 若生惡心者
失人天善法 善法既不全 依何而得生
微沙落起多恒伺其過而欲煞之於
北有國名德叉尸羅違逆於王阿育
王命鳩鄢羅汝往彼國答王言介
王心念故倍加莊嚴嚴治道路老病
死等患今不見時王與鳩鄢羅同載
一車送之近路將欲分別手抱兒頸
見鳩鄢羅眼啼泣而言
若有人見 鳩鄢羅眼 心歡喜故
有病皆除

相師見王唯觀兒眼不緣餘事即說
偈言

王子眼清淨王視心歡喜國王諸人民
見者如天樂

若失此眼時一切當苦惱

乃至鳩鄰羅次第行至德叉尸羅國
彼國人聞出半由旬嚴治諸道處處
置水以待來衆時諸人民即便說偈
德叉尸羅人執寶嬰盛水及諸供養具
迎鳩鄰羅王

時王至已人民合掌而作是言我等
迎王不為鬪諍亦不與彼大王相嫌
但王所遣大目在我國者為治無道
願欲廢之是時人民以諸供具供養鳩
鄰羅王迎至國中時阿育王身遇重
病真從口出諸不淨汁從毛孔出一
切良醫所不能愈王即語諸目台鳩
鄰羅還我當灌頂授以王位我於今
者不貪身命時微沙落起多白王我
能令王病得除愈王受其語斷諸醫
師微沙落起多語諸醫師外間男女
病如王者可將其人時阿毗羅國有
一人病如王不異時病人婦為覓醫

師醫師答言將來我欲見之當為處
藥婦送與醫醫送與王夫人時王夫
人將此病者置無人處令破其腹出
生熟二截有一大虫虫若上行糞從
口出虫若下行便從下出若左右行
從毛孔出時王夫人以摩梨遮以罨
虫邊而虫不死復以畢鉢以罨虫邊
虫亦不死復以乾薑以罨虫邊虫亦
不死乃至以大蒜置於虫邊虫即便
死時王夫人以此事具以白王王於
今者應當食蒜病即除愈王答言我
是剝利不得食蒜夫人復言為身命
故作藥意食之王遂便食虫死病除
便利如本王淨洗浴語夫人言汝於
今者當何所求隨意與之夫人白王
願王七日聽我為王王語夫人若汝
為王必當煞我夫人又言過七日已
我當還王時王許之夫人假作王書
與德叉尸羅人令取鳩那羅眼作書
已竟須齒印印之王眠夫人欲印書
便近王邊王即驚覺夫人白王何故
驚王曰我夢驚鳥欲取鳩那羅眼夫
人答言鳩那羅子今甚安隱第二更

夢王復驚起我今更夢夫人問言夢復云何王荅言我見鳩那羅頭鬚髮爪悉皆長利而不能言夫人荅言其今安隱願勿憂之王復眠夫人以大王齒竊印之遣使送與德义尸羅人王又夢自齒悉皆墮落至明清旦澡洗已畢召相師以夢告之相師荅言若人有此夢者兒當失眠不異失兒時王聞即便起立合掌向西方神而咒願言

今一心歸佛清淨法及僧世間諸仙人於世為最勝一切諸聖衆皆護鳩那羅使者執書至德义尸羅國時彼人民見此書至念鳩那羅故共隱此書而不與之彼諸人民復更思惟阿育大王甚自可畏心不敬信於其自兒尚欲取眼况於我等而不起惡以書與鳩那羅鳩那羅得書已語諸人言若能取我眼者今隨汝意時人即喚梅陀羅汝當批取鳩那羅眼梅陀羅合掌說言我今不能

若人於滿月能除其光明是人當能除汝面明月眼

是時鳩那羅即脫寶冠語旃陀羅言
汝挑我跟我當與汝復有一人形貌
可憎十八種醜語鳩那羅言我能挑
眼時鳩那羅尋憶大德耶舍所說便
說偈言

念善知識

是真實說

思惟此義

知眼無常

我善知識

能饒益者

是人已說

眼苦因緣

我常思念

一切無常

是師之教

深自憶持

我不畏苦

見法不住

常依王教

汝取我眼

語醜人言汝當取我一眼置我手中

我欲觀之時此醜人欲取其眼無數

諸人相與瞋罵而說偈言

眼清淨無垢如月在空中汝今挑此眼

如拔池蓮華

是無數人悲號啼哭是時醜人即出

其眼置鳩那羅手中時鳩那羅以手

受之向眼說偈

汝於本時能見諸色而於今者

何故不見本今見者生於愛心

今觀不實但為虛誑譬如水沫

空無有實汝無有力無有自在

若人見此 則不受苦

思惟諸法悉皆無常得須陀洹果又
語醜人所餘一眼隨汝取之時彼醜
人復更挑之置鳩那羅手中既失肉
眼而得慧眼復說偈言

我於今者 捨此肉眼 慧眼難得

我今已得 王今捨我 我非王子

我今得法 為法王子 從今自在

離苦宮殿 復登自在 法王宮殿

鳩那羅知其取眼是微沙落起多而

說偈言

願王夫人 長壽富樂 壽終常存

無有盡滅 由其方便 我得所作

鳩那羅婦聞夫失眼見便問絕水灑

乃醒啼泣說偈

眼光明可愛 昔見生歡喜 今見其離身

心生大煩惱

鳩那羅語其婦言汝勿啼泣我自起
業自受此報復說偈言

一切世間 以業受身 衆苦為身

汝應當知 一切和合 無不別離

當知此事 不應啼泣

鳩那羅共其婦從德叉尸羅國還阿

育玉所二人。生來未曾履地。其身軟弱。不堪作業。鳩那羅善於鼓琴。復能歌吹。隨其本路上食。濟命漸漸。遊行至於本國。欲入宮門。時守門人不聽其前。既不得前。而復還出。住車馬廐於後夜中。鼓琴而歌。歌曰。我眼已失。四諦已見。復說偈言。

若人有智慧。得見十二入。以此智慧燈。得解生死苦。若欲求勝樂。應當思念此。王聞歌聲。心大歡喜。即說偈言。

今此說偈。及聞鼓琴。似是我子。鳩那羅聲。若是其至。何不見我。王命一人聽聞。似鳩那羅聲。清妙哀好。令我心亂。如為失子。迴遑不安。汝可往看。是可將來。使人見无二眼皮。膚曝露不復可識。還白大王。是孤獨盲人。共其婦俱住車馬廐。時王聞之。煩惱思惟。而說偈言。

如昔所夢見。鳩那羅失眼。今此盲人者。鳩那羅不疑。如可更至彼。但將此人來。以思惟子故。其心不安隱。

使人受教。更至其所。語鳩那羅言。汝是誰兒。何所名姓。鳩那羅復以偈言。

父名阿輸柯 增長姓孔雀 一切諸大地

悉為其所領 我是彼王子 名為鳩那羅

姓日法王佛 今為法王子

使人將鳩那羅及其婦至宮中時王

見鳩那羅風日曝露以草弊帛雜為

衣裳形容改異不復可識時王心疑

而語之言汝是鳩那羅不答言是王

悶絕墮地傍人見王而說偈言

王見鳩那羅有面而無眼 苦惱自燒心

徒床墮於地

傍人灑王乃得醒寤還至坐處抱鳩

那羅置其膝上復抱其頸啼哭落淚

手拂頭面憶其昔容而說偈言

汝端嚴眼 今何所在 失眠因緣

汝今當說 汝今無眼 如空無月

形容改異 誰之所作 汝昔容貌

猶如仙人 誰無慈悲 壞汝眼目

汝於世間 誰為怨讎 我苦惱根

由之而起 汝身妙色 誰之所壞

懊惱心火 今燒我身 譬如礫礮

摧折樹木 懊惱之雷 以破我心

如此因緣 汝今速說

時鳩那羅以偈答言

上不聞佛言 果報不可說 乃至辟支佛
亦所不能免 一切諸凡夫 悉由業所造
善惡之業緣 時至必應受 一切諸衆生
自作自受報 我知此緣故 不說壞眼人
此苦我自作 无有他作者 如此眼因緣
不由於人作 一切衆生苦 皆亦復如是
悉由業所生 王當知此事
王復說偈

汝但說其人 我不生瞋心 汝若不說者
我心乱不安

時王知是微沙落起多所作 噉微沙
落起多而說偈言

汝今為大惡 云何不陷地 今汝不為法
於我為大過 汝今既為惡 從今捨於汝
由如行善人 捨不如法利

王瞋火燒心 見微沙落起多復說偈言
我於今者 欲出其眼 欲以鐵鋸
以解其身 以斧破身 以刀割舌
以刀截頸 以火燒身 令飲毒藥
以除其命

王說如此事 欲治微沙落起多事 鳩
鵝羅闍深生慈心 復說偈言

微沙落起多 所為諸惡業 大王於今者

不應便煞之 一切諸大力 無過於忍辱
世尊之所說 其最為第一

時王不受兒語以微沙落起多置落
可屋以火焚之又復令煞德叉尸羅
人是時比丘生疑問大德優波笈多
云鳩那羅先造何業今受此報答言
昔波羅柰國有一獨師至雪山中多
煞羣鹿又往雪山遇雷電霹靂有五
百鹿以怖畏故入石窟中獨師捕之
一切皆得若皆煞者肉當臭爛无如
之何即挑其兩眼使其不死而不知
去後漸煞之先獨師者鳩那羅是於
無數年常在地獄從地獄出生於人
中五百世內常被挑眼今是最後餘
殘果報比丘又問以何因緣生得大
姓眼目端嚴答言過去久遠人壽四
萬歲時佛名迦羅鳩村大出現於世
入無餘涅槃時有一王名曰輸頗梁言
為佛起四寶塔故時王命過弟不
信佛皆掘取塔下物唯土木在一切
人民見塔毀壞懊惱發聲時諸長者
子問彼諸人何事懊惱諸人答言世
尊之塔本有四寶不謂於今悉皆毀

時長者子即以四寶如本莊嚴復
令高廣有勝於初又起金像以置塔
中所作已訖復發願言迦羅鳩村大
佛本為世間師願我後師亦如今日
比丘當知昔長者子即鳩那羅是以
其修治迦羅鳩村大如來塔故得生
於大姓以其造作如來像故今所得
身端嚴第一以其發願值善師故今
遇釋迦及見四諦出阿育王經第四卷
諸太子問佛已等有出家者佛出所更
皆悉悟道五

昔佛在波羅奈國鹿野場上為衆說
法時大國王太子將從小國王世子
五百餘人往到佛所為佛作禮却坐
一面而聽說法諸太子等即白佛言
佛道清妙玄遠難及自古以來頗有
國王太子大臣長者子捨國吏民恩
愛榮樂行作沙門者不佛言世間國
土榮樂恩愛如幻化夢響卒來卒去
不可常保又曰國王太子以三事故
不能得道何謂三事一者憍恣不念
學問佛經妙義以濟神本二者取貪
不念布施下貧困危群臣將士所有

財寶不與民共以修財本三者不能
遠離婬欲愛樂之事捨棄牢獄憂煩
之惱行作沙門滅衆苦難以修身本
是以菩薩所生為王除此三事自致
得佛又有三事一者少壯學問領理
國土率化民庶使行十善二者中以
財施貧窮孤寡群臣壯士與民同歡
三者每計無常命不久留宜當出家
行作沙門斷苦因緣勿更生死三事
不施凡死所得世尊曰昔我前世作
轉輪聖王名曰南王皇帝七寶導徒
自念人命短促无常難保但當作福
以求道真念常布施世間人民所有
財物與民共之已種福德唯當出家
行作沙門斷絕貪欲乃得滅苦梳頭
髮白拔著案上王涕泣曰第一使者
忽然復至宜當出家行作沙門求自
然道擎髮掌中自說偈言

今我身首上白髮生為被 已有天使召
時正宜出家

行作沙門入山修道畢人之壽即生
第二天上為天帝釋太子於後領理
天下亦如大王復見白髮行作沙門

經為父子上為天帝下為聖王中為太子各三十六反數千万歲終而復始行此三事自致得佛今時父者今我身是也太子者舍利弗是也孫王者阿難是也更相從生展轉為王以化天下時國王太子并諸人民皆大歡喜受佛五戒為優婆塞得須陁洹道

出法句辭喻經第五卷

寂勝王子植德堅固終不可移六

昔卑先匿王有二夫人第一夫人子

名流離第二夫人子名祇

梁言家勝

祇初

生之日四方奉寶一時俱至王曰吾

諸子生未曾如此可名為祇長大學

問靡經不通王為別立舍宅七寶所

成金銀男女在門左右持寶鉢滿中

七珍晝夜持去轉滿如故太子嫉妬

遣兵往奪時有天兵五百餘騎衛護

祇舍流離軍見怖退走還太子怒祇

來問曰我夜遣兵慰勞汝汝伏兵於

內欲反耶祇曰不敢不養文武內無

寸仗流離遣檢內外皆無流離意解

具以啓佛佛言祇之殖德遇堅固因

是故不可奪也維衛佛時有人詣寺

飯僧訖以一奴一婢給掃寺廟自介
之後天上人中受福无量即取勝是

出十卷譬喻
經第一卷

經律異相卷第三十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十四

毘國王女部

舍

五

聚沙門僧是 寶唱 等集

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波斯匿王女金剛形醜以念佛力立改姝顏二

波斯匿王女鬘耳更於樹下復得後夫三

安息王女先從狗中來四

波羅奈王七女與帝釋共語五

王女金剛為火所燒六

王女見水上泡起無常想七

王女摩闍屋為婆羅門所嫉八

王女狗頭感捕魚師述婆伽九

波羅奈王女金色女求佛為夫一

波羅奈國王夫人生一女身黃金色頭
髮紺青時年十六父母見女長大欲
為求聾女言我不用聾若欲為我求
聾者當令身黃金色頭髮紺青如是
者乃可尔耳父母便為求索了不能
得佛時在舍衛國舍衛國有人價作
到波羅奈國國王即請價人與相見
問訊以女示之言我為是女求聾天
下寧有好人價人荅言我國中有人
復勝是女者王聞歡喜令價人迎取

佛價人便作書與佛書上說是女端正甚好无以欲為佛取之佛在祇洹中為諸比丘數千人說經持書人直前至佛所佛豫知書上所說得便裂壞之作書報與金色女言之人苦皆從恩愛生生當復老老當復病從病致死從死致憂哭天下苦者皆從恩愛生女得書自思惟即得五通達一者眼能徹視二者耳能徹聽三者知他人心念四者知所從生五者能飛行便與父母辭訣飛到佛前佛即微笑五色光明從口中出阿難前問佛言阿難汝見此女健乃如是欲知者迦葉佛時是金色女為貧家作婦其聳手足拘攣不能行步時國王字基立有一女端正身著金銀瓔珞徑到迦葉佛所受經戒時是貧人婦身但被一氎布亦復隨往到佛所外人不得前王女獨前佛即知之令人呼前婦即作禮白言是王女何故獨豪貴如此我獨貧窮佛語婦人是王女前世好喜讀經以衣施與沙門故今世

得豪貴尊嚴端正汝前世不樂經法
慳貪不肯布施見沙門不相承事令
汝今世貧窮如是貧婦言願佛哀我
愚癡教我經法迦葉佛便教之於樹
下讀經坐自思惟便取樹葉縫連作
衣以覆其身欲持身上所著氎布衣
上佛天王釋見有至心便持天衣金
錢飲食與之婦得衣便以布施誤供
壽終生天上壽盡來生世間為國王
女喜讀經布施故身黃金色頭髮紺
青

出金色
女經

波斯匿王女金剛形醜以念佛力改殊顏二

佛在舍衛國今時波斯匿王取大夫
人名曰末利時生一女字曰波闍羅

梁言金剛女面醜惡肌體麤澁猶如駝皮

髮如馬毛王觀此女無一喜心便勅
宮內勲意守護勿令外人得見之也
女年轉大任當嫁處王告吏臣卿可
推尋豪姓貧者便可將來臣即如教
得一貧窮豪姓之士將至王所向彼
人說我有一女面狀醜惡未有酬類
當相供給想卿不逆當納受之時長
者子長跪白言當奉王勅王即以女

妻彼貧人起宮宅門閣七重王勅女夫自捉戶排若欲出時而自閉之勿令人覩見女面狀王給女聲使無乏短又拜為大臣其人有財與諸豪族共為設會月月更為會同之時夫婦俱詣諸人來會悉皆將婦唯彼大臣恒常獨往衆人疑恠彼人婦者儻能端正或能極醜是以彼人故不將來密共相語勸酒令醉解取門排開其門戶時女心慙自責罪咎我種何罪為夫所憎恒見幽閉不覩衆人復自念言佛現在世潤益衆生苦厄皆度即便至心遙禮世尊唯願垂愍到於我前暫見教訓其女誠薦佛知其意即到其家於其女前地中踊出其女見佛心生歡喜惡相即滅身體端嚴猶如天女奇姿盖世佛愍女故為說妙法即盡諸惡得須陀洹道時彼五人開戶入內見婦端正恠不將來還閉門戶持鑰繫本帶其人醒悟會罷至家見婦姿容人中難有欣然問曰是何人女答夫言我是汝婦夫言汝前極醜今者端正其婦具以上事

白其夫即往白王今者蒙佛神恩已得端正天女無異王勅將來迎女入宮王見歡喜王及夫人及女并女夫共至佛所禮佛言不審此女宿植何福乃生豪富受醜陋形佛告王曰過去世時國名波羅柰有大長者財富無量舉家恒共供養一辟支佛身體麤惡形狀醜陋時彼長者有一小女見彼辟支惡心輕慢呵罵毀言面貌醜陋身皮麤惡何其可憎此辟支佛受其供養欲入涅槃為其檀越作十八變即從空下還至其家長者倍喜女即悔過唯願尊者當見原恕時辟支佛聽其懺悔佛告大王今時女者今王女是毀此賢聖受醜陋形後見神變自改悔故還得端正由供養佛故世世富貴緣得解脫

出賢愚經
第二卷

波斯匿王女喪誓更於樹下復得後夫三佛詣迦羅越家食入不閉門後隨來者一切皆與食令飽滿弟發惡意我不聽入若得自在比丘來時我折其脚兄弟二人便各別去皆樹下卧弟發惡意有牛驚奔轢折其脚兄發善

意已西樹陰故處其上波斯匿女聳立
王甚怜愛為其女呼婆羅門相覓福
人以為女聳婆羅門出案行見一人
卧在於樹下日西樹陰故覆婆羅門
言此是福人即以白王王言卿知具
其上事呼來澡洗更著好衣便嫁女
與之

出十卷譬喻經第四卷

安息國王女先從狗來四

昔外國有城名頭迦羅中有白衣日
日請沙門還家中食沙門是羅漢沙
門坐飯內中有狗沙門食時常揣飯
分狗狗得飯敢便生好心向沙門沙
門日往狗便習待沙門食時狗思見
沙門沙門來便復持一揣飯與狗狗
有好心向沙門積年命終乃為安息
國王女生便識宿命知本是狗云我
棄狗身得王女身國中都無佛寺沙
門時月支王遣使詣王見使賢明意
欲女與作婦使將女去女見沙門心
大歡喜憶先作狗沙門與飯好向沙
門今得人身今當大供養沙門月支
國中大有沙門婦常日日飯食三五
百人手自斟酌不使人客飯食適訖

手自掃地舍中婦女奴婢皆生好心
言此婦乃是王女來在是間常掃除
供養沙門我輩亦當用心奴婢輩便
藏去掃帚欲自掃地大家索帚了不
知處便取簾中初來所著衣卷以掃
地夫見婦以新衣掃地便言卿雖敬
佛法何事乃當以新衣掃地當索掃
帚婦言我但以好心想一沙門二歲
得是衣耳正以此衣掃當何苦哉我
前世時初無可用布施但有好心信
有佛法故得此福亦不治生得此衣
也夫語婦言卿雖信佛法供養沙門
未曾見沙門與卿一錢兩錢衣皆是
我勸力所致婦便為夫自說宿命言
我前世時生在狗中大家數請沙門
沙門揣飯與我我有好心向沙門故
去此狗身生為王家女也夫聞歡喜
謂婦言卿但以好心想一沙門得祐
乃尔夫先慳貪聞婦所說即大布施
無所置惜齋戒精進興立佛寺夫心
念言但以好心得此功德婦便報言
心能令人得佛得生天上得作辟支
佛得阿羅漢皆是心力也若心念

經律異相卷第三
出明狗命終作國王女自

惡令人墮地獄

識宿命經又出福報志

波羅奈國王七女與帝釋共語五

波羅奈國道場從地底上皆黃金色
魚鱗鱗甲轉次相加往古諸佛皆坐
其上王名脂旬尼作優婆塞明於經
道為佛立精舍極大嚴事王有七女
皆並端正志持五戒執節不嫁第一
女名湍調二名異妙三名除貪四名
清守五名息心六名靜友七名僧婢
常以月八日十四日十五日二十三
日二十九日三十日精受八戒持正
法齋修厥所信奉戒布施名聞智慧
之行七女齋畢求到城外冢間遊觀
王告七女冢間可惡但有死人骸骨
狼藉狐狸鷄鵲食噉其肉諸哭泣者
滿在其間有何可觀我宮裏有園苑
浴池其中有五色蓮華鵲鵲鴛鴦衆
鳥翔集其地列重光目之草琦樹陰
涼甘果恣口可往遊戲七女答言大
王甘果衆美何益於我我見世人生
壽无幾命日趣死形為幻化莫得久
存我以免夫幼孩不為甘美惑也徒
欲觀非常之法願却貪意耳願王哀

許王即聽之七女俱出城外往到家
間大梟之處聞哭泣之聲嗒然毛豎
因共直前觀諸死人見有斷頭斷臂
手脚異處或有僵屍草覆席累或
有辜搭在地生草束縛中有罪未死
者家室啼哭令其解脫又有擔負死
人從城中出者七女左右遠望見死
者甚多諸飛鳥走狩爭食其肉或就
土中拖屍出臃脹生虫其臭難近
於是七女統之一匹自相謂言我曹
身等不久亦各說一頌

第一女言

世人重其身 好衣加寶香 綺視雅容步
姿則欲人觀 死皆棄於野 何用是飭嚴

第二女言

譬如一身居 人去舍毀傾 神遊而身棄
莫能制其形 癡貪謂可保 安知後當亡

第三女言

觀神載形時 猶馬駕車行 車敗而馬去
可知此非常

第四女言

本見城完好 中人樂安居 所求未央足
何便忽立虛

第五女言

若乘船度水 至當捨船去 形非神常宅
焉得久長居

第六女言

人死依塋卧 形具尚鮮好 挺然不動搖
厥神安所在

第七女言

如雀在瓶中 羅縠覆其口 縠穿雀飛去
神自隨行走

時天帝釋聞之下讚善哉善哉汝欲
何願吾今與汝七女問曰是梵天耶
將地神耶得无帝釋耶答言然吾是
忉利天帝釋也第一女言願得無根
无枝無葉之樹於其中生如是為快
第二女言願所生之地清淨無欲無
有陰陽寂無所緣第三女言願如山
中呼聲之響無往無反自然無形第
四女言願如虛空不始不終無所出
生與道通洞釋言止止諸女所願甚
妙汝欲作日月中王為可得矣若夫
虛无無想非吾所制七女言天帝神
德高大何以不能致此佛說食福者
福盡不免於畏辟如老牛不能為人

用何益於我哉天帝釋言諸女修齋戒吾亦奉於佛當為法兄弟快乎妙願言音不現

出佛說
七女經

波斯匿王女金剛為人所焚六

波斯匿王有一寡女名曰金剛莊嚴來歸父王哀愍別為立宮給五百妓女以娛樂之有一長老青衣名曰度勝恒行市脂粉香華忽見男女無數大衆各賣香華出城即問欲何所至衆人答言欲問說佛出於世間三界之尊度脫衆生皆得泥洹度勝聞之心悅意喜即自念言會老見佛宿世之福便分香直持買好香華隨衆入輩往到佛所禮訖却立散花燒香一心聽法過市取一香物因聽法功德宿行所得之香氣薰倍前嫌其遲而共詰之度勝言世有聖師三界之尊說无上法隨人聽受是以稽遲金剛聞歡喜而自歎曰吾等何罪獨隔不聞即報度勝試為我說之度勝受命即先遣出具受儀式度勝未還金剛侍女側息中庭如子待母佛告度勝汝還說法之儀先敷高座度勝受勅具

宣聖旨皆大歡喜各脫衣一領積為高座度勝洗浴承佛威神如應說法金剛女等五百餘人疑解破惡得須陀洹道說法甚美不覺失火一時燒死即生天上王給棺斂塋送畢往過佛所佛問王所從來王曰金剛不幸不覺失火大小燒盡適棺斂還不審何罪遇此火害唯願世尊哀告未聞佛告大王過去世時有城名波羅奈有長者婦將絲女五百人至城外大祠祀其法難犯他姓之人不得到邊不問親疎來者擲著火中時世有一辟支佛名曰迦羅處在山中晨來分衛暮輒還山中迦羅分衛來趣郊祀長者婦見忽然嗔恚共捉迦羅擲著火中舉身焦爛便現神足飛昇虛空衆女驚怖泣淚悔過長跪舉頭而自陳曰女人癡恚不識至真群惡愚荒毀辱神靈自惟過罪山積願降尊德以消重殃尋聲即下而般涅槃諸女起塔供養舍利佛為大王而說偈言愚恚作惡不能自解殃追自焚罪成熾然愚所望處不謂適苦

臨墮厄地 乃知不善

佛告大王今時長者婦今王女金剛是五百侍女今度勝等五百侍女是

出愚闇法句

經第二卷

國王女見水上泡起无常想七

昔有國王女為王所愛未曾離目時天降雨水上有泡女見水泡意甚愛敬女白王言我欲得水上泡以為頭華鬘王告女曰今水上泡不可執持云何得取以為華鬘女言設不得者我當自然王聞女語告巧師曰汝等奇巧靡事不通速取水泡與我女作鬘若不尔者當斬汝等答曰我等不堪取泡作鬘有一老匠言我能取泡王甚歡喜即告女曰今有一人堪任作鬘汝可自往躬自臨視女隨王語在外瞻視時彼老匠白王女言我素不別水泡好醜伏願王女躬自取泡我當作鬘女尋取泡隨手破壞不能得之如是終日竟不得泡女自疲厭而捨之去女白王言水泡虛偽不可久停願王與我作紫磨金鬘終日竟夜无有枯萎水上泡者誑惑人目雖

有形質生生便滅盛衰野馬亦復如是竭愛疲勞而喪其命人身虛為樂少苦多磨滅之法不得久停還轉變

易在世无幾

出水上

摩闍屋為婆羅門所嫉八

過去有王名曰禁寐生一女兒著自然金花鬘号曰摩梨屋王召國內同日生女五百人以充給使摩梨屋年大供養五百婆羅門日日不替時迦葉佛住一園中常出遊行至佛住園御者不入女問我無園不入何故避此答曰此園但有禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女曰可入見佛金色心大歡喜頭面作礼佛說妙法得受三歸五戒致敬而去女自追念婆羅門非良福田不應受施迴以供佛時婆羅門聞摩梨屋作迦葉弟子更以上饌而供養之心生嫉妬禁寐已夜得十一種夢旦集群臣自覺所夢臣令問相婆羅門婆羅門曰此夢不祥或當失國或能害命王曰可免乎相師答曰須種種牛羊為馬并王女摩梨屋及五百眷屬却後七日

於四衢道中煞以祠天此灾可滅王
聞勅令即辦呼摩梨尼以事語之六
日之內隨意所欲答曰甚不惜死願
第一日與城中男女共至迦葉佛所
皆受三歸五戒王即聽之願第二日
與王衆臣共往佛所願第三日與諸
王子共往佛所願第四日與諸王女
共詣佛所願第五日與王夫人姊妹
共至佛所願第六日與王共至佛所
王悉聽許及與衆人往至佛所佛為
說法得果皆受三歸五戒王向迦葉
佛說十一夢佛言此夢所為未來非
現在也夢小樹生花者當來有佛名
釋迦文時世之人年始二十頭生白
髮已生兒子夢犢子耕者十歲兒領
家事父母不得自在夢三釜並煮飯
邊釜各跳相入不墮中央者富者更
相惠施貧者不得夢見駱駝兩頭食
草者群臣既食王祿復取民物夢見
馬母飲駒乳者時母嫁女反從求食
夢見金鉢於虛空中行者雨澤不時
夢見野狐尿金鉢中者人民從富暫
不顧姓族夢獼猴坐床上者時國王用

非法暴虐无道夢見牛頭著旃檀幘與
腐肉草同價者釋種貪利為人說法夢
見水中央濁四邊清者佛法中國先
滅邊國反盛於王之身无有不祥王
即於座上勅諸臣曰祠天之牲今悉
无畏吾從今寧自失命不故煞生况
煞人乎

出弥沙律
第四十卷

國王女狗頭感捕魚師述婆伽九

國王有女名曰狗頭有捕魚師名述
婆伽隨道而行遙見王女在高樓上
窓中見面想像染著心不暫捨弥歷
日月不能飲食母問其故以情荅母
我見王女心不能忘母抑喻言汝是
小人王女尊貴不可得也兒言我心
願樂不能暫忘若不如意不能活也
母為子故入王宮中常送肥魚肥肉
以遺王女而不取價王女恠問汝欲
求何母曰王女願却左右當以情告
我唯有一子敬慕王女情結成病命
不去遠願垂愍念賜其生命王女言
曰汝月十五日於某甲天祠中住天
像後母還語子汝願已得告之如上
沐浴新衣在天像後住王女至時白

其父王我有不吉須至天祠以求吉
福王言大善即嚴車五百乘出至天
祠既到勅諸從者齊門而止獨入天
祠天神思惟此不應尔王為施主不
可令此小人毀辱王女即禱此人令
睡不覺王女既入見其睡重推之不
寤即以瓔珞直十萬兩金遺之而去
去後此人得覺見有瓔珞又問衆人
知王女來情願不遂憂恨懊惱姪火
內發自燒而死以是證故知女人之
心不擇貴賤唯欲是從復次昔有國
王女逐旃陀羅共為不淨又有仙人
女隨逐師子

出大智論
第十四卷

經律異相卷第三十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

寶稱出家見佛悟道一

守籠邨足下生毛苦行得道二

取勝難降染化成道三

福增百歲出家見其本骸心曉見道四

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

須達七貧後得食供奉佛僧倉庫自滿六

寂勝魔嬈不移七

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九

曇摩留支先身為大魚十

慳長者入海婦施佛綃眾商皆死唯已獨存十一

毗羅施請佛僧食而庫藏自滿十二

婆世蹟染欲危身為目連所救十三

長者新生子即識本緣求母請佛甘味自下十四

阿那邨邨七子為財受戒聞法離垢十五

寶稱長者出家見佛悟道一

波羅奈城有長者名阿貝利子字曰

毗陀

梁言寶稱出曜經云夜輸

年二十四有琉璃履

生而著足父母貴異字曰毗陀別作
屋宅寒暑易處伎女娛樂不去左右

寶稱中夜歛見諸伎女皆如死狀膿
血流溢肢節斷壞屋宅衆具皆似冢
墓戶輒自開天地大冥唯覩小光趣
東城門門復自開明照廣園尋光見
佛瞻覩相好怖止迷解舉聲歎曰久
在愛獄著名色城今趣神尊寧得脫
不佛言童子善來覺矣斯處无憂衆
行畢竟前礼佛足佛為說法逮无垢
法眼即起白佛願為弟子佛言善來
比丘便成沙門明旦衆女周悼遍求
大家驚怖不知所在長者遣馬四出
推索父乘子車東行尋求道遇一水
水名波羅奈度水見子寶履脫置岸
邊即尋足跡徑趣廣園佛以方便令
其父子兩不相見長者問佛言我子
寶稱足跡趣此瞿曇見不佛告長者
若子在斯何憂不見佛為說法入須
陀洹寶稱心解便得羅漢父子相見
恩愛微薄長者白佛今日心悅情有
二喜一遇佛解喜二離愛快喜

於時寶稱親友四人一名富釋二名
維摩羅三名橋炎鉢四名須陀聞寶
稱已作沙門驚喜毛豎曰吾共詣佛

并省寶稱即便俱行見佛影則棄本願行作礼白佛飢渴道化虚心日久不以鄙陋願為弟子佛言善來比丘皆成沙門為說心本淨聞義心了便得羅漢如有聞者發足尋覓皆得道果

出中本起經上又出
出曜經第十九卷

守籠那足下生毛苦行得道二

瞻婆城有大長者子字守籠那其父母唯有此子心甚念之生來習樂未曾躡地足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中大長者子遲欲見之即勅城主使諸長者各將兒來時瞻婆城主奉勅詣摩竭王在一面住王聽以衣敷地詣王所王見足毛心甚歡喜即語言可往見佛礼拜問訊當與汝後世利益時瞻婆城主及諸長者共詣耆闍崛山時有長老婆竭施為佛給使在磐石上坐時瞻婆城主詣長老婆竭施所言我等欲見如來時婆竭施即没石上涌出佛前白言瞻婆長者欲見世尊佛言汝往屋陰中敷座我當往坐時婆竭施即敷座已還到佛所白世尊言敷座已竟世尊坐已告

婆竭陀言語長者來時婆竭陀沒於
佛前踊出石上時諸長者歎未曾有
世尊弟子神足猶令況復如來婆竭
陀言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所世尊令時即為諸長者子及瞻
婆城主說法勸化即於坐上得法眼
淨白世尊言大德從今已去歸依三
寶為優婆塞時守籠那後遂出家往
溫水河邊尸陀林中勤行精進經行
之處血流汙地猶如血塗時守籠那
在靜處思惟佛弟子中勤行精進无
勝我者我今何故不得無漏我當捨
戒還家自恣五欲布施作福佛知其
心到守籠那所我今問汝隨意答我
汝在家時彈琴琴絃若緩若急音聲
好不若不緩不急乃得好聲佛言比
丘亦如是不緩不急心乃會道依教
修行逮成羅漢焉

出四分律三
分第二卷

取勝難降染化成道三

昔舍衛城內有一長者名曰取勝更
有長者名曰難降二人慳貪國中第
一饒財多寶不可稱計二人門戶各
有七重勑守門者無令乞兒得入我

家庭室中鐵籠遍覆庭內以斷飛鳥
四面鐵牆防鼠穿鑿啣壞器物是時
五大聲聞各以次第詣彼教化從地
踊出教以法施長者二人聞之各不
受化後佛自往坐卧虛空放大光明
佛與長者說微妙法長者雖聞心猶
不達內自思惟佛未至不可虛余使
還精舍宜入藏裏取一白氈布施如
來即起入藏選一惡者反更得好捨
而更取倍得好者心意共諍不能自
決當於其日阿須倫與忉利天共鬪
或天得勝阿須倫不如或阿須倫得
勝諸天不如余時世尊以天眼觀見
長者心或時慳心得勝施心不如或
時施心得勝慳心不如余時世
施與戰同處 此得智不譽 施時亦戰時
此事二俱等

長者遙聞內懷慙愧如來所說正謂
我身即出好氈持用為施難降長者
出五百兩金持用惠施心開意解各

見道跡

出出曜經
第十七卷

福增百歲出家見其本骸心曉見道四

若放男女若放奴婢若聽人民若自

已身出家入道功德無量布施之報
六天人中往反十世出家之福無邊
無量勝起七寶塔上至三十三天以
貪人能壞出家之德无有可毀乃高
須弥深於大海廣於虛空若為出家
作留難者其罪甚重入深地獄黑闇
無目有一長者名尸利苾提果言其年
福增百歲求欲出家家人大小無從用者
尸利苾提往趣迦蘭陀竹林從舍利
弗求欲出家老不得出家遍問五百
羅漢皆同舍利弗出竹園門舉聲大
哭優波離是剃髮賤人泥提下穢除
真之人殃掘魔羅然无量人及陀塞
鞞大賊惡人如是等人尚得出家我
有何罪而獨不得佛即踊現問福增
言汝何故哭聞佛梵音心喜作札白
佛言諸罪惡人皆得出家我何罪不
聽我出家大小不復用我於佛法中
復不得出家設我還家必不見前我
當何趣今日定當於此捨命佛慰喻
言汝莫憂惱聽汝出家告大目連聽
與出家即得出家受具足戒晝夜精
勤修集讀誦廣通經藏以年老故不

能隨時恭敬迎送。札問上座諸少比丘。皆為上座。常苦言激切。又作是念。我今寧死。往大河岸邊。脫去袈裟。置樹枝上。泣而誓言。我不捨佛法。衆僧唯欲捨命。我此身上。布施持戒精進。誦經設有報者。願我捨身。生富樂家。眷屬調從。於我善法。不作留難。常遇三寶。遭值善師。示悟涅槃。畢投迦洹。中未至水。須臾連接。置岸上。令捉衣。角上衝虛。空猶如猛鷹銜一小鳥。屈申辟傾。至大海島海邊。有新死人女。相具足。見有一虫。從口出。還從鼻入。復從眼出。更從耳入。必提問此何女人。答曰。時到當說。前行復見一女。自負銅鑊。燃火吹之。既沸。脫衣自入鑊中。矮瓜先脫。肉熟。離骨。沸吹骨出在外。風吹尋還。成人自取其肉而噉食之。次復前行。見一大樹。多重圍。啞其身。乃至枝葉无有空處。如針頭許。大叫震動。如地獄聲。復次見一男子。周匝獸頭。諸惡鬼神。手執弓弩。三放毒箭。鏃皆火燃。皆共射之。身皆焦然。又見一大山下。安刀劍。見有一人。從上投。

下刀戟劍稍壞刺其身即自収拔還
堅本處往還不息前見骨山高七百
由旬目連於山為說舍衛城中大薩
薄婦夫甚愛念欲入大海戀婦不捨
即將入海婦擎鏡照面自覩端正便
起憍慢深心愛著時遇大龜踰船沒
海一切皆死五百賈客一切皆死海
不受屍夜叉羅刹出置岸上隨所愛
念死還生為虫捨此虫身墮大地獄
舍衛國優婆夷婢優婆夷請一比丘
夏九十日奉給供養使婢送食婢至
屏處選好自食餘與比丘大家覺問
婢答我若先食使我世世自食身肉
今先受花報後墮地獄

大樹諸虫啖食發大惡聲是瀨利吒
營事比丘用僧祇物華果飯食送與
白衣受此花報後墮地獄啖樹諸虫
即是得物之人

舉聲大哭眾箭射身者此人前身為
大鴉師多害禽獸以是罪故受斯苦
毒於此命終墮大地獄

大山上自投刀劍者是王舍城大健闍
將以猛勇故身處前鋒或以刀劍矛

楯傷剋物命故受此報

有一國王名曇摩苾提布施持戒慈悲不傷物命政法治國滿二十年共人博戲時有一人煞人諸臣白王荅言隨國法治即案律煞王戲已畢問罪人何在臣曰已煞王聞泣日七殤皆往我獨入地獄即捨王位入山自守命終作摩竭魚身長七百由旬王臣恃勢枉剋百姓命終亦作摩竭大魚身重瘡癢掛頗梨山碎煞重血流百里皆赤應墮大地獄時魚一眠百歲乃覺覺大飢渴即便張口海水流入如注大河有五百估客入海採寶值之船趣魚口賈人稱南無佛魚聞閉口賈客得活魚飢命終生王舍城夜叉出身置此海邊時王者汝身是煞人為魚苾提口解无常厭世盡結得羅漢果

出賢愚經第七卷

須達多崎嶇見佛時獲悟道五

舍衛國有大長者名須達多

賢愚經始大目四

部律並常給施孤獨乞兒人以為号先

有田業在王舍城年年履行

大目經云

馬兒躬婦

寄止長者護弥家

中本起經云

六瑞
損鄰

夜起掃治宅舍辦餽饍須達問之

答曰迦毗羅城有釋種子名悉達多

姓瞿曇氏其生未久相師占之定當

作轉輪王心不願樂捨之出家无師

自覺得阿耨多羅三藐三菩提於諸

衆生其心平等故号为佛明受我請

又問今在何處答曰在迦蘭陀竹林

精舍

十誦律
去寒林

須達多一心念佛所有功

德忽然大明尋光而出至尸呵城門

佛神力故自然而開

四分律云
神即開門

出門路

有天祠須達致敬尋還黑闇心生惶

怖復欲還反城門有大天神告須達

言仁者見佛當獲善利盡閻浮提所

得功德不如發心一步詣如来所須

達問曰汝是誰耶答曰我是信相婆

羅門子

四分律云我
是私阿神

是汝往昔善知識

我因往昔見舍利弗大目犍連礼拜

歡喜捨身得作北方天王毗沙門子

專知守護此城

十誦律
大同

況見如来礼拜

供養須達礼佛佛如應說法得須陀洹

道

出大智度論第二十七卷又出雜阿含第
二一卷中本起四部律皆大同小異

須達七貧後得食供奉佛僧倉庫自滿六

長者須達七貧後貧寂劇於真壤中

得一木斗其實栴檀出市賣之得米
四十語婦曰並炊一斗吾當索菜時
佛念曰當度須達令福更生炊米方
熟舍利弗往婦見歡喜一斗米飯悉投
著鉢中更炊一斗目連復往亦歡喜
與之復炊一斗迦葉復往亦復與之
適有一斗尋復炊熟如来自往婦自
念言閒日之糧莫有降者今有是米
如來躬顧得無罪畢福生者哉一斗
米飯盡施如來佛口呪願罪滅福生
從今日始須達尋歸婦恐其恚便問
曰如今佛來及舍利弗目連迦葉盡
來求食當與不耶答曰當與福田難
遭若來求者是為值遇婦言向四斗
米吾盡用施矣夫大歡喜餘有飯汁
公姥共飲之須臾仿佯諸室珍寶倉
庫穀帛自然實滿如往時富也須達
踊躍知佛愍念更請佛及僧供養盡
空佛為說法皆得道迹

出雜譬喻
經下卷

寂勝魔燒不移七

寂勝長者聞說妙法即於坐上諸塵
垢盡得法眼淨受三自歸為優婆塞
盡形壽不煞佛去不久獎魔波旬化

作佛像及相好來至長者家長者念
曰如來向出還其何速偽佛告曰吾
謂長者高才博智分別譏趣諦念長
者愚惑无智吾向所說四諦者實非
真諦斯是顛倒外道所習長者即自
覺知即報之曰止止勿語吾得慧眼
住牢固地正使汝化作億千万身吾
不退轉何以螢火之光與日竟明佃
家灰埤欲比須弥鷄鷲烏鵲金翅並
飛波旬慙愧復身而去

出車勝長者
受咒願經

申日為佛作毒飯火坑自皆變滅八

是時王舍國有一四姓長者字為申
日財產甚富金銀珍寶无有央數申
日事餘道人唯不事佛諸異道人皆
共嫉妬申日共議言佛今為王及傍
臣長者吏民所敬而我等獨不為所
重佛常自說言知去來現在之事知
他所念今寧可試為審余不申日言
當何試之異道人言請佛持毒藥置
飯中掘門裏深五丈以火置中薄覆
其上令佛從上來若知當不受請受
請則不知申日言諾即行請佛佛言
大善異道人言已無所知但當穿地

申日有子字旃羅法年十六通達宿命善學佛道能知去來現在之事辱其父言佛已知之莫用惡人言自投湯火申日不信掘坑燃火飯置毒藥告諸比丘隨我後行佛適向道便放光影今申日舍中悉作金色時旃羅法即語父言今佛已起向道十方皆明如日佛到城門足蹈門限舉大城中即為大動病者即愈笙篳樂器不鼓自鳴佛到申日門五丈火坑化作浴池中生蓮華一華千葉諸弟子所蹈蓮華華生千葉皆蹈華而行申日見火以作水池中生蓮華便大懼怖頭面著地以誠自說今為佛作飯皆以毒藥置中願乞更炊佛言不須更炊持毒藥飯來食之勅諸比丘且勿食須我教乃食佛即呪曰天下凡有三毒一者貪嗔二者瞋恚三者愚癡佛元是三毒為不行至誠有經法者毒亦不行飯食中毒皆自消去佛言皆飯申日頭面禮佛足言我大無狀用惡人之言願從世尊求哀悔過佛為說經得須陀洹道

出申日
變本經

辯意請佛僧有二乞兒一死一為王九

舍衛國有一長者子名曰辯意聞佛說五十事要速得法忍五百長者子得法眼淨辯意言唯願世尊及大眾明日中自屈於我舍食佛與大眾往其家食未呪願有一乞兒歷座行乞无敢與者遍無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放恣愚惑有何道哉貧者從乞無心見與吾得為王以鐵軻車轢斷其頭言已便去佛呪願音復一乞兒來從眾乞食各各與之大得飯食歡喜而去即生念言此諸沙門有慈悲心我得為王供養佛僧乃至七日不報今者飢渴之恩言已便去二乞兒展轉求勾到他國中卧於道邊深草之中時彼國主忽然崩亡無有繼嗣相師判言書記當有賤人為王諸臣百官千乘万騎按行國界望見草上有雲霞盖相師曰中有神人即得乞兒諸臣拜謁乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相沐浴香湯著王之服光相莊嚴導從入國惡念乞兒在深草内卧寐不覺車轢斷

其頭

出辯
意經

曇摩留支先身為大魚十

昔有長者字曇摩留支問訊佛言曇
摩留支別來大久乃得相見有人問
佛答曰昔阿僧祇劫時世有佛名曰
定光我時為梵志字曰起述時定光
佛方欲入城我即中路相逢解鞍布
泥上令佛蹈過佛即記曰汝勇猛乃
今却後阿僧祇劫當得作佛汝于時起
志心日此人與畜生无異乃蹈他頭髮上
過去徙起以末阿僧祇劫常隨畜生中
復在大海中為摩竭魚身長七千由延
持有五百賈客乘船入海採寶值此大魚
翕船垂欲入口時五百人各稱所行事
時賈客主語衆人言今世有佛名釋
迦文濟人危厄無復是過我等稱名
冀蒙得脫即便齊聲稱喚魚聞佛名
本識由存即自惟曰釋迦文佛已出
世聞我身云何故在魚中即還沒水
五百賈客安隱而歸時魚即撲身出
沙壇上不飲不食經二十七日命終生
長者家作子字曇摩留支今來與吾
相見所以稱久遠耳留支聞此本末即

向海邊求其故屍見大魚骨皮肉已盡行腸骨上思惟言此是我故屍即以華散故屍上尋惟即往忽然道成

出分別功德

經第四卷

慳長者入海婦施佛絹衆商皆死唯已獲存十一昔人大富而慳其婦好法欲施不敢登臨入海先以鐵蒺藜三重繞舍婦礙之不能得出一心念佛諸鐵閼閼變成鵠毛取絹一疋寄人施佛佛受呪願夫與五百伴共在海中為鬼所噉唯留其夫諸鬼相語是人婦事佛不可近也伴侶死盡獨得寶還問婦何事婦具告之二人歡喜即請佛僧設會得道

出雜譬喻經第一卷

毗羅陀請佛僧食而庫藏自滿十二

昔佛在世有大長者名修羅陀財富無數信向道德自捨常以膺月八日請佛及僧終身子孫奉行不輟長者亡時囑兒勿廢兒名毗羅陀後日漸貧至時无以供辦愁感不樂佛遣目連往問云汝父供月欲至當設何計答言唯願世尊勿見忽棄八日臨時將妻至外家質百兩金還辦供具佛與

千二百五十衆僧往舍而坐行水下
食清淨竟而還其日夜半諸故藏中
寶物自滿夫婦見之且喜且懼恐官
顧問即往白佛佛言安意快用勿有
疑難汝之履信不違父教聞施慧道
七財滿足

也法句經
第三卷

婆世躡染欲危身為目連所救十三

佛在羅閱祇國有豪長者名尸利躡
大富盈溢婦生一男形容嚴妙請師
占候歎子福德問言從懷此兒有何
瑞應長者曰其母訥口鈍辭既懷此
子談語巧妙字婆世躡及年長大遊
行觀看見鄒羅伎家有一女子心便
染著欲得娉娶還啓父母願為求索
父母告言高卑非正如何為啓子重
啓言莫問門戶但論其身幸為我求
若不如志便自殞命父母從之共作
瞽姻兒惑其色不耻鄙事即詣彼家
學習戲藝皆已成就是時國王集諸
鄒羅衆多戲事時長者子次應現伎
上索而走王脫不見復勅更上氣力
漸羸中道欲墮心中惶懍无所歸依
目連陵虛告之曰如卿今日寧全身

命出家學道為寧隨地娶彼女耶答
言願自存濟不用女也目連即時化
作平地得全身首喜不自勝隨逐目
連往詣世尊禮拜供養佛於是時廣
說妙論心意開解便得初果因求出
家世尊聽之鬚髮自落法衣在身專
精禪思成阿羅漢佛言過世波羅奈
國有大長者初生一子端正無比有
人從海中来賣一鳥卵用奉長者長
者納受經少時間其卵便剖出一鳥
鷄毛羽光潤長者受與子使持子騎
鳥脊飛遊觀看聞他國王作鄒羅戲
乘鳥至彼鳥住樹上偶見王女情便
染愛遣信騰情女便與交為王所知
推捕縛來而當斬戮長者子言諸君
何為勞力煞我聽我上樹自投而死
諸人聽許便相上樹乘騎其鳥翔虛
而去得延壽命時長者子今婆世蹟
是王女者今伎家女是今時鳥者則
目連是過去世惑色致困由鳥得濟
今垂當死由於目連故得安隱

端正生而能言問其父母世尊及舍
利弗阿難等皆在世不父母答在見
其能言乃謂非人即往問佛佛言此
兒有相父母歡喜兒又啓曰唯垂請
佛及僧答曰卒无供養兒又啓曰但掃
灑堂舍莊嚴床席施三高座百味飯
食自然滿堂又先身之母今猶存在
居波羅奈國願為仰報父母遣使馳
鳥迎接以三高座一擬如來一為父
一為前世所生母佛與眾僧既入其
舍甘味飯食自然而下種種豐饒佛
為說法合家大小盡得初果

此賢惠經
第一卷

阿那邠那字為財受戒聞法離垢十五

舍衛城中阿那邠那有七子心无葛
信於佛法眾不持五戒阿那邠那長
者言我當賜汝千兩金汝等可歸命
三寶受於五戒七子聞之便欲歸三
寶受持五戒父各賜千兩金俱至世
尊所具以白佛云何世尊彼七子頗
有福善諸功德不佛言善哉長者饒
益眾生安隱天人彼七子者緣是諸
善功德具足所獲果報我今當說此
方有國城名石室國土豐熟人民熾

威彼有伊羅波多羅藏無數百千金
銀珍寶於彼健陀賴國人七藏之中
隨其所欲皆悉費用無所減少及此
伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百
倍千倍無數倍皆悉不及汝七子所
獲功德世尊與阿那邠那說微妙法
即從坐起白世尊言願受我請及比
丘僧欲設甘露飲食為七子故世尊
默然受世尊知時與比丘僧前後圍
繞入舍衛城詣阿那邠那家皆即就
座長者及子禮敬世尊世尊說法便
逮等見告言如是長者七子甘饌飲
食飯佛比丘食竟除鉢佛與七子說
法各於坐上諸塵垢盡無有瑕穢得
法眼生彼已見法無有狐疑亦無猶

豫

出阿那邠那經
化七子

經律異相卷第三十五

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十六

雜行長
者部下

舍

梁沙門僧晏 寶唱 等集

流水救十千魚一

樹提伽身生人中受天果報二

迦羅越手能雨寶三

迦羅越以飽食施鳥令出腹中珠四

忽起經暫貧客作設會即獲花報五

無耳目舌先世因緣六

音悅今身受先世四種報七

鳩留飢遇樹神因得信解八

日難財富巨億慳惜不施後世貧盲九

長者發菩薩心將諸貧人取得珍寶十

長者後貧舉財供施耕遇千鼎用之不盡十一

香身長者婦為國王所奪十二

長者婦懷妊口氣香十三

慳財生髡哭地獄十四

以擣衣石施人起塔生天十五

須達三子事窮方信十六

須檀子貪財煞弟十七

犁牛者彌第七兒婦生三子外出一男十八

癡子賣香還燒之為炭以求速集十九

流水救十千魚一

流水長者子於天自在光王國內治一切衆生無量苦患令身平復以病除故多設福業作如是言善哉長者能益衆生無量壽命必是菩薩解諸方藥時長者共二子水空水藏將其二子次第遊行城邑聚落寂後到一大空澤中見諸虺狼狗犬鳥獸悉皆一向馳奔而去長者逐而觀之見有一池其水枯涸於其池中多有諸魚見是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是言大善男子此魚可慰汝可與水是故号汝名為流水汝今應當隨名定實時長者子問樹神言此魚頭數為有幾所樹神答言足滿十千增大悲心時此空池為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四向婉轉見是長者心生恃賴隨是長者所至方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四方推求索水了不能得見有大樹尋取枝葉還到池上與作蔭涼復更推求池水本從何來即出四向周遍求覓莫知水處復更疾走見一大河名曰水生有諸惡人

為捕此魚故於上流懸嶮之處決棄其水不令下過長者向王說其因緣唯願大王借二十大為令得負水濟彼魚命如我與諸病人壽命王勅大目連疾供給汝今自可至為廐中隨意選取利益衆生是時流水及其二子將二十為借索皮囊疾至河上盛水為負水遂彌滿還復如本時長者子於池四邊傍佯而行魚亦隨逐循岸而行時長者子復作是念是魚必為飢火所惱復欲從我求索飲食我今當與時長者子告其子言汝取一為取大力者速至家中所有可食之物乃是父母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集悉載為上急速來還今時二子往至家中白其祖父說如上事收取家中可食之物載為背上疾還父所至空澤池時長者子見其子還心生歡喜踊躍無量從子邊取飲食之物散著池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚食令其飽滿未來之世當施法食曾聞過去空閑之處有一比丘讀誦大乘方等經典

其經中說若有衆生臨命終時得聞
寶勝如來名号即生天上我今當為
是十千魚解說甚深十二因緣亦當
稱說寶勝佛名即便入水作如是言南
無過去寶勝如來本往昔時行菩薩
道作是擔願若有衆生於十方界臨
命終時聞我名者當令是輩尋得上
生三十三天復為是魚解說如是甚
深妙法所謂十二因緣說是法已即
共還家是長者子復於後時賓客聚
會醉酒而卧尔時其地率大震動時
十千魚同日命終生忉利天既生天
已作是思惟我等以何善業得生天
中復相謂言我等先於閻浮提內墮
畜生中受於魚身流水長者與我等
水及以飲食為我等說十二因緣并稱
寶勝如來名号以是因緣今我等輩
得生此天我等今當報恩供養時長
者在樓屋上露卧眠睡是十千天
子以十千真珠天妙瓔珞置其頭邊
復以十千置其足邊復以十千置右
脇邊復以十千置左脇邊雨曼陀羅
花摩訶曼陀羅華積至于膝種種天

樂出妙音聲聞淨提中有睡眠者皆
悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十
千天子於上空中飛騰遊行天自在
光王國內處處皆雨天妙蓮華是諸
天子復至本處空澤池所復雨天華
便從此沒還忉利宮隨意自在受天
五欲過是夜已天自在光王問諸大
臣昨夜何緣示現如是淨妙瑞相大
臣答言大王當知忉利諸天於流水
長者子家雨四十千真珠瓔珞及不
可計易陀羅華王即告臣卿可往至
彼長者家喚令使來即至其家宣王
教令是時長者尋至王所王問長者
何緣示現如是瑞相長者子言我必
定知是十千魚其命已終時大王言
今可遣人審實是事尔時流水尋遣
其子至彼池所看是諸魚死活定實
尔時其子向於彼池見其池中多有
摩訶易陀羅華積聚成積其中諸魚
悉皆命終還白父言彼諸魚等悉已
命終尔時流水復往王所是十千魚
悉皆命終王聞歡喜尔時世尊告善
女天時流水長者子今我身是長子

水空羅睺羅是次子水藏今阿難是時十千魚者令十千天子是是故我今為其受記今時樹神現半身者今汝身是

出金光明經第四卷

樹提伽身生人中受天果報二

昔有一長者名樹提伽倉庫盈溢金銀具足奴婢成行無所乏少有一白氎手巾掛著池邊遇天風起吹來國王殿前群臣參論卜問所以諸臣皆言國將欲興天賜白氎臣樹提伽默然无言王問卿何以无言提伽荅曰不敢欺王是臣家拭體之巾掛著池邊遇天風起吹來殿前却後數日九色之華大如車輪又遇天風吹來王殿前王復與群臣參論卜問提伽荅言是臣家園中萎落之華風吹來耳王問提伽卿家乃尔吾欲將領二十万衆到卿家看提伽荅言願王即相隨去王即將領二十万衆到樹提伽家南門直入有三十童子顏容端正王問樹提伽是卿家兒孫耶荅言是臣家守門奴進到中閣有二十童女顏容端正王問是卿家婦女耶提伽荅言是

臣家守閣之婢進到其戶白銀為壁
水精為地王見水流疑不得進樹提
伽即導王前戶中以黃金為床白玉
為机樹提伽婦有百二十重金銀幃
帳端正无雙為王作札眼中淚出王
問卿婦見我有何不掩眼中淚出答
言王衣烟氣是故淚出王言庶民燃
脂諸侯然蠟天子燃漆亦無烟也何
得淚出樹提伽答言臣家有一明月神
珠掛著堂上晝夜無異不須火光王
是烟中之王是故聞氣耳

樹提伽家堂前有十二重高樓將王
上頭視東忘西視南忘北掩掩寂寂
王謂須臾小復可忍到後園中流泉
浴池食諸果菰自適甘美甚復可愛
以至一月大臣白王可須還國樹提
伽即布施金銀珍寶綾羅繒絲二十
万衆人馬車乘一時還國王即會群
臣佐其所以樹提伽是我之臣婦女
宅舍過甚於我我欲伐之可取與不
諸臣皆言宜可取之王即與四十万
衆椎鍾鳴鼓圍提伽舍毀百重墻提
伽門中有一力士手提金杖以擬四

十萬衆一時俱倒眠地不起提伽乘
飛雲輪車在虛空中問諸人等來時
何意眠地不起諸人答如上事樹提
伽問欲得起不皆言欲得樹提伽放
大神目一視四十萬衆一時俱起還
其本國王即遣使喚樹提伽共至佛
所問言世尊樹提伽是我之臣前身
有何功德婦女舍宅過甚於我佛答
言樹提伽布施功德見天上愛樂五
百商主將諸商人賣持重寶奔空山
中逢一病道人給其草屋厚敷床褥
給水漿錫銷米糧給其燈燭于時乞
願天堂之供今得果報如是佛言是時
布施者今樹提伽夫婦是也于時病
道人者今我身是也五百商人皆得
阿羅漢道

出樹提伽經

迦羅越手能雨寶三

昔阿育王國有迦羅越供養二万比
丘長請一年名聞國王王后見之聞
卿大富盡有何物耶對曰實無所有
王不信之留迦羅越遣人看其家見
其門有七重舍宅堂宇皆以七寶有
勝王宮婦女亦勝但无穀帛錢物便

還白王王意漸解迦羅越即時便笑
王問何所笑耶荅言王不見信耳迦
羅越以手拍東便滿中七寶指南亦
然王便遣還而衆僧精舍去宮不遠
王便詣精舍見比丘僧作礼恭肅問
上座彼迦羅越宿有何福自然珍寶
念之便至上座比丘入三昧見四百
由旬之物心念見是長者乃惟衛佛
時有四人共立塔寺中有一人用意
懇懃塔寺成後以金銀七寶及衆好
華共合和之上三重塔上以散四面
願後食福恒不斷絕今得自然寶者
是此一人王聞大修功德

出辭喻經
第一卷

迦羅越以飽食施鳥今出腹中珠四

昔有迦羅越長者聰明博達財富巨
億居近海邊多植樹木榮茂衆天時
海渚上大有珍寶價直千億如人不
得近唯鳥往來唯瞰明月之珠朝入
暮出拙宿長者藪林長者多智方便
畱之即作百味之食以用與鳥鳥食
之飽滿便吐珠覆地長者得之遂成

大富

出辭喻經
第七卷

忽起經暫貪客作設會即獲華報五

舍衛國

經律異相卷第三十六 第七

合

有一居士亡失田宅家人得

罪死亡都盡唯餘一子無復所依子

聞人說飯佛及僧者生忉利天乃願

飯佛僧惟當客作以果此願有一居

士

弥少塞律 六大臣

多有田宅此兒雖小多諸

藝能求欲傭賃居士問汝何所能答

曰能書算文義別金銀珠貝錢財系

羽監田坐肆无所不解問歲索樂物

答曰年一千金錢居士曰今世飢饉

乃雇五百年滿并還小兒言我才不

施堪此須用既急今為君與即使坐

肆始滿一月校計所得已盈三倍日

止一食留一食分更使監田比及冬

歲復獲三倍歲滿索金及食居士慮

其便去屢託不在後謂之言急索作

底小兒言我欲飯佛及僧居士聞之

即生信心又問欲何處作答曰欲往

祇洹居士曰但住我門器糲相助小

兒白佛願明日受我食佛僧默然

弥少

律云即將財物往至佛所供辦珍味極世甘美緣其意至鬼神助焉倏忽之頃自能辦

正遇節日諸白衣多送猪肉乾餅種

種飲食衆僧受取共相謂言今日貧

兒竭力作會人人皆當為之稍食及

到居士舍手自行食皆去少與食遂
無減貧兒問僧為食鹿澁為愍我貧
答曰今日是節日早起人送食初乃
少與家數既多遂成飽滿貧兒愁憂
恐所期不果涕泣問佛佛為說法必
得生天汝疾還去貧兒歡喜更行僧
食隨僧意取我肆力時期盡供養今
諸大德雖不能取隨意將去時五百商
客從優那禪國來晡至道路遼遠絕
糧三日入城買食時世飢儉且天盛
熱都无所得商主歎曰海中不乏大
城無食宜更遍求隨須何物貧兒啼
向佛時多人見之語估客去某舍有
食即往居士家白小兒言我等須食
小兒問言有幾人答曰有五百可盡
噉來何須論直至即設食皆得飽滿
有一大銅杆一估客主解衣角珠直
十萬金錢置於杆中其餘估客皆解
珠投於杆內小兒言我不賣食何忽
與珠留客小住待我問佛佛言但取
不妨得生天此是花報果報在後還
受寶物估客又問居士此城先有某
甲今何所在答曰已往又問有子孫

不答曰向之施主即其子也估客語
小兒言君父是我等師又與百千兩
金以敦舊好時居士無兒唯有一女
端正姝妙求妻小兒送金百千兩居
士死後波斯匿王問有兒不誰相料
理荅曰唯有一女聳當事判財物并
屬女聳拜為大臣即勅舍衛城內大
長者職十誦律云居士位時國人民号為忽
起長者出十誦二誦第六卷又出弥沙塞律第十卷
無耳目舌先世因緣六

時舍衛國有大長者財富無量無有
男兒唯有五女端正聰達其婦懷妊
長者命終國法無男財物入王王遣
大臣攝錄其財其女心念我母懷妊
未知男女若續是女財應屬王若其
是男應為財主往白國王時波斯匿
王法平政即可所白其母不久月滿
生兒其身渾沌無復耳目有口無舌
又無手足唯有男根即為作字名錫
慈毗梨尔時是女具以是事往問於
王王告諸女財屬女弟吾不取也尔
時大女往適他家奉給夫主讓卑恭
敬謹如婢事大家長者觀其如斯左

而問言女子對曰我父終沒家財無量雖有五女猶當入王會母有身生我一弟人相都缺但有男根得為財主雖有諸女不如一男長者聞已即與其女往至佛所白言世尊彼長者子以何因緣佛言乃往過去有大長者兄弟二人兄名檀若世質弟名尸羅世質其兄少小忠信成實常好布施舉國稱美王任此人為國平事國法舉貸取與無券悉詣平事時估客從弟尸羅世質多舉錢財時弟長者唯有一子其年幼小將其子并所出錢到平事所白言大兄是估客子從我舉錢入海來還應得余許我若終亡證令得之平事言然其弟長者不久命終估客入海遭風失貨估客得全時長者子聞其空歸便自念言此雖貧我何由可得須有當償時此估客復餘舉假續復入海獲大珍寶安隱來還心自念言彼長者子前雖不從我債我舉錢時此人幼稚或時不憶或是我前窮故不責耶今當誠之即嚴好馬衆寶服飭長者子見即遣

人語汝負我錢今可見償答曰可
尔估客自念所舉頓大重生累息无
由可畢當作一桀乃可了耳持一寶
珠到平事婦所白言夫人我本從尸
羅世質舉錢財其子來責今上一珠
價直十萬若從我責可囑平事其婦
答言長者誠信必不肯尔為當試語
即受其珠平事暮歸婦即具白長者
答言何有是事以我忠信不妄語故
王立我為國平事若一妄語此事不
可明估客來具告情狀即還其珠時
估客子更上一珠直二十萬願使囑
及此既小事但作一言得三十万尔
時女人貪愛寶珠即為受之暮更白
夫昨日白事願畢在意長者答言絕
無此理尔時長者有一男兒其婦泣
曰若不見隨我先煞兒然後自煞長
者聞此辟如人噎自念我唯一子若
其當死財无所付若從是語人不信
用將來受苦迫憾不已即便可之婦
語估客長者已許估客欣悅還嚴大
為眾寶莊校著大寶衣乘為入市長
者子見即往語曰先所負錢今宜見

償估客驚言我都不憶何時貧君尋
共相將至平事所長者子言此人往
日親從我父舉若干錢伯為時平事
為尔不荅言不知其姪驚曰伯父尔
時審不見聞又荅不尔姪子恚曰以
伯忠良王令平事國人信用我親弟
子非法猶尔況於外人狂者豈少此
之虛實後世自知佛告長者欲知尔
時平事長者今錫慈毗梨是由於尔
時一妄語故墮大地獄多受苦毒從
地獄出五百世中常受此身植好布
施常生豪富得為財主

出賢愚經
第七卷

音悅今身受先世四種報七

有長者名曰音悅財富無數年老无
子以為愁戚雖然宿福所追其報有
四一者夫人產男二者五百白馬同
時生駒三者國王遣使者拜授金印
四者五百寶船同時俱至佛告阿難
長者音悅先世之時遣五百人乘船
入海既獲衆寶安隱還家是故如來
說此四福同時普集長者念言天降
福祚集我之庭當作甘饌室族相慶
時四天王釋梵諸天龍神鬼王阿須

倫等各與眷屬側塞虛空如來神達
知此長者歡喜踊躍因其歡悅而往
稱歎若其開解可殖福哉應時歌誦
吉祥八音長者歡喜瞿曇言實為
神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神
來相讚歎以好白氎直千万兩金奉
上如來佛即受之佛告長者財有五
厄汝今能為必獲影報所生之慶福
自歸身長者白佛何等五厄佛言一
者火燒二者水漂三者縣官四者惡
子用度无限五者盜賊五事一至不
可抑制長者聞說益增踊躍於是如
來忽然還到耆闍崛山今時國內有
左捷異道名曰不蘭迦葉聽聞如來
詣長者家歌頌一偈獲得長者二万
兩金沙門尚能得金况我往乞當不
得乎又自念言我當往求瞿曇沙門
所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎
之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡
妬嫉之意而往問佛傳聞瞿曇詣長
者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀矜
賜所說偈今吾諷誦冀望得寶如來
三達知此長者却後一時財寶當散

不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜此偈汝不知時卿說此偈必得楚痛是故違卿若更欲得應時之說絕妙之句吾當與汝既使長者得聞真言又免捶毒之痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是故恡惜不肯與我即便重啓其於與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦豫知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又云罪不可諫佛即為說吉祥之偈屈捷諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珍奇了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊岸五百寶船一旦漂沒室族大小無不愁毒不蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈如上所說長者聞之舉門忿恚天下凶殃無過於我云何此人裸形無耻在此媿盍說我吉祥益我憂煩即出捶打從頭至足爾爾還家六師宗等逆問其意答言此變正由瞿曇內不

自剋反怨世尊佛告衆會不蘭迦葉
前從如來求索一偈欲詣長者歌頌
求寶如來諫之其於不信今已在彼
遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此
長者有何因緣而被此患佛告阿難
乃昔久遠阿僧祇劫時有國王亦名
音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上
鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺
問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白
言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴
已便去王遣步騎逐而求之推尋殊
久捕得與王即以七寶瓔珞其身常
著左右晝夜耆視不去須臾復有一
鳥名曰鵝臬來在宮上看見鸚鵡獨
得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡荅
言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於
我取我常著左右鵝臬聞之乃懷妬
嫉心即念言我亦當鳴令殊於卿國
王亦當愛寵我身王時卧睡鵝臬即
鳴王即驚覺盡然毛豎如畏怖狀王
問左右此為何聲驚動怖我侍者白
言有惡聲鳥名曰鵝臬王遣大衆分
布推索即得與王王令左右上拔毛羽

舉身大痛步行而去衆鳥問言何緣
致此鵝臬瞋恚答衆鳥言正坐鸚鵡
故得此患佛言善聲招福惡聲致禍
罪報由已反怒鸚鵡昔國王者音悅
是鸚鵡者我身是鵝臬者不蘭迦葉
是

出長音
音悅經

鳩留飢遇樹神因得信解八

昔有長者名鳩留不信今世後世善
惡報應與五百人共行治生未到他
國絕食三日前行遙見叅林想是居
家到見樹神即為作礼其人飢乏神
即舉手五指端自然出飲食甘水與
之鳩留飽滿復大號哭神問何故答
曰吾伴五百人皆大飢渴神令呼來
復與飲食人馬皆足鳩留問神本有
何福自我如是神曰我本迦葉佛時作
貧窮人恒於城門磨鏡有沙門出入
常喜指示分衛之處及佛面精舍如
是非一壽終生此自然受福無所乏
短長者心悟大修布施日飯八千人
濤米之汁流出城門足以乘舟後生
第二天上作散花天人

出十卷
經第二卷
辭喻

目難財富巨億慳惜不施後生貧盲九

昔波羅奈國長者名曰日難大富珍

琦為人慳嫉日未沒時常勅門監乞者勿通日難子旃檀亦復慳貪難後壽盡還生國中為盲婦作子其夫語婦汝身重病今復懷軀我無衣食汝便自去婦出門去得大聚廬便止其中九月生子兩目復盲乞食養之至年七歲其母悲言今有乞我少飯愈飢如雨渴者兒聞母說便行乞食到其子家時守門者這小出外入到中庭旃檀聞語呼守門問門監懼罪即擊盲兒撲於門外傷頭折臂母聞走到何人無道時門上神便謂之言汝得是痛尚為小小其大在後汝坐前世有財不施故得勤苦死更苦痛觀者聞聲佛問阿難是何等聲阿難具說願佛哀矜到此兒所分越飯已往視盲兒以手摩頭目便開明折傷即愈因識宿命佛問汝是前世長者子曰難非對曰是也佛告阿難人居世間甚苦愚癡一世父子不相識知時佛說經解散其意

有求子索財於此二事中甚憂勤苦痛

他人所得果 有身不能保 何況子與財
譬如夏月暑 息止樹下涼 須臾當復去

世間無有常

出日
難經

長者發菩薩心 將諸貧人 取得珍寶十

昔有長者發菩薩心 聚諸貧人 凡得
五百資 給衣糧 入海採寶 宿一大山
眾人昏鈍 唯長者獨坐 並有所瞻 夜
見山腹出於一人 光炎非恒 面目端
正 口似賭口 以伎樂自娛 周旋山側
長者問曰 卿為何人 聞聲愕曰 吾是
受福之人 解住在此 長者問曰 身形
端正 口何獨尔 荅曰 坐犯口過常喜
泄語 天人曰 卿是何人 荅曰 吾是國
中長者 憂念貧匱 欲令安隱 故將眾
人入海採寶 並欲運寶 饒益閭閻 浮天
人曰 卿得無是菩薩耶 長者曰 吾發
菩薩心 救濟一切 姪怒癡病 諸未度
者 吾是度之 天人曰 善哉 遂送寶所
重載而還

出十卷譬喻
經第五卷

長者後貧 舉金供施 耕遇千鼎 用之不盡 十一

昔剎賓國有一長者 本大富 父母亡
後 常供養數道人 數年之中 家欲貧
困 無復有得 為父母作福 念之愁毒

婦語聳言寧一世勤苦後長解脫遠
使父母得福無量長者言然持我二
人權舉百兩金約用金盡就作畢直
得金便施盡乃往作遣夫耕田婦厨
下炊耕得大石似磨蓋發視見金千
鼎便還覆之不復還食長者遣婦餉
夫夫便擔金自歸其家明日稱金還
耳主人夫婦反舍復為七世父母布施
用之終身不盡

出十卷辭喻
經第一卷

香身長者婦為國王所奪十二

昔有國王貪於姪色所作無道聞好
婦女尋往掠奪舉國患之有一長者
財富無數高才博達婦容端正臣下
啓王王聞心動遣使強奪其夫愁惱
便棄家居行作沙門口中出香薰四
十里身體周遍有旃檀氣王見其人
既無子姓皆収家財王立其婦以為
正后國中生好蓮華青黃紅白甚大
香潔王敬夫人先持與之夫人得華
益甚悲感王問卿今一國之母相敬
不相失意有何不可乃尔不樂耶夫
人曰不敢不樂但念我前夫身口之
香勝此衆華竊思舊意不覺自悲王

不信言乃遣請之前聲已得羅漢神通飛行身出衆香充遍一國王使澡洗重加揩拭身香益甚王試問佛佛言過去有一貧子窮困無業賣薪自活採薪還未及城門城門已閉門外有寺僧夜誦經其人寄宿便坐聽經燒香讚歎至於天曉緣是五百世不墮惡道常生天上身口香潔

出十卷辟

長者婦懷妊口氣香十三

昔有長者夫人懷妊口出好香氣滿一國阿闍世王遣使尋求見長者家以問長者長者具答使者白王王大歡喜呂語長者卿若生男者當持與我所生之女後乃生女有金縷衣自然著身母恠解去隨生一重還著其身便往問佛佛言昔有貧家婦出行遇雨見一老沙門是辟支佛泥倒躄地傷膝流血出即扶沙門起洗去其血白裂已衣用裹傷膝婦人雖未奉法要常好稱譽佛道死生第二天上壽終下生故有自然之衣口出好香

舍衛城中有富長者命終無兒所有
錢財皆志沒官長者生時食敢麤惡
衣裳單弊以樹葉為蓋佛日雖得豪
位不自養身亦不養子不供父母不
通朋友不施沙門今日命終入啼哭
地獄佛言過去以食施辟支佛施已
心悔云我不以與奴婢乃與剃頭沙
門由是善報七反生天七反生人常
得豪貴由悔心故是業果報不食好
食不衣好衣亦不貪五欲波斯匿王
當勤行精進除去慳怠

出長者命
終無子經

以擣衣石施人起塔生天十五

有一長者欲起塔寺材木悉辦唯少
一石無著柱下有一長者雖不奉佛
猶知有福便以家中一擣衣石施之
便得成寺其施石人命終即生第二
天上七寶宮殿玉女侍衛衣食自然
如是久後其國磨滅無人修治寺都
壞盡唯有一石沒在地中人民耕地
石妨其犁舉意欲掘石主天人入心忪
動以天眼觀見人掘石心中自念我
因此石福來生天今人取去福將無

盡乎便下化作凡人住掘石人前問
曰君欲取此石去耶其人荅曰吾欲
耕地值石妨犁故欲去耳天人問曰
設耕此地種得數十斛耳天曰卿勿
取此石吾以五百兩金與卿其人問
曰君得無是神乎荅曰吾是天人也
即復天身語其人曰吾本是此土人
耳前身以此石與道人立寺我因此
福得生天上封受自然向者天宮振
動佐其所以觀見君是故來耳此石
是吾福之根本也卿勿取之其人聞
之曰本所不知此是神明塔寺天人
福田不敢犯也天還天上其人思惟
此天但施此石得福如此吾當更立
塔寺便即興功修塔如故

出福報經又出十
卷辭喻經第一

須達三子事窮方信十六
昔給孤獨氏有三子皆背正向邪酒
荒女色馳騁田獵擣蒲博奕去明即
瞋日成狂愚父愍悼之慈惻誨喻指
示禍福無日不令子獨不移放蕩日
甚父乃以苗草衣之以豆麥食之窮
而悔焉父言余為不善現世獲殃甚
困如此豈況地獄燒煮之痛誰當濟

尔子叩頭曰邪友所導狂惑習之由
猪處溷不知其臭自今束身奉戴三
尊父曰大善汝若洗心奉佛五戒終
身不犯歲與汝五千万金三自歸三
千万子對曰唯既奉尊教即令洗浴
將至佛所稽首受戒退歸修德清潔
其志周窮濟乏惠逮衆生國儒稱德
名齊古賢出教
子經
須檀子貪財煞第十七

昔羅閱祇城有長者名曰須檀大富
多財子名須摩提其父命終弟名修
耶舍摩提設計不與弟分念當煞之
兄語弟言共詣耆闍崛山上有所論
說即執弟手上至絕崖便推置底以
石埒之便即命絕須檀者則真淨父
王是也時須摩提者則我身是修耶
舍者則今陀婆達梵是出興起行
經下卷

梨耆弥第七兒婦生三十外出一男十八
波斯匿王有一大臣名梨耆弥為第
七子納妻乃娶波斯匿王弟曇摩訶
美女此女聰黠利根多諸德藝懷妊
十月產三十外出一男形體挺特
勇健無雙一人之力有過千夫父母

愛念合國敬畏

出賢愚經第十卷

癡子賣香、遲燒之為炭、以求速集十九
有富長者生子愚癡、乘船興生、唯載
沉香、香精且貴、買者希、久滯不售、同
侶反鄉、獨不堪得去、恐失宗伴、遍觀
市中、貨炭、寂駛即燒香、作炭、希得
應速、眾人見之、咸共責笑、大譏狂人
賣香、雖遲獲直不少、今燒成炭、復何
所得

出百句辭喻經第一卷

經律異相卷第三十六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

沙門億耳入海見地獄一

優婆塞持戒鬼代取華二

優婆塞為王厨吏被逼煞害指現師三

優婆塞被魔試四

清信士婦女與事鬼家五

清信士始精進未慙後生慙愧鬼不能害六

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中虫七

薄拘羅持戒得五不死報八

持戒誦經續明供養鬼不能害九

執持未還佛戒口中諸鬼出打其身十

余信罪福夢鬼取之令其受戒後壽百

年十一

家有六人剖口施僧同受富樂十二

有人路行遇見三變身行精進十三

有人命終十日還生述所經見十四

沙門億耳入海見地獄一

阿濕摩伽阿睺地國有聚落王名薩

薄中有大富居士財寶豐盈唯無兒

息從諸神祇求不能得有子時到婦

覺有身此女利根有四不共智一知

男愛二知男不愛三知妊身時四知
所從得以語居士居士歡喜月滿生
男耳有金鐸是兒端正見者歡喜集
婆羅門相之言是兒實有福德威力
為作二字宿世出家即名曰沙門耳
環非世所作可直一億字為沙門億
耳五種養視一者治身母二者除垢
母三者乳母四者吉母五者戲笑母
是兒福力而疾長大便教書數筆印
善知諸物價相貴賤是王聚落商客
所集時四方人來詣聚落問言是中
阿誰有好德可與寄言示我利害諸
人示沙門億耳是諸商客即往詣之
接為主人是諸商客見大威力如是
思惟若作薩薄將多人入海必安隱
歸諸人言沙門億耳汝何以不入大
海荅言我入大海作何等是中多諸
恐怖百千人去時一得還是諸商客
激厲之言何等人仰他活命沙門億
耳信受欲去到父母所辭欲入海時
父母說諸怖事欲令變悔以制留之
時不隨父母語父母語貴人佐我留
億耳時諸大官長者居士皆助留之

終不隨從父母知其意正則聽令去
於是乘爲振鈴通告令聚落言沙門
億耳欲入大海我作薩薄誰欲共去
是人福德五百商客皆悉樂從莊船
下水日斷一繩至第七日得伊勒風

梁言隨好

斷第七繩船疾勝箭逕到寶

渚語賈客言取寶滿船莫令大重得
伊勒風是時船去疾勝箭還閭浮提
向薩薄王聚落有二道沙門億耳語
諸商人欲從何道諸人咸言陸道去
好夜住空澤語諸商人我曾聞賊來
劫諸賈客若前煞薩薄則諸賈客無
所成辦若不煞薩薄則以錢物力若
自身力若以他力必能得賊我當餘
處宿去時當喚我諸人言尔億耳駟
驢往別處宿是諸賈客夜半發去人
人相覺竟不喚億耳後夜天大風雨
億耳覺喚無應者即時馳逐道多沙
土風雨流湯仰驢蹉跌而前億耳飢
極前行見有一城念想得食立於城
門隨念失聲唱言食食時無數百千
餓鬼來出皆言何等食阿誰與億耳
言無食我行飢極念想得食因出此

言我無食也諸餓鬼言此是餓鬼城
我百千万歲今日乃聞唱食聲我等
不布施慳悋多故墮餓鬼中汝欲卹
去億耳言欲至薩薄王聚落鬼言從
是道去於是前行復見一城隨念唱
水其事如前前行不久復見一樹名
波羅夜於下宿揺樹落菜細者自食
麋者與驢如是日暮即有床出男女
顏貌端正著天寶冠共相娛樂作是
思惟我不應尔看他私事時夜過晝
來即時床滅有狗來噉是男子肉盡
骨在億耳念言是人先作何行今得
此報夜善晝惡我待問之至夜更有
好床男女娛樂即往問之男言汝識
阿濕摩伽阿脰地中薩薄王聚落某
甲屠兒不有長老迦旃延常出入我
家我常供給飲食衣藥彼常語我言
莫作惡行後得大苦我時答言先世
已來以此為業今若不作那得自活
旃延復言汝作此惡為晝多夜多我
言晝多即語我言汝夜受五戒可獲
微善我即從受今得此報前行不久
復見二樹名波羅住下止宿食菜如

前男女盡來相娛暮則床女皆滅百
足至出噉是男子肉盡骨在億耳問
言汝作何行今獲此報男言阿濕摩
伽阿槃地國中薩薄王聚落某甲男
子姪犯他婦有長老迦旃延出入我家
彼教我言莫作惡行後得苦報我答
言不能自抑當可如何復語我言汝
於此事何時偏多我言夜時多迦旃
延即語我言受盡五戒可獲微善我
用其言故獲斯報復見樹林池水清
淨億耳於中洗浴飲驢是池邊有堂
衆寶莊嚴億耳仰視即作是念我飢
渴欲死當何所在即便上堂說佛經偈
飢為第一病行為第一苦如是知法實
涅槃第一樂

見女人坐烏牙床床脚繫二餓鬼是
女識億耳因問訊言沙門億耳道路
不極不渴飢耶億耳答言貴女乞我
食女言相與但莫與是二餓鬼耳女
即與水洗手與食是女欲令億耳知
此因緣故小出堂外時二餓鬼伸手
言乞我一口乞我半口我即腹中飢
如火燒億耳好施各與一口變成膿

血多咽還吐出滿鼻穢女言我語汝
莫與何以與之億耳言姉妹我不知
故與時更有一女來語貴女與我食
女言食汝常食作是語已即有三奇
鑊火湯沸是女脫衣入鑊中皮肉爛
盡唯有骨髓冷風來吹出鑊還活著
衣嗽其爛肉嗽已而去更有女來言
貴人與我食女言食汝常食作是語
竟女變成羖羊嗽草億耳語女是何
等事女言汝識阿濕摩伽阿槃地國
中薩薄王聚落不億耳言識是一鬼
繫我頭邊床脚者是我夫某甲居士
繫我脚邊床脚者是我兒有長老
迦旃延出入我舍受我供養衣服湯
藥是二人瞋我言我覓時辛苦而汝
持與他空自疲勞以是慳貪不喜布
施墮餓鬼中惡口業故與食變為膿
血億耳言是女何以自嗽其肉女言
是我兒婦與物令舉或自嗽或與人
嗽我問覓答言我不嗽亦不與他若
我自嗽及與他者當自嗽我肉故自嗽
肉第二女是我婢我使舂磨或自嗽或與
他若問時言我不自嗽不與他若自

敢與他者我後世當作羊馱草以是因緣今作殺羊馱草億耳言汝作何行女言我有少罪來生是中當不久住生四天王天汝能少為我往薩薄王聚落中為語我女云見汝父母兄弟及婢唯汝母獨受福餘者受罪汝母因我語汝莫作惡事後世多受苦報汝若不信是汝母言某處有藏大有錢財取為我作福供養衆僧及迦旃延殘餘可以自活問億耳言汝欲去耶荅言欲去女言汝眠閉眼須臾至薩薄王聚落是諸賈客先到諸人問不見沙門億耳不荅言海中失之舉邑皆哭如喪父母億耳聞之若今見我必復擾動不須復歸漸漸到女舍共相問訊以母言語女女言咄男子汝癡狂人我父母布施作福死必生天何以在餓鬼中億耳即語女言汝母言某處有藏大有錢物使汝取供養女聞開藏大得錢財得以生信如其母勸請迦旃延隨從說法即於坐上得諸法清淨無垢法眼得無所畏禮迦旃延言大德我歸依三寶作

優婆塞欲於善勝法中出家受具是迦旃延言父母聽汝出家不荅言未聽迦旃延言我法父母不聽不得出家受具是即便歸家禮拜父母先由愁苦故並失明聞億耳從大海中安隱還歸悲喜淚出眼便還明過五六日白父母言聽我出家父母言我本至心求願得汝汝入海得死消息愁憂故眼盲汝今來還我大歡喜眼得開視汝今便為更生汝受我語則為供養我我壽命能過幾時若能畢我等壽不出家者我死不恨億耳荅

言諾

出十誦律四誦第四卷

優婆塞持戒鬼代取花二

昔有優婆塞僑居舍衛國婦形端正一國同聞勿友欲觀終不肯示人以自王王思欲見不知何由一臣啓言夫婦並持五戒供養道士手自斟酌王可詐作道士持鉢詣門必得見之即隨臣言權變形服竊到其家婦見道士頭面作禮王觀察已還語臣等此婦實好入我心中不知何從得之衆臣自言此雖僑士應覲於王憍慢

不來可以為罪去舍衛城千有餘里
大池水中生五色蓮華聞有三難頭
地鬼神惡狩罪應死者使往取華輒
沒於彼王便呼問言卿何等人再拜
答曰大王民也王言何以不來答曰
愚癡不及耳自知有罪王言罰卿詣
池取華七日當還若違期至當重治
卿受教辭退還具告婦婦語夫言君
今有罪由我美色君識佛明教三界
無怙唯戒可恃上道之曰心念三尊
口誦十善莫忘須臾若君不還吾當
出家以戒自樂不經二男給夫資糧
辭決進路行至半道有啖人鬼問曰
何人答言是佛弟子鬼言諸犯罪者
遣付吾等詐言取華賢者實犯罪為
惡人所讒答鬼言人命難得唯在大
神耳鬼言卿是佛弟子又復無罪我
不相害也餘有二難恐卿不免當如
之何鬼復言曰相代取花以濟卿身
使我長夜得福無量卿急住此間鬼
於是去須臾便還五色好華以與賢
者賢者重不能舉鬼便取華并扶賢
者屈申辭頃已到宮門辭別而去賢

者詣門自通王恠還速具問本末如實自陳王大驚慙曰鬼無人義害於衆生今濟善人我乃無義不別善惡不如鬼魅即自責過稽首歸命願為弟子奉受五戒廣行六度國致太平

賢者夫婦并加精進得不退轉

出辟喻經第五卷

優婆塞為王厨吏被逼煞害而招現師子三佛泥洹後百年國王奉事天神大祠祀用牛羊猪犬雞等各百頭皆使厨士煞之時厨士言我受佛戒不得煞生厨監大恚白王治之王言違教者死厨士對曰我是佛弟子受持五戒寧自煞身不違佛教而當煞生若當從王教犯煞者死入地獄罪竟乃出常當短命持戒死者即生天上天上福樂所願自然假令當死轉此人身當受天形我以是故死不煞耳王言與汝七日期當以爲蹈煞汝若不死者汝語有實七日以後王看是優婆塞身如佛身駭五百爲往蹈煞之優婆塞如佛法則舉五指化為五山一山間有一師子出爲見師子惶怖伏地如佛在時王時信佛便廢祠祀

即從此士受佛五戒吏民内外皆亦

受法遂為國師

出辟喻經
第六卷

優婆塞被魔試四

有一優婆塞與眾估客遠出治生遇
天寒雪夜行失伴住一石室時有山
神變為女像來試之曰白雪覆天地
鳥獸皆隱藏我獨無所恃唯願見慰
傷優婆塞兩手掩耳曰無羞弊惡人
說此不淨語水漂火焚之不欲見聞
汝有婦心不欲何況作邪姪欲樂情
淺薄大苦可畏深山神聞之兩手擎
捧送至伴中

出大智論
第十七卷

清信士嫁女與事鬼家五

優婆塞嫁女與世間人臨遣女時父
母欲奪女戒女言云何奪戒父母言
法嫁女與世俗人如黃金擲牛屎中
復用戒為女言如人遠行大空澤中
無有人民應益裝糧食世家事鬼恐
鬼儻得我便應益持戒令志堅固黃
金在牛屎中洗自可用豈便與牛屎
同耶父母感其言以佛像與之女致
嚴器中朝暮向器作礼聳問婦答是
佛能令頭不白顏色常好聳同供養

後同生天不更三塗

出十卷辟喻經第五卷

清信士始精進未解後生慙愧鬼不能害

昔有清信士始受戒時精進少雙後年衰老違遠賢衆獨處山岨志更陵遲荒于田園忘佛廢法更成凡夫其山中有梵志道士渴欲求飲田家事遑無與之者梵志有怨遂念恨去梵志能起死人并使鬼神即召煞鬼勅之曰彼人辱我今往煞之山中有羅漢知之往至田家田家見沙門欣然稽首為設一食沙門曰汝今日夕早燃燈勤三自歸誦守口攝意倡慈念衆生可長安隱沙門去後主人如教通曉念佛誦戒不廢煞鬼至曉伺其微便欲以煞之覩彼慈心無緣煞焉鬼神之法今已煞已使欲煞但彼有不可煞之德法當還煞便已煞者鬼乃恚欲害梵志羅漢以威神蔽之令鬼不見田家悟道梵志得活鬼遂不獲煞生之罪田家一時受三自歸念佛不慙全一門之命

出墮落優婆塞經又出十卷辟

喻經第五卷

清信士臨亡夫妻相愛生為婦鼻中虫大

有清信士持戒精進不態有一沙門
已棄重擔生死永盡逮得神通與共
親友時清信士卒得困疾醫藥不治
婦大悲苦謂其夫言共為夫婦卿獨
受苦以何方便分病令輕設卿無常
我何所依兒子孤單復何恃怙夫聞
益懷愛戀大命將至應時即死魂神
即還在婦鼻中化作一虫婦大啼與
不能自止時道人往與婦相見故欲
諫喻令捐愁憂婦見道人來益用悲
慟奈何和上夫聾已死虫從鼻涕忽
然墮地婦即慙愧欲以腳踏道人告
曰止止莫煞是卿夫聾化作此虫婦
曰道人我夫奉經持戒精進難及何
緣壽終轉形作此道人答曰過起愛
戀今生為虫道人為虫說經卿精進
奉經持戒福應生天見諸佛但坐思
愛戀慕之想墮此虫中即可慙愧虫
聞意解便自剋責俄而命終即得生

天出居士物故為
婦鼻中虫經

薄拘羅持一戒得五不死報八

昔有一人唯有一兒名薄拘羅年始
七歲其婦命終更取後室憎前婦子

甌中蒸麴兒問母索母抱放甌中以
覓合頭欲令兒死兒於甌中食麴不
死後復抱置熱鐵鑊上於鑊食麴不
以為災後詣河邊浣衣擲深水中為
魚所吞經于七日父請衆僧為設大
會買得一魚車載歸家欲破魚腹兒
言徐徐莫傷兒頭此兒先受不煞一
戒今得五種不死

出律
前經

持戒誦經續明供養鬼不能害兒

昔有兄弟五人父教持戒大兒獨不
肯持戒費五枚錢至相師許求相師
言年可百歲當大富貴又言定惡復
言不好尅後十三日卿當死亡其人
大怖言非是世間常師所能療治唯
有佛豫知未然近在耆闍崛山中可
往問之於是即往問佛佛言卿有宿
命對怨家欲來取卿卿若欲得免者
當持五戒乃可得脫卿歸盍辦脂燭
焚之過十三日即受歸戒燃燈續明
終日晝夜誦經偈言南無佛歸命
佛慎莫休息過十三日便自得脫其
夜即有二鬼往共煞之一鬼住百步
外使一鬼往煞見燈火光明但聞呼

南無佛歸命佛聲不敢前逆語一鬼言此人不可復得但呼南無佛歸命佛我惡聞是聲令我頭痛於是二鬼便相持走去不復近之從是以後長得安隱

出諸經中要事

執持求還佛戒口中諸鬼出打其身十昔迦羅奈國有婆羅門子名曰執持受佛禁戒無所違犯執持久後到他國中見人煞盜姪便貪愛之見人好惡便論道之見飲酒者便欲追之無一時定便自念言悔受戒擔當以還佛即詣佛所言前受五戒多所禁制不得徒意佛法尊重非我凡類所能恭事罷可得念佛默然不應言已木絕口中便有自然鬼神持鐵椎拍執持頭復有鬼神脫其衣裳鉤其舌者有姪女鬼刀割其陰有鬼洋銅澆其口前後左右皆諸鬼神竟來分裂取其血肉而噉食之又有自然之火焚燒其身求生不得求死不得諸鬼急持不令得動佛見問曰汝今云何執持口噤不能復言但手自搏佛以威神救度長者諸鬼神王見佛世尊各

立一面於是得換便起叩頭前白佛
言我身有五賊擊我入三惡道坐欲
作罪違負所受願佛愍我從今改往
修來奉受戒法持月六齋歲三長齋
燒香散華懸雜幡蓋供事三寶不敢
復犯佛言汝今所言是為大善汝若
眼見自作自得罪非天授與

出大薩頂
經第三卷

不信罪福夢鬼取之今其受戒後壽百年十一

昔人不信罪福年已五十夢見煞鬼
欲來取之眠覺惶怖求師占夢師作
卦地云有煞鬼必欲相害不過十日
若欲攘此從今已去十日中間受佛
五戒燒香燃燈懸繒幡蓋信向三寶
可免此死即依此法專心信向煞鬼
到門見作功德不能得害鬼即走去
其人緣斯壽滿百歲死得生天

出華嚴
喻經

家有六人割口施僧同受富樂十二

昔有大富家食口六人奴婢金銀珍
寶不可稱數佛與阿難街里分衛佛
到其門父母兒子妻婦孫息踴躍歡
喜請佛入坐以氍毹布地食器皆以
金銀佛言此人前生值飢饉世家中
窮乏唯採諸菜用自繫命作羹美適熟

外有道人分衛出見沙門父母便言
我分與之兒子孫息各自以分與之
讓母令食六人一時發意各一日不
食唯恨家貧無好供養緣此之福得
生天上人中常得安隱豐饒財物以
其發意同等之故世世共作因緣今
重相值父母兒子大小一時皆持五
戒命終生天受福無量今若值佛皆
得羅漢

出維摩經第一卷

有人路行遇見三變身行精進十三

有人在道上行見道邊有一死人鬼神
以杖鞭之行人言此人已死何故鞭
之鬼神言是我先身生在之日不孝
父母事君不忠不奉敬三寶不隨師
父之言今令我隨罪而行苦痛難言
瞋故鞭之稍稍前行復見一死人天
人來下散花於死屍以手摩娑之行
人問言觀君似是天人何故摩娑是
死人耶答云是我故身生在之日孝
從父母忠信事君奉事三尊承受師
父之教令我神得生天皆是故身之
恩是故以來報之耳小復前行又見
一天人衣服鮮好端正香潔道邊摘

酸棗噉之行人問曰覩君似是天人何噉酸棗天人答曰我在世時孝從父母忠信事君奉事三尊種種作諸功德唯不喜飲飴人客今作天人恒食不充是以食酸棗耳行人一日見此三變便還奉持五戒修行十善孝從父母忠信事君示語後世罪福追人

出諸經中要事

有人命終十日還生述所經見古

有優婆塞本事外道厭苦禱祠委捨入法奉戒精進懃誦經好布施責意忍辱常有慈心暴疾命過臨當死時囑父母言我病若不諱七日莫殯奄忽如死停屍八日親屬皆言急當殯殯父母言不隄是欲留至十日當此語時便見眼開未能動搖父母歡喜守至十日便自起坐善能語言問所從來盡何所見答言有吏兵來將到一大城城中有獄獄正黑四面鐵城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身坐火中上下洞燒青烟上出或有人以刀割其肉而噉食之獄王問我言汝何等

等人犯坐何等乃來到此此中治五

逆不孝父母不忠信事君答言我少
為惡人所惑奉事外道愚癡又飲酒
煞生祀天地又於市里採取財利升
斗尺寸欲以自饒後與善師相值牽
我入佛道見沙門道人授我五戒奉
行十善自余以來至于今日不復犯
惡仰由明王哀我不及我便叩頭王
即起叉手謂我言止止清信之人不
應當尔便與我坐呼吏問之此乃
無上正真弟子汝輩皆當從是人得
度以其人壽命自盡時乃當死耳魂
神追行若生天上天神迎之若生人
中人中迎之何得將此大來入是五
逆之處吏答王言世間多有是種人
不畏王法不畏四時五行不拘天地
鬼神橫行天下不可不問也有師名
沙門既剃頭髮被服踈陋以是自大
多將弟子東西南北復大劇是應當
治之王言止止法服之人人所貴敬
他所畏難諸釋梵日月中王下及帝
王臣民尊奉是人得福無量輕慢是
者自求罪苦急案名錄壽應盡未吏
言未應死也尚有餘年二十以其先

有所犯罪是以取之使其黨輩小小自下耳王言佛子有戒精進天神所貴佛以大慈救護一切蚰飛蠕動天神地祇諸鬼龍等皆敬貴之豈拘王相四時五行耶佛恩如四海不得限量吏言大王奉佛戒耶王曰坐我不奉佛故追罪作此獄王若人已入正法後悔還外道雖壽千歲當逢九橫若持戒比丘及諸弟子當勤行六度六衰斷絕二十事亦在經文觀佛功德猶若巨海不可當也吏言誠如王言不別真偽速發遣之辭謝使去從高墮下燿然而獲與其父母共至祇桓自惟自剋奉受五戒修行十善出弟子經復生經經律異相卷第三十七

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第三十八

優婆塞部

舍

梁沙門僧旻寶唱等集

優波斯那割肉救病比丘一

阿凡和利至心請佛庫中自然皆備二

獲男女產十男成男并其往緣三

孤母宮子遇佛慈誘狀受得道四

婦人喪失眷屬心發狂癡五

提聿婆羅門女無子自焚遇辯才沙門

聞法悟解六

女人懷姙願欲出家生子之後前心不遠七

難陀燃燈聲聞神力共不能滅八

善信女少悟無常素志清白為天帝所試九

優波斯那割肉救病比丘一

毗紐軋國多信邪見無佛法僧有一

女人名優波斯那

僧祇律云名卑唎夫亦名唎卑沙塞律云須卑

時有事緣至舍衛國波斯匿王所緣

事畢從諸舊信優婆塞邊聞佛功德

欲得見佛即往祇洹值佛為諸大眾

說五戒法優波斯那求從佛受即得

五戒佛復以法句經與令誦誦是時

中夜誦法句經有毗沙門天王從數

千夜又欲至南方毗婁勒叉所聞誦

經聲尋皆住聽讚言善哉姊妹善說法要優波斯那即便問言汝為是誰但聞空聲不見有形答言我是鬼王毗沙門天為聽法故住於空中又問汝天我人云何故稱我為姊妹耶答曰佛是法王亦人天父同一法味故言姊妹時優波斯那心大歡喜常使人入林採薪後旦上樹遙見舍利弗目連及五百比丘在此林中精懃禪誦使人還白大家優波斯那歡喜無量脫二金環以賞使者使者復言世尊有好言寄與大家具說五施復解瓔珞重以賜之使者曰時起洗手辦具飲食我向輒持大家言請二尊者及五百弟子今日來食即放使者及與珍寶告諸家屬及諸隣比設於供具尊者與諸比丘著衣持鉢就座而坐作禮訖手自行水下種種食香味具足謂舍利弗言此舍有神與我親厚我有施時語我此阿羅漢此聖此凡此持戒此破戒此智此愚告舍利弗言我有四子及夫皆惡邪見我若供養三寶給施貧窮便生嫉恚而我修

善布施終不退縮成須陀洹舍利弗
言甚為希有世尊是暮當來毗軻持
林今還所住僧去已後即辦所用往
至佛所觀諸衆僧所止宿處見一病
僧卧草窟中問其所患何所須欲答
曰四大不調極大困苦醫令服新肉
汁僧祇律云比丘是常
供養服下藥須肉斯那言莫復他
求我明當送明十五日國法不煞遍
求不得便使却人靜室自浴割股重
肉以氈纏裹合諸草藥煮以為羹送
病比丘比丘食已病即除愈其夫尋
還見婦色變即便問言汝何憔悴對
曰我病即喚請醫不能識逼問家人
婢具言之夫到街巷大叫呼言沙門
釋子食噉人肉如駁足王佛因制諸
比丘諸不淨肉甚不應食優婆夷言
緣我斷肉即語夫言若能為我請佛
及僧來此設供甚善若其不能我當
捨命夫為妻故入林請佛明日舍食
佛與衆僧就坐而坐問斯那何在答
曰病佛言喚來夫言汝師喚汝答曰
病苦不任起佛告阿難汝往告令起
阿難即往稱佛呼之并床舉之來到

佛所遇佛光明苦病即除平復如故

僧祇律云比丘入葱心二味齋即平復

即起礼佛佛為說法

得阿那含道夫及眷屬捨離邪見法受五戒為佛弟子

出優波斯那經又出賢愚經

阿凡和利至心請佛庫中自然偈二

維耶離城有一女子名阿凡和利聞佛來遊歡喜無量與五百女俱詣佛所聞佛說法心生開悟請佛飲食時城中復有五百長者子亦請世尊世尊言已受阿凡和利明日請時諸長者子語和利言佛之至尊來化我國我應先飯汝且停供女言勿以豪强加於女弱若能見惠四願當相讓也一者令我心保善不移二者令我命保在不亡三者令我財物無減四者令佛長住此國長者曰善汝今乃能悟於無常諸所希願非我能辦聽先飯佛中有年少耻在其後固執不已便勅市司罷不貨易和利遣人求索諸物都無所得庫中衆膳自然滿足唯乏薪炭油灌白疊以充代之又内城門令不得出啓請於佛即遣鸚鵡往白食辦長者射之以佛神德箭化

為花得至佛所飛鳴白佛眾祐及僧
足蹈城門天地震動五百長者阿凡
和利及諸女人見聞此事逮得法眼

受持五戒

出中下起
經下卷

獲男女產十郊郊成男并其往緣三

舍衛國須達長者末生小女字曰獲
曼面首最妙其父憐愛將至佛所其
女見佛情倍欣踊願得好香塗佛住
室斯女手中有賓娑落佛從女索
便以與佛於上書香還以與之女共
其父還城推買如佛所須持詣祇洹
躬自搗磨日日如是於時特叉尸利
國王遣其一兒使到舍衛廣行觀看
復至精舍見獲曼女便取為婦後遂
懷妊生十郊郊後開敷有十男兒形
貌姝好勇健非凡然喜畋獵母教莫
令諸子白母射獵取樂母令相遮將
為見憎母復告言吾因愛汝等是以
相制若當憎汝時終無此言然生之
罪當入地獄無央數劫解脫何由諸
子白母為自出心從他邊聞母復告
言吾從佛聞兒復問母佛者何人幸
願具宣母告諸子迦維羅越國淨飯

王子厭老病死出家學道得無上果
巨身丈六三明六通遐鑒無外諸子
啓母求往覲佛母即聽之往至祇洹
奉覲如來佛為說法十人俱時得法
眼淨便求出家佛聽為道願髮自墮
法衣在身精勤大業盡得羅漢盡於
苦際過去九十一劫有毗婆尸佛般
涅槃後分布舍利起無量塔時有一
塔朽故崩壞有一老母而修治之有
年少十人偶行覲見歡喜相助所作
已竟誓為母子從是已來九十一劫
天上人中恒與俱生受福快樂時老
母者今蘇曼女是尔時十年少者今
十羅漢是

此賢愚經
第十三卷

孤母喪子遇佛慈誘厭愛得道四
佛在舍衛國給孤獨園有一孤母而
喪一子憂惱愁憤抱屍啼走譬如狂
人出至祇洹聞佛大聖天人所宗宣
說經道忘憂除患孤母見佛作禮長
跪願釋憂結佛告孤母汝速入城遍
行街巷有不死家者乞火持還孤母
求不能得空手而反佛告孤母夫人
處世有四因緣不可久保一者常必

無常二者富貴必貧賤三者合會必別離四者強健必當死汝今何為不自憂慮何不廣施持戒月持六齋任力堪能給施孤窮孤母白佛我今愛子入骨徹髓豈惜身命時佛欲化彼令其得悟即化作四大火坑圍繞孤母火氣逼身以見自障佛語孤母汝向自陳愛子情重入骨徹髓寧自喪身不使子亡火氣逼已酸痛難堪但當自受以子障乎人間微火蓋不足言地獄火燃疾痛無量畜生懷癡苦餓鬼飢渴苦能自利者當修布施持戒忍辱不生地獄及餓鬼等受天人福漸近泥洹時彼孤母內心自責默患恩愛即於佛前盡諸塵垢成須陀

洹

此經在
阿含經

婦人喪失眷屬心發狂癡五

天竺有一人往詣舍衛國婦生兩子太子七歲次子孩抱母復懷妊欲向在產天竺國俗婦人臨月歸父母家時此夫婦共乘一車載其二子詣舍衛城中路放牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離圈其夫取牛蛇即捨牛殺

夫婦見怖懷啼哭日已欲寘去家不
遠隔一河水寘懼抄賊即棄其車攀
將二子到於水畔而留大兒水邊抱
小而度涉水始半狼噉其子叫呼其
母母聞其聲轉顧見之驚懼不覺抱
兒墮河隨流而逝母益懊惱迷惑失
志頻躡水中墮所懷胎遂便渡水問
道行人我家父母為安隱不答曰昨
日失火皆燒死盡又問行人聞我夫
家姑妣安隱不答曰遇賊傷害姑妣
皆死愁懷迷悶不識東西裸形狂走
行人見者恠之謂得邪病馳走見佛
佛大會說法時婦見佛意即得定
不復愁憂自視裸形慙愧伏地佛呼
阿難取衣與之婦著衣致敬佛即說
經為現罪福即發無上道心立不退
轉地愁憂除散如日無雲發無上心

出婦人過事經
賢愚經大同小異

提聿波羅門女無子自焚遇辯才沙門聞達悟解六

裴扇閭國有一女人名曰提聿波羅
門種其家大富豐聿無兒守寡孤窮
無所恃怙婆羅門法若不如意便生
自燒諸婆羅門共往教化令其願生

那羅延天請婆羅門足一百人施設大會食畢各觀牝牛并從犢者家中所有諸物施五百婆羅門於恒水邊積薪自燒婆羅門為汝咒願令汝輕重諸罪一時滅盡後世生時六親眷屬壽命無量快樂無窮提耒從之即伐薪薪欲擬自燒國內沙門名鉢底婆_{梁言精進持戒多聞智慧常以慈心教化天下}令改邪就正捨惡修善往問提耒言何用薪火答曰自欲燒身滅除殃罪辯才曰夫先身罪業隨逐精神不與身合徒自焚燒安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受報亦惡餘報亦然云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸余不須於理不通如困病人為苦所逼復遭惡人呵罵聳搏時此病人寧有善心無念惱不提耒曰但生念惱辯才曰汝今如是先身罪故今若燒身猛炎起時身體焦爛氣息未絕心未壞故當今之時身心被責識神未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中苦惱尤劇千百万倍又如車牛狀

患於車欲使車壞前車若壞後車復
扼罪業未盡假令燒壞百千萬身罪
業因緣相續不絕猶如何鼻一日之
中人萬過死八萬過生終過一劫其
罪方畢況復如汝一過燒身欲求滅
罪問曰願聞滅罪方法辯才答曰前
心作惡如雲覆月後心起善如炬消
闇起罪之源由身三口四意地業行
今當一心丹誠懺悔改邪就正捨身
受身至成佛道辯才授十善禁提辜
歡喜設種種飲食及諸珍寶請留教
化辯才曰汝受十善法即為法器復
以化人則為報効汝已得度我不宜
留復化餘處物無所受於是而去

出未曾有
經下卷

女人懷妊願得出家母子為道皆得成立七
有一女人倏身數月見佛及僧願我
生子以後出家為沙門及生子後愛
念既隆不遂宿心子年七歲意忽還
悟作二人食及三法衣持瓶將子行
詣佛所白佛言願哀我子使為沙門
令後得道身形如佛佛即聽之母以
水灌前洗其兒應時九龍從瓶中出

吐水灌兒澡訖殘水散兒頭上於頭
上下變成花蓋寶帳交絡并師子座
上有諸佛佛時微笑出五色光照十
億刹還繞佛身從兒頂入母即前行
以飯上佛并食其子子發無上平等
道意十億佛刹六反震動衆刹諸佛
皆自然現佛以母分飯飽尔所佛及
諸比丘皆等飽足其飯如故母即歡
喜及諸天人得阿惟越致時兒髮墮
成為沙門立不退轉我身是也

出過世佛
分指經

難陀燃燈聲聞神力共不能滅八

佛遊在給孤獨精舍波斯匿王供養
於佛及諸大衆眷屬祇桓縱廣百六
十里波斯匿王周遍燃燈民人覓看
貧女難陀居無舍宅問行路者知波
斯匿王以油千斛為佛燃燈難陀自
責我以何故獨貧如此即入街里家
索乞旬得少雜飯心自念言我當賣
之以為燈直賣得一錢賣詣油家油
家問女持一錢油作何福德難陀答
言欲為佛燃燈油主聞之助其喜踴
持一燈油即施與之貧女歡喜受到
祇桓佛告阿難言有大長者興無上

福不能自到開門使前波斯匿王聞佛此教尋自思惟吾於舍衛一國之尊興起道供豈殊我者佛何以故不讚於我復稱長者須臾貧女來到佛所燃所賣燈當佛之前今發大願並為一切求佛知見今此光明徹於十方幽冥惡道悉皆休息如是便退至明晨朝賢者目連歷檢諸燈難陀所燈光獨如故目連即吹吹不能滅便以神力持五恒水澆亦復不滅吹以隨藍大風漂不能滅盡其神力竟不能滅心懷恐懼佛告目連燃此燈者有慙重心以是之故燈為常明設羅漢舍利弗等及辟支佛神化功德共滅此燈不能滅也今金翅王搏大海水若師子王振吼犇騰共滅此燈燈不可滅難陀女人以日出時自往案行昨所燃燈燈亦不滅光不虧滅即大歡喜稽首佛足佛知女心求無上道放五色光從口中出佛每說法三乘之業授聲聞別光從頂入授辟支佛別光從兩眉間入授菩薩別光從口入佛之洪光上至三十三天皆悉通

達已便迴還繞佛三匝從口入時阿
難起問佛言阿難汝見昨夜燃燈女
不此女壽終因是功德轉女人身當
作男子却後二十劫不墮惡道即生
諸天及金輪王二十劫後當得作佛
号三曼陀優訶

出賢愚經又云此
立出貧女難陀經

善信女少悟无常秉志清白為天帝所試九
佛在舍衛國時有長者女名曰善信
年始十五為人慈孝智慧博達少小
常有大願不樂世俗之事坐自思念
万物無常當歸於死年壽萬歲亦皆
當死天地當壞敗何況人身念我當
受如是各責苦痛難言死後魂神當
入惡道酷毒慙苦獨當受之本從何
出忽有瞋恚恐怖愁憂或時歡喜有
此無常之事不見來時去至何所是
輩往來無休無息念我父母諸家兄
弟中外五種親屬不知罪福貪欲無
厭我年三五以許他男諸家兄弟飯
食酒肉受取正帛念我身當往受患
難拘質縛結不可得離當如之何為
此生老不如及我今日清淨當發上
願求覓安隱長樂宮殿可以自娛不

宜踊濁沒於三塗不覩光明長與苦俱便正一心自擔持我身命自歸有神有靈知我心誠今時天神現於虛空語善信言若當自歸西方安隱清淨法國且當先向十方禮拜慈心善意念必達也已便不現今時善信踊躍歡喜便自澡洗燒香散華向十方礼叉手自思念一切人即有天神於空中言汝當正心向於西方說此一頌以是讚歎阿彌陀佛善信即向西方如神所勅天地大動諸有困厄皆得解脫疾病即除毒痛安隱愁憂歡喜言靜得差瘡癰能言不善皆善不信皆信人非人等各得所願善信燒香散花而說頌言正心閉目數息思惟身中之事帝釋化作端正男子年十八九手把黃金住善信前以頌調之善信正心以正頌答訶男女過帝釋踴躍叉手勞之欲何求索普世無雙功德洋洋不可稱量願相告語於是善信聞釋讚歎信心歡喜地為大動即為說偈願奉佛法釋大歡喜便示化滅善信燒香自歸諸佛佛與大

衆俱即飛行到善信家父母兄弟見
佛飛空莫不歡喜善信前礼繞佛百
匝佛便微笑無數光出語以戒法統
身百匝還從頂入即授二十四戒佛
言是為我優婆塞高行三八二十四
戒善信歡喜而得七住便於佛前化
身為男父母兄弟皆受五戒

出善信磨
祝經卷上

經律異相卷第三十八

癸卯歲高麗國分司火藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第三十九

外道仙人部

舍

梁沙門僧旻寶唱

等集

外道立異見原由一

六師共誓同欲降佛累遣^胡觀皆從佛化二

六師與佛弟子搆道力三

以鏃鏃腹頭上戴火自顯雄異四

智幻國人事爲與孔雀五

富蘭迦葉與佛搆道不如自盡六

羈提仙人修忍行慈爲迦利王所割截七

螺文仙人造書風雨不能飄侵八

四仙人得道緣九

仙人失通生惡道十

仙人見聞女人聲色失其神通十一

化足手著玉女生愛後興惡念墮墮面鼻十二

提波延那聞舍芝聲起愛十三

雪山仙人與帝行欲生十二子十四

撥劫仙人見玉女發欲失通十五

獨角仙人情染世欲爲姪女所騎十六

外道立異見原由一

佛告文殊汝欲聞世間建立外道不
過去時世有佛名拘孫陀跋陀羅出
興于世時彼世界無諸沙礫無外道

名唯一大乘佛涅槃後法欲滅時有一阿蘭若比丘名曰佛慧有一善人施無價衣比丘受之有諸獗師生劫盜心夜將比丘至深山中壞身裸形懸首繫樹時有採花婆羅門至阿蘭若處見虜恐怖向山馳走見彼比丘壞身裸形懸首繫樹驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自懸苦行是真學道彼人豈當捨離善法正當分明知此是解脫道因壞正法即捨衣拔髮作裸形沙門裸形外道從是而起也時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自鄣蔽結草拂蚊又有採花婆羅門見之念言是比丘捨先好衣著如是衣捉如是拂豈當捨離善法正當分明知此是解脫道即學是法出家婆羅門從是而起也時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取牧牛人所棄弊衣以自覆身時有獗者見已念言是比丘先著袈裟而今患捨必知袈裟非解脫因故被髮弊衣日夜三浴修習苦行豈當捨離善法正當

分明知此是解脫道即學彼法苦行
婆羅門復徙是起也比丘浴已身體
多瘡蠅蜂咬食即以白灰處處塗瘡
以水衣覆身時有見者謂言是道即
學彼法灰塗婆羅門徙是而起也比
丘燃火炙瘡瘡轉苦痛不能堪忍投
巖自害時有見者言是比丘先著好
衣今乃如是豈當捨離善法正知投
巖是解脫道投巖事大徙是而起也
如是次第九十六種皆因是比丘種
種形類起諸妄想各自生見譬如有
國二相視而起麤想麤想既生各各相
煞外道生異亦復如是

出殃掘魔
羅經第四卷

六師共擔伺欲降佛累遣覘觀皆從佛化二
昔六師在世貪著利養自稱獨尊聞
佛出世神德過人集共結誓我等宜
可齊心同議語不相違乃得勝之即
遣一人往觀如來為如人不視無厭
足還白六師瞿曇顏貌世之希有威
神光明踰於日月如我所見無可譬
喻六人復念其人出於王種理應端
正何足復恠今且更遣一人往觀為
無為為躁疾還告六師瞿曇在衆如

默中王無所畏難六人復念愚人希
更事貪彼光明此是常儀何足復恠
出自王宮六万采女晝夜相娛未更
師學更遣往聽頗有經理為如凡夫
即遣明達一人觀佛所說還白六人
彼所道說達古知今前知無極却觀
無窮判義排理事不煩重六師復作
是念世多有人辯辭捷疾悅可人心
然理不在不可尋究復遣往觀衆人
聞說為寂然聽受為憤乱耶還白六
師瞿曇所顯味如甘露衆人渴仰聽
無厭足六人復念人集從初久必退
散更遣高勝一人往瞻為義理深邃
為淺薄耶還白六師瞿曇所顯如海
無涯我等所見如牛蹄水今我一人
且欲就彼求為弟子前後使人各共
相將詣如來所復有無數衆生相覓
而到佛說偈曰
自得取正覺不染一切法一切智無畏
自然無師保

六師弟子聞佛說偈心堅固者即求
為道心猶豫者還以白師言三界獨
尊曲領十方寶無等倫宜各馳散自

我既無師保 亦獨無伴侶 積一得作佛

自然通聖道

出六師
結禱經

六師與佛弟子誦道力三

有王名多福太子字增福王奉六師
子事佛道所遵不同時世無沙門唯
一白衣以為師首其外道五百人嫉
師名德即白王言國事兩法令人不
專一願與佛道師各現奇德要不如
者沒屬為奴王即可之外道與此師
剋日要結王前各試功藝共相然可
梵志皆善射馭即行入山五百人各射
射一鹿皆貫左目來角伎術賢者亦
入山精思念佛求威神佐助以彰大
道即有五色鹿子忽從地出歡喜持
歸外道知之伺賢者出行往詣其家
詭語其婦曰卿夫欲捨家作道人但
坐此鹿當破汝家婦聞恚怒以鹿乞
之賢者來歸不見其鹿問婦曰不祥
之物今已失之夫甚愁憂復還山中
至誠懺悔即有明月神珠忽從地出
便持此珠賣現梵志往詣至門行賣
守物梵志婦曰吾家亦有異物可共

相方即出鹿子賢者便白王使吾掌此
鹿子汝今盜之其罪不測婦懷還之
至其試曰梵志各送死鹿皆傷左目既
穢且臭王甚惡之賢者前牽神鹿賣
明珠來上王殿二物飛騰嬉戲星流電
曜舉宮奇之婆羅門五百人自知術
藝不覓即沒為奴婦皆為婢出十卷辭奇經第八卷
以鑠鑠腹頭上戴火自顯雄異四

南天竺有論議師以銅鑠鑠腹頭上
燃火來入舍衛國時人問言汝何因
尔荅言我智多恐腹裂著火欲昭闇時
人語言癡婆羅門日照天下何以言
闇荅言汝不知闇有二種一者無日
月火燭二者愚癡無智慧明諸人又
言汝未見訶多釋子比丘何敢作是
語荅若見共語者闇夜見日出時城內
人民即喩訶多釋子比丘欲令共論
時訶多聞之心愁入城道中見二羖
羊共闇即日取相一羊是婆羅門一
羊是我我者不如轉更愁憂前行又
見二牛共闇復作是念一牛是婆羅
門一牛是我即復不如又至前門復
見二人相撲又作是念亦復不如欲

入論處見一人持滿瓶水水瓶即破
復作是念我見諸不吉相不得已入
舍見是婆羅門眼口相貌自知不如
就坐須臾諸人便言可共論議答言
我今小不安隱須待明日便還宿處
出十誦律二
誦第三卷
智幻國人事烏與孔雀五

過去世時有一大國在于北方邊地
号曰智幻智幻人賣持烏來至波遮
梨國而其國界無有此烏亦無異類
奇妙之鳥時人見烏歡喜踊躍供養
奉事飲食果瓜而消息之遠方之烏
皆來集會不可稱數一國普事尊敬
無量於後異時有一賈人復從他國
賣孔雀來衆見羽翼殊傑行步引雅
所未曾有聽其音聲心懷踊躍皆捨
烏而愛孔雀前養烏之具皆供孔雀
尊敬自歸諸烏皆沒不知處所時有
天頌曰
未見日光時 燭火獨為明 本見事諸烏
水飲及果瓜 美音既具足 如日出樹間
諸鳥失供養 見事見尊卑
阿難頌曰

如佛不興出梵志得供事 今佛具足音
異學失供養

孔雀者我身是也鳥者諸外異學是

天者阿難也

出孔雀經

富蘭迦葉與佛拈道不如自盡六

昔舍衛國有婆羅門師名富蘭迦葉
與五百弟子相隨國王人民莫不奉
事佛初得道與諸弟子從羅閱祇至
舍衛國身相顯赫道教清美國王中
宮率土人民莫不奉敬迦葉嫉妬欲
毀世尊謂波斯匿王曰吾等長老先
學國之舊師沙門瞿曇後出末道實
無神聖而王捨我今欲與佛拈試道
德勝者王奉王言大善王以白佛佛
言甚佳結期七日當角變化王於城
東平廣好地立二高座國王群臣大
衆雲集欲觀二人角道迦葉與諸弟
子先到座所登梯而上般師神王見
其虛妄嫉妬即起大風吹坐具顛倒
幢幡飛揚雨沙礫石眼不得視世尊
高座儼然不動佛與大衆庠序而來
方向高座忽然已上衆僧一切寂然
次坐王及群臣加敬稽首白言願垂

神化默伏邪見并令國人明信正真
世尊於座燿然不現即昇虛空奮大
光明東沒西現四方亦尔身出水火
上下交易坐卧空中十二變化没身
不現還在座上天龍鬼神華香供養
讚善之聲震動天地富蘭迦葉自知
無道低頭慙怖不敢舉目金剛力士
捉金剛杵杵頭火出以擬迦葉問何
以不現變化迦葉惶怖投下而走五
百弟子奔波迸散世尊威容都無欣
感還到祇園國王群臣歡喜辭退於
是迦葉與諸弟子受辱而去去至道
中逢一老優婆夷字摩尼逆罵之曰
卿等群愚不自忖度而欲與佛比摘
道術狂愚欺誑不知羞耻亦可不須
持此面目行於世間也迦葉者諸弟
子往江水邊誑諸弟子我今投水必
生梵天若我不還則有樂彼諸弟子
待之不還自共議言師必上天我何
宜住一一投水異當隨師不知罪牽
皆墮地獄後曰國王聞其如此甚驚
佐之往到佛所白佛言迦葉師徒何
緣乃尔佛告王曰迦葉師徒重罪有

二一者三毒熾盛自稱得道二者謗毀如來欲望敬事以此二罪應墮地獄殃咎催逼使其沒河身死神去受苦無量往昔有二獼猴王各主五百獼猴一王起嫉妬意欲煞一王規面獨治便往共鬪鬪數不如耆慙退去到大海邊海曲之中有大聚沫風吹積聚高數百丈獼猴王愚癡謂是雪山語群輩言久聞海中有雪山其中快樂甘果恣口今日乃見吾當先往行視若審樂者不能復還若不樂者當還語汝於是上樹盡力跳騰投聚沫中溺死海底餘者恠之不出謂必大樂二投中斷群溺死嫉妬獼猴王者富蘭迦葉是也群輩者今富蘭弟子五百人是也

出法句喻經第四卷賢愚出事廣略同不取

羣提仙人修忍行慈為迦利王所割截七羣提仙人在大林中修忍行慈時迦利王將諸姝女入林遊戲飯食既訖王小睡息諸姝女輩採華林間見此仙人加敬禮拜在一面立仙人余時為諸姝女說諸慈忍其言美妙聽者無厭久而不去迦利王覺不見姝女拔

劍追蹤見在仙人前嬌妬隆盛瞋目
奮劍而問仙人汝作何物仙人答言
我今在此修忍行慈王言我今試汝
當以利劍截汝耳鼻斬汝手足若
不瞋者知汝修忍仙人言任意王即
拔劍截其耳鼻斷其手足而問之言
汝心動不答言我修慈忍心不動也
王言汝一身在此無有勢力雖口言
不動誰當信者是時仙人即作誓言
若我實修慈忍血當為乳即時血變
為乳王大驚喜將諸女去是時林中
龍神為此仙人雷電霹靂王被毒害
沒不還宮

出智論
第四卷

螺文仙人造書風雨不能飄侵八

昔有仙人名曰螺文精進純備而處
居家不有梵行者或作是說如彼
螺文有清淨行然在居家不善清淨
螺文造書風雨不能沮壞處俗修梵
行如阿那含在家眷屬圍繞此非清
淨行耶神足境界不可思議

出婆須蜜
經第六卷

四仙人得道緣九

佛在羅閱祇宣說正法諸居士捷等心
皆愁惱梨夷山有五百仙人居士捷遣

使云此間有佛自謂得道神變第一
皆不及我等而自高大願大師等自
屈見佐論道至要毀滅其道遂令諸
師功名益顯答言大善我等且遣四
人往難瞿曇尼捷宣令國內却後七
日當有四佛入國度人及至其日四
人現視神變從空中來各從城一面
入衆人覩見謂為真佛尼捷遣使白
佛可來講道佛言食時當往尼捷喜
曰瞿曇恐不如詐不前來衆皆謂然
佛令空中火起從西面來四人南飛
火復南來四面熱氣四人惶遽頻卧
在地佛現在涼處即時尋涼來至佛
前佛為說法皆作沙門得應真道佛
入城城中人言旦有四佛在虛空中
佛言即指左右此四羅漢是也

出十卷辟喻
經第五卷

仙人失道生惡道十

如鬱陀羅伽仙人得五神通飛到國
王宮中食王夫人如其國法接足
而礼夫人手舉即失神通從王求車
乘駕而出還其本處入林樹間更求
五通一心專至垂得而樹上有鳥急
鳴以乱其意捨樹至水邊求定復聞

魚聞動水之聲此人求禪不得即生
瞋恚我當盡煞魚鳥此人久後思惟
得定生非有想非無想處於彼壽盡
下生作飛狸煞諸魚鳥作無量罪墮
惡道

出大智論
第十七卷

諸仙人見聞女人色聲皆失神通十一

優陀延王將諸宮人嫖女詣鬱毒波
陀山林除却男子純與女人五樂自
娛其音清妙燒衆名香時諸嫖女或
有裸形而起儻者時有五百仙人經
過彼處時諸仙人見色聞聲嗅香便
失神足猶無翼鳥墮彼林中王問汝
等是誰諸仙人答言我是仙人王復
問汝得非想非非想處定耶答言不
得又問汝得初禪耶答言曾得而今
已失時王瞋言有欲之人見我宮人
殊非所以便拔利劍斷五百仙人手
足

出抄毗曇毘婆沙
第二十三卷

化足手著王女生愛後興惡念墮隊高鼻士
優陀羅摩子有王常施其食若食
時至以神足力飛騰虛空詣於王宮
王即迎抱坐金床上以諸仙人所食
之味而供養之時彼仙人飢食已竟

除器澡漱說偈呪願飛空而去是王
後時以國事故應詣餘處無人給事
仙人仙人性躁或起瞋恚而呪咀我
或失王位或斷我命便問其女仙人
若來如我常法汝能供養不女荅言
能時王重約勅女盡心奉養然後乃
行營理國事後日食時仙人飛來王
女如王法躬身迎抱坐金床上王女
身體細軟仙人觸女退失神足飲食
訖除器澡漱說偈呪願欲飛不能時
王宮中有後園林即入其中欲修神
足聞爲馬車乘之聲而不得修時城
中人恒作是念若令大仙在地行者
我等當得親近礼足仙人聰明黠慧
善知方便語王女言汝今宣告城中
人民今日大仙當從王宮步行而出
汝等人民所應作者皆悉作之時彼
王女如其所勅即便宣告街陌清淨
無凡礫糞穢懸幡燒香散種種花嚴
饌鮮潔仙人步出去城不遠入林樹閒
欲修神足聞衆鳥聲修不能得便捨
林樹復詣河邊以其本法欲修神足
復聞水中魚鼈迴轉之聲而不得修

便上山。上作是思。惟我今所以退失善法。皆由衆生。凡我所有善法淨行。使我當作如是。衆生能害世間所見。地行飛行水性衆生。無免我者。發是惡誓。願見離八地欲生。非想非非想。有頂處。開甘露門。寂靜園田。八万劫中。處閑靜樂業報盡已。乃還此間。答波樹林。曇摩阿蘭若處。作著翅狸身。廣五十由旬。兩翅各廣五十由旬。其身量百五十由旬。以此大身。煞害空行水陸衆生。無得免者。身壞命終。生阿鼻地獄。出抄毗曇毗婆沙第三十三卷提波延。鄰聞舍芝聲起。愛十三

佛未出世時。天帝釋常往詣提波延。鄰仙人所聽法後。一時乘寶飭車。欲詣仙人。而舍芝念言。今者帝釋奔我。欲詣餘姝女。即隱其形。上車上帝釋不知。垂到仙人所。願視見之。而問言。汝等何故來。仙人不欲眼見女人。汝可還宮舍。芝不欲去。帝釋以蓮華莖打之。舍芝以女人軟美之音而謝帝釋。仙人聞之而起。欲愛螺髮。即落耳識而退。出抄毗曇毗婆沙第三十三卷

雪山仙人與虜行欲生十二子十四

往昔雪山有一仙人名跋伽婆食果
草根修習慈心而不能除諸煩惱結
時住彼處有一雌虜與共行欲遂便
懷姙日月滿足來仙人所產十二子
仙人憐愍即取洗浴而哺養之虜母
憂念隨時乳養仙人各為立名一名
竭伽二名跋婆伽三名為虜四名師
子五名擔重六名婆羅墮闍七名步
行八名婆羅奴九名健食十名惡性
十一名師子擔十二名健行年始七
歲能食根華果父母俱亡子心愁惱
仰天號哭無所歸依樹神言且莫號
哭汝等應當晝夜六時淨自洗浴向
於虛空至心禮拜求哀梵天梵天聞
之當至汝所壞汝癡暗施汝慧明當
供養汝依教而行經十二歲時梵天
帝釋三十三天與無數眷屬皆來供
養告童子曰汝等何故十二年中精
勤苦行供養於我欲何所求僉曰唯
願大士施我智慧令我識知善惡等
業苦受樂事

出大集經第
二十四卷

撥劫仙人見王女發欲失通十五

昔過去久遠世時有一仙人名曰撥
劫得五神通時為國王之所奉事神
足飛行往反王宮時王供養一切施
安王手捧仙人布髮與行手自斟酌
百種飲食積有年歲時王緣務王有
一女端正姝好於世希有王甚敬重
女未出門王告女曰吾奉事仙人不
敢失意今吾遠行汝供養之當如我
在時彼仙人從空飛下至宮內王女
見來以手擎之坐著座上觸女體柔
軟即起欲意愛欲興盛尋失神足思
惟經行欲復神足故不能獲步行出
宮時無央數人皆來集看王行畢還
聞墮恩愛不能飛行王夜至宮獨竊
自行往見仙人稽首足下以偈頌曰
吾聞大梵志本異皆食飲為從何所教
何因習色欲

撥劫荅曰

吾實余太王如聖之所聞

王曰

不審惠所在乃善德所念假使發欲心
不能伏本事

撥劫荅曰

愛欲失義利 姪心鬱然熾 今日聞王語
便當捨愛欲

仙人著慙剋心自責宿夜精懃還復
神通時仙人者今舍利弗是時國王

者吾身是也

出仙人
擬初經

獨角仙人情染世欲為姪女所騎十六

時波羅奈國山中有仙人以仲秋之
月於澡槃中小便見鹿合會姪心即
發精流槃中鹿飲之即時有身滿月
生子大類如人頭有一角其足似鹿
鹿當產時往仙人舍前生子付仙人
而去仙人出時見此鹿子自念本緣
知是已兒取已養育及其年大懃教
學習通十八種大經又學坐禪行四
無量心得五神通一時上山值大雨
泥滑其脚不便蹣傷其足便大瞋恚
呪令不雨仙人福德諸龍鬼神皆為
不雨不雨故穀果不生人民窮乏无
復生路波羅奈王憂愁懊惱命諸大
官集議雨事明者議言我聞有一角
仙人上山傷足瞋呪令十二年不雨
王即開募若有能令仙人失五通属我
為民者當與分國半治是波羅奈國

有姪女名曰扇陀端正巨富來應王
募姪女言若是人者我能壞之作是
語已取金脬盛好寶物語王言我當
騎此仙人來姪女即時求五百乘車
載五百美女五百廐車載種種歡喜
丸皆以衆藥草和之及持種種大力
美酒色味如水服樹皮衣行林樹間
以像仙人於仙人舍邊作草菴住一
角仙人遊行見之諸女皆出好華妙
香供養仙人仙人歡喜諸女以美言
勸辭問訊仙人將入房中坐好床褥
與好淨酒以為淨水與歡喜丸以為
果瓜食飲飽已語諸女言我從生來
初未得如此果水諸女言我一心行
善故天與我願得此果水仙人問女
汝鄰膚色肥感荅曰我常食此好果
飲此美水仙言汝何不在此住荅曰
亦可住耳女呼共澡洗女手柔軟觸
之心動遂成姪欲即失神通天為大
雨七日七夜令得歡樂飲食七日酒
食皆盡繼以水木果其味不美更索
前者荅言已盡今當共取去此不遠
有可得處仙人言隨意共出去城不

遠女便卧地言我極不復能行仙人言
汝不能行者騎我項上我當擔汝女
先遣信報王王可暫出觀我智能王
見問言何由得尔女曰以方便力無
所復能令住城中好供養恭敬之足
其所欲拜為大目住城少日身轉羸
瘦念禪定心厭此世欲王問仙人汝
何不樂答曰雖得五欲常念林閒王
曰本除早患何為強奪其志即便遣
之既還山中精進不久還得五通一
角仙人我身是也姪女者耶輸陀羅
是也

出大智論
第十一卷

經律異相卷第三十九

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四

梵志部

舍

梁沙門僧旻寶唱等集

超術師又從定光佛請記一

寶海梵志述其所夢二

須項梵志蒙佛憂解三

摩因提梵志將女妻佛四

梵志言見從閻羅乞活兒不親從詣佛
得道五

梵志詣施比丘立說一偈能消六

梵志奉佛鉢蜜漿食不減施水中衆生七

梵志速學值五無反復八

梵志兄弟四人同日命終九

梵志棄端正婦於樹上愛者鄙婢後
悔無益十

梵志夫婦採花失命佛為說其往事十一

梵志失利養煞女人謗佛十二

超術師又從定光佛請記一

過去定光衆祐出現鉢摩大國與四
部之衆不可稱計皆來供養給其所
須時有梵志名耶若達在雪山側看
諸秘識天文地理靡不貫綜書疏文
字亦悉了知耶若達梵志有弟子名

曰雷雲聰明博見靡事不通恒為耶
若達所見愛敬不去須臾雷雲梵志
念言我今應學者悉皆已備宜報師
恩然後貧弊宜當往詣國界求所須
者師念我之所愛設吾死者尚不能
別何況今日欲捨吾去作五百言與
之令誦未經幾日悉皆流利是時耶
若達婆羅門告五百弟子曰此雷雲
梵志伎術悉通即以立名名曰超術
超術梵志復經數日又白師曰所學
已知然書籍所載諸有學術過者當
報師恩師曰汝知是知超術作礼而
去今時鉢摩大國去城不遠有衆梵
志並集一家欲共大祠并欲論議有
八万四千梵志共集第一上座諷誦
書疏莫不能知以五百兩金及金杖
金澡罐各一牧牛千頭用奉上師與
第一上座先試其術過者便與超術
梵志自念我今何故家家乞求不如
詣彼大衆共捐伎術超術往衆多梵
志遇各嘆曰善哉祠主今獲大利乃
使梵天躬自下降時八万四千諸梵
志等各起共迎異口同音而作是語

善來大梵神天起術梵志曰吾非梵
天止止諸賢汝等豈不聞雪山北有
大梵志衆師名耶若達我其弟子名
曰起術便向上座曰設知伎術者向
吾說之今時彼衆第一上座即誦三
藏伎術無有漏失時起術語上座曰
一句五百言今可說之上座曰我不
解也起術便誦三藏及一句五百言
大人之相今時八万四千梵志歎未
曾有甚奇甚特我初不聞大人之相
今尊宜在上座起術移坐上座便在
第一時彼衆上座極懷瞋恚發此誓
願今此人棄我坐處此人所生之處
所欲作事我恒當壞敗其功時彼施
主即依法施上座告主人曰我今還
以金錢銀錢以相施吾但各取五百
枚以金罐用供養女人及牛千頭還
施主人吾不習欲亦不積財已便往
詣鉢摩大國其王名曰光明於城東
門見五百梵志耆年宿德時彼國王
請定光如來日曝火炙即以五百金
錢各與一文及比丘衆衣食供養掃
灑令淨勿使作倡有土沙穢惡懸繒

幡蓋香汁塗地伎樂不可稱計見一
女人名曰善味持七莖華以瓶取水
即問此女吾欲買華女言待用上佛
即以銀錢五百請五莖華女貪銀錢
與五莖華行數十步女自念言此人
形貌端正不惜銀錢追呼男子問用
何為答曰上佛女曰請二莖華并以
上佛願我後生常為夫妻起術曰菩
薩無所愛惜設為我妻必壞我心梵
志女曰我終不相壞正使持我施與
終必忍行定光佛曰菩薩所行無所
愛惜梵志偈答

父母諸佛尊日月周行世不可持施人
餘者決無難

又說偈曰

當忍億劫苦施頭身耳目妻子國財寶
車馬僕從人
摩納復以偈答

大山熾如火億劫堪頂戴不能壞道意
唯願時授決

即解綫布地而說偈言

破愛憍慢心能滅欲怒癡第一光相足
惟佛照我心昔我所求願今日得見佛

今散五莖花願得不退轉餘二非我華
王女寄上佛無上大導師見愍蹈我義
佛又偈答

摩訶發大心曠濟無量數引擔不自為
殖眾功德本却後無數劫五鼎五濁世
成佛度眾生号字釋迦文光明三十二
奇特人中尊

佛以脚足蹈蹠而過又以神力接五
莖華及得我身在虛空中餘有二華
住佛兩肩自從破梵志祠天帝火以
後行正見用平等法不復墮三塗及
在八難時起術我是賣花女瞿夷是
也

出佛行
本起經

寶海梵志述其所夢二

有寶海梵志白佛願如來及比丘僧
滿七歲中受我四事供養如來許可
梵志後時作如是念我今已令百千
億那由他眾生發菩提心然我不知
轉輪聖王所願何等為願人王天王
聲聞緣覺為求無上菩提若我來世
必成佛道我於夜卧當有諸天魔梵
諸佛世尊為我現夢於睡眠中見有
光明即見十方恒沙世界諸佛世尊

各各遙授蓮華與之其花微妙各於華臺見日輪像於日輪上有七寶蓋
二日輪各出六十億光皆悉來入梵志口中自見其光滿千由旬淨如明鏡見其腹內六十億那由他百千菩薩在蓮華上結跏趺坐三昧正受復見日輪圍遶其身於諸華中出諸伎樂又見其王血出汗身四方馳走面首似猪豷種種垂坐伊蘭樹下有無量衆生來食其身唯餘骨璫數數受身亦復如是復見諸王子或作猪爲或水牛師子狐狼虎豹豺猴等面以血汗身皆豷衆生坐伊蘭樹下復有無量衆生來食其身骨璫已離數數受身亦復如是或見王子湏臾那花以作瓔珞載小弊車駕以水牛從不正道南向馳走復見四天王釋提桓因大梵天王來至其所告梵志言汝今四邊所有蓮華應先取一華與轉輪王一一王子各與一華其餘諸花與諸小王次與汝子并及餘人即皆賦之忽然而寤憶念夢中所見諸事得知聖王所願卑下愛樂生死

復知諸王子發心求聲聞棄者故我夢見須臾那花以作瓔珞載水牛車於不正道南向馳走我何緣故夢見於此諸佛世尊以我先教勸閻浮提內無量衆生悉令安住三福處故發菩提心請佛及僧滿足七歲奉諸所安耳

出寶梵志
請如來經

須項梵志聞法憂解三

舍衛國有梵志於祇樹間大營田種往者歡喜自謂得願即於其夜天雨大雹禾稼皆死女復言三愁憤憂煩哭無能止時諸比丘入城分衛見其二相還具白佛須項梵志躬到佛所頭面礼畢佛知其念謂梵志曰世有五事不可避脫一當耗減二當亡棄三當病瘦四當老朽五當死去唯有道諦得離布施持戒梵志意軟便見四諦從今已後歸依佛法僧為清信士比丘白佛世尊解梵志意喜笑而去佛言不但是反解憂過去閻浮利地有五主其一主名曰桀貪治國不正大臣人民出兵叛白皆到王前共謂王曰寧自知不貪害百姓急出國

去不者相害王大戰慄以車騎出國
自織草薶費以自給大臣人民便拜
王弟作主治不枉民故王上書自陳
從王乞一聚可以自給王即與之既
得一聚便已治正復乞兩聚乃至半
國王皆與之如是久遠聚貪生念興
半國兵攻弟即勝便得故國復興一
國兵攻第二轉倍興兵攻第五國往
往得勝時四海皆屬改号大勝帝釋
試之寧知足不化作少童梵志姓駒
夷氏被駮金杖持金瓶住宮門通王
王便前坐相勞問畢却謂王言我徒
海邊來見一大國人民熾盛多有珍
寶可往攻之不審已足復欲得是王
言欲得天王謂言可益莊船興兵相
待却後七日當將王往言便化去王
到其日興兵莊船梵志不來愁憂不
樂時一國人民迴坐向王王啼亦啼
王憂亦憂王便生意曰

增念隨欲 已有復願 日盛為喜
從得自在

有能解者賞金錢一千時有少年名
曰贊多言能解假七日来對到第七

日白母言我欲解王憂母謂子子且止勿行帝王難事子言我力能淹到王所言今來對義即乃說偈大勝王便上金錢一千大勝者即種種梵志是時童子鬱多者則我身是也

出義足經上卷

摩因提梵志將女妻佛四

昔摩因提梵志生女端正國王太子大臣長者來求不得見佛金色三十二相便自念言如此人比我女便與還家謂婦言今得女聿踰於我女即莊飭女衆寶瓔珞將女出城母見佛跡文現分明謂父言曰寧知空出終不得聿婦說偈言

姪人曳踵行患者毀指步癡人足蹶地是跡天人尊

父言癡人為女作患即將女到佛所左手持臂右手持瓶因白佛言今以此女相惠為妻女見佛形姪意繫著其心火燃佛即說偈言

我見邪二女尚不欲邪姪今寧抱屎尿足觸尚不可

出義足經上卷

梵志哀兒從閻羅乞活詣佛得道五昔有婆羅門少出家學至年六十不能

得道法應歸家取婦為居士生得一男端正可愛至年七歲卒得重病一宿命終梵志憐惜伏其屍上絕而復蘇親族諫喻強奪殯殮埋著城外梵志自念我今啼哭計無所益不如往至閻羅王所乞索兒命沐浴齋戒齎持花香發舍而去所在問人閻羅王所治為在何許前行數千里至深山中見諸梵志復問如前荅曰卿問閻羅王所治處欲求何等荅言我有一子近日卒亡欲至閻羅王所乞索兒命梵志愍其愚癡即告之曰閻羅王治處非生人所得也當示卿方宜從此西行四百餘里有大川其中有城此是天神案行世間停息之城閻羅王常以月四日案行過此城鄉持齋戒性必見之歡喜而去到其中見好城郭宮殿屋宇如忉利天梵志詣門燒香翹脚呪願求兒閻羅王勅門見之梵志啓言晚生一男欲以備老養育七歲近日命終唯願大王垂恩布施還我兒命王言大善卿兒今在東園中戲自往將去即往見兒

與諸小兒共戲前抱啼泣曰我晝夜
念汝食寐不甘汝寧念父母辛苦以
不小兒喚逆呵之曰癡騃老翁不達
道理寄住須臾名人為子勿妄多言
不如早去今我此間自有父母梵志
悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇
沙門知人魂神變化之道當往問之
即還佛所稽首作札具以本末向佛
陳之實是我兒不肯復反謂我為癡
騃老公寄住須臾名他為子永無父
子之情何緣乃尔佛告梵志汝實愚
癡人死神去便更受形父母妻子因
緣會居譬如寄客起則離散梵志聞
之燿然意解稽首委質願為沙門
佛言善哉鬚髮自落法衣在身即成
比丘即於座上得羅漢道

此道行品法
句經第四卷

梵志詣施比丘說一偈能消六

昔有梵志財富學問不信正道數與
沙門論不如每聞沙門食人信施不
能精進死後當作牛馬還償施家便
密作計設食後世取之使令其治生
素性慳貪歛至寺中寺中有五百道
人便盡請之加敬設食豐好勝他必

當面得五百牛馬上座一人已得四
道羅漢以知其念便呼維那勅諸比
丘皆當專心人說一偈即共善加勸
上座語曰已償債畢不復得牛馬矣
梵志驚曰道人神聖逆知我意上座
於是具告諸比丘汝得食已慈心念
道誦一法言適可吞須弥山尚能消
之況此小食梵志甚慙愧因為說法
廣陳要義心開受道即悟道迹

出諸經
中要事

梵志奉佛鉢蜜衆食不減施水中衆生七

昔有梵志要不覩佛竊入他舍大聖
愍之到其目前欲避馳走不能自致
來詣佛所彼時世尊為說經法喜心
生焉歸命法僧奉受戒禁繞佛而去
即取應器盛滿中蜜兩手擎之欲奉
上佛佛告諸比丘取是鉢蜜布與衆
僧時一鉢蜜佛及衆僧皆得滿足鉢
滿如故即復授佛佛告梵志著大水
無量之流梵志又問何故佛言具足
水中虫蠶龜鼃魚鼈悉蒙其味梵志
受教世尊欣笑出五色光上至梵天
普照五道還繞身三匝授菩薩決光
從頂入授緣覺決光從口入授聲聞

次光從辟入說上天福光從臍入說授人身光從腠入說地獄餓鬼畜生光從足入阿難從座起叉手白佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難汝見梵志以蜜奉佛對曰唯然今此梵志然後來世歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得緣覺名曰蜜具諸比丘言於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世前世宿命亦復如是過去有婆羅門閑居寂寞見有神仙有人說言今此仙人佳吉難及當往啓受有人報言用為見此養身之種有一五通仙見心所念即於樹間踊在空中住其前見之喜躍即感滿鉢蜜而奉授之仙人受已飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具正法治國壽終生天佛告比丘欲知今時五通仙人則我身是今時梵志今梵志是今時施蜜授天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺

出蜜具經

梵志遠學值五無反復八

有梵志在羅悅祇聞舍衛國人多孝

養奉經修道供事三尊欲得學問即往諮受去國不遠見父子二人耕地下種時毒蛇出齧煞其子父耕種不輟又不顧視梵志問之耕種者又問何來也梵志答言我從羅悅祇來聞此國人多孝養奉事三寶故來學問向者是何人子曰我之子曰是卿子者何故不憂而反耕種其人答言人生有死物成有敗非愁憂啼哭所可如何設不飲食何益於死者耶卿入城者過語我家吾子已死無復持二人食具來梵志竊念人無反復兒死在地靜不愁憂而反索食入舍衛城詣耕家見死兒母語言卿子已死父言但持一人食具來兒母曰如客來寄止來不難去不留此兒如是生生是自来死亦獨去非我力所能進退隨其本行追命所生又語其姊姊亦說無常喻梵志語婦卿夫已死婦為梵志說譬喻又語奴子大家已死奴子亦說譬喻梵志聞之心感目冥不識東西聞此國孝養奉事三寶故來學問未有善意見五無反復唐勞身心又問行

人佛在何所答言近在祇樹給孤獨園梵志即到佛所稽首佛足却坐一面愁憂不樂任頭默無所說佛知其意謂梵志言何為不樂梵志答言違我本願故愁憂耳佛又問云何具以事答佛言不然不如卿語此之五人取有反復知命無常非愁憂可如還以自定故無有愁憂世俗人不識無常懊惱啼哭不能自割辟如人身得熱病不自覺知慌忽妄語良醫與藥熱即除愈不復妄語俗人愁憂愚癡醉熱不能自解若自曉無常不復愁憂也如熱得愈此五人皆可道證梵志聞語即自剋責我為愚冥不知大義今聞佛語如盲得目冥中見明即受五戒稽首而退

出五無反復經

梵志兄弟四人同日命終九

梵志兄弟四人各得五通却後七日

皆當命盡自共議言五通之力反覆天地手捫日月移山住流靡所不能寧當不能避此死對一人言吾入大海上不出現下不至底正據其中無常然鬼安知我處一人言吾入須弥

山中還合其表令無際現無常煞鬼
安知吾處一人言吾當輕舉隱虛空
中無常煞鬼安知吾處一人言吾當
藏入大市之中無常煞鬼趣得一人
何必求吾四人議訖相將辭王吾等
壽筭餘有七日今欲逃命冀當得脫
還乃親省唯願進德於是別去七日
期滿各各命終猶果熟落市監白王
有一梵志卒死市中王乃寤曰四人
避對一人已死其餘三人豈得獨免
王即嚴駕往至佛所作礼却坐白言
近有梵志兄弟四人各獲五通自知
命盡皆共避之不審今者能得脫不
佛告大王人有四事不可得離一者
在中陰不得受生二者生不得不
受老三耆老不得不受病四者病不
得不受死

出法句經
第三卷

梵志棄端正婦於樹上愛著鄙婢後悔無益平
有清信士其婦端正威德無倫言語
辯才衆人所敬夫聾不重亦不喜見
反愛僕使婦見聾心謂夫言卿不喜
我願聽出家聾便聽之即時出家為
比丘居晝夜精進行道未久證得羅

漢然後清信士所勸女人死清信士
呼比丘尼歸尼了不肯比丘尼白佛
說其本末佛言是清信士前世已毀
辱此有德之人此女有殊特志此人
常為壞乱已入大路復欲毀之不能
得也佛言過去世時有一梵志婦名
蓮華端正絕世梵志不喜所愛者婢
用其婢語捨婦山間上優鉢曇樹擇
取熟果棄生與婦婦問君獨取熟果
而棄生者與人夫曰汝可上樹婦即
上樹夫取荊棘四匝遮樹欲使死不
得下時國王遊獵見女端正即問女
言卿是何人婦自具本末王念梵志
愚騃無知非是丈夫即除荊棘車載
還宮內立為王后多諸伎藝智辯无
雙又能擣博遠近女人來共博戲王
后輒勝無能當者梵志善於博弈還
聞后勝念言是我前婦非是異人乃
欲詣王現其伎術后聞一梵志形像
知是前夫啓王現之遙試博戲后偶
荅曰梵志心懷愧恨即自刻責悔無
所及時梵志者今清信士是時婦者
即今婦是彼國王者吾身是也

梵志夫婦採花失命佛為說其往事土

有一梵志財富無數正有一子年始二十新為取婦未滿七日以上春三月夫婦相將至後園戲有一柰樹高大好華婦欲得之無人與取夫知婦意即便上樹正取一華復欲得二上樹枝折墮地而死大小奔波往趣見所呼天號哭斷絕復獲宗族無數皆共悲痛聞之傷心見之哀痛父母怨天謂為不護棺斂事畢還家涕泣不能自止於是世尊愍傷其愚往問訊之大小見佛悲感具陳辛苦佛語長者止息聽法万物無常不可久保生則有死罪福相追此兒三處為其哭泣懊惱斷絕亦復難勝言為誰兒何者為親於是世尊即說偈言

命如華果熟常恐會零落已生皆有苦孰能致不死從初樂愛欲可姪入脆景受形命如電晝夜流難止是身為死物精神無形法作今死復生罪福不敗止終始非一世從癡愛久長自作受苦樂身死神不置

長者聞得意解忘憂長跪白佛此兒

宿命作何罪豐盛美之壽而便中天
唯願解說本所行罪佛言昔時有一
小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人
看樹上雀小兒欲射三人勸言若能
中者世稱健兒小兒意美引弓射之
中雀即死三人共笑助之歡喜而各
自去經歷生死無數劫中所在相遭
共會受罪其三人者一人有福今在
天上一人生海中為化生龍王一人
今日長者身是此小兒者前生天上
為天作下命終來下為長者作子隨
樹命絕即生海中為化生龍子即生
之日金翅鳥王取而食之今日三處
懊惱涕哭寧可言也以其前世助之
喜故此三人者報以涕哭

出法句譬喻
經第五卷

梵志失利養殺女人謗佛十二

舍衛國王大臣人民奉敬世尊四事
供養棄捨梵志梵志共議當求好女
殺埋樹間令瞿曇衆惡名遠聞遇待
我者即共逼教好首女人言汝從今
以後朝暮誦佛令萬姓見知小女承
教便殺之埋著樹間梵志便聚到王
宮門稱惡嘆言我當學中有一女人

獨家端正華色無雙生死不知處王
謂言曰常至何所對言往瞿曇閻王
言當於彼求使到祇樹掘出女屍著
於床上遍巷稱惡言沙門瞿曇常稱
戒德弘普無上如何私與女人通情
復殺藏之有何法戒時諸比丘入城
乞食人民罵言是曹沙門所犯若此
當得衣食比丘便持空器出城還以
白佛告比丘我被是謗不過七日
耳時惟闍女於城中聞比丘求食悉
空器還到佛所頭面作禮叉手白佛
言願佛及僧從我家飯七日佛默然
受之佛告阿難汝與衆僧入城里巷
說偈言曰
常欺倒邪真 說作身不犯 重實行當具
必自受憂苦

惟闍是時即飯佛僧

出義經上卷

經律異相卷第四十

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅開造

經律異相卷第四十一

婆羅門部

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

檀膩軻身獲諸罪一

阿耆尼達多在胎令母能論議二

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所

助乃及於王三

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相

供養四

散若學射得妻五

婆羅門以納施佛得聞記別六

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

拔扭婆羅門瞋失弟子生惡龍中

為佛所降八

婆羅門入定三百餘年九

婆羅門兒婦信向見其後報十

婆羅門從佛意解十一

婆羅門持一齋不全生為樹神能

出飲食施諸餓者十二

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取

為福即得道迹十三

婆羅門生美女佛言不好十四

大變與瓦師子為善知識共相勸

信十五

婆羅門婦事佛為兒所患投河水

竭耳方醒悟十六

檀膩鞮身獲諸罪一

舍衛國內有婆羅門貧頭盧婦關其婦醜惡兩眼洞青七女无男已貧女窮婦弊好罵女來求須臾目涕泣田有熟穀從他借牛將往踐之於澤亡失時婆羅門坐自思惟我種何罪婦女所切復失他牛推覓形疲偶到林中值見如來觀之生念瞿曇沙門令安樂無我諸惱佛知其心便語之日如汝所念佛告之日欲出家不即白佛言世尊聽者甚適鄙願佛日善來比丘鬚髮自墮身所著衣變成袈裟佛為說法成阿羅漢佛告阿難過去有國王名阿波羅提目佉梁言端正以道化物時有婆羅門名檀膩鞮家裏空貧有少熟穀借牛踐治駢還其主忘不囑付牛主雖見謂用未竟復不取攝二家詳棄牛主將檀膩鞮詣王決了出值王家馬走喫檀膩鞮為我遮馬下手得石持用擲之值脚即折次

行到水不知渡處值一木工口銜斲斤褰衣垂越時檀膩鞞問彼人曰何處可渡應聲荅處其口已開斲斤墮水債主所摧加復飢渴從沽酒家乞少白酒上牀飲之不意被下有小兒卧押兒腹潰往一牆邊思惟懼罪自擲蹠牆下有織工墮上即死時織工兒復捉得之便與衆人共將詣王公然我父時諸債主將至王前余時牛主前白王言此人從我借牛不還見付失去不償王問何緣檀膩鞞言我實借牛用訖馳還主亦見之雖不口付牛在其門王語彼人俱為不是由檀膩鞞口不付汝當截其舌由卿見牛不自収攝當批汝眼彼人白王請棄此牛不樂刺眼截他舌也即聽和解馬吏復言彼之無道折我馬脚王便問言此王家馬汝輒折脚跪白王言債主將我從道而來彼人喫我令遮王馬下手得石擲之誤折馬脚王言由汝喫他當截汝舌由彼打馬當截其手馬吏白王乞各和解木工前云檀膩鞞失我斲斤王語木工由喫

汝故當截其舌撻物之法禮當用手
由卿口銜當折兩齒木工白王寧棄斷
斤莫行此罰時沽酒母復牽白王枉
煞我兒跪白王言我飢渴逼乞少酒
飲不意被下有卧小兒王當見察王
告母人汝舍沽酒衆客猥多何以卧
兒置於坐處二俱有過汝兒已死以
檀膩鞞與汝作聲令還有兒乃放使
去母人叩頭曰聽各和解我不用夫
時織工兒復前此人狂暴躡煞我父
王問言曰汝煞他父檀膩鞞曰衆逼
責我惶怖跳牆偶墮其上實非所樂
王語彼人二俱不是卿父已死以檀
膩鞞與汝作父其人白王父今已死
我終不用此婆羅門以為父也聽各
共和王便聽之時檀膩鞞身事都了
故在王前見二母人共諍一兒時王明
默以智權計今唯一兒二母爭之聽
汝二人各挽一手誰能得者其非母
者於兒無慈盡力類牽所生母者於
兒慈深不忍扯挽王鑒真偽詰出非
者強摸他兒即向王首兒還其母各
亦放去時檀膩鞞便白王言我時於

彼道邊有一毒蛇請我白王不知何故從穴出時柔軟變易還入穴時妨礙苦痛王答之言從穴出時无有衆惱心情和柔身亦如之在外鳥獸諸事卑婉瞋恚隆盛身便麤大卿可語之持心不瞋則无此患

次見女人請我白王我在夫家念父母舍在父母舍復念夫家王言卿可語之由汝邪心於父母舍更畜傍聾汝在夫家念彼傍人至彼小獸還念正聾是以余耳持心捨邪則无此患次復樹上見有一雉請我白王我在餘樹鳴聲不好若在此樹鳴聲哀和不知其故王告彼人由彼樹下有大金金是以於上鳴聲哀好餘處无金音聲不好王告檀膩鞞卿之多過吾已釋汝窮困苦持樹下金金我用與卿奉受王教掘地取金貿易所須快樂无乏時大王我身是檀膩鞞者今婆羅門賓頭盧媼闍是

出賢愚經
第十一卷

阿耆星達多在胎令母能論議一

巴連弗國有婆羅門名曰阿耆星達多通達經論納妻之後少時懷身懷

身大欲論議夫問相師相師答曰胎
中之子善能論議日月既滿遂產一
男達諸經論為婆羅門師兼授人醫

術

出雜阿含經
第二十五卷

鷄頭以身質錢欲飯佛僧帝釋所助
乃及於王三

今時羅閱城人民隨其種族請佛及僧
時諸婆羅門四面雲集自作制限各
出一百錢為佛及僧今時鷄頭婆羅
門知義貧無錢財不能得物以供彼
衆衆人語言汝無有錢鷄頭便還婦
所語言諸人驅我出衆我無錢故時
婦答曰汝可入城賒貸一百錢遍求
不得還向婦說婦復語言至弗賒蜜
多羅長者舍從其假貸便往求告十
日當償若不還者我身及婦當為奴
婢長者便貸金錢一百枚得還語婦
婦報言曰持詣衆中言已得錢聽我
在次衆語鷄頭言已辦不須卿錢鷄
頭便還夫婦二人往詣世尊共相問
訊時鷄頭婦礼世尊足具以白佛佛
告鷄頭言汝便請世尊及比丘僧今
時鷄頭婦語夫言君隨佛教今時鷄

頭即從坐起偏露右肩叉手白佛言
願世尊當受我請及比丘僧世尊嘿
然釋提桓因語毗沙門天王曰拘鞞
羅汝佐此婆羅門辦第三食荅曰受
教時毗沙門天王自隱其形化作人
身勅五百羅刹曰汝速至栴檀林中
取香薪來當竹園中飯佛僧化作鐵
厨五百羅刹各負牛頭栴檀香薪至
鐵厨內今時鷄頭於鐵厨中以用熟
食遍十二由延皆悉聞香時釋提桓
因語毗濕波伽摩天子汝可化作高
廣講堂使佛及僧得坐飯食對曰受
教辟如力人屈申辟頃從三十三天
沒至竹園中在鐵厨側化作講堂以
七寶成化作千二百五十座文繡所成
手執香鑪燒衆名香令多羅樹七寶相
成微風吹動鈴聲遠聞今時摩竭國頻毗
娑羅王聞之問於羣臣羣臣荅言曰
是鷄頭婆羅門於鐵厨中以牛頭栴
檀為佛及僧熟食有此之香王即至
佛所告羣臣曰古昔無此講堂今誰
所作臣白王曰我等不知世尊為王
廣說如上王便墮淚不能自勝念當

衆生福少壽短不識此寶之名況當見耶今蒙佛恩見此講堂未曾出現世尊告曰當來衆生不聞七寶況當目見今蒙佛恩觀如是事世尊為王說微妙法使心歡喜王言鷄頭婆羅門快得善利王曰我欲還宮佛曰今正是時佛告鷄頭曰汝可請王供一日食荅曰如是即至王所舉右手白王曰願天王明日受請集此講堂時王嘿然時毗沙門天王明日清旦沐浴鷄頭與妙衣裳手執香鑪向世尊所頭面著地便作是念今正是時飯食已辦願垂臨赴佛僧圍繞往詣講堂即就其座僧次第坐時王嚴駕羣臣圍繞詣鷄頭所甘饌飲食味各百種勸助鷄頭飯佛及比丘僧

出羅閱城人民請佛經

老乞婆羅門誦佛一偈兒子還相供養四

尔時世尊入舍衛城時有異婆羅門年老根熟執杖持鉢家家乞食世尊告曰汝何以尔荅言瞿曇我有財物悉已付子為其取妻然後捨是持鉢乞食佛復告曰汝能於我法受誦一偈

還為兒說答佛能受尔時世尊即說偈言

生子心歡喜 為子聚財物 復為婿娶妻
而自捨出家 邊鄙田宅兒 違負於其父
人形羅刹心 棄捨於尊老 老馬無復用
則棄其麴麦 子少而父老 家家行乞食
其杖為軍勝 非子離恩愛 為我防惡牛
危險地得安 能却凶暴狗 扶我闇處行
避深坑空井 草木棘刺林 憑杖威力故
時立不墮落

時婆羅門從佛受偈還家至門先白
大衆聽我所說然後誦偈如上其子
愧怖即抱其父還將入家摩身洗浴
覆以衣被立為家主時婆羅門作是
念我今得勝族姓是沙門思我經所
說若為師者如師供養我今持上妙
衣至世尊所面前問訊白佛言願受
此衣哀愍我故世尊即受更說種種
法亦教照喜

出佛為老婆
羅門說偈經

散若學射得妻五

過去世時有少婆羅門名散若往詣
射師求學射術師曰可學散若於七
年中常學此業後問師曰何時可罷

答曰即索弓著箭我暫入村待還後
放師即入村散若待師良久而由不
反射前大樹箭經傷地師還問曰
汝未放箭耶答曰已放師曰汝若不
放於閻浮提為第一大師既已放箭
若我死後次當汝時師即莊嚴其女
以五百竿箭并一馬車與之時散若
受之當度曠野時有五百賊於曠野
中食散若遣婦從賊乞食賊曰觀其
所使非是常人宜其與食一賊曰我
曹猶活而聽此人將婦乘車而去耶
散若射之應一箭而死隨起隨射莫
不皆殞唯賊師在語於婦言汝脫衣
置地即脫衣見復射之應箭而死五
百賊者即五百比丘散若舍利弗也

出四分律三

分第九卷

婆羅門以納施佛得聞記六

佛入舍衛城分衛身衣有少穿壞有
一婆羅門見佛衣壞即其家中得少
白氎持用施佛唯願如來當持此納
以用補衣佛即受之佛與授記便於
當來世兩阿僧祇百劫之中當得作
佛歡喜而去國中豪賢長者居士曰

云何世尊小施大報各為如來破損
好艷作種種衣過去有佛名毗鉢尸
時王名曰睺頭有一大臣請佛及僧
三月供養佛即許可時睺頭王白佛
言貪得佛僧三月供養佛告睺頭吾
先已受彼大臣請王告曰佛處我
國云卿已請今可讓我曰答王言若
使大王保我身命復保如來常住於
此國土常安隱者我乃息意王更曉
曰卿請一日我復一日曰便可之各
滿所願王為如來辦具三衣復為九
万比丘各作七條衣時大臣以衣食
施佛及僧則我身是

出賢愚經
第十三卷

婆羅門以餅奉佛聞法得道七

有婆羅門問婦言家中有麤具不欲
隨伴供養瞿曇沙門婦言有即作持
往遇國王大臣刹利婆羅門十八大聚
落主在座婆羅門不敢前念言佛是
一切智者應知我心佛遙喚來問器
中何等答曰是餅佛言可行與眾僧
答少不能遍佛言但與人行一番猶
故不減乃至三遍尚不損耗佛知其
心隨從說法得須陀洹道

出僧祇律
第二十一卷

拔拉婆羅門瞋失弟子生惡龍中為
佛所降八

昔有龍王名曰拔拉志性暴虐數為
風雨霹靂電煞人民鳥獸蠕動死无
央數有尊羅漢万人共議若煞人
墮地獄一切罪猶不畢今者此龍殘
害衆生前後不訖轉恐難度幸當共
往諫止之耳時佛知之讚言善哉時
諸羅漢万人俱行龍放風雨雷電霹
靂万人驚怖頓伏來還是時佛在耆
闍崛山與万菩薩万羅漢俱到龍所
龍便瞋恚暴風疾雨雷電霹靂其放
電令壁方四十丈若至地者入地四尺
欲以害佛及菩薩僧時諸羅漢見龍
災變各懷恐怖前依近佛龍自見電
石化為華盖復自念言我當以身堅
自盤結令四十丈欲以撲佛及衆僧
上即時自撲无所能中舉頭開目諦
視見佛疑是尊妙无上神人於是小
龍而皆自撲無所動搖龍王是時即
使命盡上生為天諸餘小龍亦皆併
命得作天子皆悉來下住於佛邊佛

告阿難汝知是天所從生不對曰不
及佛言屬者諸龍興惡意者自撲
在地發一善心知佛為尊命盡為天
此者是也天聞佛言及諸天子皆發
无上平等度意佛言昔龍王拔拯與
釋迦文佛共為婆羅門拔拯弟子時
有万人捨其師事釋迦文拔拯懷意
為龍佛德既成多度一切弟子万人
皆得羅漢龍懷毒惡故欲為害万人
四道雖脩猶受其害若為菩薩龍不
敢也

出舊雜錄
喻疑下卷

婆羅門入定三百餘年九

昔有婆羅門不樂世務潛隱山間一
心思道即入禪定三百餘年塵土沒
身草木生其體上山下有諸畜養妻
子婆羅門數百家大小相共採薪上
樹折取枯枝樹根連婆羅門額樹既
動搖覺婆羅門禪從地中出見採薪
者問之汝是何人答曰是婆羅門餘
人是誰答曰是妻子婆羅門笑曰我
入禪三百餘歲尚未敢稱婆羅門汝
等何忍心自稱婆羅門乎

出十善經
第五卷

婆羅門兒婦信向見其後報十

昔者舍衛城東有一婆羅門大富其子娶妻得事佛家女奉五戒持六齋常好布施沙門道士勸夫修施夫即開解白其父母父母大恚謂破吾門戶婦持錢絹與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴持往佛寺中布施沙門燒香燃燈夫婦共誓言假令布施無福自己又假令有福者當使天下人皆共見之時國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂歌戲時東南角有一天人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈荅曰問後來者須臾復有七寶殿舍有王女獨坐其上四大天神接殿飛行衆人又問君何功德王女亦云問後來者俄而後有四柱寶殿有一天人有一玉女共坐其中前後左右四部妓樂十二天神共接其殿衆人又問有何功德亦荅問後來者須臾復有二薛荔鬼身長三丈黑瘦醜陋飢渴苦痛身中焦然各捉大棒更相撾打架人又問荅曰諸君聞舍衛城東大富婆羅門不騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢

大殿二人是我兒我兒婦二鬼是婆
羅門夫婦前世愚癡不信正法今當
厄禍可復奈何

出十卷辭喻
經第一卷

婆羅門從佛意解十一

佛遊婆羅門城諸婆羅門王知如來
神德能感動羣心一食其化誰受我
語因共立制若與佛食聽佛語者罰
金錢五百時佛入城乞食人皆閉門
空鉢而出有一使人以破瓦器盛臭
糞浞出門棄之見佛空鉢信心清淨
欲興供養無由如願去今此弊食須
者可取佛知其意即受其施而說女
人施食十五劫天上人間受福快樂
不墮惡道後得男身出家學道成辟
支佛邊有一婆羅門以偈說佛為食
妄語如此臭食果報乃重佛即出舌
覆面上至賤際語婆羅門汝見經書
頗有此舌而作妄語者不婆羅門言
如此古者必不妄言未解小施而獲
大報耳佛曰汝曾見足拘陀樹蔭覆
賈客五百乘車猶不盡不答曰見又
問此樹種乎大小答曰如芥子三分
之一又問誰當信此答曰眼所現見

又問我亦如是此老女人得大果報
如來福田良美所致時婆羅門心開
意解五體投地向佛悔過佛為說法
得初道果即發大聲告衆人曰甘露
門開如何不出諸婆羅門乞輸金錢
迎佛供養婆羅門王亦共臣民歸命
佛法城中男女皆得淨信

出普曜經
第五卷

婆羅門持一齋不全生為樹神能出飲
食施諸餓者十二

昔有長者名須達請佛及僧廣設大
會道逢一人奉酪一瓶見一婆羅門
請令提歸既到見佛及僧歡喜便住
聽經持齋至暮乃還其家婦甚恠之
亦不食至暮跣迫令食不終齋法後
命盡其神乃在鬱多羅國作大澤樹
神時有五百學士欲至三祠神池澡
浴望仙資糧乏盡又无水漿遂已困
乏遙望彼樹想為泉水皆到樹下了
無水泉將成大困便共舉聲求哀樹
神救我等命樹神即現半身舉右手
指頭自然出百味之食手奉蜜漿種
種具足皆得盈飽時五百人自共議
曰我等欲至神池澡浴望仙此之魏

魏仙道豈能勝乎復問樹神作何功德聖德如此樹神荅言吾昔見佛在舍衛精舍持八關齋為婦所敗不終齋法神應生天時五百人即共奉持齋法戒後得須陀洹道

出諸經中要事

婆羅門夫婦吞金錢為糧身壞人取為福即得道迹十三

昔有婆羅門夫婦二人无有兒子財富無數臨壽終時自相謂言各當吞錢以為資糧其國俗法死者不埋但著樹下各吞五十金錢死身爛錢出國中有一賢者行見之愍然流淚傷其慳貪取為設福請佛及僧盡心供辦擎飯佛前稱名呪願時慳人夫婦受餓鬼苦即生天上為設福廣請四輩時生天者即得天眼知為作福從天來下化作年少佐助檀越佛言此厨間年少是真檀越至便說法即得道迹賢者亦得道迹眾會歡喜皆得生天

出宿願果報經

婆羅門生美女佛言不好十四

佛在世時有一婆羅門生兩女皆端正乃故懸金九十日內募索有能訶

女醜者便當與金竟無應募者將至
佛所佛便訶言此女皆醜無有一好
阿難白佛言此女好而佛言惡有何
不好佛言人眼不視色是為好眼耳
鼻口亦尔身不著細滑是為好身手
不盜他財是為好手不犯此事是乃
為好眼視色耳聽音鼻嗅香身喜細
滑手喜盜他財如此者皆非好也出難經
大變與瓦師子為善知識共相勸信
十五

往昔多狩邑有婆羅門為王太史國
中第一有一子頭上有自然大變因
以為名姿首端正有三十相有一瓦
師子名難提婆羅與大變少小親交
心相敬念瓦師子精進勇猛慈仁孝
從其父母俱盲供養無乏雖為瓦師
手不掘地唯取破牆崩岸及以鼠
壤和用為器若有買者以粳麥麻豆
置地取器初不爭價亦復不取金銀
財帛唯取粳米供養而已迦葉如來
所住精舍去多狩邑不遠與大比丘
有二万人皆是羅漢護喜語大變曰
共見迦葉如來大變荅曰用見此道

人為直是髡頭人耳有何道哉佛道
難得如是至三護喜後語大髻共至
水上澡浴乎大髻荅曰可尔便共詣
水澡浴護喜舉右手遥指木曰迦葉
精舍去是不遠可共暫見大髻荅曰
用見此為護喜便捉大髻衣牽大髻
脫衣捨走護喜便捉頭牽曰為一過
共見佛去來國俗諱捉人頭法皆斬
刑大髻代其驚怖心念曰凡師子分
死捉我頭耶護喜曰我死死終不相
置要當使卿見佛大髻心念必當有
好事耳乃使此人分死相捉大髻曰
放我頭我隨子去便還結頭著衣相
隨詣迦葉佛護喜白佛言此大髻者
是我少小親友然其不識信三尊願
世尊開化大髻童子覩佛相好心念
曰書記所載相好盡有唯無二事時
迦葉如來便出廣長舌以覆面上及
肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口
光色出照大千世界蔽日月明乃至阿
迦膩吒天光還繞身七匝從頂上入
以神足力現陰馬藏令大髻獨見餘
人不覩大髻童子具足見佛三十二

相踊躍歡喜不能自勝迦葉如來為大鵝童子說菩薩斷功德何等為斷菩薩功德法身不可行而行口不可言而言意不可念而念是為菩薩三惡行於是大鵝前札佛足言我今懺悔願佛許受從今已往不復敢犯如此至三迦葉如來嘿然受之大鵝童子護喜童子俱札佛足辭退而還大鵝曰卿為失利不為得利我不喜見卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故尔大鵝曰卿早從佛聞深法何能在家護喜答曰我父母年老又復俱盲供養二親何由出家若我出家父母便終以是故不得出家耳大鵝語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求為比丘護喜報曰善哉大鵝得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值大鵝童子即抱護喜便繞三匝叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正真大道於是大鵝說頌讚曰

仁為我善友法友無所貪導我以正道

是友佛所譽

說是偈已繞護喜三匝還詣精舍而
白佛言寧可入道受具戒不即度大
鰥受具足戒佛語舍利弗時大鰥童
子則我身是大鰥父者今父王真淨
是護喜者頻勸我出家則是作道善
知識也我前向護喜惡語道迦葉佛
禿頭沙門有何道故六年受日食一
麻一米大豆小豆如是

出興起行經下卷

婆羅門婦事佛為智所患投河水竭

聲方醒悟十六

昔有婆羅門奉事外道其婦事佛語
其聲言聽我與佛作婢懸幡蓋燒香
然燈聲不聽之便作一幡懸於屋內
晨夕向禮聲煞牛羊呼師解事師到
其門語言卿舍有佛幡蓋我不敢進
即入問婦推覓得幡聲瞋打婦婦即
投河心至感神河水為竭自然有七
寶華蓋其上聲見斯瑞知佛可尊即
捨外道奉事大法

出譬喻經

經律異相卷第四十一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

現茶財食自長聞法悟解一

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人

魚身得富緣三

閻梨兄弟以法獲財終不散失四

居士子大意以求明珠五

現茶財食自長聞法悟解一

跋提城有大居士字曰現茶

梁沙門僧旻寶唱等集作文茶

饒富珍寶有大威力隨意所欲周給

人物倉中有孔大如車軸粳米自出

婦以八斗作飯飽四部兵及四方來

者食故不盡其兒以千兩金與四部

兵及四方乞者隨意不盡兒婦以一

罽香塗四部兵并四方來乞者隨意

令足者故不盡奴以一犁曰耕七壟

出米滋多其婢以八斗粳與四部兵

針馬馬食不盡家中共爭各言我是

福力現茶詣佛頭面作礼

出四分律分第四卷

曰誰力佛言汝等共有昔王舍城有

一織師織師有婦又有一兒兒又有

婦有一奴一婢一時共食有辟支佛

來就乞食各欲當分捨與辟支佛言
汝等善心皆各已捨可人減少許於
汝不少在我得足即共從之辟支食
已於虛空中現諸神變然後方去
師耆屬捨於壽命生四天王天至于
他化展轉七反餘福生此瓊茶聞之
即請佛僧修無限施若有所須隨時
多少皆從我取諸比丘不敢受白佛
佛言聽隨意受後諸比丘行從索資
糧遣使賣金銀隨逐行處多有所長
賣還長者長者言我已捨賣不應將
還

出於沙塞律四分
十誦皆有其文

郁伽見佛其醉自醒受戒以妻施人
郁伽醉婢女圍繞在毗舍離大林中
遙見世尊在樹間坐端正殊妙根意
息定光如金聚見已醉解至世尊所
却坐一面佛為分別四諦得無畏法
頭面礼足我歸三寶作優婆塞受持
五戒還至本處告耆屬曰汝今當知
我從世尊受戒若欲樂者行施作福
若不樂者各還親里我當放汝時取
大夫人曰子從世尊盡命受戒有某
人當以我與彼作婦彼時居士便呼

彼人以左手持夫人右手執金澡罐
語彼人曰我以此寂大夫人與汝作
婦彼人驚怖毛豎語郁伽曰居士不
欲煞我耶答言不也我從佛盡命行
梵行故以大婦用與汝終不變悔

出中

阿含弟
九卷

魚身得富緣三

昔有大姓常好惠施後生一男無有
手足形體似魚名曰魚身父母終亡
襲持家業寢卧室內又無見者時有
力士仰王厨食恒懷飢乏獨牽十六
車推賣以自給又常不供詣此四姓
求所不足魚身請與相見示其形體
力士自惟我力乃今不如無手足人
往到佛所問其所疑佛言昔迦葉佛
時魚身與此王行飯佛汝時貧窮助
其駟使魚身所具與王行之而謂王
言今日有務不得俱行若行無異斷
我手足時行者今王是也不行言者
魚身是也時佐助者汝身是也力士
意悟即作沙門得阿羅漢道

出舊雜喻
經上卷

闍利兄弟以法獲財給不散失四

昔石室城內有三居士一名闍利二

名瞞陀滿三名婆波那此三人親兄弟也多財寶象馬七珍有一婆羅門持伊羅鉢龍齋莫望富貴龍現身語婆羅門汝今何為勤苦斷穀除味在此持齋為何所求婆羅門曰莫望大富龍曰吾有二号一名伊羅鉢二名財無厭既名無厭復從吾求耶婆羅門曰設不惠者便即命終龍出紫磨好金以報之城門有豪富長者出自天竺汝以金與從求財物長者見之告語藏隱勿令人見告其五親飲食歡娛藏金庫內庫內雜物盡復入地還彼龍庫左右七家財物如是三居士聞之自相謂言我等三家以法所獲財致不枉濫五家所棄國人聞之謂為誇談共集三家問居士曰卿以法獻獲財致不濫失何以為證時三居士各出十斤金分為六段將諸人民及七家失物主往至龍泉以金投水水皆涌沸猶如鑊湯龍王驚懼即遣龍女出金還之報謝使還從法得者以理成辨終不為五家所侵欺非法藏財者如彼七家

出比方世利經

居士子大意求明月珠五

昔有國名歡樂無憂王号廣慈哀國
有居士名摩訶檀妻名旃陀生一子
姿容端正世間少雙墮地便語發誓
願言我當布施天下救濟人民其有
孤獨貧窮者我當給護令得安隱父
母因名為大意見其異姿不與人同
恐是天龍鬼神欲行卜問大意知之
便報言我自是人非天龍鬼神也但
念天下人民窮厄者欲護視之耳說
此意便不復語至年十七乃報父母
言我欲布施苦人令得安隱父母念
言子初生時已有是願便告子言吾
財無數恣意施與不相禁制大意報
言父母財物雖多猶不足我用唯當
入海採寶以給施天下人民耳數言
如是父母乃聽大意入海道經他國
國中有婆羅門財富無量見大意光
顏端正甚悅樂之告言我相訪重今
有小女欲以相上願留止此大意報言
我辭家入海欲採七寶未敢相許且
須來還於是遂進採寶即遣人持寶
還其本國轉復到海際求索異物忽

見一大樹高廣八十由延大意便上
樹遇見一銀城宮闕殿舍皆是白銀
天女侍側伎樂自然有一毒蛇繞城
三匝見大意便舉頭大意自念言人
為毒所害者皆由無善意耳便坐自
思惟須臾蛇即佯頭睡卧大意欲入
城守門者便入白王言外有賢者欲
見於王王身自出迎之歡喜而言唯
願仁者留住此一時三月得展供養
答言我行採寶不宜久留王報言我
不視國事唯願留住大意便止王即
供設衣服飲食伎樂牀卧之具乃竟
九十日大意辭王欲去王便取珍琦七
寶欲以送之大意言我不多用是七
寶聞王有一明月珠意欲求之王言
我不惜是珠但恐道路艱嶮難以自
隨大意言夫福之將人不畏艱嶮王
言此珠有二十里寶自隨願我為弟
子得給供養踰於今日也大意便受珠
而去於是大意轉前行見一金城宮
闕殿舍皆黃金七寶之樹自然音樂
天女侍從轉倍於前亦有毒蛇繞城
六匝蛇見大意舉頭視之復坐定意

蛇復但卧大意欲入城守門者即入
白王王即出與相見請前語言留一
時三月展於供養大意便止王待遇
如前經六十日辭去白王聞王有一明
月珠願以見惠王答如前四十里中
珍寶追之便以貢上仁者後得道時
願為弟子神足無比得展供養過於
今日受珠而去大意轉復前行又見
一水精城宮闕殿舍事事如前亦有
一毒蛇繞城九匝但頭睡卧王出迎
之願留三月大意即住王復盡意供
養施設飲食衣服伎樂乃歷四十日
辭去白王聞王有一明月珠願以見
惠王便報言此珠有六十里寶自然
追之便以上仁者若後得道願為弟
子智慧無比當復供養過於今日便
受珠而去前行復見一琉璃城亦見
一毒蛇繞城十二匝但頭睡卧王迎
請乞留三月大意即留王身自供養
飲食衣服伎樂以娛之乃歷二十日
辭去白王我聞王有一明月珠可以
見惠王言此珠有八十里珍寶追之
便以上於仁者後得道時願我為弟

子淨意供養過於今日令長得智慧
大意受珠而去念言吾本來求寶今
已如志當從是還便尋故道欲還本
國經歷大海中諸神王因共議言我
海中雖多衆珍名寶無有如此華珠
便勅使海神要奪其珠神便化作人
與大意相見問言聞卿得奇異之物
寧可借視之乎大意舒手示其四珠
海神便搖其手使珠墮水大意自念
王與我言道此珠難保我幸已得之
今為此子所奪非趣也即謂海神言
我自勤苦經涉嶮阻得此珠來汝反
奪我今不相還我當杼盡海水耳海
神知之問言卿志奇高海深三百三
十六万由延其廣無涯奈何竭之如日
終不墮地如大風不可攬束日尚可
使墮地風尚可攬束大海水不可杼
令竭也大意笑答之言我自念前後
受身生死壞敗積骨過於須弥山其
血派五河四海未足以喻吾尚欲斷
是生死之根本但此小海何足不杼
我昔供養諸佛誓願言令我志行勇
於道決所向無難當移須弥山竭大

海水終不退意便一心以器杼海水
精誠之感四天王來助大意杼水三
分已二於是海中諸神王皆大振怖
共議言今不還其珠者非小故也水
盡涸出壞我宮室海神便出衆寶以
與大意大意不取告言不用是輩但
欲得我珠耳從還我珠終不相置也
海神知其意威便出珠還之大意得
珠過娶婆羅門女還其本國恣意大
布施自是以後境界無復飢寒窮乏
者四方士民皆去其舊上經負歸仁
如是布施歷載恩逮殖飛妓行蠕動
靡不受潤其後壽終上為帝釋或下
為飛行皇帝積累功德自致成佛三
界特尊皆由宿行非自然也佛告諸
比丘大意者我身是時居士摩訶檀
者今現悅頭檀是時母旃陀者今現
夫人摩耶是時歡樂無憂國王者即
摩訶迦葉是時婆羅門女者裘夷是
時女父者弥勒是時銀城中王者阿
難是時金城中王者目犍連是時水
精城中王者舍利弗是時琉璃城中
王者須臾是也時第四天王助大意

杼海水者即優陀是也時棄其珠者
即調達是也時四城門守者即須臾磐
特蘇曷被拘留是時繞四城毒地者
即是共剎酸陀利四目是也阿難白佛
以何功德致四明月珠衆寶隨之佛
言乃昔維衛佛時大意嘗以四寶為
佛起塔供養三尊持齋七日是時有
五百人同時共起寺或懸繒然燈者
或燒香散華者或供養比丘僧者或
誦經講道者今皆來會

出大
意經

經律異相卷第四十二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

波利得海神瓔珞上王王及夫人
共以獻佛一

善求惡求採寶經飢樹出所湏二
師子有智免羅刹女三

弥蓮持齋得樂踰母燒頭四

優波斯納兄妻後悔為道兄射煞
弟矢反自害五

薩薄然辟濟諸賈客六

薩薄欲買取五戒羅刹不能侵七
商人共鵠生子子皆得道八

衆賈飢渴天人指間降八味水九
商人駢牛以贖龍女得金奉親十

賈客為羅刹所縛十一

賈客採寶救將死人十二

二賈客採寶貪者沒命廣者安全十三

賈人害侶獨取珍寶大哀煞此凶
人十四

五百賈人值摩竭魚稱佛獲免十五
賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出
遠國尚為鬼所畏十六

波利得海神瓔珞上王王及夫人共以獻佛
昔有賈客名曰波利與五百人入海求
寶時海神出掬水問波利言海水為
多掬水為多波利荅言掬水為多所
以者何海水雖多無益時用不能救
彼飢渴之人掬水雖少值彼渴者持
用與之以濟其命世世受福不可訾
計海神歡喜讚言善哉即脫身上八
種香瓔按以七寶以與波利海神送
之安善往還到舍衛國持此香瓔上
波斯匿王具陳所由願蒙納受王得
香瓔以為琦異即呼諸夫人羅列前
住若寂好者以香瓔與之六万夫人
盡嚴來出王問末利夫人何以不出
侍人荅言今十五日持佛法齋素服
不嚴是以不出王便瞋恚遣人呼曰
如今持齋不應王命如是三反末利
夫人素服而出在眾人中明如日月
倍好於常王意竦然加敬問曰有何
道德炳然有異夫人自王自念少福
稟斯女形情態垢穢日夜山積人命
促短懼墜三塗是以月月奉佛法齋
割愛從道世世蒙福王聞歡喜便以

香瓔與之末利夫人荅言我今持齋
不應著此可與餘人王曰我本發意
欲與勝者卿今取勝又奉法齋道志
殊高是以相與若卿不受吾將安置
夫人荅言大王勿憂願王屈意共到
佛所以此香瓔珞奉上世尊并採聖
訓累劫之福矣王即許焉即勅嚴駕
往至佛所稽首于地却就王位白佛
言海神香瓔波利所上六万夫人莫
不貪得末利夫人與而不取持佛法
齋心無貪欲謹以上佛願垂受納世
尊弟子執心難直信如此豈有福乎
唯願世尊為受香瓔佛說偈言

多作寶花 結步搖綺 廣積德香

所生轉好 琦草芳華 不逆風熏

近道聞教 德人遍香 雖曰是真

不如戒香

出法句辭喻
經第二卷

善求惡求採寶經飢樹出所湧二

往昔閻浮有國名波羅奈時有薩薄
名摩訶夜移其婦懷妊自然仁善意
性柔和月滿生男形體端正父母愛
念施設美膳延請親戚并諸相師共
相娛樂抱兒示衆為其立字相師問

言此兒受胎有何瑞應父言受胎母
自和善相師名為善求乳哺長大好
積諸德慈愍衆生次後懷妊期滿生
男形體醜陋相師問言此兒懷妊有
何感應答言懷兒母自弊惡相師名
曰惡求乳哺長大好為惡事恒生貪
心懷嫉妬意年各長大共行入海求
索寶物各有五百侍從塗路懸遠中
道乏粮經於七日去死不遠是時善
求及諸賈人咸共誠心禱諸神祇欲
濟飢險於空澤中遙見一樹枝條鬱
茂便即趣之有一泉水善求及衆悉
共求哀樹神現身語之斫去一枝所
須當出諸人歡喜便斫一枝美飲流
出斫第二枝種種食出百味具足咸
共承接各得飽滿斫第三枝出諸妙
衣種種備具斫第四枝種種寶物悉
皆具足裝馱悲滿所須盡辦惡求後
到衆人如前盡得充足便自念言今
此樹枝能出是種種好物况復其根
今當伐之足得極妙佳好物令人伐
之善求語惡求言我等飢乏蒙此樹
恩得濟餘命云何而欲伐之惡求即

掘其根善求感佩不忍見之領衆歸家伐樹已竟有五百羅刹取此惡求及衆賈人悉皆敗之財物喪失佛告阿難善求者今我身是父昔今淨飯王是母者今摩耶是惡求者提婆達多是我於往昔常與相值恒教善法而不用之返更以我為怨

出賢愚經第九卷

師子有智免羅刹女三

閻浮利地有衆多賈客共相率合入海採寶正值迴波惡風吹壞大船復有諸人乘弊壞船隨風漂迸墮羅刹界羅刹女輩顏貌端正前迎賈客云此間多寶明珠無價恣意取之我等無夫汝無妻妾可止此間共相娛樂後得善風良伴歸家諸君當知若見左面有道者慎莫隨從時商客中有一智者言諸女所說此不可從即進左道行數里中間一城裏數千万人稱怨嘆呼云何捨閻浮提就此命終賈客前詣城下周匝觀察見城鑄鐵垣牆亦無門戶出入處所去城不遠有尸梨師樹即往攀樹見城裏數千万人遙問城裏人口何為稱嘆父母兄弟

耶城裏人報曰我等入海採致寶物
為風所漂又為羅刹女所誑閉在牢
城前有五百人漸漸取煞今有二百
五十人在君莫呼此女謂為是人皆
是羅刹鬼耳其人下樹以語同伴勸
我還家善求方計卿等今日意欲去
何衆人答曰卿昨夜何不重問彼人
頗有權宜方計衆人及我身得安隱
歸家不乎智人即報曰我今暮起往
更問之湏女睡眠竊起上樹問城裏
人頗有方計卿等諸人復及我身得
還閻浮地不耶城裏人答我等生念
欲還此鐵城便化數重不可敗壞死
者日次無由得免唯卿外人少有權
宜可得度脫還至本土十五日清旦
有一馬王從鬱單曰來至此界住高
山頂王自喫呼誰欲還歸閻浮利地
卿等若聞馬聲皆往礼敬求還本鄉
其人同伴具陳情狀衆人報曰今可
去不吝曰湏十五日至馬王當來乃
得去耳未經數日馬王便至高客聞
已往馬王所自言我等咸欲求還本
鄉願見將接馬王告曰卿等慧意聽

我所說各欲歸家還本鄉者心意專
正便得歸家心不專正不得歸也此諸
婦女抱男女追逐鄉後啼哭喚呼其
中諸人興應著心正使在我脊上猶不
得去若能捨恩愛正心一意無所戀
著至心捉我一毛便得歸家時諸婦
女各語夫曰誠可捨我賤身何為捐
棄兒女先教兒女往抱父頸啼哭喚
呼捨我等為欲何處去心意戀著者
便不得還唯有大智師子一人安隱
還歸時羅刹婦抱其男女往逐師子
告語村落師子身者是我夫主共生
男女捨我逃走不知所趣諸人聞已
問師子曰觀卿婦女體性容貌人中
英妙兒女可愍何為捨之師子報曰
此亦非人是羅刹鬼耳往海渚中煞
敗商賈不可稱數吾伴數百閉在鐵
城唯我一人幸得免濟今此鬼女復
逐我後規欲害我恐不免濟轉復前
行還至本國鬼猶逐後到其國土鬼
往白王我與師子共為夫婦生此男
女後望得力非畷今日永已見捨王
呂師子問其情實師子具以上事白

王王告師子設卿不用可持與我師
子報曰此實非人是羅刹鬼備有慤
咎後莫見怨復語左右諸臣斯鬼至
此必有傷害王今不信欲內深宮如
是不久王及內宮盡當灰滅王復瞋
恚語師子曰女中姿容如天玉女何
緣復稱為羅刹鬼耶速出在外吾自
觀之王將鬼女入宮一宿明日食時
宮門不開諸臣共議主新納妻意相
貪樂故不開耳師子說曰不如來議
王及夫人并諸嫔女必為羅刹所食
斃盡故門不開耳即施高梯踰牆入
內見死人骸骨滿數間舍諸臣責師
子曰正坐汝身將羅刹鬼煞王喪國
宮殿滅亡卿欲云何師子荅曰吾先
有契後莫見怨卿等何為復見責數
諸臣人民前白師子王今已死更無
胤嗣唯願師子當登王位領理人民
師子告曰若欲舉我為王者當隨我
教異形同響咸皆稱善王告諸臣當
共集兵入海攻擊煞羅刹男女無有
遺在後破鐵城出其中人土俗常法
若一人不事佛者當送山西付鬼噉

之自今已來佛法熾盛得道無數是故說諸有信佛者如此衆生安隱得還皆由馬王又彼國常儀國王生子若十若百若至無數盡出作道誦習佛經三歲備舉還復罷道登陟王位凡諸不通經籍不舉則不得陟王位也

出承事勝已經

彌蓮持齋得樂躋母燒頭四

昔五百賈人一字彌蓮是軍尊老也五百人共舩入海為摩竭魚觸破其舩五百皆死彌蓮騎板得活在鼻摩地為防魚故東西行走見一小徑入見銀城樹木衆天間有浴池其城方正地周匝渠水有四女人從城中出端正如玉女共迎彌蓮言甚獨勞苦多賀來到貪欲相見久矣當侍仁者今是銀城是仁者有也城中幸樂樹木衆天有渠水浴池戲觀廬舍城中有一七寶殿名曰羅縵以金銀水精琉璃珊瑚虎魄車渠為殿我等四人當供給使晚卧早起心存教勅便可止此不須到他面彌蓮即與四女人入城上七寶殿上日日極意在此城中

于有餘歲後彌蓮自念是四女人不欲今我去行到他面何等意耶彌蓮伺四女人寢卧竊起下殿出城前行遙見金城樹木浴池事事如前有八女人端正要說辭皆如前彌蓮與八女人相樂極意經數千歲後彌蓮思惟疑是八女人不欲今我更到他面何等意耶彌蓮伺八女晝卧竊起前行遙見水精城樹木浴池事事如前有十六女人從城出迎辭說如前彌蓮即與十六女共樂極意經數千歲彌蓮復去乃見琉璃城事亦如前三十二女從城出迎彌蓮與女共樂極意經數千歲後出城前行遙見鐵城中了無迎者彌蓮入城門有鬼問之彌蓮為行道城中目見一男子字俱引燒鐵輪走其頭上由入諸城坐不厭足故使燒鐵輪走我頭上彌蓮念羅縵殿眉末殿羅摩殿汜鬱單殿滾出言我何事入是中耶彌蓮語灌鐵城鬼言入燒鐵輪走我頭上何時當脫耶鬼報言有人如卿來乃得脫耳佛言鐵輪走彌蓮頭上却後六十

億萬歲乃得脫耳。彌蓮者，我身是未求道時，愚癡沐浴著新衣，腳踏母頭，是故燒頭。一日八關齋，四月心猶歡喜，故得四寶城、金銀水精、琉璃壽數，千萬歲。是故世間人至死不厭，五欲所思，欲人不孝，父母師車輪踐之，當如彌蓮矣。出彌蓮經又出福報經優波斯納兄妻後悔為道，兄射煞弟，矢反自害。五

羅閱祇國有賈客兄弟二人共住一處，兄求長者女，欲以為婦。其女年小，未任出適，兄與眾賈遠至他國，經歷多年，滯不時還。女年向大，而語其弟，卿兄遠行，沒彼不還。汝今宜可取我女。其弟答言：何有是事？長者數說其弟，意堅未曾迴轉。長者詐作遠書，詭諸賈客說兄死亡，復告之曰：卿兄已死。汝當去，何弟娶其女？經歷數時，女已懷傷。兄從遠還，弟心懷懼，逃至舍衛。如是展轉，到於佛前，求索出家。佛即聽許，便成沙門。名優波斯，奉持律行，得阿羅漢。兄知忿恨，欲煞之。至舍衛國，即出重募，賞金五百兩，應募者相

將俱進見弟坐禪歎生慈念云何煞
此比丘吾設不煞當棄我金欲射比
丘乃中其兄其兄懷恚憤命忽而終
受毒地形生此道人戶樞之中戶數
開開擻身而死還願更作小形毒虫
依道人屋從屋下墮比丘頂上惡毒
猛熾即便命終告舍利弗乃往過去
有辟支佛出現於世處在山林時有
獵師恒捕禽獸施設方計墜伺苟得
辟支佛驚其禽獸伺捕不得便懷瞋
恚以毒箭射辟支佛時辟支佛心慙
此人欲令改悔為現神足於時獵師
心懷敬仰恐怖自憤歸誠謝過時辟
支佛受其悔懺毒攻而死其人命終
便墮地獄既出地獄五百世中常被
毒死至于今日得羅漢道猶為毒虫
所螫而死

出賢愚經
第十卷

薩薄然辟濟諸賈客六

昔閻浮提五百賈客共行曠野經由
嶮路大山孔中極為黑闇時諸商人
迷悶愁憂恐失財物此處多賊而復
怖畏咸共同心向于天地日月山海
一切神祇啼哭求哀時薩薄慙諸商

客告言莫怖吾當為汝作大明照是時薩薄即以白氈自纏兩臂蘇油灌之然用當炬將諸商人經於七日乃越此闇時諸賈客感戴其恩慈斷無量各獲安隱喜不自勝時薩薄我身是諸賈客者今五百比丘是

出賢愚經第六卷

薩薄欲買取五戒羅刹不能得侵七

昔有薩薄聞於外國更有異寶欲往治生而二國中間有羅刹難不可得過薩薄進行見市西門有一道人空牀上坐云賣五戒薩薄問云五戒云何荅曰無形直口受心持後得生天見世能却羅刹鬼難薩薄欲買問索幾錢荅金錢一千即就授與受五戒音語言卿向外國到界畔上羅刹若來卿但語言我是釋迦五戒弟子薩薄少時到二國中間見羅刹身長一丈三尺頭黃如蘖眼如赤丁舉體鱗甲更不开口如魚鼓鰓仰接飛鷲踏地沒膝口熱血流羣衆數千直捉薩薄語言我是釋迦五戒弟子羅刹聞此永不肯放薩薄聊以兩拳掬之拳入鱗甲拔不得出又以腳踏頭撞拔復

不出五體沒鱗甲中唯肯得動羅刹

謂言

汝身及手足一時悉被羈但當去就死
跳踉復何為

薩薄志意猶固語羅刹曰

我身及手足一時雖被繫攝心如金石
終不為汝斃

羅刹又語薩薄曰

吾是鬼中王為人多力臂從來食汝輩
不可得稱數但當去就死何為自寬語
薩薄冒欲罵怒自念此身輪迴三界
未曾乞人我今當以乞此羅刹作一
頓飽即曰

我此腥臊身久欲相去離羅刹得我便
悉持以布施志求摩訶乘果成一切智
羅刹聰明解薩薄語便生愧心放薩
薄去長跪合掌向其謝曰

君是度人師三界之希有志求摩訶乘
成佛當不久是故自歸命頭面礼稽首
羅刹悔過貢送薩薄至外國大得珍
寶又送還家大修功德遂成道跡

出經
譬喻

經與前多同意而
小異故復兩存

商人共鵠生子子皆得道八

畜生及人一切四生問曰云何知人
中有卵生答曰如所說閻浮利地多
有商人入海採寶得二鵠隨意所化
失一一在與共遊戲寢卧一室共彼
合會遂生二卵卵漸溫熱便生二童
後大出家學道得阿羅漢果一名尸
披羅二名優鉢尸婆羅問曰云何知
人中有濕生答曰如經所說有頂生
王尊者遮羅尊者優婆遮羅利女問
曰云何知人中有化生答曰劫初人是
也已得聖法者不復卵生濕生問曰
何故不復卵生濕生耶答曰卵生濕
生畜生趣所攝

出辨婆沙經
第十四卷

衆賈飢渴天人指間降八味水九

昔有道師與五百賈人共行作賈到
大曠野絕無水漿飢渴困極四方求索
登高遠望見有樹木謂當有水俱共
馳往至見樹下周匝生草其地清潔
咸共穿鑿時有天人遙見導師如申
臂頃來到其所住于樹上申其右手
從五指間派出八味甘美之水而无

窮盡皆得飽滿

出十卷辭喻
經第三卷

商人駟牛以贖龍女得金奉親十

佛住舍衛城南有大林邑商人馳八牛到北方俱哆國復有一商人共在澤中放牛時離車捕得一龍女穿鼻牽行商人見之即起慈心問離車言汝牽此欲作何等答言我欲煞噉商人言勿煞我與汝一牛買取放之捕者不肯乃至八牛方言今為汝故我當放之即取八牛放去龍女時商人復念此是惡人恐復追逐更還捕取即自隨逐看其所向到一池邊龍變為人身語商人言天施我命令欲報恩可共我入宮當報天恩商人答言汝等龍性平暴瞋恚無常或能煞我答言前人繫我我力能煞彼但以受布薩法故都無煞心何況天今施我壽命而當加害小住此中我先入搆搆是龍門邊見二龍繫在一處問言汝為何事答言此龍女半月中日受齋法我兄弟守護此龍女不堅固為離車所得以是故被繫唯願天慈語令放我此龍女若問欲食何等食者當索閻浮提人間食龍女搆搆已便即呼入坐寶牀尊上龍女白言天今

欲食何等食答言欲須闍浮提人間
食即下種種食問龍女言此人何故
被繫龍女言此有過我欲煞之商人
言汝莫煞不尔要當煞之商人言汝
放彼者我當食可白言不得直尔放
之當罰六月擯置人間商人問言汝
有如是莊嚴用受布薩為答言我龍
法有五事苦何等五生時龍眠時龍
媼時龍瞋時龍一日之半三過皮肉
落地熱沙燖身復問汝欲求何等答
言我欲求人道中生問我已得人身
應求何等答言出家難得又問當就
誰出家答言如來應供正遍知今在
舍衛城未脫者脫汝可就出家便言
我欲還歸龍女即與八餅金語言此
是龍金足汝父母眷屬終身用不盡
語言汝合眼即以神變持著本國行
伴先至語其家言入龍宮去父母謂
兒已死眷屬宗親聚在一處悲號啼
哭時放牧者及取薪草人見已先還
語其家言某甲來歸家人聞已即大
歡喜出迎入家已為作生會作生會
時以八餅金持與父母此是龍金截已

更生盡壽用之

出僧祇律第三十三卷

賈客為羅刹所縛十一

有一賈客主將諸賈人入嶮難處遇羅刹鬼以手遮之言汝住莫動不聽汝去賈客主即以右拳擊之拳即著鬼挽不可離復以左拳擊之亦不可離以右足蹴之亦復如是以頭衝之頭即復著鬼問言汝今如是欲作何等心休息未答言雖復五事被繫心終不息當以精進力與汝相擊鬼時念此人膽力極大即曰汝精進力大必不休息今放汝去

出大智論第十六卷

賈客採寶救將死人十二

有賈客主名為吉利入海取大珍寶安隱而出凡有八十億摩尼珠二皆直百億兩金以多寶物與一乞人不入其家復還至海採取珍寶入海之後倍得寶物經八十歲還到本國欲入城時見犯罪人煞者執縛打惡聲鼓街巷唱令將至煞處加以刑戮時應死者逢見吉利作是言賈客主救我死罪施我壽命是大檀越賢善好人吉利聞已語應死者咄人我今施

汝無畏救汝死罪即至煞者所人人
皆與之摩足珠價直一億兩金汝今
小住待我今者至王邊還余時吉利
疾至王所白言大王我欲以好珍寶
買此人命王荅吉利是人罪不可恕
不可得買若必欲買汝所有物盡以
與我并自代死乃可得脫吉利歡喜
我得大利得滿所願能救此人得穩
我意即以居家所有財物及於大海
所得珍寶无量千億金銀寶物皆送
與王白大王言可放此人我所有物盡
現在此語煞者言將吉利煞即縛吉
利將至煞處右手舉刀欲斫吉利手
直不下驚恠恐怖即以告王自看王
聞此語即自執刀欲煞吉利舉刀兩
手落地得大棄惱發聲而死時吉利
即我身是時王者調達是

出菩薩藏經下卷

二賈客採寶貪者沒命廣者安全十三

昔無數阿僧祇劫前有兩部賈客各
五百人在波羅奈撰合資財嚴舡渡
海解繫張帆乘風徃徃即至寶渚上
妙姝女無物不有一部賈客主曰我等
以資財故勤苦至此當住自娛第二

薩薄言此間雖饒衆寶不當久住
時有天女慈愍此輩便於空中語衆
人曰此間雖樂不足久住却後七日
此地當沒語訖化去復有魔女欲使
賈客於此沒盡空中告曰卿等不須
嚴駕還去此地无水設當有水此之
衆寶衆女五樂何由而有前天所說
皆是虛妄說已化去第一薩薄勅其
部衆卿等勿去莫信前天第二薩薄
還告其衆卿等莫貪速裝治船前天
所說至誠不虛水不至者於此自娛
然後徐歸若水審來治嚴已去佛語
舍利弗却後七日如前天言水滿其
地第二薩薄將其部衆即得上船第
一薩薄先不治嚴水至之日便著鎧仗
共相格戰第二薩薄於船上以鎗手
鎗第一薩薄脚徹過即便命終佛語
舍利弗汝知第一薩薄者不則提婆
達瓊是第二薩薄者則我身是時第
一賈客衆五百人者則今提婆達瓊
五百弟子是時第二賈客五百衆者
則今五百羅漢是時第一天女則舍
利弗是時第二天女則今名滿月比

丘婆羅門弟子是

賈人客侶獨取珍寶大哀煞此凶人

十四

定光佛時有五百賈人入海求寶有

異心者念言我今悉害賈人獨取珍

寶時聞浮提有大導師名曰大哀時

寐夢中海神語之賈衆之中有一賊

墜地獄中今仁導師當行權變令賈

人不死賊不獲罪導師思惟七日无

餘方便唯當煞此凶人耳語衆賈者

必皆興怒當共煞之俱墮惡趣設我

獨煞我當受罪吾寧自忍百千劫苦

不令賈人普被危害復令一賊墮地

獄中先為說法令心欣然踊躍卧寐

佛言大哀導師猶衆賈人興于大哀

以權方便害此一賊命終之後生第

十二光音天上時大哀者則吾身也

以斯方便超千劫生死同船五百賈

客斯賢劫中五百佛興者是

出慧上菩
薩經一卷

五百賈人值摩竭魚釋佛獲免十五

昔有五百賈客乘船入海值摩竭魚

出頭張口欲食衆生時日少風而船

去如箭薩薄主語衆人言船去太疾
可捨帆如言捨下船去轉駛不可得
止薩薄主問樓上人言汝見何等我
見上有兩日出下有白山中有黑山
薩薄主驚言此是大魚當奈何哉我
與汝等今遭困厄入此魚腹無有活
理汝等各隨所事一心求之於是衆
人各隨所奉一心歸命求脫此厄所
求逾篤船去逾疾須臾不止當入魚
口於是薩薄主告諸人言我有大神
号名為佛汝等各捨本所奉神心
稱之時五百人俱發大聲稱南無佛
魚聞佛名自思惟言今日世間乃復
有佛我當何忍傷害衆生即便閉口
水皆倒流轉得達魚五百賈人善心
生皆得解脫

出雜譬喻經第六卷

賈人為友逼飲酒犯戒父母擯出遠國
尚為鬼所畏十六

有一縣人皆奉行五戒十善縣界無
釀酒者中有大姓家子欲遠賈取臨
途父母語曰汝勤持五戒奉行十善
慎莫飲酒犯佛重戒行到他國見故
同學歡喜歸家出蒲陶酒欲共飲之

辭曰吾國奉佛戒無敢犯者且辭親近父母又戒相別久會同心雖喜悅不宜使吾犯戒違親教也主人言吾與卿同師恩則兄弟吾親則是子親父母相飲豈可違之若吾在卿家必從子親事不獲已乃從飲之事訖還家具白於親父母報言汝違吾教加復犯戒亂法之漸非孝子也無得說之便以所得物逐令出國子以犯戒為親所駭乃到他國住客舍家主人事三鬼神能作人形對人飲食與人語言事之積年居財空盡而家疾病死喪不絕私共論之鬼知人意鬼共議言此人財產空訖正為吾等未曾有益今相獸患宜求珍寶以與之便行盜他國王庫藏好寶積置園中報言汝事吾歷年勤苦甚久今欲福汝使得饒富主人言受大神恩鬼曰汝園中有金銀可往取之主人欣然入園見物負捷歸舍辭謝受恩明日欲設飯食願屈願下施設皆辦鬼神詣門見舍衛國人在主人舍便奔走而去主人追呼既已願下妻去何為神曰卿

舍尊客吾焉得前重復驚走主人思惟吾宅之中無有異人正有此人耳即出言語恭設已竟因問之曰卿有何功德吾所事神畏子而走客具說佛功德五戒十善實犯酒戒為親所逐尚餘四戒故為天神所護卿神不敢當之主人語言欲奉持五戒因從客受三自歸五戒一心精進不敢懈怠問佛在處可得見不客曰在舍衛國給孤獨園主人一心到彼經歷一亭中有一女正是欺人鬼婦行路迺遠時日逼暮從女寄宿女即報言慎勿留此宜急前去男子問曰用何等故將有意乎女人報言吾已語卿用復問為男子自念前舍衛國人完佛四戒我神尚為畏之我已受三歸五戒心不懈怠何畏懼乎遂自留宿時欺人鬼見護戒威神去亭四十里一宿不歸明日進見鬼所欺人骨骸狼籍心怖而悔退自思惟我在本國衣食足用空為此人所化言佛在舍衛國未覩奇妙乃見骸骨縱橫不如携此女人將歸本土共居如故即時

迴還因從女人復求留宿女人謂男子何復還耶答曰行計不成故迴還耳復寄一宿女言卿死矣吾夫是欺人鬼方來不久卿急去此男子不信遂止不去便迷惑婬意復生不復信佛三歸五戒天神即去鬼得來還女人恐鬼食此男子藏之甕中鬼聞人氣謂婦言尔得肉耶吾欲散之婦言我不行何從得肉婦問鬼卿昨何以不歸鬼言坐汝所為而舍宿尊客今吾被逐甕中男子踰益恐怖不復識三自歸婦言何以不得肉乎鬼言正為汝舍佛弟子天神逐我出四十里外露宿震怖于今不安故不得肉婦因問夫佛戒云何鬼言我大飢極急以肉未不須問此此是無上正真之戒非吾所敢說也婦言為說之我當與卿肉鬼類貪殘食欲食无止婦迫問之因便為說三歸五戒鬼初說一戒時婦輒受之至第五戒心執口誦男子於甕中識五戒隨受之天帝釋知此二人心自歸佛即遣善神五十人擁護兩人鬼遂走去到明日婦問男子怖乎答曰大怖蒙仁者恩心悟識佛婦言男子昨何以迴還答曰吾

見新久死人骸骨縱橫恐畏故還耳
婦言骨是吾所棄者也吾今良家
之女為鬼所略取吾作妻悲窮無計
今蒙仁恩得聞佛戒離於此鬼又言
賢者欲到何所男子報言吾欲到舍
衛國見佛婦曰善哉吾隨賢者見佛
便俱前行逢四百九十八人因相問
評諸賢者從何所來欲到何所答曰
吾等從佛所來問言卿等已得見佛
何為復去報言佛口說經意中因因
故尚不解今還本國兩賢者具說本
末以鬼畏戒高行之人意乃開解俱
還見佛佛遙見之則笑口中五色光
出阿難長跪佛不妄笑將有所說佛
語阿難汝見是四百九十八人還不
此諸人等今得其本師來見佛者皆
當得道時五百人來至佛所一心聽
經心開意解皆作沙門得阿羅漢道
然此二人是四百九十八人前世之師
也人求道要當得其本師及其善友
余乃解耳

出戒消
災經

經律異相卷第四十三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

經律異相卷第四十四

男婦人部上

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

毘陀以化城請佛及見佛欲滅化不能一

阿難邪埵井出珍寶二

賢直竊珠不款獲賜三

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

千那傭畫得金設會為婦所訟五

神識還摩娑故身之骨六

木巧師與畫師相誑七

醫治王病差獲報殊常八

破齋猶得生天九

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩

國太子十

供養沙門心有善惡獲報不同十一

舅甥共盜甥黠慧後得王女為妻

十二

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿

世有緣十三

夫婦約不先語見偷取物夫能不

言十四

婦人鼻齕夫割他好者以易之十五

溺人憑鳳獲全附鸛鵲殞命十七

有人買智慧得免大罪十八

有人張鬼免害十九

有人為兩婦所惡以至於死二十

有人遠求仙水主人惡心使登樹

得仙二十一

有人使鬼得富後害其兒二十二

有人富王責條跡已用物王乃覺

悟二十三

有人為罪王令割肉五斤二十四

有二人共誓以胎中兒共為婚姻

二十五

大姓二兒大子失財被念小子得

財獲罪二十六

三人共施僧一錢後身獲自然之

金二十七

貧人供僧僧報致富二十八

貧人得伏藏為王所治二十九

貧人買斧不識是寶三十

貧老夫妻三時懈怠三十一

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三

十二

人遇鳥逐墮深谷際天降甘露遂
得昇天三十三

五百幼童聚沙興塔命終生天三
十四

童子施佛豆生天後作轉輪王三
十五

牧牛小兒取花上佛牛觸而死即
生天上三十六

小兒先身以三錢施今解鳥語遂
得為王三十七

諸劫分物不識好者三十八
毖陀以化城請佛及見佛欲滅化不
能一

王舍城中有一幻士名曰毖陀

梁言明
仁賢

解經典曉了伎術所作巧黠多能喜
悅名聞高遠摩竭人民皆所不及國
內大小從其受學毖陀遇覩世尊身
色嚴妙念欲相試便亦請佛設知我意
當不受請若不知者必受無疑佛知
其意意欲度之默然而受毖陀謂佛
无通慧不見我意入王舍城於淨處
化作講堂懸繒華蓋一一樹下為諸
比丘鋪師子座於講堂中特為如來

設師子座高四丈九尺作百味之饌
時四天王及天帝釋與三万二千天
人謂仁賢曰真得善利乃請如來講
堂供養吾助給所乏即化作館殿如
忉利宮佛與菩薩及諸比丘往其講
堂見佛坐已所造之座帝釋亦見如
來坐其所造莊嚴之座仁賢聽佛所
說蠲除自大投首佛足白佛言唯願
如來原我罪過欲沒其所化佛令不
變復為說一切諸法皆如幻化出幻士
仁賢經
阿難卻垢井出珍寶二

阿難卻垢在兒連山下居大富珍寶
四遠賈客舉貸乞丐者往无不得時
有五百賈客行海船壞珍寶皆沒死
者不少或依板得活咸詣阿難卻垢
主人設食主人汲井得寶篋篋各有
題疏其姓字賈客食訖皆悲主人問
故荅言我等伴侶五百人共行海中
船舶翻沒死者不少挾持小板劣得
生活亡失珍寶悲念伴侶耳屬觀井
中所得寶篋皆是我許不知那尔主
人言卿曹行治生賈販若至心者不
失也但不至心故失耳我從无繫劫

以來未嘗不至心初不欺侵諸失寶者皆趣我并卿曹各自案姓字取

去

出譬喻經

賢直竊珠不欺獲賜三

昔人名賢直曾三預八關聞讀經言天眼不瞬誦念不忘然此賢直善偷他物眼前不覺國王失珠召臣量議臣荅王言聞有賢直極能作偷王勅錄來考問望得其言不偷王既有道何由枉人又召諸臣共議有臣言曰當作方便令其首伏當重枷鎖戴市唱令煞之與酒令醉然後脫鎖舉置堂上妓女作樂王勅伎女賢直醉問汝可荅言此是天堂我是天女應為侍側君前身時偷國王珠故得生此王便依之賢直聞已嘿念而去我聞經言天眼不瞬此女悉瞬且我偷珠應入地獄將非國王張我令首即便發言我得生天由不偷珠妓女報王道賢直言王便大笑小子定不偷我珠也即放令去重賜金寶此實偷珠誦念一偈免罪得賜

出雜辭喻經也

慈羅放鼈後遇大水還濟其命四

昔有一人名慈羅見人賣鼈心中憐
之向鼈啼泣賣鼈者言汝何故向鼈
啼乎慈羅答言我不忍見之窮賣鼈
者大笑汝癡狂耳答言我念此鼈從
君請買主言鼈直百万慈羅便將之
歸家傾舉子息得八十万慈羅言我
錢盡此假求无處賣鼈者言汝錢既
盡可為作田以畢錢直慈羅言諾以
車載鼈投著池中鼈便能言語方
有大水君當上樹相呼後日洪水大
起人民死盡慈羅上樹呼鼈鼈便來至
慈羅坐鼈背上前去數里見一女人
在流槎上沮息欲死便向慈羅乞丐
求載慈羅啓鼈此人可怜乞得載之
鼈言往便復載之前行十里見賣鼈
子派被槎上從慈羅欲求載之鼈言
我已重恐必疲極不能自度慎勿載
之慈羅言可哀今是非當載之慈羅
復載之前行數十里見數升槎派被
槎上慈羅復報鼈載之前至那竭國
女子便以金謝慈羅賣鼈人言此鼈
本是我賣之汝今得金當持還我慈
羅不與賣鼈子便到那竭國王所云

慈羅偷人婦將之販今持金銀來在
此國中邾竭國王即召慈羅使吏斬
之吏上言其事欲下筆書絨輒緣筆
不成字王聞之便問慈羅汝有何切
德乎慈羅具答王誅賣鬻者

出阿難
現變經

千邾傭盡得金設會為婦所訟五

大月氏帝迦羅城有一畫師名曰千邾
往來東方多剎施羅國客盡經十二
年得三十兩金持還本國遇見衆僧
信心清淨即問維那此衆幾物得作
一日食答曰可用三十兩金畫師併
付維那乞營一食我明日當來空手
歸家婦問十二年作得何等物答曰
得三十兩金已種福田付僧設會婦
縛夫以送付官具陳上事官問不給
婦兒而以乞他畫師答曰我先世无
福貧窮常辛苦遭遇衆僧是良福田
若復不種善後世復貧貧苦相續无
得脫時是故併施衆僧其斷事人是
優婆塞即脫瓔珞及所乘馬并聚落
以施盡師謂之曰汝施衆僧衆僧未
食是為穀子未種而子已生而大果

在後

出大智論
第十一卷

神識還摩娑故身之骨六

昔有人死後魂神還摩娑其故骨邊人問之汝已死何故為復用摩娑於骨為神言此是我故身不熟生不盜竊不他媼不兩舌惡罵妄言綺語不嫉妬不瞋恚不癡死後得生天上所願自然快樂无極是故愛重之也

出舊

雜律異相
經下卷

木巧師與畫師相誑七

昔北天竺有一巧師作一木女端正无雙衣帶嚴飾世女无異亦來亦去能行酒看客唯不能語耳時南天竺有一畫師亦善能畫巧師聞之作好飲食即請畫師便使木女行酒擎食從旦至夜畫師不知謂是真女欲心極盛念之不忘時日已暮木師入宿留畫師住以此木女立侍其側便語客言故留此女可共宿也主人已入木女立在燈邊客即呼之而女不來客便前牽之乃知是木便自慙愧主人誑我我當報之於是畫師復作方便即於壁上畫作已像所著被服與身不異以繩繫頸狀似絞死畫作繩

像著其口喙作已閉戶自入床下天
明主人出見戶未開即向中觀唯見
壁上絞死客像主人大怖便謂實死
即破戶入以刀斷繩於是畫師從牀
下出木師大羞畫師即言汝能誑我
我能誑汝客主情畢不相負也二人
信知狂惑各捨親愛出家修道

出離辭喻
經第四卷

醫治王病差獲王報殊常八

有一國王身得重病十二年不差一切
大醫无能治者時邊方小國攝屬大
王有一醫師善能治病王即招來令
治已疾未久之間即蒙除降王便念
欲報此師恩屬遣使者宣令彼國此
師見差宜應償賚為馬車乘牛羊田
宅青衣直人嚴飾之具皆給與之彼
小國王奉宣上命師在王邊无有語
者師便思惟我治王病大有功夫未
知王當報我與不復經數日王轉平
復其師請辭欲還本國王便聽之給
一羸馬乘具亦獎師大笑恨我治王
病大有功夫而王不識恩分不相料
理令我空去隨道愁嘆以為永恨適
至本國見有羸馬問烏子曰此誰

家烏爲子答曰此是某甲師烏復問
烏子曰某甲師何從得此烏子答曰
某甲師治大王病差功報所得也小
復前行見有羣馬牛羊問曰此誰家
物羊子答曰某甲師許小復前行見
其本舍高堂重閣殊異本宅問門人
曰此是誰舍門人答曰此是某甲師
舍便入其閣內見其婦形色豐悅身
服寶衣恠而問曰此誰夫人直人答
言此是某甲師夫人從見烏馬及入
舍內皆知是治王病功報所得便自
追恨本治王病功夫少

出雜譬喻
經第四卷

破齋猶得生天九

昔有迦羅越興設大壇請佛及僧時
有一人賣酪主人留食勸令持齋聽
經至暝乃歸婦語之言我朝來不食
相待至今敗壞夫齋半齋之福猶生
天上七世生人間常得自然一日持
齋六十万歲自然之糧又有五福一
者少病二者身意安隱三者少媼四
者少睡卧五者命終之後神得生天
常識宿命

出諸經
中要事

耕夫施僧一訶梨勒果後生為兩國

太子十

昔有一人在田耕時日已垂中家餉未至道人失路至其田所從乞中食耕人曰諾小願須留家餉遲晚道人曰食既不至仍欲漱口耕人解其衣帶一訶梨勒果以與道人即受而食又有一錢以覲道人道人曰若心可感無以相報欲授五戒君能受不荅曰弟子在俗五戒難全但受不煞耕人命盡生國王家皇后導從到源水邊歌僂作樂抱兒臨水失手墮水魚即吞之在腹七日不飢不渴隨源下逆遂千餘里入下國界人捕得魚於市貨易時下國主遣人市魚將還城內用刀治魚兒在腹中唱曰徐徐勿傷我也即破魚腸見一小兒端正无雙舉國歡喜上國主聞之曰此必我兒遺信索之下國主荅魚腹中得天所賜我不肯與之二國共諍遂徹大國大王判云若上國不生此兒墮水下國何由而得若下國不得此兒上國何處求覓此兩有緣汝二國中間可作宮殿共安此兒号曰兩國太子即

從此旨在於其中依太子儀法佛語弟子昔日耕人一果一錢布施道人

便得兩國太子

出雜律
論經

供養沙門心有善惡獲報不同十一

昔有跛脚道人持戒乞食遇至一家信大法久見其患脚心悲愍一年供養道人辭去主人言曰願數垂願分離之際客主悲淚道人去後主人發牀唯見金寶因此至富隣比一家見其大富問何因緣其人實答隣人惡念希覓珍寶便覓一跛人欲供養之遍求無有會一道人身體完具縛還折脚供養少時強駭令去去後發牀惡心所感毒蛇蜂蝎來螫合家現世惡報後入地狱得珍寶者其心貞吉被螫毒者其心不仁

出雜律
論經也

冒男甥共盜甥黠慧後得王女為妻十二

過去時姊弟二人姊有一子與舅俱

給官府織金縷錦及綾羅縠珍妙異

衣藏中綺寶即共議言吾織作勤苦

不憊知諸藏物好醜多少寧可共取

用解貧乏乎夜鑿地為孔穿盜取物

明監藏者覺物減少以事啓王王詔

勿廣宣之令盜者謂王多事不能覺
察至于後日必復重来且嚴警守得
者収捉無令放逸藏監受語即加守
備其人久久果重来盜外甥教舅年
尊體羸力少若為守者所得不能自
脫更從地穴却行而入如令見得我力
強盛當濟免舅舅這入穴為守者所執
執者嘆呼甥畏人識截取舅頭而去
晨曉藏監具以啓聞王又詔曰與出
其尸置四交露其有對啖取死屍者
則知是賊如是積日有遠方賈客來
人馬塞路奔突狠逼其人載兩車薪
置其屍上具以啓王王詔若有燒者
収縛送來外甥將教童豎執炬儼戲
人衆搃集以火投薪熾然而盛守者
不覺具以啓王王又詔曰更增守者
嚴伺其骨甥又釀純酒特令濃厚詣
守備者微而沽之守者連昔飢渴見
酒共飲飲酒過多皆共醉寐因以酒
瓶受骨而去守者不覺明復啓王王
又詔曰前後警守竟不緝獲斯賊狡
黠更當設謀王即出女莊嚴瓔珞珠
璣寶飾安立房室於大水傍衆人侍

衛同察非妄必有利色來趣女者素
教誡女得抱捉喚人取執他日異夜
甥尋竊來因水放株令從流下唱叫
牛特隱守者驚趣謂有異人但見株
如是連昔數數不變守者睡眠甥即
乘株到女室女則執衣甥告女曰可
捉我辭甥豫持死人辭以授與女便
放衣捉辭大叫守者覺甥得脫走明
具啓王王又詔曰此人方便獨百无
雙久捕不得當奈之何女即懷妊十
月生男大端正使乳母抱行周遍國
中有人嗚號者便縛送來抱兒終日
甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母
抱兒趣餅爐下市餅鋪兒甥見鳴兒
即以還白王曰兒行終日無來近者
飢過餅爐賣餅者授餅乃鳴王又詔
曰何不縛之乳母荅曰小兒飢啼餅
師授餅而鳴之不應是賊王使乳母
更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛
將來甥沽美酒呼請乳母及伺者就
于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒
悟失兒具以啓王王又詔曰卿等煩騷
貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時

得兒抱至他國前見國王占謝答對
引經說義王大歡喜輒賜祿位以為
大馬而謂之曰吾之一國智慧方便
無逮卿者欲以臣女若吾女當以相
配自恣所欲對曰不敢若王見哀欲
索其國王女王曰善哉從所志願王
以之為子遣使者往求彼王女王即
可之王續念言或是盜魁前後狡猾
即遣使者欲迎吾女遣其太子五百
騎乘皆使嚴整甥懷恐懼恐到彼國
王必執之便啓其王若王見遣當令人
馬五百騎具衣服鞍勒一无多異乃
可迎婦王然言即往迎婦王令女飲
食待客二百五十騎在前二百五十
騎在後甥在其中跨馬不下女父自
出入騎中執甥曰尔為是非前後方
便捕不可得為是尔非稽首答曰是
也王曰卿之聰詰天下無雙隨卿所
願以女配之得為夫婦外甥吾是女
父王者舍利弗是舅者調達是國王
父輸頭檀是母摩耶是婦拘夷是子

羅去是

出生經
第一卷

羅閱國男子與耆闍崛國女人宿世有

緣十二

昔有耆闍崛國有一少女姿形美妙
才智絕倫性情寬和初不瞋怒家門
九族及諸疎近莫不愛敬諸國求索
有百千人竟未成嫁時羅閱國一少
男天姿英秀心意高邁國中百姓
莫不畏敬雖有妓妾夫人初不幸近
每念耆闍崛國有女本是我對未及
至耳即日滿堂皆是勢利所得非我
偶也一時遣逐肅然都盡乃乘白鳥
從僕二人往造彼國經山涉草行千
万里五年方至女處深宮無故心動
因出道遙試闕外閤忽見此男且悲
且喜不可抑忍此是吾夫前後見求
非我宿匹便自親著夫情依依女之
父母憂惱無計云養女長大不悟如
此急加防錄不得通問女子懊惱不
知何計男子悲惶同懷愁惻於是女
子精苦齋戒晝夜行道棄散資財施
佛及僧心勞形枯經涉五載音問不
達彼此懷情竟無所感乃以四月八
日親自束身往到佛塔燒香禮拜發
此志願剖刻肌肉供養世尊不敢自

惜唯願此志一得申果佛令比丘尼

為其作緣便得和偶佛告阿難所以

者何皆從阿僧祇劫已來久結願約

故得尔耳

出情離有罪經

夫婦約不先語見偷取物夫能不言

十四

昔有夫婦共食三麤人各一枚餘一欲

破分婦言莫分與君共賭各自不語

先語者失後語者得於是閉口至于

中夜實主偷入見其二人坐而不語

謂是大怖不敢作聲收銀其物搭將

出戶婦大喚曰汝是丈夫那置物去

夫言我勝我勝今得大麤眾人責笑

謂大顛癡

出百句辭喻經第二卷

婦人鼻醜夫割他好者以易之十五

昔有一人見他婦鼻端正心自念言

我婦面兒第一唯恨鼻醜今取此鼻

代我婦鼻即引女舁處割鼻將還又

割其婦鼻安此女鼻彼此失鼻兩不

相著眾人恠罵真大癡狂

出百句辭喻經第一卷

賃人善解鳥語十六

昔有一極貧人善曉鳥語為賈客賃

搭過水邊飲鳥鳴賈客怖作人反笑

到家問言我在彼飲時聞鳥鳴我大怖而君反笑何耶荅曰鳥向語我賈人身上有好白珠汝可煞之取珠我欲食其肉是故我笑耳曰汝何不煞也荅曰我坐前世貪人財物故貧為賃擔若後煞人取物後世受苦何時當已我今至死不為此事

出辭
喻經

溺人憑鳳獲全附鸛鵲殞命十七

大水卒淹有命之類依丘避之復垂欲沒忽有鳳凰到智者所依附其翅遂上高原免水厄餘未去者忽見鸛鵲便託其羽而此鸛鵲遂入深水一時

溺喪

出辭
喻經

有人買智慧得免大罪十八

昔有一人貧窮无用治生入海採寶還國遇善知識言我素貧窮今得此物足以自諧若母不可我意當捨母居去若婦不可我意我當更索知識荅曰近此間大智慧人滿城中可往就買智慧不過千兩金自當語卿智慧之法其人如其言入事佛聚落具以問人荅曰夫所疑事前行七步却行七步如是至三智慧自生其人夜

歸家見母伴婦眠謂是他男拔刀欲
煞意中不掩然大燈火遙照思惟朝
買智慧如是前却三及母便覺悟此
人歎言真為智慧何但堪千兩金即
復與三千兩金

此十卷譬喻
經第四卷

有人張鬼免害十九

昔有一人行於山中逢一敢人鬼揮
欲食之其人求哀假令須臾請問一
事却乃見敢為不恨也鬼信其人謂
是誠事聽其所欲即問鬼言何故面
白脚膝腹白其餘處盡黑鬼即答言我
之為物性惡日精背日得行不得向
日以是故令其人向日而走鬼但空恨
不能得也

此十卷譬喻
經第四卷

有人為兩婦所惡以至於死二十

昔有一人於兩業有二婦適詣小婦
小婦語言我年少耳年老我不樂住
可往大婦處作居其耳拔去白髮適
至大婦處大婦語言我年老頭已白
耳頭黑宜去於是拔黑作白如是不
止頭遂禿盡二婦惡之便各捨去坐
愁致死過去世時作寺狗水東一寺
水西一寺聞捷槌鳴狗便往得食後

日二寺同時鳴磬狗浮水欲渡適欲
至西復恐東寺食好向東復恐西寺
食好如是猶豫溺死水中

出十卷
辭喻經

有人遠求仙水主人惡心使登樹得仙
二十一

昔有一人聞外國有仙水入中得仙便
向外國寄他宿止主人問客君欲何
去答曰學仙主人懷惡語客言曰我
有仙樹君能與我一年苦作便與君
仙何煩遠去客言甚善一年苦作恒
無愠色一年既滿其主人公本心相
欺既無仙樹將至山中指臨巖樹云
是仙樹君上其頭我笑若飛應聲飛
擲客人心至即於此樹飛騰虛空遂
得仙道主人公見我今其死何悟得
仙深重此樹情言是聖復經少時父
子相與共到樹下讓父先上兒便喚
言阿耶可飛父即欲飛墮巖石上身

體粉碎

出雜
辭喻經

有人使鬼得富後害其兒二十二

昔有一人於市賣毗耶鬼欲買鬼者
問索幾許鬼主言二百兩金曰此鬼有
何奇異乃索余所金耶曰此鬼其功

無物不為計一日作當百人唯有一病宜先防護之問為何等病曰此鬼欲使作時晝夜使之莫令停息若元作者便還客主主人願金將歸令作田種作田種竟便使木作木作竟復使治地作屋春磨炊爨初不寧息數年之中乃致大富主人有事當行作客忘不處分而鬼復欲作無有次第取主人兒內釜中然火煮之比主人還子已爛熟傷切懊惱知復何言

出辭喻經

二十三

昔有富人王令條物其即疏某年用若干千万造佛用若干作齋會經書又以若干供恤貧老今現有八九千万以疏呈王王大瞋怒問汝現物忽條已用富人答曰已用者取為寶藏資人神明是以奉呈未用之財五家共有非獨臣許是敢條疏王便覺悟功德可恃

出辭喻經

有人為罪王令割肉五斤二十四昔有一人犯罪於王王大瞋忿使人剖其背脊五斤肉置之下屋此人痛

苦叫喚徹王王問何意不分荅曰實非我罪王恩愧之勅以一百斤肉乞其猶故呻喚王曰頻補百斤去何大喚諸臣荅言不見此法與千斤何益其痛若人一兒已死他人以百與之此人能不念其兒不

出百句解喻
第三卷

有二人共誓以胎中兒共為婚姻二

十五

有二人共為知識婦各懷妊便相誓約若生有男女共為婚姻別後一家生男一家生女男父早死長大未娶行賣雜物偶至女家女家公問子從何來居止所在父母姓字男具以荅公聞大驚乃語男曰卿父在時與我胎誓我常相求不相知處女未敢嫁男言我都不知女公曰卿問親近男還問乳母信然男到女家道見溝水流入一罎體中無有滿時兒恐前行復見樹果熟欲取噉之果便言取我取我兒大怖懷疾走避地前到女家狗逆長跪咭其兩足狗腹中子嗥呼來前欲傷啗之便復頽地久之乃蘇息女公來出兒具陳說公甚恠之入語其

女女答公曰道見溝水流入髑髏无有滿時者後世當有毀取天下財物珍寶供給一人无有滿足見樹果熟欲取取之而果言取我取我者後世之人自求大女而小女言何不索我何不索我狗逆長跪咭其兩足狗腹中子哮呼來前欲噬之者後世之人相與言語口如脂膏心如錐刀口相飽滿內相謀面皆為後世不為今也即嫁女與男遂其本志

出十卷辭喻經第八卷

大姓二兒大子失財被念小子得財獲罪二十六

昔大姓有兩兒各以二百万與行賈大子盡用糲蒲衣被敗壞還以啓父父言得汝而已用財何為為作衣被飲食善安慰之小子來歸啓父得二百万利父曰取䟽來與共校計不合數千便縛捶之如是三行取利六百万還輒得捶大子三行失六百万止他國不歸與无賴人相隨語彼人言我父有金銀白珠各一笥在大牀頭汝歸白父道我不愚失財物未敢還汝得便煞我父取物將來可得共用

此人至其家與父相見述其兒言父聞啼泣曰用物財為我子何不來食息悲咽客言君子不孝用錢作惡一時都盡令我来然君取君金銀我見君念子待遇我厚令我心感父言小子尚癡便使迎之謂子汝去錢早歸何因作癡語更作衣被與之師曰小子償債大子索債

出十卷譬喻經第六卷

三人共施僧一錢後身獲自然之金二十七

昔有三人共賈行各分得五百万餘有一錢欲與一人則為不平欲破分之事為不然時沙門分衛三人共言布施沙門各言大佳手共持與沙門咒願令汝今世後世並得其福共生羅閱國中各得豪富一人主山中採金一人主耕田取金一人主水中汲取金為受前世布施之福國王聞之念我國人物皆我許便將人兵詣山採之金化作石復至一家地耕取金金化為土復至一家井中汲取金金化為瓦都不能得王問佛言此三人金計為我許往取皆化不得是金此人前

世有何功德今致此福佛具言之非

是王物王不應取

出雜譬喻經第三卷

貧人供僧報致富二十八

昔有貧家供養道人一年便去用一銅瓶乞主人言此瓶是神打此瓶口所索皆得莫請國王別後打瓶家遂巨富忘道人囑遂請國王王問富因實而答王王即棄瓶家轉窮弊方憶道人四出覓見依實自言道人曰故須此瓶乞君一壺盛以林石賣詣王門求索瓶也直到王門高聲索瓶王聞大怒遣數十人欲來捉之開出林石風吹橫空王使人身為此木石打破頭額頭出于人風勢所破死屍塞門王大怖悸求還其瓶其人得瓶家復大富廣作功德死得生天

出雜譬喻經

貧人得伏藏為王所治二十九

佛與阿難入王舍城時天大雨水波伏藏出諸寶物佛言毒地阿難去惡毒地山下有刈麦人聞之念言我未曾見沙門毒地即往見物以車與衣囊取著家內現富貴相新作大舍有嫉妬人白王先有貧窮賤人卒見富

相是人必當得大寶藏王即喚問答
言不得即勅考治是人憶佛與阿難
名之為惡毒地也誰得寶藏不語一
心念佛王者作如是言佛言毒地阿
難言惡毒地王即喚問是人答言大
王若施无畏者我當說實王許其具
陳上事今於我身能作何等必取我
命王賞金錢五百能於急中說於佛
語及阿難語

出十誦律三
誦第三卷

貧人買斧不識是寶三十

昔有貧寒孤獨老公家无自業遇市
一斧是衆寶之英而不識之持斫株
賣之以供微命用斧欲盡會見外國
治生大賈客名曰薩薄見斧識之便
問老公賣此斧不老公言我仰此斧
活不賣薩薄復言與公絹百疋何以
不賣公不應和薩薄復言與公二百
疋公便悵然不樂薩薄復言嫌少當
益公何以不樂與五百疋公便大哭
薩薄復云絹少當益何以啼哭公言
我不恨絹少恨我愚癡此斧本長尺
半破地以盡餘有五寸猶得五百疋
絹以為恨耳薩薄復言勿有遺恨今

與公千疋絹即便破券持去薪火燒

之盡成貴寶

出諸經中要事

貧老夫妻三時懈怠三十一

世尊晨朝入舍衛城尊者阿難從有二老夫婦年耆根熟僂背如鉤詣里巷頭燒糞掃處俱蹲向火猶如老鵠欲心相視佛告阿難見彼夫婦不阿難曰如是佛曰此二老夫婦若於年少盛壯之時勤求財物者得為舍衛城中第一富者若出家學道精勤修習者得阿羅漢於第二分盛壯之時若勤求財物得為舍衛城中第二富者若出家學道者得阿那含果中年之時若勤求財物得為舍衛城中第三富者若出家學道得斯陀含果乃於今日年耆根熟无有錢財无有方便不復堪能苦覓錢財亦不能得勝過人法復為說偈言

不修梵行故 不得年少財 思惟古昔事

眠地如曲弓 不修於梵行 不得年少財

猶如老鵠鳥 守死於空地

出雜阿含第五卷第四十

二卷又出三時過經

窮人違樹神誓還為樹枝所煞三十二

維耶梨國有迦羅越奉佛供養呪願
畢請聞法義佛笑口光繞身三匝還
從頂入阿難問故佛言彼國有五百
人入海採寶置船步還經歷深山日
暮止宿豫嚴早發四百九十九人皆
去一人卧熟失輦仍遇天雨雪失去
徑路窮厄山中啼哭呼天有旃檀樹
神謂窮人言可止留此自相給衣食
到春可去窮人便留至于三月啓樹
神言受恩得全身命未有微報願有
二親今在本土實思得見願垂發遣
樹神言善以金餅施之去此不遠當
得國邑可得還還至汝鄉里窮人臨
去問樹神言此樹香潔世所希有今
當委遠願知其名神言不須問也窮
人復言依蔭此樹積歷三月今當遠
離情懷恨恨若到本國當宣揚樹恩
神便言樹名栴檀根莖枝葉治人百病
其香遠聞人所貪求不須道也窮人
至國中外親戚喜相慶慰後國王病
頭痛禱祀天地山水諸神不能消差
名醫省視唯得栴檀香病可得愈王
即募求民間無有便宣令國中得旃

檀香者拜封為侯妻以小女時窮人
聞償祿重便言我知拊檀香處王便
令近臣將窮人而往伐取怪到樹所
使者見樹洪直枝條茂盛華果煌煌
人所希見心不忍伐不伐者則違王
命病不消愈伐之者中心隱隱踟躕
徘徊不知云何樹神於空中言便伐
之但置其根耳伐者以人血塗之肝
腸覆其上樹自當生還復如故使者
聞神言如此便令人伐之窮人住在
樹邊樹彈地枝擲煞之使者共議屠
割窮人取其肝血如神所勅樹即更
生車載所伐樹以還國中醫即進藥
王病得愈舉國歡喜王命國中人民
其有病者皆詣宮門王出香藥給之
病皆得愈王身康豫黎民無病舉國
欣慶遂致太平

出梅檀
樹經也

人遇鳥逐墮深谷際天降甘露遂得
昇天三十三

昔有人行空澤中見一黑鳥人念此
鳥必來害我我當煞之鳥亦念言人
必煞我我當危之人便捨去鳥從後
逐前走數里墮一溪谷谷絕無底即

於岸邊捉持樹根其形如指尋根而
下懸在岸邊為於谷上以鼻撈之欲
及不及下向見底但是鈎鐵復有兩
鼠共嚙樹根又三黑地出頭欲嚙復
有蚊蟻來螫其眼其人念曰今日死
矣仰天求救聲哀情至天降甘露涕
其口始得一涕二鼠去得二涕毒地
捨之得三涕黑鳥自還得四涕蚊蚋
除得五涕深谷自平出在平地天為
化導將還天上

出辭喻經
第七卷

五百幼童聚沙興塔命終生天三十四

五百幼童相結為伴日日遊戲俱至
江水聚沙興塔各言塔好雖有善心
宿命福薄時天卒雨江水暴漲漂流
溺死佛告衆人五百童子生兜術天
皆同發心為菩薩行佛放光明令其
父母見子所在佛遙呼五百幼子來
尋時皆至位於虛空中散華於佛下
稽首礼言蒙世尊恩雖身喪亡得見
弥勒佛言善哉卿等決計知道至真
興立塔寺因是生天見於弥勒諮受
法誨佛為說經咸然歡喜立不退轉
各自父母勿復愁苦努力精進以法

自修父母皆發道意稽首足下遶佛

三匝忽然不現還現術天

出生經
第四卷

童子施佛豆生天後作轉輪王三十五

昔有童子數人共戲道中遇佛一人
作礼手中有五粒豆上佛四粒入鉢
一粒墮地佛言令汝世世得福童子
命終即生天上後八十世為轉輪王

出十卷辭喻

經第一卷

牧牛小兒取華上佛牛觸而死即生
天三十六

佛涅槃後百年山中田澤草木茂盛
山外不遠有居人村牛馬入池生五
色蓮華牧牛小兒入池採取滿器蓮
華持出山際欲以上佛未至於寺道
逢羣牛爭食煞小兒其神即生忉利天
上自然宮殿五色蓮華始生天中而
自念言吾宮獨有異色蓮華但諸天
法先觀宿命因緣後乃食福即見前
天相謂此天新來共相娛樂云何惶
怖不安便往問之荅曰吾本是牧牛
小兒採蓮華欲散佛塔中道无常緣
是之福來生此耳是以今摘華復欲
詣先塔散佛礼拜率我本願時五百

天人執持蓮華相隨散佛塔緣是之

福弥勒下時當共得道

出群喻經
第五卷

小兒先身以三錢施今解鳥語遂得
為王三十七

昔有一人用三錢布施乞求三願一者
將來得作國王二者解衆生語三者
多諸智慧其人命終生度人家形色
端正王募為左右此兒投募得侍王
側見鸛在巢仰首看而笑王問何笑
荅曰鸛言我得龍女跋長十丈喚伴
者之王曰審尔者好无此者煞遣看
即得王欲取女為婦語小兒言汝解
鳥語必應多榮給汝食糧覓此女
人得者重報若不得煞汝及家口小
兒冒死向東海邊見二人共諍隱形
帽履水靴煞活杖小兒曰何湏云六
我放一箭君二人遂先前得者與三
種物荅曰善引弓放箭二人爭走小
兒取帽著靴捉杖直入海中至龍所
脫隱形帽令龍女見女人多欲遂與
小兒持一赍金還至外國其王遣迎勅
女獨入女便前進小兒戴隱形帽隨
女而入女見王醜以金擲王額破命

終小兒脫帽共女上殿高聲唱言我

應為王女為皇后霸王天下

出雜譬喻經

諸劫分物不識好者三十八

昔者衆商人經由險道值劫大失衣物中有一衣是鹿胎毛細軟滑澤織持作衣其價百倍而色紫黑不悅人眼却不賞別用持作帔以盛鹿衣他處共分各取雜物謂是奇好餘此一帔未展分張劫羣中有困弱人獨不與分苦論共以帔乞即自賣之時大貴人知是好物依限雇直比於餘劫所得等分諸劫聞之大生耻惱

喻經第一卷

出百句譬

經律異相卷第四十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

經律異相卷第四十五

女衆人部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

長髮女人捨髮供養佛一

獨母見沙門神足願後生百兒二

母人懷僂身遇佛願以兒為道三

老母慳病時見地獄婢行善觀有
天堂四

母人為比丘起屋壽終生天手出
衆物五

母二兒溺死央知浮者六

婦人化賢戶上懸鈴使聞聲稱佛
後免地獄七

瞻婆女人身死閻維於火中生子八
摩那祇女懷打謗佛地即震裂身
陷地獄九

媼盪婦人苦一沙門沙門心至火
變為水十

童女火氣入身懷僂身生端正子十一
女人懷僂身口常誦經生兒多智為
衆人所宗十二

女人懷僂身生四種異物十三

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

撥貸自取多還少命終為犢十五
青衣割食施辟支佛立改醜顏得為

夫人十六

醜婦臨水見他影謂其端正十七

長髮女人捨髮供養佛一

昔有一女端正紺髮鬘與身等國王夫
人請頭髮與千兩金而不肯與見佛
歡喜願設供養請其父母乞為呼之
父母言家貧無以飯之女言取髮直
以用供養父母白佛願佛明日斲願
徵飯女割髮與王夫人夫人知其懸
急但與五百兩金女取金買食歡喜
無量悔昔慳貪今世貧窮願令我後莫
值此苦女見世尊金光五色照其門
內頭面著地繞佛三匝頭髮還復如
故佛言此女上世貧無可施常持頭
面著地作禮後八十一劫常生人中
此福已盡今生貧家猶識功德見我
歡喜福祐無量命終當生第二忉利
天上盡天福壽當發菩薩道心女父
母兄弟莫不歡喜命盡生天

出十卷辭喻
經第三卷

獨母見沙門神足願後生百兒二

昔有獨母賃守田園主人有事餉過

食時食至欲食沙門從乞以所食分盡著鉢中一莖蓮華又以貢奉道人即現神足母喜歎曰真聖人乎願我後生百子若茲母終為梵志嗣其神靈集梵志小便之處鹿舐小便即感有身時滿生女梵志育焉年至十餘守居護火女與鹿戲不覺火滅父令索火女至人隙步一蓮華火主曰尔繞吾居三匝以火與尔女即從命華生陸土圍屋三重國王聞之召問相師師曰必有聖嗣傳化無窮王命賢臣聘迎還宮懷妊月滿乃生百外后妃逮妾靡不嫉焉以囊盛卵密覆其口投江流中天帝釋下以印封口諸天翼衛從流停止由柱植地下流之國其王於臺遙觀水中有囊流下輝晃光耀似有軋靈取而觀焉觀帝釋印發百外懷育溫煖時滿體成產為百男生有聖智不啓自明相好希有力勢兼百王具白為百頭以供聖嗣征伐隣國莫不降伏又伐所生父王之國王曰孰有能却斯敵者乎母曰大王無懼為王降之即登樓觀揚

聲謂曰夫逆之大其有三矣一不遠
羣邪招二世苦二生不識親而逆孝
行三恃勢煞親毒向三尊懷此三逆
者其惡無盡今等張口信現乎今母
旋其乳天命湮射遍百子口精誠之
感欽湮情哀僉然俱曰斯吾母矣叩
頭悔過親嗣如會靡不哀慟二國和
睦靡不稱善諸子覩世無常辭親學
道遠世穢垢九十九子皆得緣覺一
子理國父崩為王大赦眾罪開藏布
施民人無乏化以十善正善治國興
立塔寺供奉沙門誦經論道口無四
惡天帝養護由親育子留為王者即
吾身是父者今白淨王是母者舍妙

是

出度元極
集第二卷

母人懷傷身遇佛願以兒為道三

有一母人懷傷數月見佛及僧心自
計言我生子如此使作沙門為佛弟
子月滿生男姝好異眾及年七歲家
貧但作二人食及三法衣手持澡瓶
將兒詣佛曰願哀我子使作沙門佛
即聽之令以瓶洗兒手應時九龍從
瓶口出吐水灌兒殘水散兒頭上化

成華蓋中有師子座座上有佛佛笑
出五色光照千億佛剎還繞佛身從
兒頂入母以飯具上佛并食其子發无
上道心上億佛剎六反震動諸佛自
現以母飯施余所諸佛及比丘僧皆
得飽足初不損減兒疑自墮成為沙
門即得立於不退轉地

出十卷經前
經第三卷

老母慳病時見地獄婢行善觀有天
堂

昔王舍城東有一老母慳貪不信其
婢精進常行慈心念用二事利益羣
生一者不持熱湯浹地二者洗器殘
粒常施人老母得病有氣息魂神將
之入地獄中見火車鑪炭鑊湯涌沸
刀山劍樹苦楚万端老母見問評是
何物獄卒荅曰此是地獄王舍城東
有慳貪老母應入其中老母自知悚
然愁悸小復前行七寶宮舍妓女百
千種種珍異問此何物荅言天宮王
舍城東慳貪老母有婢精進命盡生
中老母忽活憶了向事而語婢言汝
應生天汝是我婢豈得獨受汝當共
我婢荅之言脫有此理轉當奉命沮

恐善惡隨形不得共受耳母即不慳

貧大作功德

出雜群
論經

母人為比丘起屋壽終生天手出眾
物五

昔維衛佛從諸比丘六万二千初從
山出還父王國國王於城外割地立
精舍諸比丘各得地分有比丘語左
右家欲請作屋男子不許其家老母
手自為之屋得成十指皆穿比丘坐
中禪定一定入火光三昧舍現大火
母遙望見念我作屋尋便已燒河薄
福乎入屋故在但於火光中見比丘
甚大歡喜壽終生天釋迦成佛天命
未盡來下白佛明日飯佛及聖眾佛
默然受之波斯匿王又遣請佛佛曰
已受天請王曰未嘗見天人下施何
緣有此明日遣人候之不見施辦乃
至禺中亦復寂然王勅脩饌饌若無
人為吾當供之日中天至了不賣食
但將諸天王女鼓諸音樂礼佛而住
白日時到即舉手中眾事皆辦行水
既訖復更舉手出厨百味甘露在地
手自斟酌眾會皆足王見驚欣澡畢

白佛不審此天宿有何福手出百味
福德乃令佛為王說前世手為比丘作
屋從是生天九十一劫手出衆物福

尚未終

出雜譬喻
經第一卷

母二兒溺死哭知浮者六

母生二子一不知浮墮水而終母都
不哭一知浮亦墮水亡母悲哭之人
言前子不哭後子而哭何耶母言前
不知浮故其宜也後者二浮其為狂
也

出十卷譬喻
經第八卷

婦人化耳戶上懸鈴使聞聲稱佛後
免地獄七

昔有人不信婦甚事佛婦白耳曰人
命無常可修福德耳無心懶墮婦恐
將來入地獄中即復白耳欲懸一鈴
安著戶上君出入時振鈴作聲稱南
無佛耳曰甚善如是經久其耳命終
獄卒投之擲鑊湯中耳振鑊作音聲
謂是鈴聲稱南無佛獄官聞之此人
奉佛放令出去得生人中

出雜譬
喻經也

瞻婆女人身死闍維於火中生子八

瞻婆國人事六師初未曾聞佛法僧
名作極惡業佛於今時為衆生故往

瞻婆城時彼城中有大長者無有繼嗣共事六師以求子息於後不久其婦懷僞長者知已往六師所歡喜問言為男為女六師答言生必是女長者愁惱復有知識來謂長者先不聞優樓頻螺迦葉兄弟為誰弟子六師若是一切智者迦葉何故捨之從佛又舍利弗目犍連等及諸國王頻婆娑羅等諸王夫人末利夫人諸國長者須達等如是諸人皆佛弟子如來世尊於一切法知見無礙故名為佛如來今者近在此住若欲實知當詣佛所今時長者即詣我所以事問佛佛言長者汝婦懷僞是男無疑福德無比長者歡喜六師心嫉以菴羅果和合毒藥持與長者快哉瞿曇善說其相汝婦臨月可服此藥兒則端正產者無患長者受之與婦令服服已尋死六師歡喜周遍城市唱言沙門瞿曇記彼長者婦當生男今兒未生母已喪命今時長者復於我所生不信心即便殯殮棺蓋焚之我見此事已願命阿難取我衣來吾欲往彼摧

滅邪見。今時六師遇見佛。往各相謂言。瞿曇沙門。至此塚間。欲斂肉耶。未得法眼。諸優婆塞。各懷愧懼。而白佛言。彼婦已死。願不須往。今時阿難語諸人言。且待須臾。如來不久當廣開闡諸佛境界。佛到。長者難言。所言无二。兒母已終。云何生子。我言。長者。卿於今時。都不見問母命脩短。但問所懷。為是男女。諸佛如來。發言無二。是故當知。定必得子。是時死屍火燒。腹裂。子從中出。端坐火中。如蓮華臺。六師見已。謂為幻術。長者見已。心復歡喜。呵責六師。若言幻者。汝何不作我於今時。尋告者。婆汝往火中抱。是兒來者。婆前入火聚。猶入清涼大河。抱持是兒。還詣我所。授兒與我。我受兒已。告長者言。一切衆生壽命不定。如水上泡。衆生若有重業果報。火及毒螫。並不能害。非我所作。時長者言。善哉。世尊。是兒若得盡天命。唯願如來為立名字。佛言。長者。是兒生於猛火中。火名樹提。因名樹提。出大涅槃經第二十八卷摩那祇女。懷杼謗佛地。即震裂身陷

地獄九

佛在舍衛國無數大衆為說法要時
有外道弟子摩那祇女宿罪深重身
帶木杆以衣覆之出舍衛城至祇洹
寺遙見世尊與無數衆而為說法歡
喜踊躍不能自勝今日要當在此衆
中毀辱瞿曇令我師得致供養乃至
衆中而說偈言此說法人使我此身
懷僥幸有兒時大衆中多諸外道裸形
梵志信佛者少習邪者衆聞此女語
皆共信用其信佛者內自思惟昔佛
在宮捨王重位捐棄姝女出家學道
成取正覺豈有心與此穢陋之女與
從事乎時釋提桓因在如來後執扇
而扇內自思惟此弊梵女云何乃興
此意誹佛化為白鼠齧木杆系斷聲
震大衆無不見者其中不篤信者皆
喁然此為何聲乃震四遠其中信佛
之人聞此音聲歡喜踊躍僉然同悅
尋有一人從坐而起手執木杆語彼
女曰此是汝兒耶時地自開全身即
入阿鼻地獄時女宗族追慕啼泣不
能捨離不信佛者即起懺悔其中信

者共相告曰誹謗之報其罪如是現

驗如茲豈去後世

出摩訶經身入地獄經

媼蕩婦人苦一沙門沙門心至火變
為水十

有大迦羅越財富無數其子端正黠
慧大好經道出家從師奉行經法師
先令分衛七日國中有媼蕩家婦呼
令其入入便閉門前牽沙門沙門不
從婦大恚呼婢來鑿作火坑深一丈
使四婢急捉身不得動臨火坑上沙
門言且止我當計校沙門自念我入
火中為一死耳此持戒死可得生天
若犯戒死當入泥犁無有出時便入
坑中火化作水至沙門甯安徐而出

出十卷辭喻
經第五卷

童女火氣入身懷僞生端正子十一

昔有長者名曰善施家有未出門女
在家向火暖氣入身遂便有軀父母
驚恠詰其由狀其女實對不知所以
父母重問加諸杖楚其辭不改遂上
聞王王復詰責辭亦不異許之以死
女即稱怨曰天下乃當有無道之君
枉煞無辜我若不良自可保試見枉

如是王即檢保如女所言無他增減
語其父母我欲取之母對曰隨意取
之用此死女為王即內之宮裏隨時
瞻養日月遂滿產得一男端正姝妙
年遂長大出家學道聰明博達精進
不久得羅漢道還度父母

出分別功德經第五卷

女人懷身口常誦經生兒多智為眾
人所宗十二

昔有比丘精進守法少持禁戒初不
毀犯所可諷誦是般若波羅蜜其有
聞此比丘音聲莫不歡喜有一小兒
厥年七歲城外牧牛遙聞比丘諷誦
經聲即詣精舍禮拜比丘聽其經言時
說色空卒聞即解兒大歡喜便問比
丘比丘應答不可兒意是時小兒友
為比丘解說其義昔所希聞比丘歡
喜恠此小兒智慧非凡時兒即去還
至牛所所牧牛犢散走入山兒尋其
迹追逐求索時值一虎害此小兒小
兒命終生長者家夫人懷身口便能
說般若波羅蜜從朝至暮初不懈怠
其長者家恠此夫人口為妄語謂呼
鬼病卜問譴崇無能知者是時比丘

入城分衛詣長者門遙聞其聲心甚
喜悅即問長者內中誰有說此深經
長者報言我婦鬼病晝夜妄語口初
不息比丘報言此非鬼病但說尊經
佛之大道願得入內與共相見長者
言善即至婦所比丘難問反覆披解
即留比丘與作飲食展轉相謂夫人
懷身口誦尊經其音妙好後曰長者
復請比丘悉令詣舍辦飯食具時夫
人出礼衆比丘復為說法諸有疑難
不能及者盡為解說衆僧歡喜日月
滿足產得男兒適生叉手長跪說波
羅蜜夫人產已還復如本長者問言
此為何等比丘荅曰真佛弟子好養
護之此兒後大當為一切衆人作師
吾等悉當從其啓受時兒七歲道法
悉備舉衆超絕智度無極經中誤脫
有所短少皆為刪定足其所乏兒母
所至輒開化人長者室家內外大小
五百人衆皆從兒學所開發者八万
四千人皆發無上正真道五百比丘
聞兒所說盡漏意解志求大乘得
法眼淨是時兒者則吾身是比丘者

迦葉佛是

經律異相卷第五 出度元極 集第六卷

第十四張

女人懷僂生四種異物十三

有夫妻二人無子祠祀天神以求係
胤神即許之遂便懷僂生四種物一
者旃檀斗盛米二者甘露瓶三者寶
囊四者七節神杖其人歎曰吾求兒
子更生餘物便到神所重求所願神
即語言汝欲得子何物稱益答曰子
當使令給養吾等神云今此米斗用
之無盡甘露蜜瓶食之無減而消百
疾珍寶之囊見無損減七節神杖以
備凶暴兒子豈能辨此其人大喜還
家試驗如言不虛遂成大富不可計
計國王聞之即遣衆兵欲往攻奪其
人擎杖飛遊擊敵摧破強衆皆悉退
散其人歡喜無復憂患

出群論經 第十卷

女人心緣丈夫誤繫兒入井十四

明嫫荒之士寧喪其親族無息心於
媼事舍衛城邊有一婦人抱兒持瓶
詣井汲水有一男子顏貌端正坐井
右邊彈瑟自娛婦女人多欲就著男
子男子亦樂女人女人迷荒索繫兒
頸懸於井中尋還挽出兒時已死愁

憂傷結呼天墮淚而自說頌佛集六
衆告諸比丘媼火熾盛能燒善本媼
荒之士不識善惡不別清白不知縛
解斯輩之人遂無慙愧寧喪親族分
受刑辱或因奸媼煞害父母兄弟六
親王者所戮死受惡報生生無極昔
有一人篤好姦媼父母所生唯此一
子夜非人時天陰雷電帶刀持箭欲
往媼女村時母覺知即捉曉喻夜既
陰闇為人所害吾宿善德唯有一子
會遇惡者吾無所恃子報母曰去不
得復往母知意正便向兒處至即拔
刀刺煞其母即打媼女門女人應曰
汝是何人以誦答曰

媼毒諸根羸為想所謬誤不慮衆事業
為愚闇覆蓋今我取母害折伏猶奴婢
翹立在門外如客待使役
女人以頌報曰

咄嗟背恩養害母種罪災何忍見汝顏
宜速遠吾家父母抱育養為子歷衆苦
言每行地上地不陷汝煞

男子復報女曰為汝害母造無邊罪
小見寬恕為開門暫得言談便復還

家女人報曰

寧入投炭爐 從山投幽谷 生犯七步地
不與惡從事

男子還家道逢惡殺為殺所害入阿

鼻獄受罪

出出
唯經

換貸自取多還少命終為犢十五

昔有長者居富無限唯有一妹嫁得
貧賢兄殷勤餉遺轉欲厭妹來從兄
貸麵兄言自往取之妹便案捺而取
持灑如還兄亦不覺穀穀非一妹命
終為兄家作犢子兄甚愛之養食令
肥當煞祠神時五百賈客欲從主人
舉錢類息在外展轉自相問言卿取
幾錢各各說其多少取後一人言但
益取之後同不還多少何在時犢子
在邊便作人語諸人何以乃生此意
我是主人妹坐貸麵欺兄今作牛身
來償兄債時五百賈人聞其言莫不
戰慄皆不復舉錢而去

出諸經
中要事

青衣割食施辟支佛立改醜顏得為

夫人十六

辟支佛至長者舍乞食夫人見其形
相端正語辟支佛若隨我情當設供

養辟支佛言不得如夫人所請既不從心即懷慙忿發遣令去長者青衣嫌夫人言何故告人不當之事取已食分與辟支佛食竟還房寢息乃覺垢黑之皮自然脫落顏容端正殊絕人中如天玉女長者驚恠問其本末即拜為第一夫人

出雜譬喻經第一卷

醜婢臨水見他影謂其端正十七

舍衛國內有富長者名晨居家有一婢字弗尼持大頭禿髮眼目正青口鼻了戾略不類人常給外役取刈蕪草去家數里有一泉源既香且甘婢持瓶取水時左右舍有一婦自絞樹上影臨泉中婢見面像謂是己形即大瞋罵我端正乃余驅役田園困苦如是即撲瓶破歸家昇堂坐於夫人七寶座上洏蘇帳中家大驚恠謂婢狂疾問之何為荅曰我於水中自見端正大家不別獨見賤遇即與鏡照之乃見醜形猶生不信送臨水上見死人影婢意方解慙愧自分

出十卷譬喻經第七卷

經律異相卷第四十五

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

經律異相卷第四十六

鬼神部

停

梁沙門僧旻寶唱等集

阿修羅一

乳闍婆二

緊那羅三

雜鬼四

阿修羅第一

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興

兵大戰一

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉

與兵二

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車

而散三

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

阿修羅先身厭為水漂願得長

大形五

羅呵王瞋忉利諸天行其頭上興兵

大戰一

大阿修羅王

長阿含經
云阿須輪

名曰羅呵住須

弥山北大海之底水懸在宮上為四

風所持

樓炭經云
隨風所持

城郭縱廣八万由旬

内外七重高三千由旬金城銀門園

池清涼衆鳥和鳴去須彌山一万由旬身長二万八千里

餘須彌輪實形長一由旬身長二

由旬廣一由旬重六銖

亦食搗食洗浴衣服為細

滑食月十五日入海中央化其形體下水著齋上閼須彌指覆日月日月光天子見其醜形皆大恐懼無復光明遊鵠之時有自然風吹門開閉吹地令淨吹花分散有五大臣一名捉持二名雄力三名武夷四名頭首五名摧伏侍衛左右忽自念言我有威德神力如是而置忉利王及日月諸天行我頭上誓取日月以為耳璫漸大瞋忿加欲捶之即念舍摩梨毗摩質多二阿須輪王及諸大臣各辦兵仗往與天戰時難陀跋難陀二大龍王身遶須彌周圍七匝山動雲布以尾打水大海湧波上寇須彌忉利天日須輪欲戰矣海中諸龍迦樓羅鬼持花常樂二鬼神等各持兵衆從次交鬪若不如皆奔四天王宮嚴駕攻伐先白帝釋帝釋告上諸天時炎摩以上逮至他化無數天衆及諸龍鬼前後圍遶帝釋命曰我軍若勝以五繫縛縛

毗摩質多將還善法堂我欲觀之須
輪亦曰我衆若勝以五繫縛縛帝釋
還七葉堂我欲觀之一時大戰兵刃
交接兩不相傷但觸身體生於痛惱
帝釋現身乃有千眼執金剛杵頭出
火焰須輪見之衆乃退敗即擒毗摩
質多係縛將還遇見帝釋便肆惡口
帝釋答曰我欲共汝講說道義耳壽
夭千歲少出多減惡心好聞而不破
戒大修布施故受此身

出長阿含第二
十卷接炭華嚴

大智論
略同

毗摩質多有女以妻帝釋為女嫉與
兵二

毗摩質多者昔在劫初諸天入水身
生觸樂精添其中自然成卵卵生一
女其形青黑入大海中拍水自樂水
精入體即覺有身乃生一男九頭頭
有千眼口中出火有九百九十九手
八脚踏于海中食噉淤泥及藕根取
香山軋閼婆神女為妻容姿美妙色
踰白玉後生一女端正挺特天地無
比憍尸迦遣使求索阿修羅言若能
使我乘七寶宮當以相與帝釋即脫

寶冠擬十善報使阿修羅得坐勝殿
乘六種寶臺而往迎之置於善法堂
上更為立名曰悅意諸天輔臣莫不歡
喜後帝釋遊歡喜園共諸嫫女入池
遊戲悅意嫉妬遣五夜叉還啓其父
父即大瞋興四種兵往攻帝釋立大
海中踞須彌頂九百九十九手同時
俱作撼喜見城搖動須彌四大海水
一時波浪釋提桓因驚怖惶恐靡知
所趣時宮有神白天王言過去佛說
般若波羅蜜呪王當誦持鬼兵自碎
時天帝釋於善法殿集衆燒名香發大
誓願般若波羅蜜是大明呪是無上
呪是無等等呪審實不虛我持此法
當成佛道令阿修羅自然退散作是
語時虛空中有四大刀輪自然而下
當阿修羅耳鼻手足一時墮落今大
海水赤如絳珠時阿修羅即大驚怖
遁走無處入藕孔中

出觀佛三昧
經第一卷

往昔阿修羅與天戰見帝釋迴車而
散三

昔者阿修羅興兵與天帝共戰釋提
桓因不如乘十輻寶車怖懼而退中

路見旃婆羅樹鳥巢有兩子即勅御

者此樹有二鳥汝可迴車避之寧使

來害我勿傷此也即便迴車須輪遙

見即相謂言帝釋迴車必欲還戰不

可當也即便退散天乃得勝

雜阿含經
大叢林有

金翅鳥巢謂是
來戰大怖而走須輪三事過閭浮提一

者宮殿高廣二者宮殿莊嚴三者宮

殿清淨

出長阿含經
第二十一卷

羅睺羅有女帝釋強求起兵攻戰四

過去世時有阿修羅王名羅睺羅生

於一女殊特端正女德六十四種无

不具足口吐言氣如優鉢羅花身出

牛頭旃檀之香面色紅白見者愛樂

時釋提桓因作是念言此宮諸女多

有端正比須輪女而皆不及今我集

兵往伐取之給我駘使即召諸天具

言此事諸天啓曰行可遣執樂神等

手執九十一粒琉璃之琴

胎經云九
十九弦歌

我天人受福快樂即勅執樂天子般

遮翼等嚴駕樂器到婆私呵前彈

琴現意言曰欲得婆私呵與我給使

若不與者當以兵取須輪大瞋我亦

有力足相擬逆般遮翼等即報帝釋

時須輪集兵到須弥山側壞曲脚天
宮次壞風天宮馬宮莊嚴等諸天宮
乃至四門帝釋憶本所誦而呪之須
輪兵衆漸漸却退引四種軍入拘鄰
羅池藕莖孔中有一士夫見之自念
我狂失性譟覩異事佛告比丘此真
實也時釋提桓因集諸天衆從四門
出但見刀鎧弓箭在地不見須輪衆
轉前進直入阿須輪宮殿見婆私呵
女數千万衆不見阿須輪將諸女衆
歸詣忉利宮時諸阿須輪等求哀歸
命向釋提桓因言我等愚惑不識佛
弟子神力巍巍我等先祖信奉如來
聞佛有戒不取他物今天王釋將我
眷屬盡填天宮非佛弟子之所應行
帝釋聞之悵然不樂我寧當奉禁不
犯偷盜即還諸女時阿須輪王以寂
可愛女奉上帝釋帝釋即以甘露為
報須輪與天和好共持如來三歸八戒

出胎經及出

譬喻經下卷

阿修羅先身獻為水漂願得長大形五
阿修羅前世時曾為貧人居近河邊
常渡河擔薪時河水深流復駛疾此

人數為水所漂既亡所持身又沒溺
隨流殆死得出時有辟支佛作沙門
形詣舍乞食貧人歡喜即施飯食食
訖擲鉢空中飛軒而去貧人見之因
以發願願我後生身形長大一切深
水無過膝者以是因緣得極大身四
大海水不能過膝立大海中身過須
弥手據山頂下觀忉利天

出華嚴論
經第四卷

軋闍婆第二

軋闍婆王住雪山山右城名毗舍離世
界初成有風輪起名曰莊嚴造此宮
城城北有七黑山山北復有香山在
十寶山間常有伎樂之聲

大智論云
是天樂神

山有二窟一名畫二名善畫七寶所
成柔軟香潔猶如天衣軋闍婆王從
五百軋闍婆止住其中佛在毗陀山

出在摩竭國北

釋提桓因告執樂神般遮翼

持瑠璃琴於佛前歌佛曰汝能以琴
歌稱讚如來悲和哀婉感動人心於

此聲中云欲縛淨行沙門涅槃眾義

備有帝釋願語之曰當以汝補汝父

位於其類中為最上以女妻之

出長阿含
經大智論

緊鄰羅三

緊那羅

亦名野那羅也

住須彌山北過小鐵

園有大黑山亦在十寶山間無有佛法日月星辰由昔布施之力今居七寶宮殿壽命甚長此王本在人中有大長者興造佛塔此緊那羅施一剎柱成辦寺廟復以淨食施於工匠壽盡作曾臆神在兩山間先在人中為大長者居財無量有一沙門乞食婦擎飯施之乃大瞋怒云此何乞人瞻視我婦當令此人手腳斷壞壽終以後受此醜形八十四劫常無手足諸天宴會皆悉與軋閼婆分番上下天欲奏樂而其腋下汙流便自上天也有一緊那羅名頭婁磨琴歌諸法實相以讚世尊時須彌山及諸林樹皆悉振動迦葉在座不能自安五百仙人心生狂醉失其神足一時墮地

出菩薩胎經及大智論

雜鬼神四

鬼神皆依所止為名一

餓鬼果報二

鬼沽酒語主人令湖中取死人

金銀三

金林女裸形著衣火然四

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之形改心存遇佛得道五
金色神指流為甘露并資生物以給行人六

毗沙惡鬼食散人民遇佛悟解七
鬼子母先食人民佛藏其子然後受化八

屈摩夜叉請佛設房及燈明九
魔王燒目連為說先身為魔事十
鬼得他心害恐女人十一

波旬燒固文殊十二

餓鬼請問目連所因得苦十三
惡鬼見帝釋形稍醜減十四

鬼還鞭其故屍十五

鬼神皆依所止為名一

有四大天神一者地二者水三者風
四者大地神自念云地無水火風佛
日地中有水火風但地大多故得名
耳水火風神皆各同然佛為說法皆
受五戒為優婆塞一切人民所居舍
宅皆有鬼神無有空者街巷道陌屠
會市肆及諸山冢皆有鬼神無有空

處凡諸鬼神皆隨所依即以為名

按

經云樹高七尺
圍一尺有鬼神

各人初生皆有鬼神隨

逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡

人若百若千共一神護猶如國王以

百十人侍衛一臣

出長阿含經
第二十章

餓鬼果報二

若有衆生生餓鬼中常飢渴故目陷

髮長東西亂走或食嘔吐脂肉膿血

屎尿涕唾盪滌餘汁壽命無量百千

萬歲初不曾聞醬水之名設復眼見

急往趣之變成猛火膿血或時不變

多人執仗不令得前或夏降雨至身成

火名惡果報恒河水邊有諸餓鬼其

數五百於無量歲初不見水雖至河

邊終見流火飢渴所逼發聲号哭餓

鬼白佛我等飢渴命將不久佛言恒

河流水鬼言如來見水我常見火佛

言除汝顛倒令得見水廣說慳貪過

鬼言我今渴久雖聞法言都不入心

先可入河恣意飲之以佛力故即得

飲水佛為說法悉發菩提心捨諸鬼

形或有餓鬼常被火燒如劫盡時諸

山出火或有羸瘦狂走毛髮蓬亂以

覆其身或立廁溷邊伺求不淨或有
常求產婦餘血飲之形如燒樹咽孔如
針若與水飲千歲不飽或有自破其
頭取腦而舐或有形如黑山鐵鑠鑠
頸叩頭求哀歸命獄卒或有先世
惡口好以麁言加他衆人憎惡見之
如讎以此罪故墮餓鬼中如是罪報
受苦無量

出涅槃
大智論

鬼沽酒語主人令湖中取死人金銀三

有人以沽酒為業鬼現來飲酒未嘗
錢而告主人言明日當有一人持花
上下白衣帶青勝勝中有金銀千
斤當於湖中浴卒死不出汝往取金
銀保後無憂明日主人伺候見人來
入水洗浴上岸著衣洗足却蹣地而
死酒師往取得金銀如數後日鬼來
主人作食出酒白神言我見人著衣
欲去乃死何不於水中煞之使得上
岸乎鬼言我不能煞人病人我知人
壽命衰耗時耳師曰天上天下鬼神
知人壽命罪福當至未至不能活人
不能煞人不能使人富貴貧賤但欲
使人作惡犯煞因人衰耗而往亂之

無量壽經第四卷 第十二品 佛 出十
語其禍福令人向之誤祠祀耳 卷辭

喻經集
六卷

金牀女裸形著衣火然四

迦夷國王名梵摩達時出遊獵於曠
野見有一屋福報經云即往趣之中

有一女從求飲食無索不得王請相

見女都裸形王解衣與之著體便然

如是至三王以問女女答昔為王妻

王飯沙門又施衣時諫但施飯足不

復須衣福報經云故受此罪王欲令

我得著衣者為我作衣先施沙門及

明經者王求沙門又不能得可施五

戒賢者賢者呪願去願令金牀女得

福無量得著王衣王問女言女是何

神答曰我勝於人小不及天故在鬼

神道中捨此命後當生第一天上

出辭喻經
出福報經

二鬼負屍拔出手足頭脅從人易之

形改心存遇佛得道五

昔人遠行獨宿空舍夜中有鬼搭一

死人來著其前復有一鬼逐來瞋罵

死人我物汝忽搭來先鬼言是我物

我自持來後鬼言是死人實我搭來

二鬼各捉一足一手爭之前鬼言此有人可問後鬼即問是死人誰擔來是人思惟此二鬼力大若實若妄俱不免死語言前鬼擔來後鬼大瞋捉其人手拔出著地前鬼取死人一臂拊之即著如是兩臂兩腳頭脅舉身皆易於是二鬼共食所易人身拭口而去其人思惟我父母生身眼見二鬼食盡今我此身悉是他肉我今定有身耶為無身耶行到佛塔問諸比丘廣說上事諸比丘言從今已來恒自無我但以四大和合故計為我身如汝本身與今無異諸比丘變之為道得阿羅漢

出大智論第十二卷

金色神指流為甘露并資生物以給行人六

有一鬼神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而與之目連問言汝是何天福報功德奇特乃余我非天王梵天王我是鬼神乃依某國大城住為遊行觀看故來至此目連問言汝作何善得如此報答言彼國大

城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大富好施長者家織縷自活日欲中時若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言某長者家為在何處我心真實無有虛妄歡喜舉手指示其家言往彼處去日時欲過勿復餘求

此經

毗沙惡鬼食敗人民遇佛悟解七

跋祇國界有鬼名為毗沙

承事勝已經云何羅

妻極為凶暴煞民無量日恒數十人

皆共集而作是說可避此國遠至他

界鬼知人心便語彼人曰汝等莫離

此處至他邦土終不免吾手卿日日

持一人祠吾便不擾汝時跋祇人日

取一人祠彼惡鬼是鬼敗人骨滿溪谷

時有長者子名曰善覺在彼住止饒

財多寶兒名那優羅唯有一子有此

限制兒那優羅應祠是鬼父母沐浴

此小兒竟與著好衣至彼鬼所啼哭

嗷呼不可稱計並作是說諸鬼地神

皆共證明我此一子願擁此兒使得

免濟擇提桓因及梵天王諸如來弟

子漏盡阿羅漢及辟支佛乃至如來
最尊最上良祐福田無有出如來上
者當鑒察之頗如來當照此至心以
見付鬼便退而去今時世尊以天眼
耳微聽聞見以神足力至雪山北八
處遙見如來光色炳然三十二相八
十種好莊嚴其身發歡喜心向於如
來謂是惡鬼隨意食之是時世尊告
曰那優羅如汝所言我今是如來至
真等正覺故來救汝及降此鬼那優
羅歡喜頭面禮足時世尊與說妙義
即於座上諸塵垢盡得法眼淨彼已
見法歸佛法聖衆而受五戒惡鬼還
本處遙見世尊端坐不動便興恚怒
兩雷電霹靂或兩刀劍未銷地頃如
來化作優鉢蓮華復兩種種種神力如
來隨而降之沙門衣毛不動我今當
往問其深義設不能報我者當持汝
兩脚擲著海南佛言若人非人無能
持我兩脚擲海南者欲問便問時鬼
問曰何等是故行新行及行滅世尊
告曰當知眼是故行曩時所造緣病

成行耳鼻口身意此是故行今身所
造身三口四意三此是新行當知故
行滅盡更不興起復不造行能取此
行永已不生永盡無餘是謂行滅鬼
白佛言我今極飢歸我小兒世尊告
曰昔我爲菩薩時有鵠投我我尚不
惜身命救彼鵠厄況今已成如來能
捨此兒令汝食噉汝迦葉佛時曾作
沙門修持梵行後復犯戒生此惡鬼
今時惡鬼衆佛威神便憶曩昔所造
諸行即至世尊所頭面禮足我今愚
惑不別真偽乃生此心向於如來唯
願世尊受我懺悔如是三四世尊告
曰聽汝悔過爲說妙法時彼惡鬼手
擊數千兩金奉上世尊我今以此山
谷施招提僧唯願世尊與我受之世
尊即受便說此偈

園果施清淨 乃作木橋梁 設能造大船
及諸養生具 晝夜無懈怠 獲福不可量
法義戒成就 終後生天上

鬼曰更有何教世尊告曰捨汝本形
著三法衣而作沙門入跋祇城處處
教令如來出世不度者度令得解脫

取尊嚴上良祐福田今度那優羅小
兒及降毗沙惡鬼汝等可往至彼受
化時毗沙鬼於跋祇國唱如是言是
時長者善覺聞此語已喜躍不勝將
八万四千人民之衆至世尊所
出增一阿含第八卷
鬼子母先食人民佛截其子然後受
化八

昔有一母人甚多子息性惡無慈
喜盜人子煞而噉之亡子家不知誰
取行巷涕哭如是非一阿難出行輒
見涕哭還已共議傷亡子家佛知故
問衆何等議阿難白佛言向行分衛
見人涕哭問之皆云生亡我子不知
死處佛便為阿難說是國中盜人
子者非凡人是鬼子母今生作人喜
盜人子是母有千子五百子在天上
五百子在人間千子皆為鬼王王者
從數万鬼如是五百鬼王在天上
諸天五百鬼王在世間
諸帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難言
鬼子母在是國中寧可勅令不盜人
子耶佛言大善阿難言用何方便佛
語阿難到是母所伺其出已殺取其

子著精舍中即往伺銀得十穀子逃
精舍中母來不見便捨他子不敢復
煞行索其子遍不知處行道啼哭如
是十日母便自擗自撲仰天大呼不
復飲食佛遣沙門往問即報沙門言
亡多子故哭耳沙門又言汝欲得子
不報言欲得沙門言汝審欲得者可
往問佛可得汝子母聞是語歡喜意
解便到佛所為佛作札佛即問母何
為啼哭母報言亡我子故佛問汝捨
汝子至何所而亡汝子母即默然如
是至三母知盜人子為惡即起作礼
我愚癡故佛復問言汝有子愛之不
母言我有子坐起常欲著我傍佛復
問曰汝有子知愛之何以日行盜他
人子他人有子亦如汝愛之亡子之
家亦行道啼哭如汝汝反盜人子煞
賊之死後當入太山地獄汝寧欲得
汝子不母即頭面著地願佛哀我佛
言汝子若在汝寧能自悔不若能
自悔當還汝子母言我能自悔佛言
汝能自悔當作何等自悔母言聽佛
教戒當隨佛語佛還教子佛言審

如汝語授以五戒汝有千子皆為說
名五百子在天上五百子在世間燒
諸天人汝子作鬼王將數万鬼如是
不可勝數或稱樹木神地神水神及
船車舍宅閭閻寢夢寤恐怖恠異種
種之神如是矯稱令人祠祀烹熬飲
食不能護活人命但增益罪是愚癡
人不知坐思貧窮鬼子母聞佛說一
心自悔即得須臾道長跪白佛言
願佛哀我欲止佛精舍傍我欲呼千
子我欲使與佛結要我欲報彼天上
天下人思佛言善哉如汝有是意大
善佛言便止佛精舍邊其國中人民
无子者來求子當與之子自在所願
我當勅子往使隨護人不得復妄燒
之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢
師名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢
主四海内船車治生有財產皆屬摩
尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人
財物炙匿主人若有產生當往救之

出鬼子
母經

屈摩夜叉請佛設房及燈明九

時屈摩夜叉鬼來詣佛所稽首佛足
退住一面時屈摩鬼白佛言世尊今

請世尊與諸大眾於此夜宿世尊默然。是時屈摩化作五百重閣房舍。卧具坐牀踞牀俱執褥枕各五百具。又化作五百燈明無諸烟焰。出離阿含第四十九卷魔王燒目連為說先身為魔事十

今時目連夜寘經行。弊魔自化微影入目連腹。目連入三昧觀察其原。即語弊魔。且出且出。莫燒佛弟子。長夜獲苦。魔心念言。今此沙門未會見我。橫造妄語。正使其師尚不知吾。況其弟子。目連報曰。吾復知卿。即心所念。魔即恐懼。已覺我矣。即化微身出住。其前目連告魔過去之世。拘樓秦佛時。我曾為魔。号曰暝恨。吾有一姉。名曰黯黑。汝為作子。以是知之。是吾姉子時。佛出世。有二弟子。一曰洪音。二曰知想。何故名曰洪音。住於梵天。嚙咬出聲。聞于三千。知想者。獨處閑居。坐山樹下。三昧正受。牧牛羊。人擔薪負草。各相謂言。此已命過。共閤維之。知想從三昧起。入城分衛。出弊魔試目連經又出中阿含經第二十七卷鬼得他心。害怨女人。十一曾有一女人為餓鬼所持。即以呪術

而問鬼言何以惱他女人鬼荅之言
此女人者是我怨家五百世中而常
煞我我亦五百世中斷其命根若彼
能捨舊怨之心我亦能捨今時女人
作如是言我今已捨怨心鬼觀女人
雖口言捨而心不放即斷其命

出抄毗婆
沙經第八卷

波旬燒固文殊十二

魔設供饌化作四万比丘著垢弊敗
衣執持破鉢背忘露面兒醜惡跛
蹇痿痺心懷違悞受種種食文殊令
諸化人鉢食常滿揣食在口饒不得
納身體不安自然躡地問於魔言比
丘何故不食魔曰是欲死矣文殊曰
無毒之人豈復行垢毒耶有嬌怒癡
人是則為毒因為說法我無是毒五
百諸天從魔來者發菩提心

出文殊現寶
藏經下卷

餓鬼請問目連所因得苦十三

目連至恒河邊見五百餓鬼羣來趣
水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近於
是諸鬼遥詣目連札目連足各問其
罪一鬼曰我受此身常患熱渴先聞
恒河水清且涼歡喜趣之沸熱壞身
試飲一口五藏焦爛臭不可當何因

緣故受如此罪目連曰汝先世時作相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱審諦以動人心詐惑欺誑以求財利迷惑衆生失如意事

復有一鬼言我常為大狗利牙赤白來斃我肉遺有骨在風來吹起肉續復生狗復來斃此苦何因目連荅言汝前世時作天祠主常教衆生煞羊以血祠天汝自食肉是故今日以肉償之

復有一鬼言我常身上有糞周遍塗湯亦復斃之是罪何因目連荅曰汝前世時作婆羅門愚邪不信道人乞食取鉢盛滿糞以飯著上持與道人道人持還以手食飯糞汙其手是故今日受如此罪

復有一鬼言我腹極大如甕咽喉手脚其細如針不得飲食何因此苦目連荅言汝前世時作聚落主自恃豪貴飲食縱橫輕欺餘人奪其飲食飢困衆生

復有一鬼言我常趣溷欲斃食糞有大羣鬼捉杖駢我不得近廁中爛臭

飢困無賴何因如此目連答言汝前世時作佛囑主有諸白衣供養衆僧供辦食具汝以應供設客僧細者自食

復有一鬼言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷續復生如此不已何因故尔目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心取一口以是因緣故還斫舌也

復有一鬼言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹五歲焦爛出還復入何因故受此罪目連答言汝前世時作沙弥行果衣子到其師所敬其師故偏心多與實長七枚

復有一鬼言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故尔目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取兩幡俠兩腋底

復有一鬼言我九極大如甕行時擔著肩上住則坐上進止患苦何因故尔目連答言汝前世時作市令常以輕秤小斗與重秤大斗取常自欲得大利於已侵尅餘人

復有一鬼言我常兩肩有眼背有口
鼻常無有頭何因故今目連答言汝
前世時恒作魁膾弟子若煞罪人時
汝常有歡喜心以繩著結挽之
復有一鬼言我常有熱鐵針入出我
身受苦無賴何因故今目連答言汝
前世時作調馬師或作調烏馬難制
汝以鐵針刺脚又時牛遑亦以針刺
復有一鬼言我身常有火出燃懊惱
何因故今目連答言汝前世時作國
王夫人更一夫人王甚幸愛常生妬
心伺欲危害值王卧起去時所愛夫
人眠猶未起著衣即生惡心正值作
餅有熱麻油即以灌其腹腹爛即死
復有一鬼言常有旋風迴轉我身不
得自在隨意東西心常惱悶何因故
今目連答言汝前世時常作卜師或
時實語或時妄語迷惑人心不得
隨意

復有一鬼言我身常如塊肉無有脚
眼耳鼻等恒為重鳥所食罪苦難堪
何因緣故答言汝前世時常與他藥
墮他兒胎

復有一鬼言常有熱鐵籠籠絡我身
焦熱懊惱何因受此目連答言汝前
世時常以羅網掩捕魚鳥

復有一鬼言我以物自蒙籠頭亦常
畏人來煞我心常怖懼不可堪忍何
因故尔答言汝前世時姪犯外色常
畏人見或畏其夫捉縛打煞或畏官
法戮之都市恐怖相續

復有一鬼問曰我受此身肩上有常有
銅瓶滿中洋銅

灌頭舉

體焦爛如是受苦無數無量有何罪
咎答言汝前世時出家為道僧典飲
食以一蘇瓶私著餘處有客道人來
者不與之去已出蘇行與舊僧此蘇
是招提僧物一切有分此人蔽隱雖
與不等由是緣故受此罪也

出轉
藏經

惡鬼見帝釋形稍醜滅十四

釋提桓因在普集講堂與玉女共相
娛樂是時有天子白帝釋言瞿瞿當
知今有惡鬼在尊座上今三十三天
極懷恚怒鬼轉端正顏貌勝常釋提
桓因便作是念此鬼必是神妙之鬼
往至鬼所相去不遠自稱姓名吾是

釋提桓因諸天之主惡鬼轉醜可惡

稍稍減

出增一阿含經第二十七卷

鬼還鞭其故屍十五

昔外國有人死魂還自鞭其屍傍人問曰是人已死何以復鞭報曰此是我故身為我作惡見經戒不讀偷盜欺詐犯人婦女不孝父母兄弟惜財不肯布施今死令我墮惡道中勤苦毒痛不可復言是故來鞭之耳

出經律

經律異相卷第四十六

癸卯歲高麗國分司大藏部監奉勅彫造

經律異相卷第四十七

雜教畜生部上

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

師子一七事

鳥二四事

馬三一事

牛四四事

驢五二事

狗六四事

鹿七二事

銘陀八一事

狐九一事

狼十一事

狢猴十一六事

兔十二一事

猫狸十三二事

鼠十四一事

師子第一

師子王為狢猴欲捨命一

師子王有十一勝事二

師子食鳥噉死木雀為拔得蘇後

遂忘恩三

師子有二子為獵者所斂同生長

者家得道四

師子王墮井為野干所救五

師子虎為善友野干兩舌分身喪

命六

師子等十二獸更次教化七

師子王為狝猴欲捨命一

過去世有一師子王在深山窟常作是念我是一切獸中之王力能視護一切諸獸山中有二狝猴共生二子時二狝猴問師子王王若能護一切獸者我今二子以相委付我欲餘行求覓飲食時師子王即便許之狝猴留寄二子即捨而行是時山中有一鷲鳥王啟名利見師子王睡即便搏取狝猴二子處嶮而住師子王即寤即白鷲言

我今固請見為放之莫令失信

生我慚愧

鷲王答曰

我能飛行空無畏過汝界若欲護二子

為我應捨身

師子又曰

我今護二子捨身如枯草護身而妄語

說是偈已即至高處欲捨其身驚王復曰

為他能捨身則受無上樂施汝獼猴子

願王莫自害

出大集經
第三卷

師子王有十一勝事二

師子王生住深山大谷方頰巨骨身
內肥滿頭大眼長眉高而廣口鼻潤
方齒齊而利吐赤白舌雙耳高上脣
脊細腰其腹不現六牙長尾髦鬣光
潤自知氣力牙爪鋒芒四足據地安
住巖穴振尾出聲若有熊羆如是相
者當知真師子王晨朝出穴頸伸欠
喏四向顧視發聲震吼為十一事一
壞實非師子詐作師子二自試身力
三令住處淨四使子知處五羣輩無
怖心六睡者得覺七諸獸不敢放逸
八諸獸得來依附九調大香為十告
諸子息十一在巖眷屬凡聞師子吼
水住深潛陸行藏穴高飛墮落廐中
香為振鏢斷絕失糞怖走猶如野干
雖學師子至百千年終不能作師子
之吼若師子子生始三歲則能哮吼

香山徑有師子飛鳥走獸絕跡不闕

一切畜生師子為最

出涅槃經第二十
五卷又大智論

師子食鳥噉死木雀為拔得蘇後忘

恩三

佛告目連勇智菩薩昔光明佛時作

師子王吾為梵志修於淨行時師子

王晨朝踰立八處不動奮迅身體便

大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃

起曠野山澤紫行屬界求覓羣獸逢

一鳥王然而食之脾骨噉咽死而復

蘇時告木雀與吾挽骨後若得食當

相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃

得去之時師子王後日求食大然羣

獸木雀在側少多求恩師子不報佛

告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾為師子王以然為家業取肉飲其血

以此為常膳汝既不自量脫吾牙出難

還得出吾口此恩何可忘

尔時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥識恩不惜死但王不念恩

自負言壯量若能小寬弘少多見惠者

沒命終不恨不敢有譏論

時師子王竟不報恩捨之而去木雀

自念吾恩極重反見輕賤今當追逐要伺子便不報恩者終不行世在在處處終不相離時師子王復然羣獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趨師子當立額上盡其力勢啄一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼木雀以偈報之

重恩不知報 乃復生害心 今留汝一目 此恩何可忘 汝雖獸中王 所行无反復 從是各自休 莫復作緣對

師子王者今勇智菩薩是時木雀者今日捷連是

出菩薩瓔珞經第九卷

師子有二子為獵者所煞同生長者家得道四

昔者山中有兩比丘閑居行道逮得神通去之不遠有一師子產生二子養之稍大欲行所索持子寄二道人窟邊求食或五日一還見與道人相近附遂復捨行日月轉久後日道人各行不在獵師遇之意欲射之狩迸入林獵師意念此獸與道人相依附

吾作道人被服余乃得之巖窟中有
留袈裟法衣獵師著往師子所師子
謂是道人喜共赴之獵師打斂剥取
其皮作裘賣之道人行還不見師子子
求之不得定意觀之知為獵客所斂
便以神足追而奪之以為坐褥恒摩
娑呪願欲令解脫未久復坐禪觀知
趣何道而為中國大長者家作雙生
子始入胞胎其母未覺道人問長者何
所渴乏曰吾家大富唯乏兒子道人
語之吾能使有兒長者大喜余為蒙
恩道人語曰若必得子何以報恩曰
長大便當給道人為弟子道人呪願
而去徙是遂覺有身後生二男相似
如一年轉八歲復來到其家兒有宿
緣自然愛敬道人語長者識昔約不
長者以本誓不得已便以二兒各施
道人道人將作沙彌精進未久亦皆
得道亦恒自坐皮上試共坐禪觀此
皮神所生便知是已身故皮展轉相
照便共至師前礼足謝曰實蒙大恩

出辭喻經
第五卷

師子王墮井為野干所救五

過去世近雪山下有師子獸王作五百師子主是師子王後時老病瘦眼闇在諸師子前行墮空井中五百師子皆捨離去今時有一野干見師子王作是念言我所以得此林住安樂飽滿肉者由師子王今墮急處云何當報時此井邊有渠水流野干即日以脚通水水入滿井師子浮出時此林神而說偈言

身雖自雄健 應以弱為友 小野干能救師子王并難

佛言師子王者我身是五百師子者

諸比丘是野干者阿難是

出十誦律雜誦卷第一

師子虎為善友野干兩舌分身喪命六過去世雪山下有二獸一名好毛師子二名好牙虎共為善知識閉目相舐是二獸恒得濡好肉噉去是不遠有兩舌野干作是念我至二獸邊言我與汝作第三伴汝聽我入師子虎言隨意兩舌野干噉二獸殘肉身體肥大作是念是好毛師子好牙虎共為善知識更相親愛閉目相舐恒噉好肉或時不得必當噉我我先方便

令心別離語師子言虎有惡心於汝
師子食敢皆是我力師子言云何得
知兩舌野干答言虎明日見汝時閉
目舐汝毛者當知惡相往語虎言師
子於汝有惡心言有所食敢皆是我
力虎言云何得知答言明日見汝時
閉目舐汝毛者當知惡相是二知識
中虎生畏想是故先往師子所言汝
於我生惡心耶師子言誰作是語答
言兩舌野干好毛復問言汝於我亦
生惡心耶虎言不也虎語師子言汝
若有是惡語者不得共作善知識好
毛言是兩舌野干有如此言云何不
喜共我住耶即說偈言

若信是惡人 則速別離去 當懷其愁憂
瞋恨不離心 凡為善知識 不以他語難
不信欲除者 若信他別離 則為其所食
不信兩舌者 還共作和合 所懷相向說
心淨言柔滯 應作善知識 和合如水乳
今此弊小虫 生來性自惡 一頭而兩舌

虎與師子驗事實已共捉野干破作

二分

出十誦律二誦第三分又出四第九分
文同又出弥沙塞律第六卷又出野干

兩舌經
略同

師子等十二獸更次教化十

閻浮提外東方海中有琉璃山名之
為潮高二十由旬具種種寶其山有
窟名種種色是昔菩薩所住之處縱
廣一由旬高六由旬有一毒蛇在中
而住修聲聞慈復有一窟名曰無
死高廣亦尔是昔菩薩所住之處中
有一馬修聲聞慈復有一窟名曰善
住高廣亦尔昔菩薩處中有一羊修
聲聞慈其山樹神名曰无勝有羅刹
女名曰善行各有五百眷屬圍繞是
二女人常共供養如是三獸

閻浮提外南方海中有頗梨山高二
十由旬有窟名曰上色縱廣高下亦
復如是亦是菩薩昔所住處有一猼
猴修聲聞慈復有窟名曰誓願高廣
亦尔昔菩薩處中有一雞修聲聞慈
復有一窟名曰法林高廣亦尔昔菩
薩處中有一犬修聲聞慈中有火神
有羅刹女名曰眼見各有五百眷屬
圍繞是二女人常共供養是三鳥獸
閻浮提外西方海中有銀山名菩
提月高二十由旬中有一窟名曰金剛

高廣亦尔昔菩薩處中有一猪修聲聞慈復有一窟名香功德高廣亦尔昔菩薩處中有一鼠修聲聞慈復有一窟名高功德高廣亦尔昔菩薩處中有一牛修聲聞慈山有風神名曰動風有羅刹女名曰无護各有五百眷屬園遠是二女人常共供養如是三獸

閻浮提外北方海中有一金山名功德相高二十由旬中有一窟名為明星廣一由旬高六由旬昔菩薩處中有一師子修聲聞慈復有一窟名曰淨道高廣亦尔昔菩薩處中有一兔修聲聞慈復有一窟名曰喜樂高廣亦尔昔菩薩處中有一龍修聲聞慈山有水神名曰水天有羅刹女名修慚愧各有五百眷屬是二女人常共供養如是三獸是十二獸晝夜常行閻浮提内人天恭敬功德成就已於諸佛發深重願一日一夜常令一獸遊行教化餘十一獸安住修慈周而復始七月一日鼠初遊行以聲聞乘教化一切鼠身衆生令離惡業勸修

善事如是次第至十三日鼠復還行
乃至盡十二月至十二歲亦復如是
故此土多有功德乃至畜獸亦能教
化是故他方菩薩常應恭敬此佛世
界若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲得覩見是十二獸欲得大智大定
大神通力欲受一切所有典籍欲增
善法是人當以白土作山縱廣七尺
高十二尺種種香塗金薄薄之四邊
周匝二十尺所散瞻婆華當以銅器
盛諸種種非時之漿置之四面清淨
持戒日三洗浴敬信三寶離山三丈
正東而立誦如是呪住十五日當於
山上見初月像今時則知見十二獸
見已所願隨意即得若能修行苦行
即得眼見是十二獸諸菩薩等或作
天像或作鬼像鳥獸之像遊閻浮提
衆生是不為難若為畜生調伏衆生
乃是為難

出大集經第
二十四卷

為第二

為王供養佛一

善住為王為轉輪王寶二

鳥子生而失母為仙人所養三

鳥猕猴鷄相敬四

鳥王供養佛一

佛獨遊行欲求靜寂到憍薩羅國波利羅耶娑羅林寶樹下住時五百羣鳥為鳥行王恒在後常得濁水殘草馱其羣衆獨來樹下遙見佛以鼻拔草蹈地令平以鼻盛水灑塵草鋪為座屈膝請佛令坐三月供養佛知鳥意即受其請而說頌曰

獨善無憂如空野鳥樂戒學行奚用伴為

時鳥王取好藕根淨洗授與世尊如

是三月

出僧祇律
第十一卷

善住象王為轉輪王寶三

有一鳥王名曰善住身體純白七處平住力能飛行赤首身毛雜色六牙纖牖與八千鳥王以為眷屬住香山娑羅樹下娑羅樹王有八千浴池縱廣五十由旬其水清涼以七寶為塹五色雜花集間池內鳥王念欲入池八千鳥應念而至有持蓋扇者有唱讚前導者或有鳥王洗尾背髀足

者有拔花根與王食者有採花散王上者八千鳥亦復洗浴共相娛樂大

小便利諸夜叉鬼移山林外

十誦律云內稱

達也有善住鳥王宮點增一阿舍云香積山側有八万四千白鳥

釋提桓

因所乘取下鳥轉輪聖王乘之名曰

鳥寶金壁山中有八万巖窟八万鳥

止慙其中身色純白頭有雜色口有

大牙齒間金填

出長阿含經第十八卷又出增一阿含樓炭經

鳥子生而失母為仙人所養三

往古世時有閑居一鳥生一子墮地

未久其母終亡去彼不遠仙人所處

有威神功德具足志懷大哀遙見鳥

子其母命終纔能舉足東西遊洋不

能自活即時扶還所止飲食之以水

果彼時鳥子仁和賢善功德殊妙樂

于義理既得安隱无有憂患於時仙

人卧起同處身形轉長衣毛鮮澤則

以水漿供養仙人其好果苾然後自

食仙人慙哀觀其德行愛念如子視

之無狀時天帝釋即時發念今此仙

人志在為子倚念無狀今我寧可別

令愁感時帝釋亦現試之化使鳥子

忽然死地而血流離仙人見鳥子死

愁憂涕泣餘仙人聞來諫曉之不能除憂時天帝釋住在虛空為仙人說偈時天帝釋令烏子活仙人大喜仙人者和尚身是烏子死者弟子是也天帝釋者則我身也

出佛說弟子過命經

為獼猴鷄共為親友四

過去世時有三親友為獼猴鷄鳥

律第二十

律第二十

依一足拘律樹止共相謂言

既同依此木宜相恭敬獼猴鷄鳥共

問烏言汝憶事近遠烏言我憶小時

行此樹齊畫我腹烏與鷄問獼猴

猴答言我憶小時此樹舉手及頭

律六

律六

烏語獼猴汝生年多我烏與

獼猴共問鷄鷄言我憶雪山右面有

大足拘律樹我食果子來此便轉即

生此樹共相謂言鷄生年多烏以

猴置其頭上獼猴以鷄置其肩上共

遊人間從村至村從邑至邑常說偈言

若人能懷法必壽諸長老現世有名譽

將來生善道

時鷄說如是法人皆隨從法訓流布

汝等於我法中出家應更相恭敬如

是佛法流布自今已去聽隨長幼恭

敬禮拜迎進問評時諸比丘聞佛教

出四分律
四分第三

卷又出十誦律
七法第六卷

馬第三

婆羅醯馬王為轉輪王寶一

馬王名婆羅醯宮殿住在大海洲內
明月山有八千馬以為眷屬若轉輪
聖王出世取最小者以為馬寶給王

乘御

出增一
阿含經

牛第四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死
得生天一

水牛王忍狢猴辱二

二牛摘力牽載三

迦羅越牛自說前身負一千錢三
及作牛不了四

大牛被賣走趣如來佛說往緣死得生
天一

有遠方民將一大牛肥盛有力賣與
舍衛城人城人買欲以然之在城門
中與佛相遇牛遙覩佛心中悲喜絕
鏢馳走人不能制直趣如來屈前兩
脚悲鳴淚出口白說言大聖難遭億

世時有唯垂弘慈一見濟拔佛言其可久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法人民安寧又有四德視民如子民奉猶父沙門梵志長者人民身未曾病四域宣德徹于十方王出遊四方還欲向宮逢見親舊為債主所拘云負五十兩金繫縛著樹王七寶侍從停住不進恠之所以報云解之今去當倍卿百兩即解還家其人數數詣王宮門求金不得債主已避不知處所遂在生死周旋往來无數之劫不償所負至于今生墮此牛中債主所賣數千兩金時轉輪王則我身是其債主者此牛是也佛為聖王保之為償竟不與之故來求救佛告牛主佛為卿分衛倍償牛直牛主不肯還欲得牛佛復重告吾稱牛身斤兩輕重與若干金故不肯與矣時釋梵天悉俱來下白佛万千億兩吾等致之將牛到祇洹中七日命盡忽生天上尋自意識念佛功德來還人間散華供養報佛恩德佛為說經即得立不退地無生法忍乃還

天上

出生經
第四卷

水牛王忍猕猴辱二

過去世有異曠野水牛王頻止其中
遊行食草而飲泉水時水牛王與衆
眷屬有所至湊獨在其前顏貌姝好
威神魏魏名德超異忍辱和雅行止
安詳有一猕猴住在道邊見水牛王
與眷屬俱心懷忿怒興于嫉妬便即
揚塵瓦石而玃擲之輕慢毀辱水牛
默然受之不報行過未久更有一部
水牛王尋從後來猕猴見之亦復罵
詈揚塵打擲後一部衆見前牛王默
然不校效之忍辱不以為恨是等眷
屬過去未久有一水牛犢尋從後來
隨逐羣牛於是猕猴逐之罵詈毀辱
輕易水犢懷恨不喜見前等類忍辱
不恨亦復學效去道不遠大聚樹間
時有樹神遊居其中問水牛王卿等
何故覩此猕猴猥見罵詈而反忍辱
默聲不應水牛報曰

彼輕辱毀我又當加施人 彼人當加報
余乃得枉患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆羣

輦仙人之等從道而來時彼獼猴亦復毀辱諸梵志等即時捕捉腳踏煞之於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽 殃熟乃遭患 罪惡今已滿 諸殃不爛壞

佛言水牛王即我是為菩薩時墮罪為水牛中王常行忍辱修四等心慈悲喜護自致得佛

出生經
第四分

二牛揃力牽載三

過去有人有一黑牛復一牛主為財物故唱言誰牛力勝我牛者若勝我輸物若不如者輸我物時黑牛主答言可尔時載重物繫牛車左共相輕笑謂黑曲角以杖擊之牽是車去牛聞之即失色力不能挽重上坂時黑牛主大輸財物是得物人後復更唱令黑牛聞聲即語其主可答言尔主言不能所以然者汝弊黑牛大輸我物今復作者輸我物盡牛語主言先在衆前形相輕我聞惡名故即失色力是故不能挽重上坂今授主語莫出惡言在他前時便語我言汝是好黑大牛生來良吉角廣且直主受牛語

即便洗刷塗角者好華變繫車右邊
系濡愛語大吉黑牛廣角大力牽是
車去是牛聞是系濡愛語故即得色
力牽重上坂時黑牛主先所失物更
再三倍得之是牛主得大利已心甚
歡喜即說偈曰

載重入深轍 隨我語能去 是故應濡語
不應生惡言 濡語有色力 是牛能牽重
我獲大財物 身心得喜樂

佛語諸比丘畜生聞形相語尚失色

力何況於人

出十誦律二誦第三卷出
四分律初分第七卷略同

迦羅越牛自說前身負一千錢三反
作牛不了四

昔大迦羅越出錢為業有二人舉錢
一万至時還之後曰二人復相謂言我
曹更各舉十万後不還之有牛繫在
籬裏語二人言我先世時坐負主人
一千錢不還債三反作牛猶故不了
況君欲取十万罪无畢時二人驚恠
會天已曉主人出二人說牛之語主
人即便放著羣中不復取用呪願此
牛自今已後莫復受此畜生身若有
餘錢一以布施牛後命過得生人中

出譬
喻經

驢第五

有驢挽車日行五百里一

昔人有驢以用挽車日行數百里語其弟言莫放驢使與驢相見弟恠之自思念去夫智者相得其則歡喜諛諛相得其亦歡喜物類相得无不歡喜弟故放驢令得相見亦不鳴咽相喚不食兄後駕之便卧不行兄便大瞋截其毛耳驢得苦痛復行如前驢語大家君弟放我見惡知識我問何肥荅曰給陶家公邊負土得惡道便卧不行公便步擔土去放我道邊食得食好草歸得芑穀是以得肥問何瘦荅曰挽車日行五百里飲食輒軻是以瘦耳我瘦取謂放得肥反見鬚刺不敢復卧乞得生活主愍之放令解

睨

出十卷許論
經第八卷

驢効羣牛為牛所煞二

羣牛志性調良所至到處擇軟美草食選清涼水飲時有一驢便作是念我亦効其飲食即入羣牛前脚把地觸燒彼牛效其鳴吼而不能改其聲自稱我亦是牛牛角解煞捨之而去

狗第六

狗乞食不得詣官訟主人一

狗子被煞時見沙門命終生豪貴
家二

白狗生前世兒家被好供給將出
先身所藏之物三

弊狗因一比丘得生善心四

狗乞食不得詣官訟主人一

佛在舍衛國過去世有狗捨自家至
他家乞食入他家時身在門內尾在
門外時主人居士打不與食狗詣眾
官言是居士我至其家乞食不與我
食反打我我不破狗法眾官問言狗
有何法答言我在自家隨意坐卧至
他家時身入門內尾著門外眾官言
居士來問言汝實打狗不與食耶答
言實尔眾官問狗言此人應云何治
狗言與此舍衛城大居士職何以故
答我昔在此舍衛城中作大居士以
身口作惡故受是狗身是人惡甚於
我若令是人得力勢者當大作惡令
入地獄極受苦惱

狗子被煞時見沙門命終生豪貴家二

昔有一國糲米踊貴人民飢餓時有沙門入城分衛無所一獲次至長者大豪貴門得鹿惡飯這欲出城逢一屠兒抱一狗子持歸欲煞見沙門歎喜前為作礼沙門呪願老壽長生知有狗子而欲煞之故問其人何所賣持荅曰空行又問吾以見之願持示我食買狗子今命得濟其人荅曰不能相與如是至三懇懃喻請其人扭突不肯隨言又言可以示我其人即出以示沙門舉飯飴狗子摩持呪願狗子渡出卿罪所致不得自在使余世世罪滅福生離狗子身得生為人值遇三寶狗子得食善心生焉命過即生豪貴大長者家這生墮地便有慈心時彼沙門次到長者門裏分衛時長者子年以七歲見彼沙門意識本緣便前稽首礼沙門足請前供養還白父母今我欲逐此大和尚奉受經戒為作弟子父母愛重不肯聽之小兒啼泣不肯飲食不欲聽去我便就死父母便聽隨師學道除去鬚髮被

三法衣便得三昧立不退轉開化一

切發大道意

山迦薩語
阿難經

白狗生前世兒家被好供給拚出先身
所藏之物三

佛詣舍衛城遊行分衛時到鸚鵡摩

牢梵羅子家遇其不在家有白狗名

具坐好蓐上以金鉢食粳米肉白狗

遙見世尊從遠而來見已便吠世尊

言止白狗不須作是聲汝本吟哦

梵梵
食音

於是作白狗白狗極大瞋恚下牀蓐

已至門闕下伏寂然而住後摩牢梵

羅見問邊人曰誰觸我狗而令憂感

今日有沙門瞿曇來詣家乞食狗吠

之瞿曇言止白狗汝不應作是聲汝

本吟哦狗恚不樂鸚鵡摩牢梵羅子

遙罵世尊誹謗瞋恚詣孤獨園遙見

鸚鵡摩牢梵羅子來告諸比丘此人

瞋恚身壞生迦梨中彼時鸚鵡摩牢

梵羅子白世尊曰沙門瞿曇今至我

家乞食白狗於汝有何咎而今不樂

佛言白狗見我而吠我言白狗汝不

應作是聲汝本吟哦而白狗瞋恚瞿

曇此白狗本是我何等親屬佛止摩

牢不須問汝或能憂感不樂如是稱
三世尊曰此摩牢白狗前所生是汝
父名兜羅倍增瞋恚我父兜羅常行
施與常事於火身壞死已生梵天上
何故當生狗中此摩牢以汝增上慢
我父兜羅後亦復余生弊惡狗中而說

偈曰

梵志增上慢 此終生六趣 鷄猪狗野狐

驢野地獄中

佛言若不信我說者便可還家語白
狗言汝本生時是我父兜羅者還上
牀蓐當於金鉢中食粳米肉當示我
父遺財汝本截舉我不知處於是鸚
鵡摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟
念還至家已具語白狗彼時白狗便
還上牀蓐坐於金鉢中食粳米肉至
本卧處牀四脚下以口足持地於是
鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財歡喜
心生以右膝著地向祇樹園自稱姓
字真實沙門語實不妄三自稱已出
舍衛城往詣祇樹世尊遙見告諸比
丘汝見彼鸚鵡摩牢兜羅子來不唯
然世尊若以此時兜羅子命終者生

於善處於我有善心故衆生因善心
故身壞死時生善處天上彼時鸚鵡
摩牢瓊羅子徃世尊所面相慰勞
云佛言元有異

出中阿含經第三
十九卷鷄地章中

弊狗因一比丘得生善心四

有一長者財富無數有一弊狗常喜
嚙人凡人不得妄入其門有一比丘
聰明善慧聖達難當逮入其門七值
狗出卧不覺入時長者設食狗覺方
見念出卧不覺沙門得入今既已
坐當奈之何若獨食者出必嚙然敢
其腹中所食美膳若分我食乃原之
耳沙門知其心念自食一端與狗一
端善生慈向於沙門前舐其足後出
門卧曾被其嚙人斲斫其頭其狗即
生長者夫人腹中生後短命尋復終
亡復生彼國餘長者家年十餘歲見
沙門前迎為札啓其父母請為我師
施設供養尋受經戒再化家中一切
大小誦經念道因報二親求為沙門
不受具足供養和尚日夜不懈和尚
滅後乃受戒德

出十卷辭喻
經第六卷

鹿第七

鹿母落搥乞與子別還來就死一

昔者有鹿數百為羣隨逐美草侵近人邑國王出獵遂各分迸有一母鹿懷妊獨遊被逐飢疲失侶時生二子捨行求食禬憐失厝墮獵搥中悲鳴欲出不能得脫獵師聞聲便往視之見鹿心喜即前欲熬鹿乃叩頭求哀自陳向生二子尚小无知始視矇矇未曉東西乞假須臾暫還視子將示水草使得生活旋來就死不違信誓獵者驚恠即答鹿曰一切世人尚無至誠况鹿身從死得脫豈有還期鹿復報言聽則子存留則子亡說偈曰我身為畜狩遊處於林藪賤生貪軀命不能故逆死今來入君搥分當就刀机不惜腥臊身但憐二子耳

獵者甚奇其甚異意猶有貪又答鹿曰夫巧偽无實姦詐難信虛華万端狡猾非一愛身重死豈能效命人之无良由難為期而况禽狩將去豈復還固不放汝鹿復垂淚以偈報言

雖身為賤畜不識仁義方奈何受慈恩一去不復還寧就分裂痛无為虛偽存

哀傷二子窮乞假須臾間世若有惡人
闖亂比丘僧破塔壞佛寺及誅阿羅漢
返逆害父母妻子及奴婢設我不來還
罪大過於是

獵者重聞鹿言心益悚然乃却歎曰
惟我處世得生為人愚惑癡冥背恩
薄義殘害衆生煞獵為業詐偽苟得
貪求无厭不知非常識別三尊鹿之
所言有殊於人信誓叩至情見盡忠
便前解檻放之令去於是鹿還至其
子所任頭鳴吟舐子身體一悲一喜
並說偈言

一切恩愛會皆由因緣合合會有別離
無常難得久今我為尔母恒恐不自保
生世多畏懼命急於晨露

於是鹿母將其二子亦好水草垂淚
交流說偈別言

吾朝行不遇誤墮獵者手即時當屠割
碎身化糜朽念汝求哀來今當還就死
憐尔小早孤努力自活已

鹿母說已便捨而去二子嗚呼悲淚
戀慕從後追尋頻仆復起母顧命曰
尔還勿來无得母子併命俱死吾沒

心甘傷汝未識世間無常皆有離別
我自薄命今生无祐何為悲懷徒益
憂患但當建志畢命於是母復為子
說此偈言

吾前生貪愛今來愛持身世生皆有死
不脫不然患制意一離貪然後乃大安
寧就說信死終不欺殆生
子猶悲戀嗚啼相尋至于捫所東西
求索乃見獵者卧於樹下鹿母住立
說偈覺言

前所可放鹿今來還就死恩深惠賤畜
得見詳二子將行亦水草為說非常苦
万没无遺恨念恩不敢負
獵者於是忽覺驚起鹿復跪向重說
偈言

君前見放去德重過天地賤狩被慈覆
赴信來就死感仁恩難忘不敢違命言
雖還于反報猶不畢恩紀

獵者見鹿為信死義志節丹誠慈行
發忠放應徵驗捨生赴誓母子悲戀
相尋而至慈感慈傷稽首謝曰

為天是神祇信義妙乃尔恐懼情悚然
豈敢加逆害寧自斂鄙身害及其妻子

何忍向靈神起想如毛髮

獵者即放鹿使去母子悲喜鳴聲吻
吻偈謝獵者

賤畜生處世當應充厨宰即時分烹俎
寬惠辭二子天仁重愛物復蒙放赦原
德祐積无量非口所能陳

獵者具以聞王國人咸知普感慈信
狩之仁行有踰於義莫不肅嘆為止
然獵鹿還鳴群嘯侶遊集各寧其所
佛言時鹿者我身是二子者羅去朱
利母是也時國王者舍利弗是射獵
者阿難是

出鹿
子經

鹿王遭捕煞身以濟羣衆二

昔國王遊獵作於場塹以捕羣鹿時
有鹿王將鹿數億次食美草入其場
內守者閉門往白於王王大歡喜鹿
王即知自念羣鹿所以來者由我一
身耳當作方計以濟衆命即以身橫
伏塹上使羣鹿蹈背而出足傷其背
皮肉了盡唯有骨在忍痛濟之皆已
得出勢自上岸四向顧視唯有一鹿
不知求出鹿王命呼乃來得出於是

鹿王命絕隨塹

出十卷譬喻
經第八卷

銘施第八

銘施獸剥皮濟獵師命一

沸在羅閭耆闍崛山身有風患者域
醫王為合蘇藥用三十二種日日服
三十二兩時提婆達常懷嫉妬心自
高大望與佛齊効佛亦服注諸脉理
身力微弱苦惱呻喚世尊怜愍手摩
其頭藥消病除看識佛手曰悉達餘
術世不承用復學習道佛言提婆達
懷不善心不但今日昔閻浮提城名
波羅柰王名梵摩達凶暴无慈悲見
一獸身毛金色毛端金光即召獵師
我夢見以告之汝等求捕若得其皮
當重賞汝若不得者誅滅汝族時諸
獵師憂愁憤憤聚會議計共募入
今行求之若汝不吉還亦當以物與
汝妻子其人自念分棄身命即可當
行涉嶮而去經久身弊天時暑熱鬱
蒸欲死悲悼而言誰有慈悲拯我身
命有一野獸名曰銘施身毛金色聞
甚怜愍身入冷泉來就黑抱小還有
力將至水所為其洗浴拾果食之體
既平復而自念言今覩此獸王正求

之然我垂死賴其濟命感恩未謝何
心當害若復不獲彼諸獵師必被誅
戮念是而悲銘陀問言以何不樂答
心所懷銘陀語言此事莫憂我皮易
得捨身無數未曾為福今以身皮濟
彼衆命如有所獲但剥取皮莫便絕
命我以施汝終無悔恨獵師剥皮銘
陀即自立願今我以皮用施此人救
彼愛命持此功德施彼衆生用成佛
道普度一切作此願已三千國土六
反震動剥皮去後身肉赤裸血出流
離復有八万蠅蟻之屬集其身上同
時啖食時欲趣穴復恐傷害忍痛自
持身不動搖死於彼中時諸蠅蟻食
者命終生天獵師搭皮上王王見奇
之常敷用卧身心安隱快樂歎銘陀者
今我身是梵摩達王今提婆達是八
万諸虫我初成佛始轉法輪上八万
諸天得道者是

出賢愚經
第三卷

野狐第九

野狐從師子乞食得肥後為師子所
食一

有野狐往從師子乞食每得殘餘往

迷不息正值師子飢未得食便呼野

狐鼻嗅便取吞之未死咽中呼言大

家活我師子心念養汝肥羴當持脩

之耳汝復何去

出十卷
辭俞經

狼第十

第八分

狼得他心害恐女嬰兒

有女置其嬰兒見在於一處狼搭兒而
走時人捕躡而語之言汝今何故搭
他兒去狼荅之言此小兒母是我怨
家五百世中常食我兒我亦五百世
常煞其子若彼能捨舊惡之心我
亦能捨時人語其兒母可捨惡心兒
母荅言我今已捨狼觀兒母雖口言
捨而心不放害之而去

出抄毗曇經
二十八卷

獼猴第十一

獼猴等四獸與梵志結緣一

獼猴奉佛鉢蜜二

獼猴為五百仙人師三

五百獼猴效羅漢起佛面四

獼猴學禪墮樹死得生天上五

獼猴與婢共戲六

獼猴等四獸與梵志結緣一

昔有梵志年百二十少不娶妻元有

淫洗靜處深山以茅為廬蓬蒿為席
以水果菰苽為食不積財寶王婢不
往端然无為數千餘歲與禽獸相娛
有四種獸一名狐二者獼猴三者獼
四者兔此四獸於道人所聽經說戒
如是積久食諸果苽皆悉訖盡後道
人意欲去此四大獸愁憂不樂共議
言我曹各求供養獼猴取甘果來以
上道人狐亦求食得一囊飯麩來以
上道人獼入水取大魚來以上道人
兔自思念我當用何等供養道人耶
自念當持身供養耳便行取蕪以燃
火作炭往白道人言今我小薄請作
炭入火中以身上道人火為不然道
人感其仁義哀之遂止時梵志者提
和竭佛是兔者我身是獼猴者舍利
弗是狐者阿難是獼者目捷連是

出舊譯論
經下卷

獼猴奉佛鉢蜜二

佛與諸比丘受師質婆羅門請還於
耆闍河邊洗器安羅樹林有獼猴行
見一樹无蜂而有熟蜜來就阿難求
鉢阿難不與佛言但與獼猴得鉢

律
沙
婆

亦未 咸滿室以奉世尊世尊不受令

其水淨獼猴不解謂呼有至將至水

邊洗鉢水漾室中捧還上佛

賢惠經云

洗却赤至沙蜜

律見重捨去更取 佛分布衆僧皆悉

周遍獼猴歡喜騰躍却儼墮坑而

死為師貨婦胎後生男子形貞端正

沙蜜律云生三十三天

後生人間得阿羅漢道 佛言過去迦葉

佛時有一年少沙門見阿羅漢跳渡

汪水謂凡比丘云汝癡疾如獼猴後五

百世中常為獼猴

出賢惠經第十二卷又出沙蜜律第十

卷又出僧祇律第二十九卷

獼猴為五百仙人師三

如來於摩偷羅國涅槃百年後優婁

湯陀山一邊有五百緣覺一邊有五

百仙人一邊有五百獼猴獼猴主往

緣覺間見諸緣覺生歡喜心取樹花

果供養緣覺作禮坐於僧末日日如

是後諸緣覺皆入涅槃獼猴供養如

本見諸緣覺不受便牽衣捉足亦復

不動獼猴思惟皆已死矣啼泣懊惱

復至五百仙人所皆到棘刺中獼猴

亦到仙復到灰土上獼猴亦到灰土

上仙人五熱炙身獼猴亦復如是仙手

攀樹自懸。獼猴擬其手。今墮地常教。化諸仙。以四威儀。既教化已。於諸仙所。端坐修定。語仙人言。汝等一切。當如是坐時。五百仙隨其坐。禪諸仙。元師說法於三十七品。助菩提法。思惟取證。得緣覺道。皆作是念。我得聖道。由此獼猴。即以香花飲食供養。獼猴。獼猴命終。以香木燒其身。佛語阿難。是獼猴者。即優波笈多。於惡道中。為多衆生作饒益。我涅槃後百餘年。當有上事。出阿育王經第六卷五百獼猴。効羅漢起佛面。四

昔佛在羅閱祇園。遣一羅漢名須湯。持佛髮爪。至罽賓國南山。作佛面寺。五百羅漢常止其中。旦夕燒香繞塔。礼拜時。彼山中有五百獼猴。見道人供養塔寺。即便相將至深澗邊。負輦泥石。効作佛面。豎木立剎。弊幡繫頭。旦夕礼拜。亦如道人。時山水暴漲。五百獼猴一時漂沒。魂神即生。第二忉利天上。七寶殿舍衣食自然。各自念言。從何所來。得生天上。即以天眼自見。本形獼猴之身。効諸道人。戲作塔。

寺雖身漂沒神得生天今當下報故尸之恩各將侍從華香伎樂臨故尸上散華燒香繞之七匝時山中有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作樂繞獼猴尸恠而問曰諸天光影巍巍乃尔何故屈意供養此尸諸天人言此尸是吾等故身具述本事等以此微福得生天上今故散華以報故身之恩戲為塔寺獲福如此若當至心奉佛其德難喻卿等邪見不信正真百劫勤苦无所一得不如共至耆闍崛山札事供養得福無限即皆欣然共至佛所五體作礼散華供養諸天人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊之恩得生天上恨不見佛今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受獼猴身雖作塔寺身被漂沒佛告天人不從空生往昔世時有五百年少婆羅門共行入山欲求仙道時山上有一沙門欲於山上涅槃精舍下谷取水身輕若飛五百婆羅門興嫉妬意同聲笑之今此沙門上下颺疾甚如獼猴何足為奇如是

取水不止山水一來溺死不久佛告諸
天人時上下沙門我身是也五百年
少婆羅門者五百獼猴身是戲笑作
罪身受其報佛說偈言
戲笑為惡 彌泣受報

五百天人聞佛語已即得道跣五百
婆羅門聞罪福之報而自歎曰吾等
學仙積有年數未蒙果報不如獼猴
戲笑為福得生天上佛德實妙稽首
佛足願為弟子佛言善來比丘即成
沙門精進得道

出法句經
第一卷

獼猴學禪墮樹死得生天上五

昔有道人樹下坐禪誦經有一獼猴
在樹上效之不覺墮樹而死得生天

上

出雜
譬經

獼猴與婢共戲六

昔有國王有一獼猴與婢共戲數數
不止有一梵志謂王當別此婢與獼
猴王曰何所能諧而令別離乎後婢
持飯器并大杖從外來獼猴走來牽
婢婢瞋以足排杖撻獼猴墮火燒其
毛衣奔走入積薪中燃及屋舍宮殿
寶藏悉成灰燼王方悟梵志之言也

出俗族與甥
共感發慶筵

卷第甲七 第三十八張傍

自

兔第十二

兔王依附道人投身火聚生現率天一
昔有兔王遊在山中與羣輩俱食果
飲水行四等心慈悲喜護教諸眷屬
悉令仁和勿為衆惡畢脫此身得為
人形可受道教時諸眷屬歡喜從教
不敢違命有一仙人處在林樹食果
飲水獨修道行未曾遊放建四梵行
慈悲喜護誦經念道音聲通利其音
和雅聞莫不欣於時兔王往附近之
聽其誦經意中欣踊不以為獸與諸
眷屬共賣果苾供養道人如是積日
經歷年月時冬寒至仙人欲還到於人
間兔王見之愁憂不樂心懷戀恨不
欲令捨問何所趣在此日日相見以
為娛樂飢渴忘食如依父母願留莫
去仙人報曰吾有四大當慎將護今
冬寒至果苾已盡山水冰凍又無巖
窟可以居止故欲捨去依處人間分
衛求食頻止精舍過此冬寒當復相
就勿以悵悵兔王告曰吾等眷屬當
行求果遠近募索當相給足願一屈

意慙傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使今日無有供具便以我身供上道人道人見之感惟哀念愍之至心當奈之何仙人事火前有生炭兔王心念道人為我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛道人欲救尋已命過生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之為道德故不惜身命愍傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時遷神處兜率天佛言時兔王者則我是仙人者定光佛是

出生經第一

三第四卷又出兔王經

猫狸第十三

猫狸吞鼠食其藏一

過去世時有一猫狸飢渴羸瘦於孔穴中伺求鼠子時鼠子出疾取吞之鼠子身小生入腹中食其內藏猫狸迷悶東西狂走遂至於死愚癡乞士不善護身心見諸女人而取色相

出雜

阿含經第四十七卷

鼠第十四

鼠濟毗舍離命一

佛言迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離

王將諸伎女入山遊戲王時疲倦眠一樹下伎女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出鼠復鳴喚下來覺王王起見大毒蛇即生驚怖求諸伎女又復不見王自念言我今得活由鼠之恩思惟欲報時山邊有村即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村迦蘭陀也是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因此村名故号迦蘭陀長者

出善見律毗婆沙第六卷

鼠偷蘇身長器中二

昔有長者家持蘇瓶高樓上覆蓋不固鼠入蘇瓶晝夜食取身體遂長蘇既賜盡鼠滿瓶裏狀似蘇色有人買蘇是時長者取蘇著於火上鼠在瓶裏便於瓶中命終復化為蘇賣與買人量取升斗骨沉在下體脚骨各自離

解出甘露道經

經律異相卷第四十七

癸卯歲高麗國入貢歲都監奉勅彫造

經律異相卷第四十八

畜畜生部中
五畜生部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

金翅一

二事

千秋二

一事

鴈三

三事

鶴四

一事

鴿五

二事

雉六

一事

烏七

四事

金翅第一

生住所資一

正音王死相二

生住所資一

金翅鳥有四種一者卵生二者胎生
三者濕生四者化生皆先大布施心
高凌虛苦惱衆生心多瞋慢生此鳥
中有如意寶珠以為瓔珞變化萬端
無事不辦身高四十里衣廣八十里
長四十里重二兩半食龍龜魚鼈
以為揣食

涅槃經云龍食能消一切龍
魚金銀等寶唯除金剛耳

洗

浴衣服為細滑食亦有瞋妬兩身相
觸以成陰陽壽一劫或有減者大海

北岸一樹名究羅瞋摩高百由旬蔭

五十由旬按炭經樹東有卵生龍宮卵

生金翅鳥宮樹南有胎生龍宮胎生

金翅鳥宮樹西有濕生龍宮濕生金

翅鳥宮樹北有化生龍宮化生金翅

鳥宮各各縱廣六千由旬莊飾如上

若卵生金翅鳥飛下海中以翅搏水

水即兩披深二百由旬取卵生龍隨

意而食之華嚴經云此鳥食龍所扇之風若人眼失明故不索

人胎濕化亦復如是涅槃經云唯不有能食受三歸者

化生龍子三齋日受齋八禁時金翅

鳥欲取食之銜上須弥山北大鐵樹

上高十六万里求覓其尾了不可得

鳥聞亦受五戒出長阿含經第十九卷又出增一阿含第十五

卷大智論華嚴經亦見也

正音王死相二

金翅鳥王名曰正音於衆羽族快樂

自在於閻浮提日食一龍王及五百

小龍於四天下更食一日數亦如上

周而復始經八千歲死相既現諸龍

吐毒不能得食飢逼悻惶永不得安

至金對山從金對山直下從大水際

至風輪際為風所吹還金對山如是

七反然後命終以其毒故令十寶山
同時火起難陀龍王懼燒此山即降
大雨沛如車輪鳥肉消盡唯餘心存
心又直下七反如前住金對山難陀
龍王取為明珠轉輪聖王得為如意
珠若人念佛心亦如是

出觀佛三昧經第一卷

千秋第二

千秋生必害母

千秋人面鳥身生子還害其母復學
得羅漢果畜生無有是智及有尊

卑想不受五逆罪

出婆沙論經第八卷

鴈第三

金羽鴈猶愛前生妻子日與一毛一
毗舍離猢猻猴江側有蒜園偷羅難陀
比丘尼去園不遠園主問言阿姨欲
須蒜耶比丘尼即與沙弥尼式叉摩
那尼數數往索蒜遂都盡其主委園
而去佛說本生昔有一婆羅門年百
二十形體羸瘦其婦端正无比多生
男女此婆羅門繫心其婦及諸男女
初不捨離以此愛著情篤遂至命終
便生鴈中其身毛羽盡為金色以前
福因緣故自識宿命我以何方便養

活此男女使不貧苦日日来還日落
一羽而去兒見如是不知因緣即共
議言我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所計盡拔金羽羽
盡更生白羽佛告諸比丘欲知今時
婆羅門死為鴈者豈異人乎即國主
是其端正婦者即比丘及是男女者
即式叉摩那沙弥尼等是

出四分律二
分第三卷

五百鴈為獵所然以聞佛法生天得道二

佛在波羅奈國於林澤中為諸天人
四輩之類顯說妙法時虛空中有五
百鴈為群聞佛音聲深心愛樂廻翔
欲下獵師張羅鴈墮其中為獵師所
煞生忉利天處父母膝上若八歲兒
端嚴無比光若金山便自念言我何
因生此即識宿命受法果報即共持
華下閻浮提至世尊所礼足白言我
蒙法音生在妙天願重開示佛說四
諦得須陀洹即還天上

出賢愚經
卷第十三

鴈遇王羅不食得出三

國王夫人昇在樓上見鴈飛空中欲
得其肉便以白王王遣獵工持網行羅
分布求索即得數十以籠養之中有

不食者諸鴈謂言今已得活不食何益不食者日憂不能食七日瘠瘦於籠孔中得出飛去過語肥者曰卿等貪食害痛在後

出十卷辭喻經第六卷

鶴第四

常吐根力八道之音一

彌陀佛國常有種種奇妙雜色之鳥白鵲孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥晝夜六時出和雅音其音所說五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音聲皆悉念

三寶

出弥勒經

鵠第五

鵠捨命施飢窮人一

鵠被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二

鵠鳥捨命施飢窮人一

昔雪山上有一鵠鳥時大雨雪有人失道窮厄辛苦飢寒熬至命在須臾鵠飛求火為其聚薪然之既然身投火中施此飢人

出大智論第十一卷

鵠被鷹逐遇佛影則安弟子影猶戰二

佛在祇洹林晡時經行舍利弗從時有鷹逐鵠鵠飛來佛邊佛行影覆之

鵠身安隱怖畏即除不復作聲後舍利弗影到鵠便作聲戰怖如初舍利弗白佛言佛及我身俱無三毒佛影覆鵠鵠不恐怖我影覆鵠戰慄如初佛言汝有三毒習故汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠舍利弗即時入宿命智三昧觀見此鵠已八万大劫常作鵠身過是已往我不能見佛言汝若不能盡知過去試觀此鵠何時當脫舍利弗即入願智三昧觀見此鵠八万大劫未脫鵠身過是不知於恒河沙等大劫中常作鵠身

出大智論
第十一卷

雉第六

雉救林火一

昔野火燒林林有一雉勤身自力飛來入林以水灑林往反疲乏不以為苦時天帝釋來問之言汝作何等答曰我救此林愍眾生故此林蔭育處廣清涼快樂我諸種類及諸宗親皆悉依仰我有身力云何懈怠而不救之天帝問言汝乃精勤當至幾時雉言以死為期天帝言誰為汝證即自立誓我心至誠信不虛者火即自滅

是時淨居天知維訶誓即為滅火始

終常茂不為火燒

出大智論
第十六卷

烏第七

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

赤嘴烏與獼猴為親友二

烏與鷄合共生一子三

烏與蟲狐迭相讚嘆四

烏王甘蔗所領四烏使至沙竭國一

波斯匿王有四大臣拜為將合四部

兵欲伐小國四臣見佛稽首足下世

尊問之仁等何去具以事答我等之

身為此國王多所興立常畏危命今

當攻伐世尊讚曰善哉諸賢是為報

恩而有反復不但今世為此國王過

去世時沙竭之國有諸烏衆而來集

會止類其國烏王名曰甘蔗主八万

烏烏王有婦名舊梨足懷軀惡食

至誠白王我身小發欲得善柔鹿王

肉食乃活不尔者死於是烏王聞

其音聲合會烏衆汝等當往沙竭國

沙竭國王有大鹿王名曰須具欲得

其肉四烏應募吾等堪任不惜身

命當辦此事於時四烏數至會所時

國王子見烏恐懼馳還白王我見四
烏色像若斯數來鹿苑王即勅人令
捕烏師造立方便張羅捕烏輒以獲
之生上國王王問四烏而呵罵之汝
等何故數來至此犯吾境界烏言曰
唯然天王非我所樂有王名曰安住
其婦受胎欲得須臾善柔鹿肉彼王
遣來受其君教時國王愕然恠之自
受王教作此方計投棄軀命誠非所
及欲求俗人有此反復受君父教尚
不可得况鳥獸乎王告諸烏今赦汝
罪

出塞具經又名
俱薩國烏王經

赤喙烏與獼猴為親友二

昔有烏名曰拘耆

梁言赤喙也

遊在聚樹

產乳諸子在於樹上時拘耆與一獼

猴共為親厚時叢樹間有一毒蛇伺

行不在敢拘耆子無復遺餘拘耆失

子悲鳴啼呼不知所在熟自思惟知

蛇所瞰獼猴歸見問之何為答曰蛇

瞰我子了盡無餘獼猴曰我當報之

時毒蛇行獼猴前繞之蛇怒纏獼猴

獼猴捉得頭曳至石上磨破而死棄

擲而還拘耆踊躍

出律
高論

烏與鷄合共生一子三

過去世時有一羣鷄依榛林住有狸
侵食唯餘一嶋烏來覆之共生一子
子作聲時烏說偈言

此兒非我有 野父聚落母 共合生兒子
非烏復非鷄 若欲學公聲 復是鷄所生
若欲學母鳴 其父復是烏 學烏似鷄鳴
學鷄作烏聲 烏鷄若兼學 是二俱不成

出僧祇律第
二十四卷

久遠世時有黃門令過桑柘樹間鹽狐
及烏共來食肉更相讚歎烏曰

君體如師子 其頭如仙人 胎由鹿中王
美哉如好花

狐曰

誰尊在樹上 其慧取第一 其明照十方
如積紫磨金

時大仙人處於閑居淨修為道聞之
說偈問曰

所作吾久見 其事為兩舌 自藏於樹間
食死黃門肉 汝輩下賤物 自稱如上人
烏曰

師子及孔雀 其食於禽肉 何謝髡減頭
次第而求乞

出雜錄
烏經

至畜生部下

龍一

五事

蛇二

三事

龜三

一事

魚四

二事

蛤五

一事

穀賊六

一事

狂中七

一事

虱八

一事

龍第一

生住資待一

婆竭龍王為五百鬼神所護二

眷屬先少後多三

龍持一日戒為人所剝生忉利天四

四大龍王患金翅請佛五

生住資待一

龍有四種一者卵生二者胎生三者

濕生四者化生皆先多瞋恚心曲不

端大行布施今受此形以七寶為宮

宮之所在

乃現金翅鳥即身高四十里衣長四十里廣

八十里重二兩半神力自在百味飲

食最後一口變為蝦蟇若自化眷屬

發於道心施七皂衣能使諸龍各興供

養者沙不雨身及離眾患

又大變身為龍等不違

金翅鳥及龍食魚鼈及提食龍鼈魚鼈以為搗食經云

有婚姻身相觸以成陰陽壽命一劫

或有減者免金翅鳥食唯有十六王

一娑竭二難陀三跋難陀四伊那婆

羅五提頭賴吒六善見七阿盧八伽

旬羅九伽毗羅十阿波羅十一伽菟

十二瞿伽菟十三阿耨達十四善住

十五優睺伽波頭十六得叉迦樓炭

十三出長阿會

娑竭龍王為五百鬼神所護二

娑竭龍王住須彌山北大海底宮宅

縱廣八万由旬七寶所成牆壁七重

欄楯羅網嚴飾其上園林浴池衆鳥

和鳴金壁銀門門高二千四百里廣

二千二百里絲畫殊好常有五百鬼

神之所守護能隨心降雨羣龍所不

能及所住之淵涌流入海青疏瑯色

出樓炭

眷屬先少後多三

龍王白佛言我從劫初止住大海從

拘樓秦佛時大海之中妻子甚少今

者海龍眷屬繁多佛告龍王其於佛法

出家違戒犯行不捨破戒者多生龍中

直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛告龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒皆生龍中於我世中九百九十億居家鬪諍誹謗經戒死生龍中今已有生者以是之故在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計我沮洳後多有惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄

出海

龍王經
第二卷

龍持戒至死不破四

大力毒龍以眼視人弱者即死以氣噓人強者亦死時龍受一日戒出家入林樹間思惟坐久疲憊而睡龍法眠時形如弛狀七寶雜色獵者見之驚喜言曰以希有難得之皮獻上國王以為舩飾不亦宜乎便以杖繫其頭刀剥其皮龍自念言我力能傾國此一小物豈能困我我今以持戒故不計

此身當從佛語自忍閉目不視閉氣
不息憐愍此人為持戒故一心受剝
不生悔意既以失皮赤肉在地時日
大熱宛轉土中欲趣大水見諸小虫
來食其身為持戒故不復敢動自思
惟言今我此身以施諸虫為佛道故
今以肉施以充其身後以法施以益
其心身乾命絕即生忉利天上

出大智論
第十四卷

四大龍王患金翅請佛五

有龍王一名喩氣二名大喩氣三名
能羅四名無量色白世尊曰於此海
中無數種龍有四種金翅鳥常食海
中諸龍願佛擁護令得安隱不懷愁
恐世尊脫身皂衣告海龍王曰汝當
取是如來皂衣分與諸龍皆令周遍
在大海中有值一縷者金翅鳥王不
能觸犯佛所建立不可思議巍巍之
德其如斯矣時海龍王即取佛衣而
分與諸龍王隨其所乏廣狹大小自
然給與其衣如故終不可盡於時海
龍王告諸龍王當敬此衣如敬世尊
泥洹後供養舍利一切眾具而以奉
事世尊四金翅鳥王聞佛所建惶遽

速疾往詣佛所前稽首足何故世尊
棄吾等食佛言都有四食坐趣三處
何等四一日網猶禽獸殘害群畜然
生枉命以為飲食二日執帶兵仗刀
矛斫刺逼迫格射却棄他財以用飲
食三日慳貪諛諂亂犯禁邪見欺巧
而以得食四日非師稱師非世尊稱
世尊隨邪稱正非寂志稱寂志非清
淨稱清淨非梵行稱梵行自稱詐求
而以得食是為四食坐趣地獄餓鬼
畜生三惡之處吾所說法除此四食
不當以養身害於衆生欲自護身當
護他人所不當作慎勿為也尔時四
金翅鳥王各與千眷屬俱而白佛言
今日吾等自歸命佛及法衆僧自首
悔過前所犯殃奉持禁戒從今日始
以無畏施一切龍王擁護正法至佛
法住將從道法至于滅盡不違佛教

出海龍王
經第四卷

地第二

毒蛇捨金設會生忉利天一

一地首尾兩諍從尾則亡二

地龜蝦蟇遭飢相語三

毒地捨金設會生忉利天一

昔閻浮提有國名波羅奈中有一人
特愛黃金苦身營覓得七瓶金埋內
土中終不衣食遇疾而亡貧愛既重
轉身作一毒蛇纏繞金瓶死已更生
經數萬歲後自思惟忽能醒悟正當
為金受此惡報當捨施福田求覓善
處時出路邊見婆羅門便言我有一
瓶金託君飯諸眾僧若不為我我當
煞君婆羅門言我能相為地出金與
之即持詣於伽藍具以白僧稱地欲
設供意僧許持金付維那維那經營
設食日近婆羅門以小阿翰提往至
地所地見歡喜即盤阿翰提上婆羅
門以氎覆之擔向寺所路人見之多
與財物送其家中別剋一日請諸賢
聖僧設飯食會竟前至僧伽藍著眾
僧前往住街而立令婆羅門次第行看
自以信心觀受食者熟視不移事訖
地益懷敬心無厭足僧食畢重為說
法地并捨七瓶金將維那取以為供
養即離惡形生忉利天

出賢愚經
第四卷

一蛇首尾兩諍從尾則亡二

昔有一地頭尾自諍頭語尾曰我應為大尾語頭曰我應為大頭曰我有耳能聽有目能視有口能食行時在前故可為大汝無此術尾曰我令汝去故得去耳若我以身遶木三匝三日不已不得求食飢餓垂死頭語尾曰汝可放之聽汝為大尾聞其言即時放之復語尾曰汝既為大聽汝前行尾在前行未經數步墜火坑而死地龜蝦蟆遭飢相語三

昔有一地與一蝦蟆一龜在一池中共作親友其後池水竭盡飢窮困乏無所控告時地遣龜以呼蝦蟆言若遭貧窮失本心不惟本義食為先蝦蟆曰

汝持我聲以語地 蝦蟆終不到汝邊

出大智論
第十二卷

龜第三

盲龜值浮木孔一

告諸比丘如大海中有一盲龜壽無量劫百年一遇出頭復有浮木正有一孔漂流海浪隨風東西盲龜百年一出得遇此孔至海東浮木或至海

西邊遶亦尔雖復差違或復相得凡夫漂流五趣之海還復人身甚難於

此

出雜阿含經
第十六卷

魚第四

百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道
三魚隨濤流入涇二強得及一羸被繫二
百頭魚為捕者所得聞其往緣漁人悟道一

佛與諸比丘向毗舍離到梨越河河邊
有五百牧牛人五百捕魚人佛去河
不遠而坐止息時捕魚人網得一魚
五百人挽不能使出復喚牧牛之眾
千人併力得一大魚身有百頭若干
種類驢馬駱駝虎狼猪狗獐猴狐狸
如斯之屬眾人甚恠覓集看之世尊
尋時往至魚所而問魚言汝是迦毗
梨不如是三問皆答言是復問教化
汝黨今在何處答言墮阿鼻地獄中
阿難曰今者何故喚百頭魚為迦毗
梨佛言迦葉佛時有婆羅門生一男
兒字迦毗梨梁言黃頭聰明博達於種類中
多聞第一唯不如諸沙門輩其父臨
終懇懃勅汝慎莫與迦葉沙門講
論道理所以者何沙門智深汝必不

如父沒之後其母問曰汝本高明今頗更有勝汝者不荅言沙門殊勝於我母復問言云何為勝荅有疑往問佛能開解彼若問我我不能荅母復告言何以不學習其法荅言敬學其法當作沙門我是白衣何緣得學母復告曰偽作沙門學習已達還來在家奉其母教而作比丘經少時間讀誦三藏綜達義理母問之曰今得勝未荅言學問中勝不如坐禪何以知之我問彼人恚能分別彼人問我我不能知因是事故未與他等母復告曰自今已往若共談論儻不如時便可罵辱迦毗梨言出家沙門無復過罪云何罵之荅曰但罵卿當得勝時迦毗梨不忍違母後日更論理若短屈即便罵言汝等愚騃無所識別劇於畜生諸百獸頭皆用比之如是非一以是果報今受魚身而有百頭阿難問佛何時當脫此魚身佛告阿難此賢劫中千佛過去猶故不脫今時阿難及於衆人聞佛所說咸共同聲而作是言身口意行不可不慎時捕魚

人及牧牛人等一時俱共合掌向佛求
索出家淨修梵行佛言善來黠慧自
落法衣在體為說妙法成阿羅漢

出賢

愚經第十卷

三魚隨濤流入小涇二強得及一羸被繫二
南海卒涌驚濤浸灌有三大魚流入
小洲涇自相謂言我等厄此及曷水
未減宜可逆上還歸大海復尋水洲
不得越過第一魚者盡力跳洲得度
次魚復憑草獲過其第三魚氣力消
竭為獵者得之佛見而說頌曰

是日已過 命則隨滅 如少水魚

斯有何樂

出出曜經第十八卷

蛤第五

蛤聞甘露死生天上見佛得道一

迦羅池中有一蛤聞佛說法即從池
出入草根下是時有一牧牛人見大
衆圍遶聽佛說法往到佛所欲聞法
故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生
忉利天見諸妓女娛樂音聲尋即思
惟我先為畜生何因緣故生此天宮
即以天眼觀先於池邊聽佛說法以
此功德得此果報時蛤天人即乘宮

殿往至佛所頭頂札足佛為說法得

須陀洹果

出善見毗婆沙第四卷

穀賊第六

穀賊天金藏以報穀主一

昔有大家取穀千斛埋著地中前至春溫開之取種了不見穀而有一虫大如牛舌無有手足亦無頭目如頰鉗肉主人大小莫不恠之出著平地即問汝是何等終無所道便以鐵錐刺一處語曰欲知我名者持我著大道旁自當有名我者於是舉著道邊三日之中無能名者次有數百乘黃馬車衣服侍從皆黃駐車而呼穀賊汝何為在是間荅曰吾食人穀故持我著此語極久便辭別去主人問穀賊向者是誰也荅言是金寶之精居在此西三百餘步大樹下有百石甕滿中金主人即將數十人往掘即得甕金家室歡喜輦載將歸叩頭向穀賊今得金是大神恩寧可留神共歸更設供養穀賊曰前食君穀不語姓字者欲令君得是金報今當轉行福於天下不得復住言竟忽然不見

出碑喻經第二卷

重第七

莊中大重先世業緣一

王舍城東南隅有一莊水城內溝瀆汗穢屎尿盡趣其中臭不可近有大重生莊水內身長數丈無有手足而宛轉但仰戲莊水中觀者數千阿難分衛見而往視重即跳梁波浪動涌具以啓佛佛與諸比丘共詣池所衆人見佛各各念言今日如來當爲衆會說重本末以釋衆疑不當快乎佛言維衛佛泥洹後時有塔寺有五比丘經過寺中寺主見大歡喜請留供養三月衆皆受請寺主盡心供饌無有所遺後五百商人入海採寶還過塔寺見五百比丘精勤行道並各發心欣然共議福田難遇當設薄供便白寺主寺主報言我請三月更五日滿乃得廣設賈人言吾等當去不得待竟五百商人各捨一珠得五百摩尼珠以寄寺主囑寺主言日足以吾等珠供於僧衆比丘言諾即皆受之後生不善心畱欲獨取卒不爲供衆僧問言主前賈客施珠應當設供而

發遣耶寺主言是施我耳若欲棄吾
糞可施汝若不時去剗汝手足投於
糞坑衆慙其癡嘿然各去

出十卷辭喻
經第四卷

虱第八

虱依坐禪人約飲血有時節一

過去久遠應現如來減度以後像法
之中有一坐禪比丘獨在林中常患
蟻虱即便共約我若坐禪汝宜嘿然
身隱寂往虱甚如法於後一時有一土
蚤來至虱邊問言汝今云何身體肥
盛虱言所依主人常修禪定教我飲
食時節我如法行所以鮮肥蚤言我
亦欲修習其法虱言隨意蚤聞血肉
香即便食取比丘苦惱即便脫衣以
火燒之坐禪比丘迦葉佛是土蚤者
提婆達多是虱者我是

出報恩經
第四卷

經律異相卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

梁沙門僧旻寶唱等集

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王三時受苦二

閻羅王問罪人三

十八地獄及獄主名字四

三十地獄及獄主名字五

五官禁人作罪六

始受地獄生七

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

主使者於六齋日簡閱善惡九

寒熱邊地地獄十

金剛山間八大地獄各有十六小獄十一

金剛山間別有十地獄十二

閻羅王等為獄司往緣一

閻羅王者昔為毗沙國王緣與維陀

始王共戰兵力不敵因立誓願願為

地獄主臣佐十八人領百万之眾頭

有角耳皆恚忿懟同立誓曰後當

奉助治此罪人毗沙王者今閻羅是

十八人者諸小王是百万之眾諸阿

傍是隸北方毗沙門天王

出問地獄經
淨度二昧經

閻羅王三時受苦二

閻浮提南有大金剛山內有閻羅王

宮縱廣六千由旬

問地獄經云住地獄間城縱廣三万里金銀所

成晝夜三時有大銅鑊自然在前若鑊

入宮內王見怖畏捨出宮外若鑊出

宮外王入宮內有大獄卒卧王熱鑊

上鐵鈎擎口洋銅灌之從咽徹下無

不焦爛事竟還與姝人共相娛樂彼

諸大臣同受福者亦復如是

出長阿含經十九卷

閻羅王問罪人三

有三使一老二病三死若有衆生三

業行惡身壞命終應墮地獄王問言

汝是天使所召耶王曰汝見第一使

者不汝在人中見頭白齒落日視矇

矇皮緩肌皺傭脊拄杖呻吟而行見

此人不罪人言見王曰汝何不自念我

亦當尔罪人言我時放逸不自覺知

王曰今當令汝知放逸苦非父母兄

弟天帝先祖知識僮僕沙門等過汝

自作惡今當自受又問汝見第二使

不汝本為人頗見疾病困篤屎尿臭

虜身卧其上飲食須人百節酸疼源

淚呻吟不能語言不答曰見王問曰

何不自念往反如第一使又問覺第三使不頗

見人死身壞命終諸根永滅身體挺

直猶如枯木捐棄塚間鳥獸所食不

答曰見往反語已付獄卒有衆生三世

五使五問謂生老病死先身惡業詣大地獄出長阿含經第十九卷婁炭經大同小異

十八地獄及獄主名字四

十八小王者一迦延典泥犁十二屈遵

典刀山三沸達壽典沸沙四沸典典

沸屎五迦世典黑耳六熾使典火車

七湯謂典鑊湯八鐵迦然典鐵牀九

惡生典熾山十寒冰經闕王名十一毗迦

典剥皮十二逕頭典畜十三提薄典

刀兵十四夷大典鐵磨十五悅頭典

米地獄十六鐵箠經闕王名十七身典粗

重十八觀身典銑銅出問地獄經

三十地獄及獄主名字五

一曰平潮王典主阿鼻大泥犁二曰

晉平王典治黑繩重獄三曰荼都王

典治鐵曰獄四曰輔天王典治合會

獄五曰聖都王典治大山獄六曰玄

都王典治火城獄七曰廣武王主治

劍樹獄八曰武陽王典主囉吼獄九

日平陽王主治八路獄十日都陽王
典治刺樹獄十一消陽王主治沸灰
獄十二挺慰王典治大噉獄小噉獄
十三廣進王主大阿鼻獄十四高都
王主治鐵車獄十五公陽王主治鐵
火獄十六平解王主治沸屎獄十七
柱陽王主治燒地獄十八平丘王典
治弥離獄十九礮石王主治山石獄
二十琅耶王主治多洹獄二十一都
官王主治泥犁獄二十二玄錫王主
治飛虫獄二十三太一王主治陽阿
獄二十四合石王主治大磨獄二十
五涼無王主治寒雪獄二十六無原
王主治鐵杵獄二十七政治王主治
鐵柱獄二十八高遠王主治膿血獄
二十九都進王主治燒石獄三十原
都王主治鐵輪獄是為三十大苦劇
泥犁神明聽察疏記罪福不問尊卑
一月六奏一歲四覆四覆之日皆用
八王八王曰者天王紫行以比諸天
民餘之屬有福增壽有罪減等制
命長短毛分不差人民盲冥了自不
知不預作善取付地獄

出淨度
三昧經

五官禁人作罪六

五官者一鮮官禁煞二水官禁盜三鐵官禁娼四土官禁兩舌五天官禁

酒

出淨度三昧經

始受地獄生十

閻羅王城之東西南面列諸地獄有日月光而不明淨唯黑耳獄光所不照人命終時神生中陰中陰者已捨死陰未及生陰其罪人者乘中陰身入泥犁城泥犁城者

梁言寄佛城也

是

諸罪人未受罪之間共聚是處巧風所吹隨業輕重受大小身臭風所吹成就罪人魚醜之形香風所吹成就

福人微細之體

出問地獄經

應生天墮地獄臨終有迎見善惡處八

生天墮地獄各有迎人人病欲死時眼自見來迎應生天上者天人持天衣伎樂來迎應生他方者眼見尊人為說妙言應墮地獄者眼見兵士持刀楯矛戟索圍遶之所見不同口不能言各隨所作得其果報天無枉濫平直無二隨其所作天網治之

出淨度三昧經華嚴

經云人欲終時見中陰相行惡業者見三惡受苦或見閻羅持諸兵仗囚執將去或聞苦聲若行善

者見諸天宮殿後女莊嚴
遊戲快樂如是等勝事

八王使者於六齋日簡閱善惡九

八王曰謂天帝釋鎮臣三十二人四

鎮大王司命司錄五羅大王八王使

者盡出四布覆行復值四王十五

日三十日所奏案校人民立行善惡

地獄王亦遣輔臣小王同時俱出有

罪即記前齋八王曰犯過福強有救

安隱無他用福原赦到後齋日重犯

罪數多者減壽條名剋死歲月日時關

下地獄地獄承文書即遣獄鬼持名

錄召獄鬼無慈死日未到強推作惡

令命促盡福多者增壽益竿天遣善

神管護其身移下地獄拔除罪名除

死定生後生天上

出淨度
三昧經

寒熱邊地地獄十

去何地獄答謂寒熱邊地也有無量

種今當略說寒地獄者了叫喚不了

叫喚不叫喚有是三相極惡喚呼了

叫喚者有三阿浮陀二泥羅浮陀三

阿波跋阿浮陀地獄者由寒身中

生似癰疽羅浮陀地獄者風吹脹滿

阿波跋者極寒風吹剥其身皮肉盡

落皆急戰噉聲此三可了

不了叫噉者一阿吒鵠吒鵠二優鉢
羅阿吒鵠吒鵠者亦是極寒風所吹
皮肉剥落噉阿吒鵠吒鵠優鉢羅者
極大風寒吹剥身皮肉體中自鐵葉
還自纏身如優鉢羅華以諉賢聖墮
此獄中不叫噉者一拘牟陀二須捷
提三伽分陀梨四伽波曇摩極寒風
吹身脹滿如四種相受苦呻吟以謗
賢聖故墮彼四種地獄於一切時受
無量苦是一切大寒地獄處在四洲
間著鐵圍山底仰向居止在闇冥中
寒風壞身大火所燒如燒竹林聲咳
相觸亦有餘衆生於中受苦皆謗毀
賢聖受如是苦如世尊說偈
沒羅浮有百千 阿浮陀三十五
毀聖惡趣獄 口及意惡願
是謂寒地獄問云何熱地獄答一有
主治二少主治三無主治此三相治
者是考掠也有主一者治活二行三
黑繩活地獄者獄卒以利刀斧解剥
剉斬罪衆生如斬剉草頭皮肉解散
罪緣未盡以冷風吹還生如故復因

罪惡手生鐵爪鋒利猶刀各生怨結
更相摑截如刈竹篲彼此相聞結恨
心死故生此中黑繩地獄者捉罪人
著地以黑繩拼斂斫截以斫衆生
故生彼地獄

復次以熱赤銅鏐纏身骨破碎髓血
流以鞭杖加衆生及出家不精進受
著信施衣故生彼中極大闇冥苦於
烟熏倒懸其身使歎烟熏烟熏穴居
衆生故也行地獄者行列罪衆生如
屠肆者截手足耳鼻及頭本為屠覓
故受此苦復次熱鐵地駕鐵火車獄
卒乘之張眼喊喚吐吐使走以乘為
馬驅使疲勞故墮此中姦犯他妻驅
上劍樹自然火燒受如此苦謂有主
治地獄獄卒者以行緣故不被火燒
少主治地獄者一衆合二大呌三鐵
鑑衆合地獄者罪衆主畏地獄卒無
量百千走入山間前後自然生火兩
山自合如磨血流如河骨肉爛盡以
喜磨衆生故也復次火燒大鐵曰以
杵擣之經歷百年彼以罪緣而命不
盡以曰擣煞蝨虱及蝨煞故也

大呌地獄者大鐵山周遍火燃四絕
無行處惡獄卒無慈瞋恚言欲何所
趣以火燒鐵杵擊破其頭以困苦万
民故生此中也炙地獄者大鐵山火
焰相搏以鐵鏟鏟之周匝倚炙一面
適熟鏟自然轉反覆顛倒以貫刺煞
人故生此中也無缺地獄者鐵地周
匝火然縱廣百由旬四門如城以銅
薄覆上焰焰相續諸罪衆生積聚如
薪焰無星礙焦爛其身受苦無缺以
煞父母真人惡意向佛使血流出閻乱
僧衆及作增上十不善業故生此中
也邊地獄者所在家水間山間及曠
野獨受惡業報是謂邊地獄出永品
第三卷
金剛山間大地獄各有十六小獄十一
四天下外有八万天下而圍遶之八
万天下外復有大海海外復有大金
剛山山外復有山亦名金剛樓炭經云
大鐵圍山
二山中間日月神天威光下照有八
大地獄一日想二日黑繩三日推礮
四日叫喚五日大叫喚六日燒炙七
日大燒炙八日無間樓炭經云有不
同文多不載也其二
地獄各有十六小地獄問地獄經云地
獄者地上有也

想地獄十六者一日黑沙二日沸屎
三日五百釘四日飢五日渴六日一
銅釜七日多銅釜八日石磨九日膿
血十日量火十一日灰河十二日鐵
釘樹十六日寒冰

其中衆生手生鐵抓迭相瞋忿以爪
相毆應手肉墮想以為死復次其中
衆生懷毒害想手執刀劍迭相斫刺
剥竊剖身碎在地相謂為死冷風來
吹尋復活起彼自相言我今已活久
受罪已出想地獄悵惶求救不覺忽
到黑沙地獄熱風暴起吹熱黑沙來
著其身燒皮徹骨身中焰起迴旋還
身燒炙焦爛其罪未畢故使不死久
受苦已出黑沙獄到沸屎獄有沸屎
鐵丸自然滿前驅迫罪人使抱鐵丸
燒其身手復使撮著口中從咽至腹
通徹下過無不焦爛有鐵喙乃重啖肉
達髓苦毒無量受罪未畢復不肯死
久受苦已出沸屎獄附到鐵釘獄卒
撲之偃熱鐵上舒展其身以釘釘
手足周遍身體盡五百釘苦毒號吟

猶復不死久受苦已出鐵釘獄到
飢餓獄即撲熱鐵上銷銅灌口從咽
至腹通徹下過無不焦爛餘罪未
盡猶復不死久受苦已出飢地獄到
渴地獄即撲熱鐵上以熱鐵丸著
其口中燒其脣舌通徹下過無不焦
爛苦毒啼哭久受苦已出渴地獄到
一銅鎖地獄獄卒怒目捉罪人足倒
投鎖中隨湯涌沸上下迴旋身壞
爛以鐵鈎取置餘鎖中悲叫苦毒故
使不死久受苦已出多銅鎖至石磨
地獄捉彼罪人撲熱石上舒展手足
以大熱石碑其身上迴轉揩磨骨肉
糜碎苦毒切痛故使不死久受苦已
出石磨獄至膿血地獄膿血沸涌罪
人於中東西馳走湯其身體頭面爛
壞又取膿血食之通徹下過苦毒難
忍故令不死久受苦已乃出膿血至
量火地獄有大火聚其火炎熾駭迫
罪人手執鐵杵以量火聚遍燒身體

苦毒熱痛吟呻號哭故令不死久受
苦已出量火獄到灰河地獄縱廣深
淺各五百由旬灰湯涌沸惡氣遑渤
迴波相搏聲響可畏從底至上鐵刺
縱橫其河岸上有劍樹林枝荼花實
皆是刀劍罪人入河隨波上下迴覆
沉沒鐵刺刺身內外通徹膿血流出苦
痛萬端故令不死乃出灰河至彼岸
上利劍割刺身體傷破復有豺狼來
噬罪人生食其肉走上劍樹劍刃下
向下劍樹時劍刃上向手攀手絕足
躑足斷皮肉墮落唯有白骨筋脉相
連時劍樹上有鐵嘴鳥啄頭食腦苦
毒號哭故令不死還入灰河隨波沉
沒鐵刺刺身苦毒萬端皮肉爛壞膿
血流出唯有白骨浮漂於外冷風來
吹尋便起立宿對所牽不覺忽至鐵丸
地獄有熱鐵丸獄鬼驅投之手足爛
壞舉身火然万毒並至故令不死久
受苦已乃出鐵丸至鉞斧地獄捉此
罪人撲熱鐵上以熱鐵鉞斧斫其手
足耳鼻身體苦毒號哭猶復不死
久受罪已出鉞斧獄至豺狼地獄有

群豺狼競來齧噬肉墮骨傷膿血流
出苦痛万端故令不死久受苦已乃
出豺狼至劍樹獄入彼劍林有暴風
起吹劍樹葉墮其身上頭面身體无
不傷壞有鐵喙乃鳥啄其兩目苦痛悲
號故使不死久受苦已乃出劍樹至
寒冰獄有大寒風吹其身上舉體凍傷
皮肉墮落苦毒叫喚然後命終身為
不善口意亦然斯墮想地獄怖懼
毛豎

黑繩大地獄有十六小獄周匝圍遶各
縱廣五百由旬何故名黑繩其諸獄
卒捉彼罪人撲熱鐵上舒展其身以
熱鐵繩絀之使直以熱鐵斧逐繩道
斫罪人作百千段復次以鐵繩絀鋸
之復次懸熱鐵繩交橫無數驅迫罪
人使行繩間惡風暴起吹諸鐵繩歷
絡其身燒皮徹肉焦骨沸髓苦毒万
端餘罪未畢故使不死故名黑繩久
受苦已乃出黑繩至黑沙地獄乃至
寒冰地獄然後命終惡意向父母佛
及聲聞則墮黑繩獄苦痛不可稱
推叩大地獄有十六小獄圍遶各縱

廣五百由旬何故名推砮有大石山兩山相對人入此中山自然合推砮其身骨肉糜碎山還故處苦毒万端故使不死復有大鐵爲舉身火然哮呼而來蹴踰罪人婉轉其上身體糜碎膿血流出號咷悲叫故使不死復捉罪人卧大石上以大石砮復取罪人卧地鐵杵擣之從足至頭皮肉糜碎膿血流出万毒並至餘罪未畢故令不死故名推砮又受苦已乃出推砮到黑沙地獄乃至寒冰然後命終但造三惡業不修三善行墮推砮地獄苦痛不可稱

叫喚大地獄有十六小地獄各縱廣五百由旬何故名叫喚地獄率捉罪人擲大鑊中又置大鐵鑊中熱湯涌沸煮被罪人號咷叫喚苦痛辛酸又取彼罪人擲大鏃上反覆煎熬號咷叫喚餘罪未畢故使不死故名叫喚又受苦已乃出叫喚至黑沙地獄乃至寒冰今乃命終瞋恚懷毒造諸惡行墮叫喚地獄

大地獄有十六小地獄何名大

喚取彼罪人著大鐵釜中又置鐵鑊中熱湯涌沸煮彼罪人又擲大鐵上反覆煎熬號咷大叫苦痛辛酸餘罪未畢故使不死名大叫喚久受苦已出大叫喚至寒冰獄尔乃命終習衆邪見為愛網所牽造卑陋行墮大叫喚獄燒炙地獄有十六小地獄何故名燒炙將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人又著鐵樓上其樓火然内外俱赤又擲著大鐵陶中其陶火然内外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛万毒並至餘罪未畢故使不死故名為燒炙久受苦已出燒炙獄至黑沙獄乃至寒冰然後命終為燒炙行墮燒炙地獄長夜受燒炙苦

大燒炙地獄有十六小地獄縱廣五百由旬將諸罪人置鐵城中其城火然内外俱赤燒炙罪人皮肉焦爛万毒並至有大火坑火焰熾盛其坑兩岸有大火山捉彼罪人貫鐵又上豎著火中重火燒炙皮肉焦爛餘罪未畢故使不死久受苦已出大燒炙至黑沙地獄乃至寒冰尔乃命終捨善果

無間大地獄有十六小獄各縱廣五百由旬捉彼罪人剥取其皮從足至頂即以其皮纏罪人身著火車輪蹉熱鐵地周行反覆身體碎爛皮肉墮落万毒並至故使不死又有鐵城四面火起東焰至西西焰至東南北上下亦復如是焰熾迴遶間無空處東西馳走燒炙其身皮肉焦爛苦痛辛酸万毒並至罪人在中久乃門開其諸罪人奔走往趣身諸枝節皆火焰出走欲至門門自然閉餘罪未畢故使不死又其中罪人舉目所見但見惡色耳聞惡聲鼻聞臭氣身觸苦痛意念惡法彈指之頃無不苦時故名無間地獄久受苦已命終為重罪行生惡趣乃至寒冰地獄亦乃命終為重罪行生惡趣業墮无間獄罪不可稱名八大地獄各有十六小地獄金剛山間別有十地獄十二

二大金剛山間有大風起名為僧佉若使風來至四天下及八万天下大地諸山去地十里或至百里飛颺空中

皆悉糜碎如壯士手把輕糠散於空中由二大山遮止此風若使風至四天下者其中衆生溪河江海皆當焦枯又山間風臭處不淨腥穢酷烈若使來至四天下者燠諸衆生皆當失明又此二山多所饒益亦是衆生行報所致

又二山間有十地獄一名厚雲二名無雲三名呵呵四名奈何五名羊鳴六名須臾提七名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩六何名厚雲地獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名無雲衆生生身猶如段肉故名無雲云何名呵呵苦痛切身皆稱呵呵故名呵呵云何名奈何受罪衆生苦痛酸切無所歸依皆稱奈何云何名羊鳴受罪衆生苦痛切身欲舉聲語舌不能轉直如羊鳴云何名須臾提華獄皆黑如須臾提華色云何名優鉢羅華獄皆青如優鉢羅華云何名拘物頭華獄皆紅如拘物頭色云何名分陀利華獄皆白如分陀利華云何名鉢頭摩華獄皆赤如鉢頭摩華色喻如有簞受六十四斛

滿中胡麻有人百歲持一麻去如是
至盡厚雲地獄受罪未竟如二十厚
雲地獄壽與一無雲地獄壽等如二
十無雲地獄壽與一呵呵地獄壽等
如二十呵呵地獄壽與一奈何地獄
壽等如二十奈何地獄壽與一羊鳴
地獄壽等如二十羊鳴地獄壽與一
須臾地獄壽等如二十須臾地獄壽
與一優鉢羅地獄壽等如二十優
鉢羅地獄壽與一拘物頭地獄壽等
如二十拘物頭地獄壽與一分陀利
地獄壽等如二十分陀利地獄壽與
一鉢頭摩地獄壽等如二十鉢頭摩
壽名一中劫如二十中劫名一大劫
鉢頭摩地獄中火焰熾盛罪人去火
一百由旬火已燒炙去六十由旬兩
耳已聾无所聞知去五十由旬兩
目已盲無所復見瞿波利比丘已懷
惡心謗舍利弗目捷連身壞命終墮
此鉢頭摩地獄中

出長阿含經接
炭大同小異也

經律異相卷第四十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅周造

經律異相卷第五十

地獄部下

傍

梁沙門僧旻寶唱等集

阿鼻地獄受諸苦相一

十八地獄各有十八獄圍繞阿鼻二

六十四地獄舉因亦苦相三

五大地獄亦受苦相四

阿鼻地獄受諸苦相一

阿鼻地獄者

梁言無遮又言無縱廣問又言猛火入心

縱廣

正等八千由旬七重鐵城七層鐵網

下有十八隔周匝七重皆是刀林復

有七重劍林四角有四大銅狗廣長

四十由旬眼如掣電牙如劍樹齒如

刀山舌如鐵刺一切身毛皆然猛火

其烟臭惡有十八獄率口如夜叉六

十四眼散逆鐵丸狗牙上出高四由

旬牙端火流燒煎鐵車輪輞出火鋒

刃劍戟燒阿鼻城赤如融銅獄率八

頭六十角角抄火然火化成銅復成

刀輪相次在火焰間滿阿鼻城城內

有七鐵幢火涌如沸鐵流難逆涌出

四門上有十八釜沸銅涌湯滿於城

中二隔間有八万四千鐵磷大地吐

毒火中身滿城內其地哮吼如天震
雷雨大鐵九五百又五百億重八万
四千喙頭火流如雨而下滿阿鼻城
此重若下猛火大熾照八万四千由
旬獄上衝大海波焦山下貫大海底滯
如車軸若有煞父害母罵辱六親命
終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切
火焰化為玉女罪人遙見心慙欲往
風刀解時寒急失聲寧得好火安在
車上然火自爆即便命終坐金車瞻
玉女皆捉鐵斧斬截其身屈伸辭頃
直落阿鼻從上隔如旋火輪至於下
隔身遍隔內銅狗大吼齒骨咬髓獄
卒羅剎捉大斧截以叉叉頸今起遍
體火焰滿阿鼻獄閻羅王大聲告勅
癡人獄種汝在世時不孝父母邪慢
無道汝今生處名阿鼻獄獄卒復從
下隔更上上隔經歷八万四千隔挂
身而過至鐵網際一日一夜即閻浮
提六十小劫盡一大劫作五逆罪臨
命終時十八風刀如鐵火車解截其
身以熱逼故便作是言得好色華清
涼大樹於下遊戲不亦樂乎作此念

時八万四千諸惡劍林化作寶樹華
果茂盛行列在前大熱火焰化為蓮
華罪人疾於暴雨坐蓮華上鐵嘴諸
虫從火花起穿骨入體躁動一切劍
枝削於肉骨無量刀林當上而下火
車鑪炭十八苦事一時來迎此相現
時陷墜地下從下隔上身如華敷遍
滿下隔下火熾然至於上隔身滿其
中熱惱急故張眼吐舌万億融銅百千
刀輪從空中下頸入足出一切苦事
過於上說百千万倍具五逆者受罪
五劫復有衆生犯四重禁虛食信施
誹謗邪見不識因果斷學般若毀十
方佛偷僧祇物媿嫉無道逼淨戒居
姊妹親感造衆惡事此人罪報臨命
終時風刀解身偃卧不定如被楚撻
其心荒越發狂癡想見已室宅男女
大小一切皆是不淨之物屎尿臭處
盈流于外獄卒羅刹以大鐵叉擎阿
鼻獄及諸刀林化作寶樹及清涼池
火焰化作金萎蓮華諸鐵嘴虫化為
鳬鴈苦痛之聲猶如歌詠罪人聞此
吾當遊中坐火蓮華衆物覓分狗食

其心俄尔之間身如鐵華滿十八隔
此等罪人經八万四千大劫復入東
方十八隔中如前受苦南西北方亦
復如是謗方等經具五逆罪破壞僧
祇汙比丘及斷諸善根具眾罪者身
滿阿鼻獄四支復滿十八隔中此阿
鼻獄但燒如此獄種眾生劫欲盡時
東門即開見東門外清泉流水華果
林樹一切俱現是諸罪人從下隔見
明火暫歇從下隔起婉轉腹行捧身
上走到上隔中半攀刀輪時虛空中
雨熱鐵丸走於東門既至門閻獄率
羅剎手捉鐵叉逆刺其眼鐵狗嚙心
悶絕而死南西北門亦復如是經歷
半劫

十八小地獄各有十八獄圍繞阿鼻二
阿鼻地獄有十八小地獄小地獄各
有十八寒地獄十八黑闇地獄十八
小熱地獄十八刀輪地獄十八劍輪地
獄十八火車地獄十八沸屎地獄十
八鑊湯地獄十八灰河地獄五百億
劍林地獄五百億刺林地獄五百億
銅柱地獄五百億鐵環地獄五百億

鐵軻地獄十八鐵窟地獄十八鐵九
地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄
如是等衆多地獄阿鼻地獄死生寒
水中寒冰獄死生黑闇處八千万歲
目無所見受大重身婉轉腹行諸情
闇塞為豺狼食之後生畜生五千万
身受鳥獸形還生人中六根不具貧
窮下賤經五百身後生餓鬼後遇善
知識發菩提心

十八寒地獄者八方冰山山十八隔
復有十八諸小冰山寒冰山間如瓦
蓮華高十八由旬上有冰輪縱廣正
等十二由旬如天雨雹從空而下劫
奪抄盜剝脫凍煞衆生此人罪報欲
命終時一切刀風化為熱火罪人作
念我今亡何不卧冰上作是念時獄
卒羅刹手執冰輪躡虛而至罪人見
已心便愛念氣絕命終生冰山上既
生之後十八冰山如以扇扇一切寒
冰從毛孔入十八隔中遍滿一隔剖
裂擗拆如赤蓮華冰輪上下遍覆其
身八方冰山一時俱合更無餘辭但
言阿羅訖時罪人即彼作是念我於

何時當免寒冰生熱火中余時空中
有鐵隼鳥吐火破冰啄腦罪人即死
獄卒復以鐵叉打地喊言活活應聲
即蘇身火猛熾願得前冰以滅此火
獄卒復以冰輪迎接置與獄中如是
十八隔中無不經歷此寒地獄壽命
歲數如四天王天日月八千万歲罪
畢下生賤貧鄙陋五十世中為人奴
婢衣不蔽形食不充口此罪畢已遇
善知識發菩提心

黑闇地獄者十八重黑山十八重黑
網十八重鐵牀十八重鐵縵一山高
八万四千由旬一一縵亦厚八万四
千由旬一一縵間十八重鐵圍山羅
刹如林此山陰闇偷佛僧燈明偷盜
父母師長謗說法者亦毀世俗論義
師等不忌尊卑不知慙愧以此罪故
命欲終時眼有電光眈眈不停即作
是念我有何罪常見是火即閉兩目
不願欲見命欲終時獄卒羅刹擎大
鐵牀張大鐵輪如大隊雲乘空而至
無形有聲罪人欲往命終坐鐵牀上
落黑闇處刀輪上下斬斷其身有大

鐵鳥嘴距長利從山飛下來操罪人痛急疾走求明不得足下疾裂穿骨徹髓如是惺惶經五百万億歲日月如前彼人頭打諸黑闇山腦流眼出獄卒羅剎以鐵叉叉安眼眶罪畢乃出為貧窮人眼目角瞎盲冥無見或被癩病人所驅逐如是罪報經五百身過是以後遇善知識發菩提心

十八小熱地獄者如阿鼻獄亦七重城七重鐵輞無量諸惡以為莊嚴以不從師教興惡逆心不知恩養盜師害師汙師淨食坐師牀坐捉師鉢盂歲去不淨作種種惡毒藥飲師若沙門婆羅門作諸非法無有慙愧剝像破塔劫法寶物煞伯姪父母兄弟姊妹命欲終時十八獄卒各以鐵叉擎置一隅獄如大寶蓋雨微細雨雨沛如華熱惱入心見雨清涼即作念言願我得坐蔭蓋之下涼雨灑我不亦樂耶氣絕命終如一瞬頃即坐劒林上百億劒刃刃皆出火燒刺其身空中寶蓋化為火輪從上而下直劈其頂身體破裂為數千段上雨銅丸從毛孔

入獄卒羅刹以大鐵叉刺罪人眼或
以鐵箭貫射其心悶絕而死須臾還
活坐劍牀上旋嵐猛風吹墮地獄時
閻羅王告言獄種汝作衆惡煞師
謗師汝今生處名拔舌阿鼻汝在此
獄當經三劫作是語已即滅不現
刀輪地獄者四面刀山於衆山間積
刀如輪有八百万億極大刀輪隨次
而下猶如雨沛以樂苦惱他煞害衆
生命終之時患逆氣病心堅如石即
作是願得一利刀削此諸患不亦快
乎是時獄卒頂戴刀輪翳令不現至
罪人所界言遜辭我有利刀能割重
病罪人歡喜即自念言唯此為快氣絕
命終生刀輪上如醉鳥走墮刀山間
是時四山一時俱合四種刀山割切
其身不自勝持悶絕而死獄卒羅刹
驅感罪人令登刀山來至山頂刀傷
足下乃至于心畏獄卒故匍匐而上
既至山頂獄卒手執一切樹樸未死
之間鐵狗噬心楚毒百端鐵虫啖食
肉皆都盡尋復唱活脚著鐵輪從空
而下一日一夜六十億生六十億死如

是衆多如四天王壽八千万歲罪畢
乃出墮在畜生五百世中有供衆口
復五百世受卑賤形後遇善知識發
菩提心

劍輪地獄者縱廣正等五十由旬滿
中劍樹其樹多少如稻麻竹筭二
劍樹高四十由旬八万四千劍輪為
業八万四千劍輪為華八万四千劍
輪為果八万四千涕銅為枝以樂煞
無獸如此罪人臨命終時遇大熱病
即作念言我今身體時熱時寒舉身
堅強猶如鐵磁即作願言得金剛劍
割却此患樂不可言是時獄卒即自
化身如已父母親友之形在其人前
而告之言我有秘法如卿所念當用
相遺罪人亡急急欲得氣絕命終如
馬奔走生劍華中無量劍刀削骨破
肉碎落如空復有鐵鳥從樹上下批
眼啄耳有大羅刹手捉鐵斧破頭出
腦鐵狗來舐死已唱活駭令上樹末
至樹端身碎如塵一日一夜煞身如
塵不可稱數煞人罪故受如此殃經
八万億歲生畜生中身常負重死復

剥皮經五百世還生人中貧窮短命
多病消瘦過是已後遇善知識發善
提心

火車地獄者一銅鑊縱廣正等四
十由旬滿中火下有十二輪上有九
千四火輪自有衆生為佛弟子及事
梵天九十六種及在家者誑惑邪命
諂曲作惡如此罪人欲命終時風大
先動身冷如冰即作是念何時當得
大猛火聚入中坐者永除冷病作是
念已獄卒羅刹化作火車如金蓮華
獄卒在上如童男像手執白拂鼓儼
而至罪人愛著若坐此上快不可言
氣絕命終載火車上支節火然身體
焦散獄卒唱活應聲還活火車轆身
凡十八反碎身如塵天雨沸銅遍灑
身體即便還活如是往反上至湯際
下墮鑊中火車所轆一日一夜九十
億死九十億生此人罪畢生貧賤家
為人所使繫屬於他不得自在償
利養畢久乃得脫由前出家善心功
德遇善知識為其說法心開意解成
阿羅漢

沸屎地獄者八十由旬十八鐵城二鐵城有十八隔二隔中四壁皆有百億萬劍樹地如刀刃刃厚三尺於其刃上百千簇梨不可稱計二簇梨及劍樹間生諸鐵虫其數无量一鐵虫有百千頭一一頭有百千嘴身頭皆有百千玩虫此諸玩虫口吐熱屎沸如融銅滿鐵郭內上有鐵網鐵鳥以破八戒齋汙沙弥尼式叉摩尼汙比丘戒比丘尼戒汙優婆塞戒優婆夷戒如是七衆及餘一切汙僧淨飯汙父母食偷竊先欺不淨手捉及僧知事以自恃故汙僧淨食四部弟子以不淨身坐僧祇牀犯偷蘭遮久不懺悔虛食僧食坐僧衆中與僧布薩如是衆多無量不淨惡業罪人臨命終時舉身皆香如麝香子不可堪處即作是念當於何處不聞此香獄卒化身猶如畫瓶中盛糞穢至罪人所以手摩觸令彼罪人心生憂著氣絕命終墮沸屎中身體糜爛衆虫咬食削骨徹髓以渴逼故飲熱沸屎玩虫蛆虫咬其舌根一日一夜九十億

生九十億死罪畢乃出生貧賤家不得自在設生世時恒值惡王屬邪見主種種惡事逼切其身癭瘡惡創以為衣服宿世聞法善因緣故遇善知識出家學道成阿羅漢

十八鑊湯地獄者有十八鑊縱廣正等各四十由旬七重鐵網滿中沸鐵五百羅刹鼓大石炭燒其銅鑊焰焰相次經六十日火不可滅閻浮提日滿十二萬歲鑊湯上涌化成火輪還入鑊中以毀佛禁戒煞生祠祀為取肉故焚燒山野傷害衆生生散衆生以火焚燒如此罪人命欲終時身心煩悶失大小便不自禁制或熱如湯或冷如冰即作是念得大溫水入中沐浴亦樂乎獄卒羅刹化作僮僕手擎湯甕至罪人所心生愛樂氣絕命終生鑊湯中速疾消爛唯餘骨在鐵叉掠出鐵狗嚼之區吐在地尋復還活獄卒駐威還令入鑊鐵鑊熱故攀銅樹上骨肉斷壞落鑊湯中一日一夜恒沙死生罪畢生為猪羊鷄狗短命之虞無不經歷如是受身八千萬歲命終

之後還生人中受二種報一者多病二者短命過竿數劫遇善知識受持五戒行六波羅蜜

灰河地獄者長二百由旬廣十二由旬下有利刀岸上劍樹滿中猛火廣十二丈復有融灰以覆火上厚四丈以偷盜父母師長善友兄弟姊妹如是癡人無有慙愧不識恩養不從師教此人罪報命欲終時氣滿心腹喘息不續即作是念我心如泥氣滿胸中得一微火爆我身者不亦快乎獄卒應念化作妻子手擎火鑪微灰覆上至罪人所罪人歡喜氣絕命終生灰河中諸劍樹間有一羅刹手執利劍欲來傷害是人恐怖走入灰河舉足下足刀傷其脚劍樹雨刀從毛孔入羅刹以叉叉出其心躡地悶死億死飢渴逼故張口欲食劍樹雨刀從舌頭入擗腹裂胃悶絕而死由前世聞法僧名故罪畢之後得生人中貧窮下賤覺世非常出家學道時世無佛成辟支佛世若有佛成阿羅漢

銅林地獄者八千由旬滿中銅樹有
熱鐵丸以為其果樹高二十四由旬
以不孝父母不敬師長作惡口業無
慈愛心刀杖加人臨欲終時心如糊
膠處處生著即作此念我心縛著觸
事不捨耽酒嗜色雖遇苦患心猶不
息得一利刀以割截此愛獄卒應聲
化為侍者執鏡語言汝心多著可觀
此鏡見利劍像以即作是念我体羸弱以不
堪欲事得此利劍割斷我心不亦快
乎作此念時氣絕命終受餓鬼身諸
銅樹間化生鐵丸從頂入口出腸胃焦
爛獄卒打撲駢令上樹鐵嘴乃重取以
怖上樹如是展轉悉經銅林一日一
夜八万生死罪畢之後生飢饉世及
疾病劫為人卑賤口氣恒臭人所惡
見後遇善知識發菩提心

刺林地獄者八千由旬滿中鐵刺二
刺端有十二銅樹上復有大熱鐵鈎
以惡口兩舌綺語不義語調戲無節
誑說是非說經典過毀論議師如此
罪報命欲終時咽燥舌乾即作此念
得一利刺刺頸出血令眾脉間流注

衆水不亦快乎獄卒羅刹化作父母
手執明珠頭生刺持用擬口如水
欲滌罪人歡喜氣絕命終如雷電頃
生刺林間獄卒羅刹手執鐵鉤拔舌
令出八千鐵牛有大鐵犁耕破其舌
一日一夜六百生死過是已後得生
人中肩狹面皺語言嚙吃如此罪人
體生諸瘡膿血盈流經五百世人所
惡見過是已後雖有言說人不信受
遇善知識發菩提心

銅柱地獄者有一銅柱林如火山高
六百由旬下有猛火火上鐵牀上有
刀輪間有鐵嘴虫鐵口鳥以貪惑滋
多染愛不淨非處非時行不淨業設
有比丘及婆羅門等諸梵行者若非
時於非處犯不淨法乃至一切犯邪
行者如此罪人臨命終時舉身反強
振掉不定即作是念得一堅大銅鐵
柱者縛此身體令不動搖獄卒應時
化作僮僕手執鐵杖至罪人所自言
長者汝今身強餘物皆弱可捉此杖
心即歡喜氣絕命終如持杖須生銅
柱頭猛火焰熾焚燒其身驚怖下視

見鐵牀上有端正女若是女人見端正男心生愛著從銅柱上下投于地銅柱貫身鐵網絡頸鐵嘴諸虫啖食其軀落鐵牀上男女俱時六根火起有鐵嘴虫從眼而入從男女根出若汙戒者別有九億諸小虫輩如蠅蛆虫有十二嘴嘴頭出火啖食其體一日一夜九百億生九百億死出生鳩鵲身經五百世復生龍中經五百身後生人中無根二根及不定根黃門之身經五百世設得為人妻不貞良子不慈孝奴婢不從過是已後遇善知識發菩提心

鐵機地獄者有一鐵牀縱廣正等四百由旬上安諸搃搃間皆有万億鐵弩鐵弩鏤頭百億鋒刃以為貪欲故不孝父母不敬師長不從善教煞害衆生此人命終身體戰動六竅汁流見自己牀如兜羅綿得堅冷處卧不亦快耶獄卒羅刹以叉擎牀銷火髡毖至罪人所歡喜欲卧氣絕命終生鐵機上万億鐵搃關從下動鐵搃昂無量鐵弩同時皆張二鐵箭射罪

人心一日一夜六百億生死後生畜
生中經五百世還生人間貧窮下賤
為人所使多墮刑獄恒受鞭撻後遇
善知識發菩提心

鐵網地獄者八十九重諸鐵羅網一
一網間百億鐵針二鐵針施五開
捉以邪心諂曲嫉妬惑人心懷讒賊
晝夜惡念臨命終時身體搔痒即作
此念得一束針挽刺不亦快乎作是
念時獄卒化為良醫手執利針唱言
治病罪人心喜氣絕命終生鐵網間
撲身下過衆捉皆動無量諸針射入
毛孔如是婉轉諸鐵網間如剝那項
死生罪畢乃出生於邊地無佛法處
亦不聞說世間善語何況正法雖生
人中三惡道攝後遇善知識雖得聞
法心不解了

鐵密地獄者餓鬼道中取上苦法有一
鐵山縱廣正等二十五由旬山上復有
五百萬億大熱鐵丸一一鐵丸圓圓
正等十三由旬山間復有百千刀劍
是時彼山東開小孔如摩伽陀井但
出黑烟以慳貪縛著心如金剛但樂

求索無有馱足父母妻子悉不給與
師長教授視如糞穢奴婢親友不施
衣食如是慳人不慮無常護惜財物
猶如眼目命欲終時諸情閉塞口噤
不語心中嘿念我死之後是諸惡人
食我財物如噉鐵丸處我窟宅如處
閻室作是念已獄卒化為慳人多收
財物以火焚之罪人心喜氣絕命終
生火山上猶如融銅鑄鐵窟中銅虫
刀虫啖食其軀烟熏其眼不見火焰
東西馳走頭打鐵山鐵丸從頂徹足
一念頃死生罪畢乃出生餓鬼中其身
長大數十由旬咽如針筒腹如大山
東西求食融銅灌咽經八千歲生食
膿唾血鬼中復生廁神睹狗等中罪
畢乃生貧窮卑賤無衣食處遇善
知識發菩提心

鐵丸地獄者八十由旬滿中鐵城八
十八隔一一隔中有五刀山持用覆
上下有十八大惡鐵蛇皆吐鐵劍劍
頭火然以毀辱布施言施無報勸人
藏積向國王大臣沙門婆羅門及一
切衆說施無因亦無果報此人臨終

頸強脉縮迴轉不語不意見人任視而卧心中但念我積財寶得與我俱快不可言獄卒化作其妻捉熱鐵丸化作寶器在其人前語言我隨汝死婉轉相著終不相離氣絕命終生鐵城中東西馳走鐵地出毒纏繞其身節頭火然即作是念願天愛我降注甘雨應念即雨大熱鐵丸頭入足出罪畢乃為貧窮孤獨暗啞之人歲數如鐵甯說過善知識發菩提心

尖石地獄者有二十五石山一石山有八水池一一水池有五毒龍比丘比丘尼沙弥沙弥尼式叉摩尼優婆塞優婆夷九十五種梵志等法或犯輕戒久不懺悔心無慙愧命欲終時心下氣滿腹脹如鼓飲食噎吐水漿不下即作是念得一尖石塞我咽喉不亦快乎是時獄卒化作良醫勸捉尖石作大藥丸著其口中告言閉口心生歡喜氣絕命終生石山間無量尖石從背入背出獄卒復以鐵叉叉口以石內中一日一夜六十億生此是生報從此命終墮黑繩地獄黑繩地獄

者八百鐵鍊八百鐵山豎大鐵幢兩頭繫鎖獄卒馳跡令貪鐵繩上走不勝下落墮鏝湯中馳起渴急飲鐵吞石而走一日一夜經歷是苦凡十萬遍罪畢生世為人僮僕遇善知識為說實法得阿羅漢

飲銅地獄者千二百種雜色銅車一銅車上六千銅丸以慳貪嫉妬邪見惡說不施父母妻子眷屬及與一切心生慳嫉見他得利如箭入心如足罪人欲命終時多病消瘦昏言喚語是時獄卒化以銅車載果至罪人所不得已歡喜即作念言得此美果甚適我願氣絕命終生銅車上不久即往生銅山間銅車轉頸獄卒以鉗挖口飲以烱銅迷悶蹣地唱言飢飢尋時獄卒擗口令開以銅鐵丸置其口中吞十八丸節節火然東西馳走經於七日余乃命終獄卒唱言汝前身時諛諂邪見慳貪嫉妬以是因緣受鐵丸報或曾出家毀犯輕戒久不悔過屠食信施以此因緣食諸鐵丸此人罪報億千万歲不識水漿受罪既畢

還生人中五百世中言語囁吃不自
辯了以宿習故食後噉土塊過是以
後遇善知識發菩提心

出觀佛三昧
法經第五卷

六十四地獄舉因示苦相三

一日腳踏先踏煞人今為獄鬼所取
經二百歲

二日刀山先煞衆生今受罪二百歲
三日審諦瞋心罵人以為鳥獸五百
歲中鐵杵撞口罪畢受生人頭鳥身
口常言罪

四日抱刀劍自犯姦戒又犯持戒人
五日沸沙先以熱灰覆衆生上

六日沸井井水常沸以惡心用不淨
物致井中罪畢百歲為井中蝦蟇
七日竈牕獄卒以人倒內竈牕中此
女生時以顧影衣裳他男子

八日啞鬼獄常燒鐵鈇烙其舌生時
父母及師喚之不應經二百歲後生
為啞人

九日熱灰七百里滿中熱灰此人生
時起姦欲心就貞女宿終不果遂受
罪二百歲後生患瘡及恐怖
十日沸屎三万里滿中屎尿駢人入

中昔賜人好食瞋言如食不淨受罪
五百歲為猪

十一日膻臭縱廣二千五百里滿中
膿血此人生時以不善心入聖人室
失氣泄穢受罪二百四十歲後生貧
賤人中身體常臭

十二日不淨縱廣千里滿中涕唾悞
心不淨手捻香供養大聖後生人中
常悞

十三日不淨六百里膿生時食正中
有鼠屎狗食不淨投淨食中受罪二
百歲出生作狗

十四日黑耳常闇生時以不善心鄣
佛光明受罪七百歲

十五日縱廣四万里恒被斫射打剔
推碑此人生時作五逆業受罪動經
數劫若展轉諸獄故亦有劫數也一
万歲

十六日相煞婦煞夫夫煞婦母煞兒
見煞母其人昔時煞他人父母并煞
衆生父母及兒及生人中父母子孫
皆悉早死

十七日斫身恒為獄鬼所斫先斫衆

生故後生意遭縣官

十八日火車此人猶燒殺衆生後生被燒

十九日不識法滿中癡人聞捷拽聲慢心而卧後生邊地

二十日鐵熬熬蝦蟹故後生短壽

二十一日餓鬼身長四十里腹如萬斛簞頓長十里恒苦飢渴口氣恒臭見食化成炭飲成膿血猶食齋食不持齋後生八百世常作羅刹

二十二日剛炭盜心取他物手捧剛炭後生貧賤為人所使

二十三日鑊湯生時惡心以熱湯澆地垂

二十四日鐵牀嫖他婦女逼犯持戒女人男抱銅柱女卧鐵牀

二十五日鐵丸猶炮煮雞鴨子後生常苦迷荒

二十六日貢高坐地獄生時貢高食他信施自恃有德起心貢高

二十七日黑耳獄鬼以刀節節支解淫比丘後生下賤女人之中五百歲作貴明

二十八日寒冰獄生時擲衆生致寒凍處後生貧賤常無衣服

二十九日石窟滿中煙火惡心熏殺衆生

三十日摧收鬼獄收之以瞋心滅屑殺蟻虱

三十一日搯山以搯殺蟻虱後生短壽

三十二日熱湯澆身披著好衣誘他婦女罪畢為鳥獸

三十三日餓鬼身長三十里咽下有癭決膿食之或見好食衆鬼竟奪不得食之得他好食不先上上座食後生貧窮

三十四日餓鬼身長十里或五里身毛剛利慳不施食實有言無後生貧賤多無飲食

三十五日惡狗多諸惡狗牙利如劍獄鬼噉狗竟共噉之生時噉狗噉殺衆生後得為人喜被狗噉

三十六日鐵杵驅人履之生時含毒看父母師長後生毒蛇中

三十七日剥皮鬼恒利刀剥其皮生惡心剥人衣被及剥衆生皮後生人

經律異相卷第三十
中常為人所剥奪

第三十五頌 傍

三十八日倒懸獄卒恚取人倒懸生時倒懸衆生

三十九日畜生獄鬼洋銅灌其口負債扭而不還後五百歲中為人牛馬奴婢喜得鞭打

四十日耕身獄鬼以鐵犁耕身生時耕地傷衆生惡心稱憎

四十一日鋸眼獄鬼常以鐵鋸鏃其眼生時惡心惡眼看其父母後生人中眼常通睛

四十二日刀兵獄鬼斫射此人生時瞋心相煞後生人中喜得斫射

四十三日割刺獄鬼生割其肉此人生時惡心割人肉罪畢為人喜得割刺

四十四日鐵磨獄鬼以鐵磨磨人此人生時以惡心磨煞磨此中鬼

四十五日撐持滿中鐵磨獄鬼駈人入磨磨之

四十六日撐持此人生時見衆生入撐持中生惡心我擔不救後生人中身體黃熟

四十七日石臼卒駈入臼中擣之此人

生時惡心擣煞衆生罪畢為螺螄
四十八日憍慢人頭馳身此人生時
卧地誦經

四十九日水地獄水停住不流此人
生時抑人水中沒溺而死

五十日偏偏獄鬼石碑人頭此人生
時慢心使父母師長倚令其兒生言
不恭敬

五十一日鐵棒獄鬼常使其身棒鐵
此人生時以惡心煞機風

五十二日恐怖常為牛頭阿旁所恐
此人生時常恐人故

五十三日鐵杵水底布鐵杵獄鬼駢
人入水中刺身添血生時嫉妬布杵
傷人

五十四日飲洋銅生時慢心學父母
師長語後常塞吃

五十五日鐵鋸獄鬼以鐵鋸鋸其眼
此人生時惡心生刺衆生瞳子罪畢
為盲人

五十六日鐵叔獄獄鬼以鐵叔叔人
此人生時惡心叔魚及餘衆生
五十七日蛆虫咬食人身此人生時

蛆妬傷人及六畜財物罪畢為人身患惡瘡

五十八曰刀解手獄鬼以利刀解其兩手此人生時以慢心用不淨手提經五十九曰啼哭獄鬼護來恐怖令其啼哭此人生時常憂錢財以營媿欲後生為人恒苦少財

六十曰鐵拘獄鬼常以鐵拘拘其身體此人生時拘煞眾生

六十一曰洋銅獄鬼洋銅灌其口此人生時惡心妄語兩舌惡罵綺語罪畢為人口氣常臭

六十二曰洋銅灌手此人生時心不勤道以不淨手提沙門衣

六十三曰射身獄鬼以箭射之此人生時惡心射煞眾生

六十四曰無擇

梁言生終

凡有五王者一

曰隨王二曰劫王三曰王王四曰自然

王五曰眾生王皆發信心大棄誓願度地獄眾生諸地獄罪畢者來入此中斷其昔行作罪多少捨地獄身受中陰形如三歲小兒更隨行業從父母受生

出問地獄證

活大地獄惡心瞋爭以稍相刺鐵抓相斷血相塗湯痛毒逼切悶無所覺冷風來吹獄卒喚活罪人還活是故名為活獄此中衆生前世好煞物命牛羊禽獸為田宅國土錢財等利而相煞害受此罪報

合會大地獄羅刹獄卒作種種形諸惡獸頭而來吞飲齧罪人兩山相合熱鐵輪轆熱鐵曰擣亦如押油聚肉成積血流成池鵬鷃虎狼各來毒掣此人前世多殺衆生還受此形獄又以力勢相凌挂押羸弱受兩山相合罪慳貪瞋恚愚癡怖畏斷事輕重不以正理或破正道受熱鐵輪轆鐵曰擣

第四第五名叫喚大叫喚此大地獄其中罪人羅刹獄卒頸黃眼赤火從中出著朱色衣身肉堅勁走射罪人罪人狂怖叩頭求哀呼大將軍小見憐愍將入熱鐵地獄縱廣百由旬駝打駝走足皆焦然脂髓流出如管蘇油鐵棒頭額其腦流出如破甕瓶復將入鐵閣屋間黑烟來燒手相堆押意

欲求出其門已閉大哭嗥呼聲常不絕此人前世斗秤欺誑非法斷事受寄不還後凌下劣惱諸貧窮令其號哭破他城邑壞人聚落傷害劫奪舉城叫呼詐誘令出而復害之今受叫喚地獄燒殺穴居之類幽閉囹圄或闇煙窟中而燒殺之或投井中劫奪他財皆受大叫哭地獄罪報

第六第七熱大熱地獄中有二大銅鑊鹹沸水滿中羅刹獄卒以罪人投中脚上頭下骨節解零以釵釵出冷風吹活復投炭坑中或著泔灰中從灰中出放熱沙中又以膿血而自煎熬從炭坑出投之焰牀強駭令坐眼耳鼻口及諸毛孔一切火出此人宿世惱亂父母師長沙門婆羅門諸善好人惱令心熱今受熱地獄報或有前世煮殺生蠶或生爛猪羊或以木落佛香精舍及天祠或推衆生著火坑中故生此地獄阿毗地獄縱廣四千里其處最深獄卒羅刹從頭剥皮乃至其足以五百

釘釘其身體如捉牛皮熱鐵火車躑
其身墮入火坑令抱炭出利刀劍稍
飛入身中迷悶萎熟或顛倒墮落此
人宿行多造大惡五逆重罪斷善根
法言非法非法言法破因破果憎嫉
善人人此地獄受罪最劇出大智論略其小同取其尤異
經律異相卷第五十

丙午歲分司大藏都監開板

陀羅尼雜集卷第一

啓

未詳撰者今附梁錄

七佛所說大陀羅尼神呪

并八菩薩所說神呪合十五首

第一惟越佛說有一萬八千病以一呪恙已治之此陀羅尼名蘇盧都呵晉言梵音決定

支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波晝

阿若波晝 阿若波晝 都呼那波

晝 奢摩奴波晝 胡脩帝那波晝

蜜耆呼那波晝 伊呼帝那波晝

弥梨耆帝帝那波晝 娑若帝帝那

波晝 蜜若奴帝那波晝 鬱遮兜

帝那波晝 莎呵

誦呪三遍黃色縷結作十四結一句

一結繫項

此陀羅尼力恙能摧伏移山斷流乾竭大海摧碎諸山猶如微塵若日月失度能使正行恙能攘灾風雨失時能使時節穀米不登能使豐熟鄰國侵境恙能攘却大目謀反惡心即滅疫病劫起恙能攘之疫鬼入國能駭遣之刀兵劫起能摧滅之此陀羅尼

力攘災消恠無量無邊若廣說者窮劫不盡

第二式佛所說陀羅尼名胡蘓多晉言除一切鬱蒸熱惱此陀羅尼句七十二億諸佛所說神呪

陀魔帝那 遮波兜帝那 奢副奢副帝那 烏蘓多烏蘓多帝那 浮浮奢浮浮奢帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 尼梨遮尼梨遮帝那 支波晝支波晝帝那 蘓呵兜蘓呵兜帝那 耶無奢耶無奢帝那 奢破不帝那 漚耆不帝那 蘓耆不帝那 步呵

誦呪三遍黃色縷結作三結繫項此陀羅尼神力能使三千大千世界六種震動山河石壁破碎踊沒其中衆生悉發無上菩提之心能除七十七億劫生死重罪衆生一切病苦悉皆消滅無有遺餘其中衆生書寫讀誦此陀羅尼一句名者百千万億恒河沙世重惡罪業摧滅無餘

第三隨葉佛所說神呪名蜜耆兜晉言金鼓衆生所有業障報障垢重煩

惱悉能摧滅無餘

浮律帝那 若無兜醯那 安耆兜

醯那 若無兜醯那 遮浮浮醯那

若無兜醯那 烏奢呼呼醯那 若

無兜醯那 睽婆咻咻醯那 究梨

吒咻咻醯那 遮波都醯那 若晝

那醯那 烏奢咻醯那 遮兜梨那

醯那 莎呵

誦呪七遍黃色縷結作四結繫項

此陀羅尼句恒河沙等諸佛所說其

有書寫讀誦此陀羅尼者此人恒河

沙等劫所有重惡惡重報障業障及

以五逆一闍提罪悉滅無餘衆生所

有重病障道罪垢及以業垢聞其所

說悉滅無餘其有書寫讀誦之者所

至到處國邑聚落山林丘壑其中衆

生得聞說此陀羅尼名一經耳者命

終已後悉得往生阿闍佛國乃至成

佛不墮三塗行此呪法於四月十六

日在東向塔內一日遶塔八十匝於

塔西畔下東向立誦呪二十四遍乃

至七日七夜不得睡眠須胡麻油燈

若麻油燈七枚安置塔四角頭淨潔

洗浴著新淨衣不食酒肉五辛遺中
一食我於今時當現其人前放大光
明以金色手摩其頂上即與授決此
人所有業障罪垢悉滅無餘第四拘
留素佛欲說大陀羅尼名金剛幢并
能療治三界五滓衆生諸惡煩惱瘡
疣重病一切業障及以報障諸垢煩
惱悉能消除禪那兜醯吒晉言拔衆
生苦今出欲淤泥聞者脫三垢貪欲
瞋恚慢

阿若那晝婆若醯晝 伊那波梨帝
那醯晝 耆菩阿若帝那醯晝 奢
富磨醯晝 若無不醯晝 烏奢欽

磨醯晝 耆浮磨醯晝 遮兜梨那

醯晝 浮梨帝那醯晝 阿呼呼若

醯晝 浮梨帝醯晝 禪那牟梨帝

晉言大
豐飽滿 耆浮牟牟咻 抱吒牟牟咻

牟梨菟浮浮咻 娑若兜浮浮咻 支

不破浮浮咻 耆耆奴浮浮浮咻 不

梨帝那浮浮咻 莎呵

誦呪一遍續黃色結作十三結繫項
上來所說陀羅尼句及我所說悉是
過去九十九億諸佛所說其有讀誦

書寫之者現身當得金剛幢三昧所有結使摧滅無餘濟拔衆生苦如上所說神力自在不可限量

第五拘那含牟尼佛欲說大陀羅尼名畢多耆呵覓晉言聲震十方莫不歸伏覺悟衆生猶如雷震無明衆生令得慧眼此陀羅尼句乃是過去七十二億諸佛所說我今說之

禪那波羅帝囊 阿那囊耆呵囊

烏奢耆呵囊 陀無耆呵囊 不梨

帝耆呵囊 又耶囊耆呵囊 欽波

羅帝囊耆呵囊 蜜耆帝囊耆呵囊

阿蘭耆帝囊毗呵囊 呼婆帝囊耆

蘭囊 蜜耆兜帝囊耆無呵帝囊

烏烏烏烏呵帝囊 支不破帝囊

莎呵

誦呪三遍黃色纒結作三結痛處繫此陀羅尼力能令三千大千世界六反震動其中所有一切衆生得聞說此陀羅尼句一經耳者百千万億巨億姦劫所有重罪誹謗五逆悉滅無餘其有衆生修行讀誦七日七夜減省睡眠其人現身得師子王定三昧

百千諸佛現前授記又其國土鄰國
強敵欲來侵燒國王念時與諸群目
淨潔洗浴著新淨衣於高樓上隨其
方面先礼十方佛然後礼我拘那含
牟尼佛三稱我名燒香散花念時即
說陀羅尼句以此陀羅尼威神力故
大梵天王帝釋四天大王於虛空中
悉雨刀劍四面大黑風起令其兵衆
皆悉不得見日月之光諸夜又衆吸
其精氣應死者死自然退散大陀羅
尼威神力乃至如是

第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初磨
梨帝晉言拯濟群生出生死苦

阿若提婆梨帝 遮宮魔提婆梨帝

烏奢那提婆梨帝 娑丘波羅帝提

婆梨帝 呼婆都波羅帝提婆梨帝

那呼波羅帝提婆梨帝 那支留波

羅帝提婆梨帝 那呼多羅帝提

婆梨帝 婆若不羅帝提婆梨帝

那波都羅帝提婆梨帝

奢若蜜都羅帝提婆梨帝 莎呵

誦呪七遍黃色縷結作六結痛處繫
此陀羅尼句乃是過去七十七億諸

佛所說此施羅尼力能令百佛世界
六種震動所有山河石壁皆悉摧碎
猶如微塵通為一佛世界其中所有
一切万物皆作金色浩渾瑩瑩悉不
復現唯見金色更無餘色此施羅尼
力故能令百佛世界衆生宿業重罪
及三塗苦悉皆消滅無有遺餘其中
衆生修行讀誦此施羅尼者未發無
上菩提之心者皆使發心至不退轉
先已發心者修行此施羅尼者超過
七住乃至十住此施羅尼金剛三昧
大空解脫門菩薩從初發心修行此
三昧直至道場菩提樹下入金剛定
莫不由是

第七釋迦牟尼佛欲說大施羅尼名
烏蘇耆晝賦多晉言金光照曜除三
界衆生幽冥隱滯拔其厄難此施羅
尼句乃是過去九十九億諸佛所說
我今說之

耆路不帝那置 畢耆帝那置

烏蘇多帝那置 耆牟多帝那置

若不都帝那置 阿耆婆若兜帝那置

若波都帝那置 耆牟波若帝那置

烏奢副帝那置

蜜耆蘇帝那置

耶蜜耆帝那置

破知弥帝那置

畢梨帝吒帝那置

莎呵

誦呪十四遍黃色縷結作十四結痛
處繫

此陀羅尼力能令三千大千世界六
種震動其中衆生宿命罪垢纏裹縛
束處在幽隱聞此陀羅尼一音遙耳
悉得往生忉利天上有諸行人受持
讀誦書寫此陀羅尼者未發心者咸
使發心到堅固地先發心者入法流
水中八住齊階疾至佛地以此陀羅
尼力故一踊超過菩提樹下乃至佛
地坐於道場此三昧名金光明王定
覺悟群生踊出三界拔衆厄難超衆
群聖疾成佛道若有衆生欲修行此
陀羅尼者欲得現身四沙門果欲除
過去億百千劫障道五逆犯四重禁
現世除滅令無遺餘應當修行此陀
羅尼三七二十一日護持禁戒猶如
明珠一日一夜六時行道懺悔十方
淨潔洗浴著新淨衣用七色華三種
名香供養奉敬釋迦牟尼佛於舍利

塔前五體投地悔過自憤。尔時當誦此陀羅尼句八十遍。日日常尔乃至七日。一七日不得復至七日。乃至三七日。億百姦劫所有重罪悉滅無餘。十方諸佛放大光明來觸其身。是人尔時心意懽怡。猶如比丘得第三禪。尔時當有大梵天王釋提桓因四天王。王即時授與四沙門果。文殊師利菩薩所說陀羅尼名闍摩兒。晉言解衆生縛。現在病苦悉得消除。能却障道。拔三毒箭。九十八使漸漸消滅。度三有流。現身得道。

支不多捺帝 闍浮支捺帝

蘇車不支捺帝 祝耆不支捺帝 烏

蘇多支捺帝 娑遮不支捺帝 闍摩

賴長支捺帝 阿恕波賴長支捺帝

恕波帝捺帝 莎呵

誦呪三遍。結五色縷作二結。繫項

此陀羅尼四十二億諸佛所說。若諸行人有能書寫讀誦此陀羅尼者。現世當為千佛所護。此人命終不墮惡道。當生兜率天上面覩弥勒。又有衆生能修行此陀羅尼者。斷食七日。純

服牛乳中時一食更無雜食一日一夜六時懺悔十方佛前悔先所作億千姦劫所有重罪一時都盡分部破戒亦悉都盡五逆殃惡及一闍提殷重悔過悉得滅除於六時中一時十遍空閑淨室若在塔中此人心若淳厚我於今時當往其所此人以見我故心轉淳厚心淳厚故得見千佛手摩其頭即與授記宿世殃惡永滅無餘我虛空藏菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆晝寧晉言拔衆生苦三界挺特無比若有衆生迴波六趣無能救者我以救之令得脫難

阿那耆晝蘇 不梨帝耆晝蘇 若波晝耆晝蘇 畢梨帝那耆晝蘇 如波菟耆晝蘇 烏奢帝那耆晝蘇 若波晝耆晝蘇 阿若呼婆耆晝蘇 莎呵

誦呪五遍縷五色結作十四結繫兩手此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說我今已說欲護正法故度衆生故成諸行人德從万行故諸聲聞人未證果者今得果故令緣覺人度十

二因緣大河拯濟群萌故令諸菩薩
從初發心乃至十地願果成故說此
陀羅尼又此陀羅尼力能令三千大
千世界其中衆生處在幽隱及三塗
普聞此陀羅尼一運耳處得宿命智
乃至十四生悉得解脫若有善男子
善女人欲修行此陀羅尼者應當三
七二十一日淨自洗浴著新淨衣若
於制剎中若清淨地於夜後分明星
出時語此大時明星為我語虛空藏
菩薩如是三說除我根本罪如是三
說除我障道罪如是三說與我四沙
門果如是三說我於今時即往其所
住其人前受與四沙門果我誓當與
如是三說燒沉水香若夢得阿摩勒
果若得訶梨勒果若得頻婆果若毗
鹽勒果若杏等今時當勲精進若雞
子等若捲等今時即得明星出時誦
呪七遍若心好時誦七十遍虛空藏
菩薩常遊諸國為諸行人得從万行
是為得從万行

我觀世音菩薩欲說大陀羅尼名阿
那嚩不知究梨知那晉言大證濟普

及十方無邊衆生

法苑珠林卷第一 第三張 啓

烏奢帝那 耆那知帝那 不迦兜
帝那 那殊不梨帝那 阿摩殊不
梨帝那 烏奢呼呼吒帝那 耆浮
浮帝那 耆都畫帝那 若浮慕那
賴帝那 漚究那賴帝那 支波副
那賴帝那 閻浮浮賴帝那 莎呵
誦呪五遍五色纓結作二十四結繫項
此陀羅尼句乃是過去九十九億諸
佛所說九十九億諸佛為諸行人修
行六度者未發心者若諸聲聞人未
證果者若三千大千世界內諸神仙
人未發無上菩提心者皆使發心有
諸凡夫未得信心我以種子令生法
牙以此陀羅尼威神力故及我方便
威神力故令其所修悉得成辦及三
千大千世界內幽隱黑闇滯碍及三
塗衆生又聞我此陀羅尼者皆得拔
苦又諸菩薩未皆初住者令得初住次第令
得乃至十住已得皆初十住地者已得
此陀羅尼勢力故於一念頃直至佛
地二十二相八十種好自然成就若
聲聞人聞此陀羅尼一遙耳者讀誦書

寫修行此陀羅尼以質直心如法而住四沙門果不求而得以此陀羅尼力故三千大千世界山河石壁四大海水能令涌沸須弥山及鐵圍山令如微塵其中衆生有諸菩薩聲聞修行之者障道滯身患苦嬰身我志救之令得脫難令其所修悉得成辦若有衆生現世求所願者修行陀羅尼者於三七二十一日淨持戒地一日一夜六時行道燒衆名香散五色華懺悔十方自噴罪各從生死際至生死際自憤慚愧尔時三稱我觀世音菩薩燒香散華叩頭求哀悔過自憤億百千劫所有重罪於一念頃悉得消滅淨身口意尔時當誦此陀羅尼三七二十一遍日日六時從初一日乃至七日乃至三七二十一日其鉢根者未得初果者我於尔時授與初果第二第三乃至第四果隨其利鈍階差所應若諸菩薩欲趣證地滯身不進如法行者即得證地如前法同我今說此陀羅尼句三千大千世界內其中諸佛諸大菩薩釋梵四天王

諸神仙人及諸龍王皆悉證知大誓成就願果不虛真實如是

我救脫菩薩欲說大陀羅尼名阿那耆知羅晉言救諸病苦消衆毒藥拔濟衆生出於生死未度者度未安者安未得涅槃者令得涅槃此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我欲說之

陀摩賴帝 阿那婆賴帝 究支那帝

耆摩那帝 究吒婆賴多帝 阿耆摩

梨難帝 婆若不梨那烏奢欽帝

婆吒羅奢帝 烏蘇那婆賴帝 陀

摩賴帝 莎呵

誦呪三遍縷五色結作六結繫兩肩我今說此陀羅尼句時三千大千世界其中所有一切衆生所有罪垢殃惡重病以我法音聲震三千散入一切衆生毛孔六情諸根現在病苦鬱蒸毒氣及過去業諸結惱熱一切消盡令無遺餘又諸行人厭離三界欲求出要而不能得我當為設無量方便令其不求各得成辦如其國土有諸隣敵欲來侵陵我當救之令得脫

難尔時國王應當慚愧悔過自責歸
謝万民淨潔洗浴著新淨衣若高樓
上若宮殿中燒香散華札十方佛尔
時當三稱我名救脫菩薩我今歸依
如是三說尔時即當誦此陀羅尼三
七二十一遍隨其方面有賊來處尔
時當有八部鬼神雨沙礫石放大黑
風雷震霹靂猶如天崩震動天地尔
時怨賊自然退散我救脫菩薩拔濟
衆生神力如是

我拔陀和菩薩欲說大陀羅尼此陀
羅尼句乃是過去七十七億諸佛所
說我今欲說有陀羅尼名阿那耨置
盧晉言度脫衆生老病死苦及三塗
苦衆生現在病苦悉皆拯濟

阿那支波晝 求守羅波晝 支富
盧波晝 阿那蘇呵兜波晝 烏奢
欽波羅加波晝 耆復那波晝 呵若
呼帝奴波晝 耆摩浮梨帝那波晝
烏蘇帝樓波晝 耆波瞻波晝 阿
娑婆羅帝那波晝 呼娑都波晝
耆摩梨帝波晝 莎呵
誦呪五遍縷六色結作五結痛處繫

此呪能令地作水相水作地相風作火相火作風相三千世界作微塵相色作空相空作色相下至金剛際上至淨居天變為非色相若三千世界內有諸行人四大不調行道滯碍不調適我以金手摩其頂上授與湯藥令其所患消滅無餘行道進德四大輕便有諸衆生為宿業垢纏裹縛束在三界獄無復出要我時當以智慧火及禪定水燒燃洗澤令出三界以薩婆若膏漬潤令濕令生法牙拔其毒足咸各使發無上菩提道心若諸衆生於今現身欲求所願者欲求尊貴欲求聰明欲求穩持欲求智慧欲求見十方諸佛面對共語得受記莚欲見我跋陀和菩薩授與四沙門果欲得命終生兜率天上面見弥勒欲生他方淨佛國土現在佛前當書寫讀誦修行此陀羅尼當少欲知足淨持戒地常當慚愧修質直行於一日一夜六時之中精進不闕五辛酒肉不得過口如是精進一百一十四日內外明徹面對十方諸佛面對授

記善男子汝過如是若干劫數當得作佛國土如是弟子衆數壽命如是若聲聞人欲求四果者亦當如是修行此陀羅尼功用正等無異隨根刹鉢所證老別我跋陀和菩薩所說陀羅尼句神力如是誠諦不虛

我大勢至菩薩欲說大陀羅尼名阿那耨多羅三藐三菩提四毒箭令出三界

耆富吒那帝 阿輸波羅帝 耆晝盧波羅帝 阿輸多波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 喆故晝波羅帝 若牟耶波羅帝 莎呵

誦呪三遍縷三色結作三結繫頂

此陀羅尼呪七十七億諸佛所說我今說竟此陀羅尼力能令三千大千世界地皆振裂其中衆生自然踊出我時即以大力一時接取安置一處即以禪定清涼法水洗濯塵垢摩挲拂拭安慰其心譬如比立入第三禪然後我當隨根刹鉢應得阿耨多羅三藐三菩提者隨其階次悉皆給與若聲聞人應得四沙門果者次第

給與令滿其願有諸行人書寫讀誦
此陀羅尼句現在身中四百四病破
戒五逆及障道罪宿世微殃悉皆消
滅無有遺餘我大勢至菩薩威神力
故令此行人所修轉勝悉得成辦有
諸行人在所生處得宿命智百生千
生百千万億生通達無尋如視掌中
阿摩勒果欲得聞持旋持總持欲得
四辯說法無尋欲得佛十力四無所
畏欲得修佛三十二相八十種好速
得成辦欲得金剛三昧超過十地入
佛正位應當書寫讀誦修行此陀羅
尼晝夜六時曾不廢忘淨持戒地五
辛酒肉悉不食之少欲知足修質直
行此陀羅尼故無有非人能觸惱者
我時當與釋梵四天王往詣是人所
住之處安慰其心令其所修日日增廣
我得大勢菩薩欲說大陀羅尼名烏
蘇波置樓晉言救諸病苦拔濟群生
出於三界令諸行人得從万行

阿那耨置樓 波羅帝那耨置樓

若摩陀羅置耨耨置樓 阿輸陀羅耨耨
置樓 烏蘇波置那耨置樓 胡盧波

置那波置樓

遮波副波置樓

若無

梨置波置樓

者浮呼梨那波置樓

若無阿遮不梨帝那

莎呵

誦呪五遍縷三色結作三結繫項

此隨羅尼句乃是過去四十億恒河沙等諸佛所說我今已說此隨羅尼力能令十佛世界六種震動其中所有一切衆生以此隨羅尼法音光明入其毛孔塵勞垢集一切消除以我得大勢威神力故及以隨羅尼威神力故此諸衆生命終已後悉得往生兜率天上面覩弥勒若諸行人欲求解脫而為業障之所滯尋懈怠懶惰三業不懃我時即以智慧火禪定水燒然洗澤業垢障道令其惺悟皆使令發菩提之心有諸行人四大不調病苦殃身有能讀誦此隨羅尼者我時當與八部鬼神四大天王往是人所即時授與阿伽陀藥如意寶珠令無所乏是善男子善女人以我神力及隨羅尼力轉倍精進已精進故即得大果

我堅勇菩薩欲說大隨羅尼名阿那

耆置樓晉言救濟衆生出生死苦拯
濟三界貧窮衆生如寶掌菩薩亦如
國王解髻中明珠施與貧人猶如慈
父視子寶藏此陀羅尼力亦復如是
若無呼娑置樓 烏蘇多置 若無耆
置樓 烏蘇呼那置樓 若物殊置樓
毗梨帝那置樓 烏奢欽置樓 遮不
呼蘇多置樓 若無蜜多置樓 阿支
不置樓 毗梨帝那置樓 莎呵
誦呪三遍縷三色結作七結痛處繫
此陀羅尼句乃是過去七十七億諸
佛所說我今說之有諸國王其國土
境水旱不調穀米不登今時應當誦
此陀羅尼七十七遍三稱我名堅勇
菩薩我時當勅阿耨大龍婆伽羅龍
使諸小龍給足其水令國豐實若其
國內疫病流行有諸衆生病苦殃身
我時當往詣是人所隨其偏發療治
救濟有諸衆生乏於財物我當給施
令無所乏若諸國王欲求所願應當
修行此陀羅尼若在塔中若空閑地
淨潔洗浴著新淨衣七日七夜受持
八戒六時行道於一一時中七遍誦

此陀羅尼若其國王心淳厚者三日
三夜即得如願極到七日無不尅果
燒黑沉水香白栴檀香散五色花燃
胡麻油燈於月八日十四日十五日
是時三稱我名堅勇菩薩我時當與
天龍八部往是人所與其所願是人
若於夢中若惺悟心或得珍寶或見
白鳥或得果實余時當知即得所願
陀羅尼雜集卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施羅尼雜集卷第二

卷二

未詳撰者今附梁錄

釋摩男呪一首

阿難比丘呪一首

普賢菩薩呪一首

文殊師利菩薩呪一首

定自在王菩薩呪一首

妙眼菩薩呪一首

功德相嚴菩薩呪一首

善名稱菩薩呪一首

寶月光明菩薩呪一首

北辰菩薩妙見呪一首

太白仙人呪一首

熒惑仙人呪一首

大梵天王呪一首

大自在天王呪一首

化樂天王呪一首

兜率陀天王呪一首

炎摩天王呪一首

忉利天王呪一首

釋摩男呪

釋摩男今欲說神呪擁護諸衆生國

土虛弱事刀兵及殺賊疫病悉皆消滅所說大神呪功用力如是

曇無呼蘇兜流 曇蜜耆兜流

曇蜜卑梨兜耆副都兜流 莎呵

誦呪一遍八色縷結作四結繫兩脚此呪力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六反振動一佛境界悉能為之其中諸王統理民物不以節度故使隣國兵刀竟起天龍恚怒水旱不調國王今時憤已修德慈慧天下寬縱民物徵善捨惡寬饒衆生懺悔慚愧與民更始從今日夜万惡都息衆善普集天龍歡喜雨澤以時五穀成熟疫氣消滅王於今時日日三時應當讀誦此陀羅尼所願成熟真實不虛我釋摩男菩薩勸厲諸王

阿難比丘所說神呪

名支富敷梵語晉言生死長眠今得惺悟烏啄支富敷梵語晉言衆生五欲淤泥中卧提拔令出三界

卑梨帝囊支富敷梵語晉言衆生為無明貪欲瞋恚所中我今拔出此呪能令衆生心得解脫畢竟一乘不墮

小乘畢竟清淨圓滿具足有諸衆生
迷於大乘以呪力故還得決定猶如
濁水置諸神珠以珠力故水則湛然
此陀羅尼世分所及衆生蒙祐悉得
解脫此陀羅尼呪三千世界須弥山
王皆悉動搖不安其所帝釋天王驚
怖出宮是誰神變乃至如是諸龍王
宮皆悉震動慄慄不安如動花樹諸
龍驚走逃竄孔穴諸神仙人心悉腦
轉山山相搏不安其所四大海水為
之踊沸魚鱉龜鼉藏竄孔穴此大神
呪神力如是其有讀誦書寫竹帛此人
現身得佛光三昧能除七百七千億
劫生死重罪悉滅無餘阿難比丘說
此陀羅尼竟

普賢菩薩所說大神呪經

名支波啄 晉言安定 毗尼波啄

晉言斷結

烏蘇波啄 晉言生盡

此呪能令衆生心得解脫滅三病却
障道罪他方怨賊悉皆摧滅境內所
有怨家盜賊悉能攘之若行曠野惡
狩毒虫聞此陀羅尼句口噤不開今

此神呪乃是過去四十億諸佛所說
我今說之其有行此陀羅尼者願果
不虛今故略說

我文殊師利今欲說神呪拔濟衆生
除其煩惱欲本有呪名烏蘇吒晉言除
煩惱却我慢

句利句梨帝那 一 憂拙憂拙帝那

度吁度吁帝那 三 究吒究吒帝那 四

若蜜都若蜜都帝那 五

究吒吁究吒帝那 六 憂守憂守帝那 七

耶蜜若耶蜜若帝那 八 度吁吒究吒多 九

莎呵

誦呪三遍結纒作七結繫脚

是呪能令諸失心者還得正念滅
欲欠心得清涼除其我慢滅結使火
三毒垢障悉得消除若諸女人及善
男子精神處在無明重枷下久處於
生死不能得出要迴波生死流沒溺
蟪欲海莫能覺之者莫知求出要鳴
呼甚可傷若善男子善女人心得惺
悟還歇蟪欲應當與此陀羅尼令其
讀誦蟪欲之火漸漸消滅蟪欲滅已
慢心自滅慢心滅已其心則定其心

定已結使都滅結使滅已心得解脫
心解脫已即得道果是則名為大神
呪力誠諦不虛神力如是斷酒五辛
七七四十九日諸不淨肉悉不得食
若善男子行者九九八十一日若女
人行者七七四十九日復晝夜六時
懃心讀誦燒沉水白栴檀香散花供
養十方諸佛六時讀誦曾不廢忘日
數足已結使即滅其心泰然無復慙欲
我文殊師利菩薩今欲說大神呪消
諸精魅鬼并及姦邪盡道有呪名遍帝
兜橐晉言消衆生病淨其五藏六府
三焦以禪定水洗濯令淨

胡摩若帝晝一

胡蘇摩帝晝二

烏殊卑梨帝晝三

具殊蜜帝晝四

烏舍弥帝晝五

耆毗若帝晝六

烏睺殊帝晝七

蜜耆都帝晝八

具若烏蘇多帝晝九

維染蜜耆都

烏蘇多帝晝十

毗梨帝橐帝晝十一

莎呵

誦呪三遍結縷作七結繫脚

此大神呪能令行人心得清淨離諸
疾病心得解脫慧得解脫消衆毒藥

無衆惱患衆邪嫉魅悉皆消滅如為
一人衆多亦然應當讀誦極令通利
在在處處我為闍浮提諸衆生故結
此神呪治諸盡魅消衆毒藥當令流
布遍闍浮提末法衆生薄福所致莫
不為此衆邪所惱懃教讀誦普使令知
我定自在王菩薩今從妙樂世界來
為此娑婆世界五滓衆生故為除禪
定障拔其無明闇開其慧眼目賜其
禪定水蕩滌心垢障種以菩提牙漸
漸鬱茂長開三乘門示其果實相有
呪名耒稚兒晉言名照明却黑闇罪
除慧眼垢

若蜜帝都 一

烏殊那帝都 二

具若帝都 三

胡摩樓帝都 四

胡摩樓帝都 五

烏葉弥帝都 六

胡蘇富多帝都 七

烏耆弥帝都 八

胡耆那帝都 九

烏輸耒提帝都

沙呵

誦呪三遍縷五色結作三結繫脚

此大神呪勢分所及遍闍浮提若諸
行人欲修禪定或為天魔衆邪盡魅
之所惱者以魔惱故衆緣事起外惡

知識競來侵燒以侵燒故內惡復起
求名利養諂曲妬嫉憍慢貢高來集
其心行人今時應當自責我為不善
為魔所縛慚愧自責低頭愧耻諸佛
及衆聖我於往劫墮大地獄畜生餓
鬼迴波六趣數受生死今得人身鈍
根少智欲修禪定而不能得為諸結
使之所覆蔽我今寧當破身如塵終
不為此結使所蔽作是誓已五體投
地歸命十方現在諸佛多施阿伽度
阿羅呵三藐三佛施捨我過各滅除
我罪洗我慧眼令得明淨以慈悲水
蕩滌心垢照明我身內外清徹作是
悔已復更投地如是三返復起叩頭
悔已却坐淨身口已誦此神呪二十
一遍今時當三稱我名定自在王菩
薩悔過愆咎如是三說一心禪思於
一一時悔過自責隨其根利鈍億百
姦劫重惡之業障道黑闇衆邪蛊魅
天魔罪垢悉皆消滅無有遺餘我時
當與大菩薩衆往是人所隨根利鈍
示其證相我定自在王菩薩所說神
呪誠諦不虛神力如是

我妙眼菩薩今從日月燈明王佛國

來至此娑婆世界為大阿羅漢欲得
初禪三明六通今欲說神呪令其速
成辦除其習結垢并及微薄障淨其
天眼通宿命智習氣他心智明了未
來一切事國土之名号及以弟子衆
壽命劫多少及諸神通事耳根通徹
聽百佛世界事身能通飛行石山無
罣碍以滅度受想行漏盡今說竟有
神呪名漚耆波置盧晉言衆累都盡
具足三明及六神通及八解脫
民若婆呵帝盧一 烏蘇吒帝盧二
耶蜜帝盧三 烏蘇帝盧四
波支呵帝盧五 波蘇呵帝盧六
烏若蜜帝盧七 究晝帝盧八
莎呵

誦呪三遍縷三色結作六結繫項

此大神呪能令行人斷除習氣及障道
垢洗澤三明六通令淨應當誦誦極
令通利我功德相嚴菩薩今從阿彌
陀佛國來今說勸助遂成菩薩教以
巧妙方便遂成福德令速得初住具
諸相好故以美方便教令行之何等

美妙一者其德弘廣普慈衆生二者
蔭覆一切如母愛子不見其過三者
積德行善不計其勞四者精勤修習
捨惠精進轉以化人五者行十善行
轉教衆生六者持戒淨潔

猶如明珠內外明徹無有瑕塵七者
身口意業所出言教以慈悲為本八
者所作事業拯濟為先九者當以微
妙方便為衆說法和顏悅色不違其
意十者當遊諸國為大國師荷負衆
生苞含一切心無疲倦是名菩薩欲
登初住始發心時十大妙行如是十
十是名百福成一相好我今略說今
欲說呪令速成辦有呪名施摩盧具
恆晉言成就相好莊嚴功德斷除習
結滅障道垢

阿提施摩盧一

具多施摩盧二

支富施摩盧三

波畫施摩盧四

烏奢施摩盧五

耆蜜施摩盧六

烏吒施摩盧七

若弥施摩盧八

烏畫施摩盧九

胡蘇弥佉施摩盧十

波守波守施摩盧十一

溫周溫周帝施摩盧十二

波瘦波瘦帝陀摩盧

十三

今漆比今漆比呵摩盧

十四

耆毗兜耆毗兜陀摩盧

十五

莎呵

誦呪五遍結青綠二色纒結作三結繫腰
是呪能令行人莊嚴功德具諸相好
必登初住懃令讀誦極令通利晝夜
諷誦心莫暫捨轉教他人

我善名稱菩薩今從北方善寂月音
王佛國來到此娑婆世界佛法欲滅
人多造惡貪著利養更相是非無有
君目父子之義亦無師徒弟子之禮
五濁鼎沸三灾熾盛皆是前世不修
德行積習衆惡今得此身雖受人身
心似畜生羅刹鬼心人身畜心示同
人類哀哉大苦千載欲末其中或有
若一若兩行跡衆生耳今欲說呪以
救接之令其本行還得如初有呪名
雲若蜜兜晉言拔諸行人罪垢根本
摩洗拂拭令得鮮白

烏富波羅帝那一 殊求波羅帝那二

喻若蜜波羅帝三

烏瘦都四 支波都五

具若都六 耶蜜都七

莎呵

誦呪三遍纓黃白二色結作三結繫項
此大神呪猶如大蓋陰覆一切亦如
天雨潤澤一切亦如槁船運度一切
三界群萌無不蒙賴道俗殊異稟味
是一蒼生萬品會歸一空菩薩所以
摧方適化為於群品度脫之耳今說
此呪為行人故救濟拯拔令其速得
三乘聖果勅諸行人懃心讀誦誠諦
不虛寶月光明菩薩今欲說神呪除
諸禪定罪及去諸垢障五陰四大病
一切皆除却衆生無量劫不得修禪
定是故久流轉沒在生死海迴波生
死流莫能覺之者我愍此等故今欲
說神呪除其三毒垢拔其愚癡足照
以智慧鏡賜其禪定水生長菩提牙
令到涅槃岸有呪名烏耆晉言除禪
定垢却障道罪諸魔邪鬼悉能滅之
耆摩帝畫一 烏帝畫二
具若帝畫三 奢帝畫四
耶蜜帝畫五 烏耆帝畫六
莎呵

誦呪三遍縷黃紬二色結作八結繫

痛處

是呪能令諸失心者還得正念億百
姪劫所有重罪悉能摧滅無有遺餘
若有衆生欲修禪定心乱黑闇不見
境界煩惱數起睡眠所覆是人今時
應作是念我宿罪蔭蓋所覆應當慚
愧懺悔自責燃燈續明燒香散花供
養諸佛供養佛已別復供養我寶月
光明菩薩燃七支燈燒沉水香七日
七夜減省睡眠晝夜六時深自剋責
說悔先罪多陀阿伽度阿羅呵三藐
三佛陀知人見人明見弟子所犯罪
相及十方諸大菩薩釋梵四天王悉
皆證知明見我所犯罪相我今懺悔
亦悉證知願滅我罪今無遺餘於一
一時中懺悔已竟誦此神呪七遍乃
止誦七遍已默然而坐一心禪思如
是罪垢漸漸當除其心轉定境界明
了其利根者三日四日乃至七日即
得見我寶月光明菩薩除障滅罪授
果與之其鈍根者二十三七極鈍根者七
七四十九日乃得心定有得果者終

不虛過此大神呪其力如是我此辰
菩薩名曰妙見今欲說神呪擁護諸
國土所作甚奇特故名妙見處於閻
浮提衆星中軍勝神仙中之仙菩薩
之大將光目諸菩薩廣濟諸群生有
大神呪名胡熒波晉言擁護國土作
諸國王消灾却敵莫不由之

具伍帝屠蘇吒

阿若蜜吒二

烏都吒三

具耆吒四

波賴帝吒五

耶弥若吒六

烏都吒七

拘囉帝吒八

耆摩吒九

莎呵

誦呪五遍縷七色結痛處繫

此大神呪乃是過去四十恒河沙諸
佛所說我於過去從諸佛所得聞說
此大神呪力從是以來運七百劫住
閻浮提為大國師領四天下衆星中
王得最自在四天下中一切國事我
悉當之若諸人王不以正法任用目
下心無慚愧暴虐濁亂縱諸群目酷
虐百姓我能退之徵召賢能代其王
位若能慚愧改惡修善若能任善退

諸惡人其心弘廣普慈一切容受拯濟猶如槁舩苞含民物猶如父母國有賢能當徵召之敬賢尊聖如視父母王自躬身臨朝斷事不枉民物猶如明鏡若其國王能修是德改往修來悔先所作慚愧自責鄙悼慙各自悔責已當修三德一者恭敬三尊二者憐愍貧窮國土孤老當撫恤之三者於慈親中心常平等稱理怨枉不枉民物若能修行上來諸德我時當率諸大天王諸天帝釋伺命都尉天曹都尉除死定生滅罪增福益壽延壽白諸天曹差諸善神一千七百還衛國界守護國土除其災患滅其奸惡風雨順時榮米豐熟疫氣消除無諸強敵人民安樂稱王之德是王若能兼行讀誦此陀羅尼譬如轉輪聖王得如意寶珠是珠神氣消伏災禍我今以此大神呪力上來諸德若能辦之消災滅惡亦復如是當知是大神呪力如王寶珠亦復如是

我太白仙人今欲說神呪我是五通仙本修菩薩行五星中靈勝我於神

仙中神通光明勝統領四天下及諸
人天事國土災害變壽命延縮短陰
陽及運變圖書識記等玆偽質直事
攘災消玆惡其所盈縮者悉是我所
知我愍諸衆生今欲說神呪并護其
國土有呪名阿那吽盧晉言欲護
國土及閻浮提十方衆生故

波吒呼娑盧 一 閻摩呼娑盧 二

火摩毘呼娑盧 三 烏耆那呼娑盧 四

火弥呼娑盧 五 烏晝呼娑盧 六

具耆呵浮娑盧 七 胡若毘呼娑盧 八

莎呵

誦呪三遍纓二色黃白結作二結繫項
此大神呪乃是過去三恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所得聞是呪
從是以來已逕百劫所修功德於神
仙中無能及者內秘菩薩大乘戒行
外現神仙清妙法身菩薩六度諸波
羅蜜具足修資外現方便處神仙中
雖共和光不同其塵是名菩薩烏和
拘舍羅方便處身若閻浮提諸國王
等前身薄福處在末法微末善根得
為人王身無福力心闇少智復值五

淨鉢濁衆生辭如癡人破車遲牛欲
過嶮道甚難可過我見此已慈心憐
愍為度沒溺難苦衆生為欲携持令
得出難并濟其王遲牛之厄故我今
日說此神呪若其國王聞此語已心
生慚愧自知薄福改往修來發弘廣
心慈悲臨覆愍苦衆生忍惡修善不
狂民物建議正法任賢用智徵善退
惡與民更始其王若能修是諸德復
能讀誦此陀羅尼晝夜專念恒不廢
忘心王今時轉當聰辯志性和柔不
念諸惡諸天善神漸來親附增其智
慧益其神力以天護故轉當精進以
精進故我等諸天日月五星二十八
宿咸來擁護求願與願遣諸龍王給
其雨澤穀米豐熟疫氣消除諸灾消
滅善徵日生當知忘是大神呪力
我憐愍仙人今欲說神呪擁護諸國
土拔濟群生除其我慢心消滅諸非
奸穢鎮諸毒藥一切諸非法無不消伏
者我是五通仙消伏諸奸鬼一切國
土事世間之灾祥兵刀及疫氣飢饉
豐儉等鄰國惡心生大日欲謀反如

是諸灾禍我皆悉知之天子衰忌事
隱沒及覆蓋滅竿及增壽悉是我所
知欲得消灾者我亦能辦之却敵及
奸非我亦能擲之除却灾祥變一切
皆由我我於五星中聰明利智勝擅
疾機關辯神通猛利勝於四天下中
神通捷疾勝於我四天下無能及我
者是故我今日欲說大神呪名具吒
呼盧兜晉言擁護國土濟拔諸王難
消伏諸奸非療治衆生病穢禱及毒氣
呼都帝晝盧一 阿支不晝盧二
閻浮摩帝晝盧三 不梨帝橐帝晝
盧四 烏蘇兜帝晝盧五 具帝帝
晝盧六 耶摩蜜耆帝晝盧七
烏奢不梨帝晝盧八 究守波帝晝
盧九 莎呵

誦呪三遍縷一色緋結作七結痛處繫
此大神呪能令諸國王等及諸國土悉
皆安隱消灾攘禍莫不由是一切行
人及疾病者悉應讀誦皆令通利若
欲修行陀羅尼者一者斷酒二者斷
肉三者斷辛於三七日中香湯澡浴
著新淨衣若於塔中若空靜處安置

佛像燒香散華離衆懺悔於六時中
懃心讀誦懺悔十方慚愧自責淨身
口已應當讀誦於一一時中三七二
十一遍誦已默然專心念我熒惑仙
人五住菩薩我今歸依如是三說如
是說已默然而坐我於今時當往其
所令其所未皆得成辦亦當授與如
意寶珠滅結使火國土災祥豐儉疫
氣皆悉攘之當知是此大神呪力
我大梵天王欲說大陀羅尼以護衆
生有陀羅尼呼盧鉢都晉言治衆生
病覆育三界濟諸貧窮

閻摩呬蘇都 一 伊波都 二

閻摩呬蘇都 三 摩闍蜜呼蘇都 四

優波帝那呼蘇都 五 莎呵

誦呪三遍縷二色綰緣結作七結繫
兩乳

此大神呪乃是過去諸佛所說我今
懃念諸衆生故為令解脫我濟三界
勤苦本故為欲弘廣佛正法故慈念
衆生猶如慈父此陀羅尼神力盡一
日月所照之處四天下中無不蒙賴
此陀羅尼力能使四海踊沸須弥山

碎如微塵及七寶山四大海水江河
淮瀆入一毛孔四天下中悉能為之
若諸國土疫病劫起其王今時應當
精進七日七夜受持八戒應當淨心
六時行道為萬民故調伏其心勅其
境內一切人民以慈悲勸令行十善
其王今時於宮殿內燃百千燈以救
民命請召十方諸大菩薩梵釋四天
三自歸依叩頭求哀十方諸佛大菩
薩衆釋梵四天王諸來大士救我民
命如是三說如是說已當誦此陀羅
尼三七二十一遍誦此陀羅尼已王
與群臣夫人嫫女默然而坐禪思一
心我大梵天王今時當與梵衆釋衆
四天大王諸大龍王八部鬼神飲其
毒氣悉得消除王於今時於禪思中
得見我身大梵天王釋提桓因四天
大王已見我故倍復精進已精進故
其國土境舊住鬼神惱人民者我又
當遣四天大王駈令出界以我大梵
天王慈悲力故其國土境悉得安隱
我大自在天王今欲說神呪有陀羅
尼名呵利樓晉言拔衆生苦濟衆厄難

阿耨婆梨樓

一

毗梨帝那婆梨樓二

遮婆畫婆梨樓

三

弥梨帝那婆梨樓

殊訶兜

五

支波畫

六

莎呵

誦呪三遍一縱綠色結作四結繫項
是呪乃是過去十萬億諸佛所說此
陀羅尼威神力故四天下中盡一日
月所照之處能為光明貧窮者能施
寶藏盲冥衆生施其慧眼病苦之者
與法藥療治若諸衆生欲求三乘聖
果者我能佐助令得成辦若在幽隱
受三塗苦以此陀羅尼力三塗命終
生忉利天若諸行人書寫讀誦此陀
羅尼者得宿命智慧憶十四生事來
今往古如現目前欲修禪定者陰蓋
所覆者當誦此陀羅尼其心則定睡
眠還除欲修學問者其心散亂不能
專一觸事滯尋不得義味當修行此
陀羅尼欲得聞持者當修行陀羅尼
欲得十方諸佛所說大菩薩所說大
天王所說一聞歷耳恒持不忘即得
義理百千義理自然現前持而不忘
應當讀誦此陀羅尼晝夜六時恒不
廢忘精勤修習助佛道法是人余時

當於夢中即得見我大自在天王坐
白蓮華臺往是人所其人已見我故
心大歡喜我時授與如意寶珠以珠
力故所願自在百千諸佛當隨護助
此大陀羅尼神力如是

我化樂天王欲說大陀羅尼名阿那
耆當盧晉言法忍柔順法忍堪任荷
負三界衆生譬如大海其量難知我
天王心亦復如是若能救接漂流衆
生度三界海

那耆當盧一 憂多羅當盧二

龍若呼波當盧三 憂耨入當盧四

達摩耆當盧五 毗梨帝那當盧六

憂殊智當盧七 莎呵

誦呪三遍五色纒結作一結繫頂

此大神呪乃是過去百千萬億諸佛
所談愍念衆生故今欲說之此大神
呪勢分所及三天下中唯鬱單越獨
不得聞力所至處其中衆生三種毒
箭自然拔出得音響慈法音志明入
毛孔中所有鬱蒸三垢重罪自然踊
出此諸衆生命絕已後悉得往生忉
利天上若諸行人三垢覆蔽久處生

死纏綿難解為業垢河之所漂流我
時當乘大乘法船牢接救拔以智慧
火燒其結使以禪定水洗澤令淨以
烏和句舍羅拂拭摩搓教以六度布
以四禪令出三界若諸行人欲得今
身欲得音響忍欲得柔順忍欲得無
生忍當修行此陀羅尼淨持戒地減
省睡眠忍辱柔和少諸緣務心意質
直見修功德者讚嘆其得見貧窮者
及疾病者慈心憐愍如已無異如是
修行調其心已復欲增上果所願者
當於三七二十一日遭中一食白食
蘇酪得食若鮮潔處在塔中六時行
道於一一時中禮十方佛懺悔宿罪
燒衆名香散華供養栴檀薰陸諸雜
花香三稱我名化樂天王我是五住
菩薩今時於一一時中誦此陀羅尼
二十一遍從初一日乃至七日極鉗
根者三七二十一日我於今時住是
人所隨根利鉗授與法忍應得音響
忍者授與諸音響忍應得柔順忍者
授與柔順忍應得無生法忍者授與
無生法忍悉授與之真實不虛

我兒率陀天王欲說大陀羅尼名者
蜜暑蘇兜晉言救諸病苦賑給貧窮
令諸行人速得二乘聖果如天降雨
令諸農夫多收菓實

支畢度蘇兜一 民若度蘇兜二

畢梨帝那蘇兜三 阿支都鄙那度蘇兜

那度蘇兜五 究吒呼度蘇兜六

若富那度蘇兜七

烏兜莎呵兜度蘇兜八 蜜若無度

蘇兜九 莎呵

誦呪六遍縷五色結作三結繫兩手
此大神呪力能令此閻浮提所有地
種碎如微塵弗婆提瞿耶及悉能為
之海水枯涸須弥山崩令如微塵復
能還復如本無異令諸行人諸結重
病塵勞垢習為渴愛河之所漂流沒
溺生死無能覺者我今神呪力牢接
救拔令出三界以大乘河滅結使火
禪定膏油潤漬令濕種種殖無上菩提
根牙令諸衆生收諸菓實此陀羅尼
力亦復如是若諸衆生現身欲修此
陀羅尼得宿命智濟四百生未來世
事亦四百生悉能知之現在世事知

他人心所緣識境界天文地理圖書
識記知諸衆生死此生彼至四百生
悉能知之應當受持讀誦此陀羅尼
應當精進淨持戒地少欲知足修質
直心晝夜六時少其睡眠精進修之
節食少語乃至六年畢得剋果先得
宿命智次得無生智後得他心智心來
今往古未然之事靡不通達得此智
已陀羅尼力故得智慧如五住菩薩
無有異也

我炎摩天王今欲說大神呪名求位
貼蘇多晉言美妙音聲

波置呼盧多一 烏吒句呼盧多二

耶無呼盧多三 不梨帝那呼盧多四

烏奢副呼盧多五 莎呵

誦呪三遍縷五色結作五結繫頂

是名異法性海美妙音聲此大神呪
乃是過去十恒河沙等諸佛所說是
呪能令小千世界悉皆振動其中衆
生以大神呪威神力故三毒病惱纏
勞垢習自然踊出法音光明從毛孔
入鬱蒸之熱自然清涼小千世界其
中衆生聞此陀羅尼美妙音聲和雅

柔軟有得音響忍者有得柔順忍者
有得大無生法忍者有能堪任久住
度衆生者有得畢法性海四辯無尋
者有得大持持神通自在常遊諸國
以美好音聲而為衆生演說法要悉
是大神呪威神力故能辦此事

我初利天王愍念衆生故欲說大神
呪名胡蘇兜那晉言去除垢穢慈悲
拯濟拔衆生苦

支不帝梨那一 阿支不帝梨那二

弥耆帝梨那三 烏蘇帝梨那四

若副多帝梨那五 駁蘇帝梨那六

莎呵

誦呪三遍白色縷結作六結繫項

此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我初利天王以大神呪力於四
天下中得大神力觸事無違晝日月
所照之處悉能為之衆生等壽命帝
王暴虐兵刃殺賊飢饉疾疫大臣宰
相佞諂不忠國家喪忌星宿失度雨
澤不時晚雨早霜比丘懈怠三業不
懃故使世界三灾並起若其國王放
逸著樂縱諸群臣貪濁自恣多取民

物枉煞無辜民怨天怒故使國界兵
刀競起有諍奪之心行此惡行欲求
長生終不可得若其國王心生慚愧
悔過自責虛資万民空頑不及謙下
自卑惠下利民退惡任善尊聖敬德
拯濟貧窮如其國王改往修來遵修
此德可得長生延年益壽復能讀誦
此施羅及修行信順上來所說諸惡
灾怙惡得消滅無有遺餘

施羅及雜集卷第二

癸卯歲高麗國大歲都監奉
勅彫造

陀羅尼雜集卷第三

啓

未詳撰者今附梁錄

摩醯首羅天王呪一首

八臂那羅延天呪一首

大功德天呪一首

八龍王呪八首

并諸菩薩天王龍王發願說偈

摩醯首羅天王呪

我摩醯首羅天王今欲說神呪愍念諸衆生為除苦本除其我慢心令脩忍辱行有呪名拘多吒呪晉言慈悲忍辱

殊呼多一 烏耆多二 句多吒三

烏蘇蜜多四 提梨帝吒五 若蜜殊吒六

句喻吒七 烏蘇蜜耆吒八

句那吒九 耶蜜耆吒十 烏蘇帝

梨吒十一 莎呵十二

誦呪五遍縷一色青結作十二結繫兩手此大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說又我過去從諸佛所得聞說此大神呪名從是已來神通自在遍領三千大千世界一切鬼王皆悉屬我我有神力悉能摧伏我今說此陀羅

足呪如王解結明珠與人譬如強力
轉輪聖王威勢自在無有前敵未摧
伏者力能摧伏已調伏者增加守護
所須之物令無所乏時轉輪王威伏
百姓復能養育增加守護猶如慈父
等無有異我今大摩醯首羅天王神
力自在亦復如是典領三千大千世
界鬼神諸王養育守護亦復如是摧
伏外道及諸邪見悉令靡伏安住正
法復以神通遊騰十方遊諸佛國住
佛揚化守護正法亦復如是我今以
此大神呪力六道化身度脫衆生現
作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見內修菩
薩清淨戒行久以得處法流水中八
住齊限功勳成就當知皆是大神呪
力其諸行人欲得現世離衆患難欲
護正法欲得安隱欲得國土無諸灾
疫豐實安樂其王應當勤心讀誦研
精修習此陀羅尼亦當勸厲后妃嫔
女諸王子等勤心修習晝夜讀誦極
令通利於月八日十四日十五日離
常住處在空靖地淨潔洗浴妙香塗
身著新淨衣於夜後分明星出時燒

香散五色妙花三種名香供養十方
佛已然後三稱我名摩醯首羅大天
王滿我所願如是三說令我所求皆
得吉祥作是願已默然而坐我於尔
時當往其所王於尔時即當誦此陀
羅尼呪二十一遍默然而坐其王尔
時若於夢中若惺悟心得見我身在
虛空中處白蓮華甚放大光明照觸
王身王見光已即得清淨解脫無垢
光三昧得是三昧已心大歡喜心歡
喜故所願悉得我時當遣八部鬼神
守護國土國界清夷無諸災橫當知
是此大神呪力

八解那羅延今欲說神呪名阿波盧
耆兜帝梨置晉言護助佛法消諸
惡摧滅邪見建立法幢

度呵兜一 支波兜二 若勾兜三

波羅帝兜四 度呵兜五 究吒兜六

阿耆勿兜七 耶蜜兜八 究吒兜九

度呵兜十 莎呵

誦呪五遍纓青一色結作四結繫項
此大神呪乃是過去八恒河沙諸佛
所說我於過去從諸佛所聞是神呪

是故今日得此奇特威猛神力神通
無尋三界奇挺人無等雙移山住流
手轉日月能接須弥擲置他方還置
本處令此四天王帝釋諸天都不覺
知令此須弥入芥子中四天王宮初
利諸天悉皆不知已之所入令四天
下洲合為一洲各還本處如本無異
其中衆生不知往來神通自在遊騰
十方歷事諸佛守護正法當知皆是
大陀羅尼力若諸國土諸人王等欲
護己身及國土者是王應當建立佛
法當修十德何等為十一者以慈悲
心養育民物二者悲親平等心無憎
愛三者治國正法不在民物四者退
惡任善識賢別愚五者謙下自卑不
輕賢士六者有來求者不違其意隨
其所欲悉皆給與七者於三寶所其
心純厚八者拯濟貧窮愍諸孤老九
者國有賢士當徵召之十者普慈人
民捨恨念舊猶如慈父愛念其子溫
潤清流若諸人王能行是德當知是
王諸佛所讚我等諸天亦讚是王不
令隣敵來侵是界有諸善人福德賢

士皆集其國雨澤順時不被灾霜人民安樂惡龍攝毒無病苦者是王若能修十善德復能兼誦此施羅尼專念在心而不廢忘常於月八日十四日十五日於正殿上若高樓上香湯沐浴著新染衣正東而坐日未出時燒香散花供養十方諸佛然後礼我八臂那羅延天王神力自在令我所求皆得如願尔時即誦此施羅尼二七遍已默然而坐經一食頃我於尔時當往其所住虛空中身出光明照觸王身其王尔時見光明已轉復精進以精進故所求皆得隨其所願無不剋獲當知此皆是大神呪力我大功德天王今欲說神呪名兜樓呼帝盧晉言護助正法愍苦衆生

耆摩羅呼帝盧 烏晝呼帝盧
句呼那呼帝盧 若蜜耆帝盧

莎呵

誦呪三遍縷六色結作六結繫項是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於過去從諸佛所得此神呪今得此身端政殊妙光明照耀諸天

中勝神智通達靡所不知得他心智
來今往古如在目前得宿命通具足
三明八解脫事亦悉備足功德備舉
如初住菩薩等無有異為度衆生現
作天女見諸衆生迴波六趣沒溺苦
海無能覺者我今愍此諸衆生故以
此神呪欲擁護之若諸行人欲求所
願病者求差貧者求富賤者求貴若
諸國王惡賊侵境雨澤不時所種不
収疫病流行今時應當勤心讀誦修
行此陀羅尼七日七夜六時不廢燒
香散花供養十方諸佛供養佛已為
我大功德天敷好妙坐以三種妙華
莊嚴此坐赤白紫色三種妙漿蒲桃
石蜜安石榴漿以待於我若在塔中
若於靜室於一一時中勤心讀誦此
大神呪七遍乃止默然而坐我時當
與天衆龍衆往是人所受其供養受
供養已與其所願是人今時若於夢
中若惺悟心即得見我大功德天威
顏相貌光明特見已歡喜轉復精
進已精進故所求皆得當知是此大
神呪力

我難陀龍王欲說一頭陀羅尼名者
那臧置晉言護諸衆生拔其四毒箭
若不帝梨那 伊帝帝梨那
伊無帝梨那 若盡令帝梨那
伊不帝梨那 耆呼吒帝那
莎呵

誦呪五遍黃色縷結作六結繫項
此大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我難陀龍王已得大神呪力故
常遊諸國十方佛前神通自在無有
罣碍諸佛所說悉能持持為衆生說
如聞而行拔其毒足補智慧膏以薩
婆若水洗除垢穢拂拭摩搓令心調
淨我難陀龍王常遊諸國觀察衆生
有病苦者隨其偏發療治救濟令得
脫難乃至於王後宮變為女身為諸
女人演說法要女人姿態多諸過惡
皆使令發菩提之心厭惡女身皆因
此大神呪力得階十地六道和光現
龍王身雖示龍身不同其塵當知悉
是大神呪力日誦七遍煩惱結使悉
得消除現在病苦悉得消滅欲得如
上所說大智慧方便自利利人勤修

讀誦此大神呪誠諦不虛

我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼名

陀摩羅提晉言守護國土滿衆生願

阿支不陀摩羅提 烏蘇兜那陀摩

羅提 破殊呵陀摩羅提 烏蘇兜

那陀摩羅提 若蜜耆陀摩羅提

烏蘇呵陀摩羅提 置耆呼奴陀摩

羅提 支兜梨那陀摩羅提 莎呵

誦呪五遍縷七色結作十四結繫頂

此大神呪乃是過去九十九億諸佛

所說我於過去值遇諸佛從諸佛所

得此陀羅尼有大神力神通自在常

遊諸國度脫衆生在所國土若諸國

王欲以正法治國土者以天位治世

不枉人物欲得國家無諸灾禍欲得

鄰敵不生惡念國王今時應當深心

敬重三寶恩慧貧窮謙敬仁義恩德

普覆尊聖敬德退惡任善謙敬理信

其如國王行此德者十方諸佛常隨

護念釋梵四天王等龍王當隨護助

為消灾害滿其所願求願與願不違

其意是王今時欲滿願故應當讀誦

此陀羅尼於宮殿內若正殿上於月

八日十四日十五日日未出時正南而坐香湯澡浴著淨潔衣於其國內諸人民等及諸鄰國起慈悲心憐愍之心今時應當誦此陀羅尼二十一遍燒殊妙香栴檀沉水及薰陸香散七色華先當供養十方諸佛釋迦如來應正遍知諸大菩薩天龍八部然後三稱我名婆難陀龍王燒香供養滿我所願如是三說我時當與天龍八部隨其所願即得當與之是王今時即滿所願云何當知得果其願若於夢中若惺悟時見白龍鳥及白蓮花在虛空中當前而住當知今時即得所願

我娑伽羅龍王今欲說神呪名阿那耨置盧晉言普雨法雨於四天下中無不蒙潤除諸衆生熱渴諸渴乏者今得豐足
烏舍都波梨那 奢摩都呼那
蘇耆密都呼那 阿支不奴都呼那
烏啄呵都呼那 卑梨帝那都呼那
溫耆不都呼那 莎呵
誦呪三遍駝毛纒結作八結繫頂

是大神呪乃是過去十恒河沙諸佛
所說我姿伽羅龍王於七百阿僧祇
劫已來常修行此陀羅尼以是之故
於諸龍王軍上寂勝端正殊妙神通
自在能以神力聲振三千極佛境界
無不蒙益一四天下小千世界四天
下中三千大千世界無不蒙潤慈悲
普覆等雨法雨能令衆生增長鞠育
菩提根牙若諸衆生處在三惡三垢
覆蔽為開慧眼令觀光明若諸國王
渴乏須雨我能給足令其豐實四天
下中普皆令等而其國王欲得豐實
無他怨賊欲來侵境於其國內熾然
正法恩惠普覆斷理怨枉賑諸貧窮
有孤老者生憐愍心若其國王能行
是德十方諸佛諸大菩薩釋梵四天
王天龍鬼神常隨護助求願與願無
不獲果王於今時應當修行此陀羅
尼於淨潔處離大憤肉於七日中不
食酒肉五辛白淨素食蘇酪聽食香
湯洗浴著白淨衣七日七夜受持八
戒燒衆名香栴檀沉水及薰陸香散
五色華供養十方諸佛我釋迦如來

應正遍知。今時應當三稱我名。娑伽羅龍王即便誦呪二七遍。於六時中。從初一日國王。今時心轉淳厚。一日二日。乃至七日。便見我身在其前住。若白龍鳥像。若轉輪聖王像。隨其所求。能滿其願。為除宿罪。令得道果。我和修吉龍王。今欲說神呪名。支富提梨那。晉言愍苦衆生。令出三界。憂波支兜那。如波帝支兜那。蜜若兜支兜那。提梨帝那支兜那。烏蘇欽帝支兜那。莎呵。

誦呪三遍。殺歷毛。纒結作十四結。繫項。此大神呪。乃是過去八恒河沙諸佛。所說我於過去。從諸佛所得。此陀羅尼。句不與諸龍同。其事業常遊諸國。修菩薩行。面覩諸佛。諮受教誨。愍念衆生。佐佛化愚。常以正法攝持。守護於生死海。拔濟令出身。為大船口。為法槁心。為大海出慈悲水。溉灌衆生。枯槁福田。忘令生長。菩提根牙。我所饒益。其喻如是。若諸國王。欲求所願。欲令其國豐實安樂。欲令無有他方。怨賊。欲使國土無諸疫病。怨家讎對。

自然殊滅衆官承法不復憫人其王
尔時於其國內熾然正法率諸群臣
以正法教溫良恭儉孝養父母慈悲
憐愍孤窮衆生躬自廻駕供養三寶
於三寶所不生疑悔生父母師長想
朋友知識想於身命財生不堅想我
及國土如幻如化愍傷衆生如視赤
子若其國王能修是德復能讀誦此
陀羅尼於月八日十四日十五日淨
潔洗浴著新淨衣於正殿上若高樓
上正東而坐日未出時散三色花三
種名香栴檀沉水薰陸香等供養十
方佛已應當為我和修吉龍王敷置
法坐正南而坐以青氍毹覆我座上三
種花三種漿蒲桃石蜜安石榴漿燒
黑沉木以待於我其王尔時正東而
坐叉手合掌誦此陀羅尼二十一遍
誦呪已訖其王即出與諸群臣默然
而坐我和修吉龍王當與諸天龍神
八部八万四千到是王所於虛空中
默然而受其王供養王於尔時若於
夢中惺悟心得見我身如轉輪聖王
七寶侍從見已歡喜轉更精進以精

進故我及天龍八部鬼神便當勤心
守其國土求願與願不違其意真誠
如是

我德又伽龍王我欲說神呪度脫諸
衆生有呪名蘇富羅秦言度脫衆生
阿佉帝耆晝 文富屠蘇羅耆蜜耆
晝 烏脯都呵晝 卑梨那耆毗若
蜜烏都晝 莎呵
誦呪五遍縷紩白二色結作十二結
繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛
所說是呪能令諸失心者還得正念
度五逆津獲諸神通具足三明超出
三界獨步無畏我於往古從諸佛所
得聞讀誦此大神呪雖現龍身而無
龍業遊諸佛國修菩薩行遊騰十方
度脫衆生出生死海迴波六趣志能
救接扶持將到涅槃岸又我過去
於閻浮提作國王女王於今時國土
徧狹人民單索恒畏怨敵來侵其境
又復薄福水旱不調穀米勇貴人民
飢饉我於今時在宮殿內父王今時
愁憂不樂語諸群臣當設何計令國

豐實人民還復群目。今時默無答者。我時見父愁憂。如是我念過去曾從諸佛受持讀誦。此大神呪。是神呪力。譬如大蓋能覆三千。况此一國。普雨法雨。無不蒙益。枯木石山。皆能生花。強者能伏弱。弱者能佐作。是念已。即詣王所。禮覲問訊。問王所憂。王時答我。非汝所知。我時答王。有智慧者。不問男女行之。則是王時歡喜言說之。我時答王。我念過去九十九億諸佛。所說大神呪。王設其功力。如上所說。王於今時。躬自讀誦。精誠剋厲。七日七夜。受持八戒。六時不廢。於一一時中。懺悔十方。散七色花。燒三種名香。一時二七遍誦。王於今時。悔過自責。薄福不肖。謬得為王。孤負天下。慚愧自責。以慚愧故。十方諸佛。大菩薩衆。釋梵四天王。八部鬼神。諸大龍王。風伯雨師。皆悉來集。至其國界。雨大法雨。枯木石山。枯泉河井。悉皆盈滿。先逃人民。還其本土。他國人民。聞國豐實。亦來投歸。今時隣敵。悉來歸伏。拜為大王。八方靡伏。遂致太平。我念往

古大神呪力神通自在乃致如是若
諸人王欲求所願皆應如是修行此德
阿那婆達多龍王今欲說神呪名婆
差盧晉言美音讚嘆三寶長衆生信
擁護正法震大法雷 生長衆生誓
提根牙鞠育我成就令得成辦悉皆
令得無上佛果

支波晝提梨那 阿若盧波晝提梨那
和婆盧波晝提梨那 阿那盧波晝提

梨那 阿支不提梨耶 若蜜耆耶

兜提梨那 胡蘇波吒兜提梨那

蘇副蜜耆阿支副烏奢支 莎呵

誦呪三遍縷青黃二色結作六結繫項
此大神呪乃是過去七十七億諸佛
所說是呪能令諸失心者還得正念
無智慧者令得智慧無辯才者令得
辯才無陀羅尼者令得陀羅尼狂者
得正痊者況其舌根乃至七日還得
能語目暗者呪其眼根三七二十一
日日出時病者東向坐心念口言
令我眼根隨日而生呪師令時日日
呪之一日三呪日出時日正中時
日欲入時乃至三七二十一日眼根

還生遂還得眼若諸衆生手脚癱瘓
呪已還復如本無異有諸比丘慳怠
不勤觸事滯尋闇鈍臺薈為諸罪垢
之所覆蔽當知是人曾於過去或煞
父母或煞和上阿闍梨或煞發心於
菩薩真人阿羅漢或煞時君國政破
塔壞僧此人或曾於大衆中作大妄
語輕毀衆僧或時在俗輕秤小斗欺
劫百姓見孤窮者輕毀凌蔑為子不
孝為目不忠見人行善輕毀憎嫉見
諸惡人防護佐助造此衆惡自經其
身其人命終入阿鼻獄動經劫數罪
畢乃出還得為人諸根闇鈍示同人
類如是罪人若得值遇善知識者得
聞說此陀羅尼一經耳者復能讀誦
修行通利慚愧自責悔先罪各謙敬
自卑敬諸比丘孝順父母恭敬師長
耆舊宿長生謙敬心受語和順鄙掉
自卑慚愧低頭或時諸人施與飲食
當持此食色香美味施與諸佛和上
阿闍梨我之鄙惡不消此食餘殊摩
思我能敢受施衣裳湯藥亦復如是
不自高身卑下他人恒自改悔無數

劫罪勤心讀誦此陀羅尼於四十八日在空閑處六時行道供養禮拜十方諸佛於一一時中七遍誦此陀羅尼精誠改悔莫生疲厭散五色華三種名香栴檀沉水及薰陸香滿四十八日已罪垢滅盡無有遺餘隨其前世根有利鈍其利根者即得道果第二第三終不能得阿羅漢果其根鈍者正得滅罪不墮地獄我今所說饒益衆生分別罪福令其惺悟善惡報應是名護法美妙功德今已說竟摩那斯龍王今欲說呪名陀摩叉帝晉言為護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難

陀無梨陀尼帝

阿支晝尼梨帝

毗梨帝那尼梨帝

烏支晝尼梨帝

胡梨帝那

尼梨帝

莎呵

誦呪三遍白疊纒結作七結繫項

是大神呪乃是過去七恒河沙諸佛所說我於往昔在閻浮提作大國王十六小國皆悉屬我我有威猛大策謀力降伏諸國三十六國悉來屬我我時得病命垂欲終薄福少男正有

三子取大太子闔銑少智中者廷弱其取小子聰明勇詰博學多聞策謀威勇見我欲終恙皆來集一万大目亦恙來集一万夫人亦恙來集王時欲終語諸群目言我三子中誰中為王諸群目言任大王意王時答言不應任我我去之後治國之法霸王之事汝等當知去何任我諸目咸言善我大王慈悲臨覆心無憎愛一万大目同聲唱言第三王子堪任為王一万大目言已辭退時王正殿身體疲態語諸子言我今欲卧第三王子抱父王頭中者捉脚第一王子捉父王手時王仰卧即便命終群目聞之號哭來集一万夫人亦恙號哭舉身投地第三王子見父背喪呼號懊惱自投於地良久乃蘇第一太子默然而坐第二王子坐啼脚頭諸群目言諸王子等相貌有異有一大目是王叔父大王在時恒以國事付此大目宰相念言大王在時恒以國事付囑於我今此王子意志有異我宜問之即前問言今王背喪諸群目等皆悉已集父子

之情不應如是默然而坐而不涕泣
王子答言我與父王都無因緣第三
王子獨是王子我等二人猶如賓客
暫來相過大目答言不應如是國是
汝有非兄則弟第三王子嘿吽悅轉
前抱兄足我小幼稚不應為王願兄
臨顧紹父王位兄時答言父王臨終
告勅於汝我徒先生不見告勅是父
王過非汝慙各我等二人且當入山
精誠剋厲求神仙道言已即去精誠
不久獲得五通移山住流手拋日月
第三王子整送父訖得紹王位統領
諸國四十八年其後漸漸貪濁心起
人民厭賤諸小國王及諸群臣咸皆
思念山中神仙無貪之性乃得為仙
我等往昔咸皆愚癡聰聖王子以為
愚癡貪濁王子以為賢聖作是念已
咸相謂言我等諸人當共入山勸請
神仙以為大王兼有神化威伏諸國
作是念已一万大目皆共入山推覓
求索會遇見之一万大目拜觀問訊
神仙尊者我等頑愚不識正真為此
貪王之所惱亂人民逃迸國將空虛

唯願尊仙垂顧留盼慈悲普覆令國
還復仙人答言我無是事諸君答言
實不得止仙人答言我寧以死終不
戀國還為人王一万大君咸相謂言
我若返國亦皆當死貪王所煞不如
住此求道神仙飲水食菓清閑寂漠
精誠不久皆獲五通飛騰清虛靡不
周遍尔時貪王心生慙愧即捨王位
出家學道開父王藏欲大有施見一
金積七處印印之以手開積得陀羅
尼是過去諸佛所說如前無異得陀
羅尼已開父王藏著四衢道頭恣其
人民擔負而去我於尔時得此陀羅
尼已即入靜室七日七夜精勤修習
漏盡意解即獲五通尔時國王福德
少故隣國侵境風雨不時人民飢餓
是時國王即請比丘以為國師共我
治化比丘是時即受其請愍衆生故
為作國師教其國王治化正法不貪
為本慈悲為性賞善罰惡尊敬道德
慈愍人民如覩赤子尔時教王此陀
羅尼句王於尔時精誠至故七日七
夜精進不懈已精進故十方諸佛諸

大菩薩釋梵四天王二十八部諸大鬼神諸大龍王擁護國土集其國界雨澤時節穀米豐熟人民安樂已安樂故諸小國土皆悉歸屬當知皆是大神呪力威神乃今若諸國王於釋迦牟尼佛千載末頭欲求所願亦應如是古者國王等無有異

我遍波羅龍王今欲說神呪名伊提妬摩晉言稱衆生心不違其意譬如大海七珍具足取者皆得其不取者非龍王各

烏都胡盧都 支波都 宿佉都

耆摩都 烏吒都 若蜜耆都

畢梨帝那都 烏蘇都 莎呵

誦呪三遍縷紅白二色結作八結繫項此大神呪乃是過去二十恒河沙諸佛所說我從諸佛得此陀羅尼從是已來百阿僧祇劫有大神力神通自在遊騰十方歷事諸佛常以愛語軟語利益同事調伏衆生於諸衆生猶如慈父心意寬弘猶如大海含受衆生無所不苞堪任荷負無量重擔愍苦衆生施其安隱若諸衆生來求索

者隨其所願不逆其意求官職者令
得職爵求大富者施其寶藏疾病者
施其安隱若諸國王欲求所願我悉
與之不違其意求長壽與長壽欲令
國土無災害雨澤時節不早不滂正
得其中無諸灾霜穀米豐熟人民安
樂疫毒不行滿其所願終不違意是
王今時復能讀誦上來所說陀羅尼
句兼以十善化諸人民如我上說所
修功德其王亦應如是修行修行得
已兼復讀誦此陀羅尼曩劫所作極
重惡業皆悉消滅無有遺餘是王今
時罪垢滅已其心泰然無衆惱患恣
憎平等無有親愛常以月八日十四
日十五日沐浴受齋於清旦時日王
未出若正殿上若高樓上正東而坐
七遍誦此陀羅尼呪燒白旃檀及沉
水香散七色華供養十方佛已今時
應當三稱我名遍波羅龍王滿我所
願如是三說即尋誦此陀羅尼句七
遍乃止是王今時已精誠故十方諸
佛諸大菩薩釋梵四天王八大龍王
我遍波羅龍王以慈悲蓋覆其國土

以甘露水灑其國界令其疾病疫毒
惡氣悉得消滅是名大神呪力滿願
不虛

文殊師利菩薩我欲說有四如誓何
等為四一者覆育一切衆生猶如橋
船度人無倦二者苞含万物猶如大
虛三者願使我身猶如藥樹其有聞
者患苦悉除四者願我當來得成佛
時所度衆生如恒河沙是為菩薩曠
濟之心

虛空藏菩薩我欲樂說菩薩摩訶薩
修行淨土清淨妙行有四事何等為
四一者損已利人拯濟群生二者利
衰毀譽不生憂感三者貞潔不婬戒
行清淨如白蓮花四者我當來世得
作佛時國土所有一切衆生妙行成
就人天無別是為菩薩莊嚴淨土清
淨妙行觀世音菩薩復欲樂說菩薩
有四攝法何等為四一者菩薩修行
六波羅蜜兼以化人拯濟一切二者
生慈悲心育養群生三者自利利人
彼我兼利四者病苦者其心憐愍如
視赤子是為菩薩四攝法攝取衆生

菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德
救脫菩薩復欲樂說有四弘誓不與
聲聞辟支佛共何等為四一者願使
我心猶如大地一切草木叢林萌牙
因之增長地無憎愛二者願使我心
猶如橋船運度衆生無有疲厭三者
願使我心猶如大海容受一切百川
衆流投之不溢四者願使我身猶如
虛空苞含万物猶如法性是為菩薩
四大弘誓不與聲聞辟支佛共

跋陀和菩薩我欲樂說菩薩妙行有
八事何等為八一者菩薩處於五濁
世界拔濟衆生不生疲厭二者見諸
衆生興起福事營護佐助不生穢心
三者見人為惡敦喻訶諫令得捨離
四者有犯難者極濟憐愍如母愛子
五者有來求者不惜身命六者有犯
難處扶持接令得脫難七者見邪
見人憐愍敦喻令得正見八者鞠育
衆生猶如赤子所有功德悉持施與
共用迴向無上菩提是為菩薩八事
利益無量衆生

大勢至菩薩復欲樂說菩薩有四事

利益衆生心無疲倦何等為四一者
菩薩摩訶薩自捨已樂施與衆生見
他受苦如己無異慈心流惻痛徹骨
髓二者菩薩摩訶薩於沒溺處設大
槁舩運度衆生無有疲歇三者菩薩
摩訶薩於生死海中衆生迴覆自手
牢捉令達彼岸四者知諸衆生徃古
來今猶如幻化雖達此理度人無厭
是為菩薩四事利益拯濟群生

得大勢菩薩復欲樂談誰能於釋迦
牟尼佛遺法中作佛事者我等八人
常當擁護略說有四事何等為四一
者億無量苦見衆生苦如我無異二
者我等所持戒功德悉捨施與衆生
共用迴向無上菩提三者能忍苦事
荷負一切衆生到於彼岸四者發舉
一切衆生心猶如慈父念子無異是
為菩薩自利利人清淨妙行

堅勇菩薩復欲樂說菩薩妙行有四
事何等為四一者願我常生無佛世
界喻如日月行閻浮提為其餘三
者如以金錚決其眼瞖令覩光明三
者作大藥樹一切衆生得聞香者病

苦消除四者常演說法如澍法雨萌
牙生長成就果實悉發無上菩提之
心是為菩薩四大弘誓

我文殊師利 今欲說妙偈 令此經流布
衆生無疑心 七佛菩薩衆 所說深妙法
諸天龍王神 言辭甚奇特 純說妙行呪
護國及行人 書寫讀誦者 必共千佛會
虛空藏菩薩 今欲說半偈 美嘆書寫者
書寫讀誦者 上來賢聖教 稱揚轉教人
言辭婉約美 妙好無窮盡 猶如大海水
深廣亘窮盡 此人之功德 億倍過於彼
我文殊師利 今欲說偈

一切衆生類 迴波娑鬼界 無能覺之者
唯我能救拔 永斷生死本 普度寂滅樂
梵天王所說二偈 今來至此聞妙言
我常修行四無量 今來至此聞妙言
濟拔衆生生死苦 永以無復憂惱患
兜率天王今欲說三偈

我於往昔值諸佛 得昇兜率為天王
今以得聽一妙言 決了心膜開慧眼
其有衆生一經耳 不墮三塗昇梵天
他化自在天王欲說一偈半

聞此闍浮提 諸大菩薩等 演說微妙義

我心大歡喜 永拔生死種 得昇涅槃堂
化樂天王所說二偈半

我聞閻浮提 菩薩大士等 各各說妙行
四攝及弘誓 我聞此句已 心眼矐然開
願使諸天衆 得此淨眼根 永斷生死流
普得昇涅槃

炎摩天王欲說兩偈如意珠

我等久處於天宮 獸離三界生死苦
何時如蛇脫故皮 永得寂滅涅槃樂
忉利天王欲說一偈半

久處於生死 獸離欲淤泥 興起大慈悲
濟拔生死苦 永脫生死苦 得入涅槃城
提頭賴吒天王欲說四偈

四大天王中 我取為第一 我雖作天王
不脫鬼神苦 我作鬼神王 已經五百歲
東西常馳騁 濟度諸群生 哀哉過去世
曾作人中王 治化不以理 今作鬼神王
有願諸國王 正治於國事 莫作貪濁行
復受鬼神身

毗樓博叉天王欲說一偈半

我念過去世 生於閻浮提 豪富得自在
諂曲不端直 今雖作鬼王 猶受鬼神苦
毗樓勒叉天王欲說三偈

我今作鬼王 得離三塗苦 涉歷四天下
救諸病苦者 憶念過去世 曾作天中王
放逸著五欲 今受鬼王身 又願人中王
謹慎不放逸 度脫諸衆生 普得涅槃樂
毗沙門天王欲說三偈

我於往昔修菩提 為衆生故作鬼王
衆生久處無明闇 我以金錚開其眼
慧眼既開度生死 生死既脫昇泥洹
難陀龍王欲說二偈半

我現處龍宮 欲度諸龍衆 聞諸菩薩衆
各各說妙行 諸天龍神等 咸皆側耳聽
天衆及龍衆 歡喜不自勝 我及諸菩薩
得脫諸龍身

婆難陀龍王今欲說一偈半

我處於龍宮 猶如蜚虻蠅 願得智慧力
壞此無明闇 濟拔衆厄難 超度生死海
婆伽羅龍王欲說二偈

我念過去世 曾作人中王 慳恡於寶藏
今受龍王身 又願諸國王 慈惠普拯濟
治化以正法 莫復受龍身

和修吉龍王欲說二偈半

我雖受龍身 不受熱沙苦 又於過去世
曾作人中王 貪濁著世樂 今受龍王身

又願諸國王 獸離於世樂 如囚獸於獄

超出三界門

德又迦龍王欲說二偈半

又我於過去 曾作人中王 妻子及奴婢
悉皆用布施 坐以一瞋故 今受龍王身
又願諸國王 謙敬以仁義 莫復自豪貴
後受龍王身

阿那婆達多龍王欲說四偈

我念過去世 曾於閻浮提 曾作國王女
端政無等雙 父王甚愛重 名曰白蓮花
嫁與鄰國王 不得適其意 瞋恚自宮死
經歷三金苦 今受龍王身 又願諸女人
獸惡女姿態 莫復懷妬忌 後受毒龍苦
難得脫苦時

摩那斯龍王今欲說二偈半

久處於龍宮 獸患諸龍臭 腥臊如溷脂
處廁不覺苦 三界諸人天 皆亦復如是
樂在三界獄 如猪不獸廁 哀哉甚可傷
不知求解脫

遍波羅龍王今欲說五偈半

我於過去世 曾於閻浮提 婆羅門家子
聰明甚黠慧 時有隣國王 女來娉我妻
此女不貞良 私外共人通 我時伺捕得

斬之於都市 我時惡賊彼 送之歸本國
思惟欲穢惡 出家行正道 復遇惡知識
不值好同學 引置諸姪人 時我惋嘆恨
持刀自刎死 經歷三塗苦 從是受龍身
其苦不可言

胡蘇佉羅龍王今欲白一事

我於閻浮提 典主十六國 餘國皆易化
惟此國難教 群目皆諂偽 貪濁多奸詭
旱澇不均平 莫不由此事

陀羅尼集卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

施羅尼雜集卷第四

召

未詳撰者今附錄

阿彌陀鼓音聲王施羅尼一首

發菩提心施羅尼一首

日藏菩薩施羅尼一首

護諸童子施羅尼呪經

三藏義經支譯

金剛秘密善門施羅尼一首

最勝燈王如來所遺施羅尼一首

可逸多王菩薩說饒益善利色

力名譽施羅尼一首

文殊師利菩薩說饒益善利色

力名譽施羅尼一首

釋迦牟尼佛說大饒益施羅

尼一首

四天王說護持前呪者施羅尼一首

救阿難伏魔施羅尼一首

出大經略經

正語梵天說應現滿願施羅

尼一首

摩尼跋陀天王說稱願施羅

尼一首

婆視羅仙人說救一切病種

種方法施羅尼一首

如是我聞一時佛在瞻波大城伽伽
靈池與大比丘衆五百人俱。爾時世
尊告諸比丘。今當為汝演說西方安
樂世界。今現有佛。号阿彌陀。若有四
衆能正受持彼佛名号。以此功德臨
欲終時。阿彌陀即與大衆往。此人所
令其得見。見已。尋生慶悅。倍增功德。
以是因緣。所生之處。永離胞胎穢欲
之形。純處鮮妙寶蓮華中。自然化生。
具大神通光明。赫奕。尔時十方恒沙
諸佛皆共讚彼安樂世界。所有佛法
不可思議。神通現化種種方便。不可
思議。若有能信如是之事。當知是人
不可思議所得業報。亦不可思議。阿
彌陀佛與聲聞俱。如來應正遍知其
國号曰清泰聖王。所往其城縱廣十
千由旬。於中充滿剎利之種。阿彌陀
佛如來應正遍知。父名月上。轉輪聖
王。其母名曰殊勝妙顏子。名月明奉
事弟子。名無垢稱。智慧弟子。名曰賢
光。神足精懃。名曰大化。尔時魔王名
曰無勝。有提婆達多名曰寂靜。阿彌

施佛與大比丘六万人俱若有受持
彼佛名号堅固其心憶念不忘十日
十夜除捨散乱精懃修集念佛三昧
知彼如来常恒住於安樂世界憶念
相續勿令斷絕受持讀誦此鼓音聲
王大施羅尼十日十夜六時專念五
體投地礼敬彼佛堅固正念悉除散
乱若能令心念念不絕十日之中必
得見彼阿弥施佛并見十方世界如
來及所住處唯除重障鈍根之人於
今少時所不能觀一切諸善皆悉迴
向願得往生安樂世界壽終之日阿
弥施佛與諸大衆現其人前安慰稱
善是人即時甚生慶悅以是因緣如
其所願尋得往生佛告諸比丘何等
名為鼓音聲王大施羅尼吾今當說
汝等善聽唯然受教於時世尊即說
呪曰

多經咄一婆離二阿婆離三娑摩婆
離四尸地奢五毘闍多祢六毘茂邛
七毘茂介八闍羅婆羅車馱祢九宿
佉波啼毘地奢十阿弥多由婆離十一
阿弥多地伽婆毘呵隸十二阿弥多地

波羅娑陀祢^{十三}涅浮提^{十四}阿迦舍

浮陀^{十五}阿迦舍^{十六}提奢^{十七}阿迦舍^{十八}提

閣帝^{十九}阿迦舍^{二十}久舍離^{二十一}阿迦舍^{二十二}達

奢^{二十三}阿迦舍^{二十四}提陀祢^{二十五}留波^{二十六}提

奢^{二十七}遮埤^{二十八}唎達摩^{二十九}波羅娑陀祢^{三十}遮

埤^{三十一}唎阿利^{三十二}蛇^{三十三}娑帝^{三十四}地波羅娑陀祢^{三十五}

遮埤^{三十六}唎末伽^{三十七}婆那波羅娑陀祢^{三十八}娑

羅^{三十九}毗梨耶^{四十}波羅娑陀祢^{四十一}達摩^{四十二}呻他

祢^{四十三}久舍離^{四十四}久舍羅^{四十五}提奢^{四十六}

久奢羅^{四十七}波羅啼^{四十八}陀祢^{四十九}佛陀^{五十}久奢離

主^{五十一}毗佛陀^{五十二}波羅波斯^{五十三}達摩^{五十四}迦羅祢

主^{五十五}昭尊^{五十六}啼^{五十七}昭浮提^{五十八}毗摩離^{五十九}

毗羅閣^{六十}羅閣^{六十一}羅斯^{六十二}羅娑岐

羅娑^{六十三}伽羅娑離^{六十四}羅娑伽羅陀地

唎^{六十五}祢^{六十六}久舍離^{六十七}波羅啼^{六十八}久舍離^{六十九}卑

毗^{七十}久舍離^{七十一}陀^{七十二}啼^{七十三}修陀^{七十四}多至啼

羅^{七十五}修波羅舍^{七十六}多人啼^{七十七}修波羅啼^{七十八}癡

啼^{七十九}修離^{八十}修目企^{八十一}達咩^{八十二}

達達咩^{八十三}離娑^{八十四}遮婆離^{八十五}阿夷

舍婆離^{八十六}佛陀^{八十七}迦舍^{八十八}昭來祢^{八十九}佛

陀^{九十}舍來祢^{九十一}沙婆呵^{九十二}

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼若

有比丘比丘尼清信士女常應至誠

受持讀誦如說修行行此持法當處
閑寂洗浴其身著新淨衣飲食白素
不噉酒肉及以五辛常修梵行以好
香華供養阿彌陀如來及佛道場大
菩薩衆常應如是專心繫念發願求
生安樂世界精懃不怠如其所願必
得往生於彼佛世界時阿彌陀佛與
諸大衆坐寶蓮華其土叢林華菓鮮
敷間錯嚴飾復有樹王香風馥扇出
和雅音純說無上不思議法復有妙
香名曰光明若干塗香亦是寶香阿
彌陀佛於大寶華結跏趺坐有二菩
薩一名觀世音二名大勢至是二菩
薩侍立左右無數菩薩周匝圍遶於
此衆中若能深信無狐疑者必得往
生阿彌陀國其地真金七寶蓮華自
然踊出若有四衆受持讀誦彼佛名
号乃至無有水火毒藥刀杖之怖亦
復無有夜叉等怖除有過去重罪業
障極至七生必果所願佛說是阿彌陀
鼓音聲王陀羅尼時無量衆生皆悉
發願志求生彼極樂世界於時世尊
讚言善哉善哉如汝所願必得生彼

聞佛說已天龍八部歡喜踊躍作禮
奉行

發菩提心陀羅尼

但那耶哆婆迦羅目呿一阿迦羅目
呿二阿左摩目呿三阿婆羅闍目呿四
薩但羅闍目呿五阿那遊呵目呿六婆
婆埵闍目呿七阿鞞敷肥八奢戠奢
九慕咄戠奢十多戠阿那由呵貧左
摩戠婆阿波羅憍起那末牛呵戠
泐羅囊迦福掘之舍那修婆呿摩
羅阿羅利吼埵梨隗掘囉囉婆呿戠
阿流那遮羅波呿咻浮阿那又耶那
茶哦闍摩利之婆羅居頭噉又戠菴
蒲利哦闍數羅舍羅梨婆娑婆呿咀
流之肥呿咀遮羅賒呿梨勒那波婆
牟左提耶多婆迦破闍羅計跢計脾
闍摩左那羅延那供波那羅延拏婆
婆因陀半拏戠迦目呿婆呿婆羅
摩左肥攘目呿牟左三小呵戠婆
迦摩沙羅左呿摩訶摩訶左咤
阿射利摩利遮呵戠喉喉摩左
阿吽闍曇摩呵噉薩曇摩肥
利闍牟左陀闍顯奢毘沙訶特咤咤

咻耶 閼波波摩咤肥閼耶貧貧咤
羅耶恩陀引也貧貧呵咤肥羅閼肥
左咤肥貧閼肥莎羅訶訶貧及伏羅
界婆何耶鉢那婆何利沒閼婆何
莎呵

佛說此陀羅尼時三千大千世界六
種震動天於空中作天伎樂而雨種
種香華珍寶供養於佛菩薩大衆於
時九十那由他天人發菩提心若出
家在家善男子善女人欲發菩提心
者應當書寫讀誦此陀羅尼十方諸
佛即見此人聞其讀誦發願迴向還
見此人生歡欣心即與授記必當作
佛若其四衆為佛道故應淨洗浴著
新淨衣敷種種淨坐於阿練若處離
鬧無貪瞋恚煩惱歎又離憍慢嫉妬
之心一向繫念十方佛令如目前晝
夜三時懺悔諸罪讀誦此陀羅尼於
七日善心淳志當見十方佛若其不
見復二七日三七日中專心不住無
量諸佛當見其前而說法與其授記
當得作佛一切業障悉皆消滅若造
五逆重罪犯重根本毀謗正法不得

現見諸佛者若夢中見亦得滅除無
量諸罪復當更三七日懃加三七日
懃加精進必得見一切諸佛此陀羅
尼功德說不可盡略說一麻矣至心
一心如法修行如願必得

日藏菩薩陀羅尼

多擲多 左羅那脾地地 式叉脾地
地 弥力提脾地地 波羅呵那脾地
地 栗提脾地地 因地利脾地地 婆
羅脾地地 伽脾地地 三摩提脾地
地 施羅左脾地地 叉提脾地地
地地那脾地地 阿由波脾地地 阿
左遮那脾地地 摩力伽脾地地 阿
脾若脾地地 波羅提三祁蓋地地
摩訶訶蜜多羅脾地地 摩訶迦留那
脾地地 卑栗癡 比脾地地 薩埵脾
地地 曇摩脾地地 菩摩脾地地
阿路伽脾地地 波羅提波斯脾地地
波羅首六迦脾地地 伽伽那脾地地
摩留多脾地地 胸涅他脾地地 布
多脾地地 阿耨蜜多脾地地 憍沙
脾地地 勒者那脾地 阿比娑婆
阿耨那阿奴那 阿波呵耆遮 耆遮

羅者比牟 者毗遮 閼者比羅比

牟脾蛇比牟 又蛇比牟阿三慕陀

者羅比牟 車陀比牟 阿加舍比牟

比切波舍摩比牟 阿那婆婆比牟

阿呵呵比牟 阿羅波 羅比牟

優波摩波利比牟 莎呵

若有四衆書寫讀誦至心專志如法
修行者能滅恒河沙劫所作五逆十
惡一切重罪根本悉能除滅若善男
子善女人受持書寫至心讀誦七日
七夜或一月或一歲盡三時夜三時正衣
服偏袒右肩合掌向佛右膝著地如
是佛前誦此陀羅尼滅一切諸罪獲
一切福欲求何等所求何物所欲求
者如願必得至心一念受持讀誦此
陀羅尼者為恒河沙世界一切諸佛
之所歡欣護念為一切諸大菩薩歡
欣護念為一切諸天神王之所擁護
為一切天龍鬼神之所護念滅一切
惡業是人非人不能得便能至命終
一切諸佛菩薩竟來迎接與其受記
今生往生所欲求者無不如願此陀
羅尼功德說不可盡略一麻矣在人

一心專志願則從心

佛說護諸童子陀羅尼咒經

三藏菩薩
深支譯

今時如來初成正覺有一大梵天王
來詣佛所敬礼佛足而作是言

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧伽耶

我礼佛世尊 照世大法王 在於閻浮提

寂初說神呪 甘露淨勝法 及礼無著僧

已礼牟尼足 即時說偈言 世尊諸如來

聲聞及辟支 諸仙護世王 大力龍天神

如是等諸眾 皆於人中生 有夜叉羅刹

常喜啖人胎 非人王境界 強力所不制

能令人無子 傷害於胞胎 男女交會時

使其意迷乱 懷妊不成就 或歌羅女淨

無子以傷胎 及生時奪命 皆是諸惡鬼

為其作燒害 我今說彼名 願佛聽我說

第一名弥伽迦 第二名弥伽王

第三名騫陀 第四阿波志魔羅

第五名牟致迦 第六名摩致迦

第七名闍弥迦 第八名迦弥尼

第九名梨婆坭 第十名富多那

第十一名曼多難提 第十二名舍究尼

第十三名乳吒波尼 第十四名目佉曼荼

第十五名藍波安

此十五鬼神常遊行世間為嬰孩小兒而作於恐怖我今當說此諸鬼神恐怖形相以此形相令諸小兒皆生驚畏

彌伽迦者其形如牛

彌伽王者形如師子

騫陀者形如鳩摩羅天

阿波悉摩羅者形如野狐

牟致迦者形如獼猴

摩致迦者形如羅刹女

闍彌迦者其形如馬

迦彌尼者形如婦女

梨婆坻者其形如狗

富多那者其形如猪

曼多難提者形如猫兒

舍究尼者其形如烏

軋叱波尼者其形如雞

目佉曼荼者其形如獼猴

藍婆者其形如蛇

此十五鬼神著諸小兒令其驚怖我

今當復說諸小兒怖畏之相

彌伽迦鬼著者小兒眼睛迴轉

彌伽王鬼著者小兒數數歐吐

阿婆悉魔羅鬼著者小兒口中沫出
半致迦鬼著者小兒把搥不展
摩致迦鬼著者小兒自齧其舌

闍弥迦鬼著者小兒喜啼喜笑

迦弥尼鬼著者小兒樂著女人

梨婆埵鬼著者小兒現種種雜相

富多那鬼著者小兒眠中驚怖啼哭

曼多難提鬼著者小兒喜啼喜笑

舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳

乳吒波尼鬼著者小兒咽喉聲塞

目佉曼荼鬼著者小兒時氣熱病下利

藍婆鬼著者小兒數噫數噦

此十五鬼神以如是等形怖諸小兒

及其小兒驚怖之相我皆已說復有

大鬼神王名栴檀訶闍婆於諸鬼神

最為上首當以五色綵誦此陀羅尼

一遍一結作一百八結并書其鬼神

名字使人賣此書縱語彼使言汝今

疾去行速如風到於四方隨彼十五

鬼神所住之處與栴檀訶闍婆大鬼

神王令以五色線縛彼鬼神兼以種種

美味飲食香華燈明及以乳粥供養

神王

尔時大梵天王復白佛言世尊若有
女人不生男女或在胎中失壞墮落
或生已奪命此諸女等欲求子息保
命長壽者當常繫念修行善法於月
八日十五日受持八戒清淨洗浴著
新淨衣礼十方佛至於中夜以少芥
子置已頂上誦我所說施羅尼呪者
今此女人即得如願所生童子安隱
無患盡其形壽終不中夭若有鬼神
不順我呪者我當令其頭破為七分
如阿梨樹枝即說護諸童子施羅尼呪
唵姪他 阿伽羅伽泥 那伽伽泥 娑
樓隸 祇隸 伽婆隸 鉢隸 不隸
羅収祢 修羅俾 遮羅俾 婆施尼
波囉阿曷利 沙尼 那曷 弥那曷
蘇婆呵

世尊我今說此施羅尼呪護諸童子
令得安隱獲其長壽故

尔時世尊一切種智即說呪曰

唵姪他 菩薩 菩薩 菩薩 鬼摩帝

菩薩 菩薩 摩隸 式叉夜 娑舍

利 娑達祢 娑囉地 頭隸 頭隸 波

鴈多頭隸 舍摩臚収鞞 収隸 波
臚帝 収藍舍弥帝 臚陀 臚締
婆呵臚 祇摩臚 陀波臚 蘇婆呵
臚婆囉臚 蘇婆呵

此十五鬼神常食血肉以此陀羅尼
呪力故悉皆遠離不生惡心令諸童
子離於恐怖安隱無患處胎初生無
諸患難誦此呪者或於城邑聚落隨
其住處亦能令彼嬰孩小兒長得安
隱終保年壽南無佛陀成就此呪護
諸童子不為諸惡鬼神之所燒害一
切諸難一切恐怖悉皆遠離蘇婆呵
時此梵天聞說此呪歡喜奉行

金剛秘密善門陀羅尼

如是我聞一時世尊安住菩提樹下
與大弟子舍利弗目犍連等而為上
首復有無量諸大菩薩摩訶薩其名
曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩弥勒菩
薩賢劫大士亦為上首尔時金剛密
迹菩薩承佛威神發如是言唯願
世尊分別演說善門陀羅尼當為世
間作大照明除滅怨害惡友毒心若
天龍夜叉羅刹鳩豚茶人及非人諸

大鬼神噉人精氣方道盡毒怨家詐
諂伺人短者如是無有救護之處如
來大慈當為除滅怖畏等事安止衆
生於清淨地行任坐卧乃至夢中常
當守護不令憂惱有是利故我今勸
請大悲調御當為說之亦當救護大
乘人心令其堅固功德智慧不退之
行悉除怨害令不中夭今時金剛密
迹菩薩勸佛已瞻仰尊顏心有願念
今時世尊大悲導師發大雷音聲遍
世界讚歎密迹菩薩善哉善哉善男
子汝今真是菩薩之人能為衆生得
安樂故發如是問我今亦為一切衆
生當說此善門陀羅尼今時密迹喜
未曾有唯願矜愍善分別之於時世
尊告大士諦聽諦聽善思念之吾當
為汝演暢其義密迹言唯然受教即
說呪曰

多經他 遍究 牟究 摩比尼 摩
陀尼 膝囉遮 冷那休 休休利
跋多 莎呵

今時世尊說此灌頂陀羅尼已復更
宣說陀羅尼句

多他跋闍跋闍 跋闍達梨跋闍 波
泐跋闍毗泐 跋闍大地 遮迦羅跋
時 遮迦羅達梨 達梨 達梨
跋梨 牟梨 遮梨 休休梨 波伽
頻毗梨 梨梨 留留志 遮梨
周梨 牟梨 曼荼梨
此持名善能除滅一切過惡亦除一
切四百諸疾復能令人命不中夭
多經他 摩荼尼 伽伽羅 牟荼
尼 僧波羅牟荼尼 那奢尼 那奢
尼 婆陀尼 生真毘 生真毘毗梨
摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毗
地毗梨 留婆梨 奢羅淨羅和淨
羅和那荼地 跋羅摩遮梨 那伊
他羅 婆泐 地地羅地尼 那無摩
醯 奢婆羅 梨師婆摩 呼尼
坡波闍 摩呼尼 迦羅婆地 呼地
婆地 蘇摩婆泐 蘇摩婆羅鞞
莎呼 多經他 呵羅呵羅 啼羅
伊大摩婆遮 婆伽婆 莎呵
迦綴多 阿耨那 阿梨闍婆尼 迦伽
大尼 阿多荼呵尼 朱伽毗 盧呵尼
休娑婆泐 呼娑婆泐 啼利啼利

地他時 地他利尼 地他波嚩遮
地他婆炎 地他婆嵐 地他希利
訖 莎呵

今時世尊說此金剛秘密善門陀羅
尼欲令人天獲大饒益永離苦難常
處安樂如是持者過去諸佛已說教
化未來今佛亦共宣說佛告金剛密
迹菩薩善男子大悲愍念一切衆生
故我今說之今時世尊說此持時於
其肉髻無見頂上出大人相光照明
赫普遍照十方無量世界時諸佛土
亦復自然踊出光明艷色希有殊滅
一切所有幽冥時十方人天異類咸
覩是相生希有心皆作此念有何因
緣而現是相光遍世界今時諸佛告
衆會曰善男子諦聽有佛世界名曰
娑婆佛号釋迦牟尼如來大悲憐愍
一切衆生令安樂故說是善門陀羅
尼是時衆會聞其佛說釋迦威德力
皆同發聲讚歎釋迦希有善哉能於
娑婆生大悲心為安天人故說是持
此持希有乃是無相真實智慧之所
宣說我等願樂勤修行之得是持已

亦當如是出生大悲教化衆生諸佛
讚言善哉善哉善男子欲行此善門
陀羅尼者常於晨朝嚙木澡漱燒香
散華攝心讀誦不令馳騁於諸境界
所以者何以此持乃是三世諸佛持說
教化汝等應當憶念如說修行五辛
酒肉所不經口梵行居心除捨緣務
於寂靜處然後讀誦能令行者得大
功德無邊智慧欲行善門陀羅尼者
當發誓願乃至成佛莫令廢忘恒於
晨朝讀之一遍若求現願七日七夜
懃而行之無不果遂唯除過去有重
罪者於今少時不能令盡其餘諸業
無不除滅修一切諸善乃至涅槃悉
皆能得具足二十功德之利何等二
十所謂長命盡壽名稱資生色力無
病勇猛精進諸佛護念其心調柔諸
天護助願行善行思其深義精懃不
怠光顏怡悅相好具足辯才無畏增
滿善根是故世尊說此金剛秘密深
奧善門陀羅尼汝應憶念至誠修行
所以者何如此持者於諸持中最為
吉祥

尔時金剛密迹菩薩白佛言世尊我
今慙念擁護一切衆生令得安樂除
諸衰惱不令諸惡得其便也

多經他 𑖀𑖀𑖀 志志志志 娑婆

娑婆 𑖀𑖀𑖀 時時時時 伽羅

伽羅 伽羅 伽羅 啼利啼利啼利

啼利 破破破破 摩摩摩摩 呵那

呵那呵那呵那 大呵大呵大呵大呵

婆娑阿伽耶啼帝利 莎呵

尔時世尊讚金剛密迹言善哉善哉
大士乃能說此大威神呪擁護一切
皆得安隱益其精氣不令諸惡人非
人奪其精氣者得其便也

尔時大梵天王及諸眷屬即從坐起
偏袒右肩合掌白佛言世尊我今亦
欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼
者增長衆生壽命色力除其衰患
使無伺求得其便者唯願世尊加哀
護助得如所願

多經他啼利弥利 泐利 莎呵 跋嵐

呵 摩富梨 莎呵 跋嵐摩卑

婆羅羯押 弗波僧多梨 莎呵

若有善男子善女人欲行此持者常

於晨朝清淨澡漱已至心讀誦

尔時釋提桓因即從坐起偏袒合掌

白佛言世尊我今亦欲擁護一切衆

生不令諸惡人非人奪精氣得其便

也即說陀羅尼句

多經他 毗尼婆羅 婆大羅 摩陵

持 拏致 置瞿梨訖陀梨 婆羅

摩囉泐 呵那摩訶多羅尼 大羅

摩利尼 遮迦羅婆翅 睽婆梨

睽婆梨 莎呵

行之法常於晨朝清淨已至心讀誦

尔時四天王即從坐起偏袒右肩合

掌向佛而作是言我等亦欲擁護一

切衆生不令諸惡人及非人伺其惡

者得其便也

多經他 弗羅修弗羅 頭摩波梨

呵離阿利夜波羅 泐檀 泐瞿目泐

朱伽梨 兜泐晚 莎呵

此呪常於晨朝清淨已至心讀誦

尔時釋迦牟尼佛即舉右手讚嘆梵

釋四天王言善哉善哉汝等善能宣

說諸佛所持陀羅尼句尔時世尊告

金剛密迹菩薩善男子若有得聞善

門施羅尼心無疑惑能於晨朝清淨
三業已至心讀誦所得功德不可稱計
佛說最勝燈王如來所遣施羅尼句

此有兩本前後翻譯不同

如是我聞一時佛在舍衛國祇施林
中給孤獨精舍與大比丘衆千二百
五十人大菩薩衆四萬人俱娑婆世
界主梵天王釋提桓因四大大王提
頭賴吒天王毗樓勒迦天王毗樓博
叉天王毗沙門天王將二十八部鬼
神大將如是等諸天八万四千呵利
多將其子及眷屬悉來在會尔時去
此佛世界過十萬億佛土有世界名
衆華佛号取勝燈王如來應供等正
覺今現在說法遣二菩薩一名大光
二名無量光而告之言善男子汝持
此施羅尼句至娑婆世界與釋迦牟
尼佛此呪多所饒益能令衆生長夜
安隱獲得善利色力名譽即說呪曰
多經他 闍婆吟 摩訶闍婆吟 闍
婆利 唎 阿企摩企 三末泐摩呵
三末泐 娑曷泐 摩呵娑曷泐
娑移沙羅畔 莎呵

時二菩薩從佛受持陀羅尼已猶如
壯士屈申臂頃從衆華國沒到舍衛
國祇陀林中給孤獨精舍時二菩薩
前詣佛所頭面礼足却任一面白佛
言世尊去此世界過十萬億佛土有
世界名衆華佛号最勝燈王如來應
供等正覺今現在說法遣我等來問
訊世尊無病少惱諸弟子衆不為天
龍夜叉羅刹浮多鳩睺荼富單那毗
舍遮餓鬼阿修羅迦樓羅斬人鬼捷
陀鬼狂人鬼乱人心方道鬼起屍鬼
若一日發病若二日三日四日如是
等諸患所惱乱最勝燈王如來遣陀
羅尼句來與世尊亦欲令此娑婆世
界衆生長夜安隱獲大善利色力名
譽說呪如上

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他
解說書寫供養此持所以者何佛出
世難聞持此呪亦復甚難阿難若有
受持讀誦通利為他解說書寫供養
此陀羅尼者火不能燒水不能澍毒
亦不入怨不能害王亦不煞梵釋諸
天不嫌害之能自憶念七世生事阿

難以持過去七十七億諸佛所說若
違犯此呪及持呪者奪其精氣為作
衰惱則為侵毀違逆是諸佛也

尔時阿逸多菩薩從坐起正衣服偏
袒合掌前白佛世尊我今亦欲說隨
羅尼句饒益衆生令得善利色力名
譽即說呪曰

多姪他 阿致婆致 那致究那致 阿
菟婆泐 波羅帝婆泐 兜留咩

留留咩 阿那迦斯 坡那迦斯 迦斯
摩呵迦斯 阿菟多 婆羅細多

佉岐摩呵佉岐 悉茶裨咻吟

多茶裨咻吟 帝吟尸吟呼地 摩

訶呼地 呼呼祢 呼奢婆泐 莎呵

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他
解說書寫供養此持所以者何佛出
世難聞持此呪亦復甚難若有受持
讀誦為他解說書寫供養以隨羅尼
者能自憶念十二生事阿難此呪過
去八十二億諸佛所說若違犯此呪
及持呪者奪其精氣為作衰惱則為
違逆是諸佛也

尔時文殊師利法王子從坐起正衣

服偏袒右肩合掌叉手白佛言世尊
我今亦欲說陀羅尼句用饒益衆生
令獲善利色力名譽即說呪曰

多經他 阿企摩企那企那邪尼

那伽婆 離婆那泥吟 闍啼吟 闍

啼囉婆泐 闍提吟 闍提囉婆泐

莎呵

佛復告阿難汝當受持讀誦通利為
他解說書寫供養此持所以者何佛
出世難聞持此呪亦復甚難若有受
持讀誦為他解說此陀羅尼句者自
憶念十三生事阿難此持過去劫九
十九億諸佛所說若違犯此呪及持
呪者奪其精氣為作衰惱則為侵毀
是諸佛也

尔時釋迦牟尼佛告諸比丘我今亦
當說陀羅尼句用饒益衆生令獲善
利色力名譽即說呪曰

多經他 阿致 波致 那致 究那致

卓翅 卓茶翅 羅留咩 留留咩

莎呵 摩訶莎 離婆咩 摩訶婆咩

盧吟樓盧吟 啼吟弥吟泐吟尸利

祁利 阿茶婆綴究 那綴阿那波泐

坡那波泐 阿迦斯 摩迦斯 迦婆
迦斯 破斯 破婆破斯 摩呵破婆破
斯 伊利弥利多埵 多多埵 莎呵
多經他 阿致婆致 卓翅 卓茶翅
卓翅 卓留 摩泐曳留未泐 修羅
都離 修離婆啼利 弥利 帝利
莎呵 多經他 阿婆移 婆地比
伽泐婆 地波梨輸 達旦 阿婆地
大地 旦留 波迦羅咩 阿那比吟
阿比擇比 守題 阿比伽 羅美
阿比婆地 阿拘徒 阿唎泐 守婆
泐 耆帝闍婆泐 摩訶泐祇 憂
波舍咩 弥多羅婆泐 摩沙舍摩
左薩多夜大梨奢 阿比留 緹婆啼
多梨梯 阿羅地娑啼泐 阿勿多
波羅鞞 莎離 莎離婆泐 志題
守題 守鞞 優婆娑婆泐 三摩波
羅榆岐 三摩質泐 阿菟多離
佛陀提癡泐 尸羅比守題 阿鞞地
阿叉移 阿闍泐波羅鞞 闍泐比守
陀移 阿那帝迦 羅摩左移 阿三
呵梨移 左伽利啼泐 薩婆耒羅
跋盃波羅視軌 薩婆泐梨他夜

波羅時羅利多 達摩尉囉迦 僧

伽利 啼就達摩大南 莎呵

佛告阿難汝當受持讀誦通利為他
解說書寫供養此陀羅尼所以者何
佛出世難聞持此呪亦復甚難若有
受持讀誦通利為他解說書寫供養
者能自憶念十四生事阿難此陀羅
尼句過去九十九億諸佛所說若違
犯此呪及持呪者奪其精氣為作棄
惱則為侵毀是諸佛也佛告阿難若
入賊中當念此呪若入水火欲入王
宮亦當念此呪若有種種疾病怖畏
之處亦當念此呪此呪神力皆得解
脫阿難若有讀誦通利為他解說書
寫供養此陀羅尼句者若王賊水火
若天龍夜叉若浮多若究睺荼若富
單那若毗舍遮若餓鬼若斬人鬼若
捷陀鬼若疫鬼若使人狂鬼若乱人
心鬼若一日二日三日至四日發病
鬼若日月星宿若師子虎狼毒蛇螻
蛄人若非人而來怖畏惱害者無有
是處阿難若有善男子善女人受持
讀誦通利書寫供養歡喜信樂廣令

流布此陀羅尼者火不能燒不溺水
死刀刃不傷毒不能害不中方道阿
難若以此呪繫枯樹上求哀救護還
生華業何況人也唯除宿業已定果
報若求現願七日七夜至心修行無
不果遂

尔時四天大王從坐起正衣服偏袒
右肩右膝著地合掌叉手白佛言世
尊若有受持讀誦為他解說者我當
守護是人即說呪曰

多經他 大但持 大但持 鞞大持
多茶地婆訶吒致 吒吒致 吒吒吒
吒吒祢 究吒祢 究吒祢 究吒祢
摩呵究吒祢 達摩吟 出摩吟
莎呵

佛說救阿難伏魔陀羅尼句

出大涅槃經

尔時佛在娑羅林中告文殊師利法
王子阿難比丘今去此會十二由旬
為六万四千億魔之所惱乱汝可往
彼發大聲言一切諸魔諦聽諦聽如
來今說大陀羅尼句天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人與非人山神樹神河神海神舍

宅等神一切善聽即說呪曰

多經他 何末吟 毗末吟 涅末吟

普伽吟 奚蘭若羅 多那伽俾

跋提吟 修跋提吟 迦裨三曼那

跋提吟 薩婆羅他 婆大呂

婆羅摩他 薩大呂 摩那斯摩訶

摩那斯 阿呼沱 阿密沱 阿沱沱

阿多羅 遮沱沱 毗闍移 毗摩吟

婆嵐咩 摩訶婆嵐咩 波利不嚩

拏 摩奴羅梯 比目沱 修比目沱

莎呵

尔時文殊師利法王子從佛受此陀
羅尼已至阿難所在魔衆中作如是
言諸魔眷屬諦聽我所說大陀羅尼
句魔王聞已悉發阿耨多羅三藐三
菩提心捨於魔業即放阿難問是持
名無不恭敬受持之者此持過去十
恒河沙諸佛世尊所共宣說能轉女
身自識宿命當受持五事一者梵行
二者斷肉三者斷酒四者斷五辛五
者樂在寂靜至心信受書寫讀誦此
陀羅尼者當知是人則得超越七十
七億惡惡之身

正語梵天所說陀羅尼

正語梵天現女身白佛言世尊若四
部弟子淨自洗浴著新淨衣燒沉水
香三日斷食誦此呪者我若不至其
所滿其所願者我為欺誑十方諸佛
亦莫令我得阿耨多羅三藐三菩提
若有人惡心向此人者心即乾焦舉
眼視者眼開脫出若口道說者身生
艾白瘡若依水住者他方狂風吹至
他方世界

那無佛陀夜 那無達摩夜 那無僧
伽夜 多經他 盧遮那 盧遮那
波叱致 波叱致 休留休留 老豆
老豆 咄叱咄咄 莎呵

若有善男子善女人欲修行此持者
一如前法

摩尼跋陀天王陀羅尼句

伊呪摩夜 取盧多咩 迦悉次 三摩
夜 婆伽呪 金羅婆悉鉢 兒呵羅
泐悉摩 視多婆祢 阿那他比茶
達施羅咩 阿他佉 露摩妳跋度盧
摩呵夜叉 斯那波泐 移那婆伽呪
悉泐悉波 僧迦藍多 曼波僧迦藍

多 婆伽婆大波導 失羅婆寧

勝地埵婆 伊迦沘 祇師大提迦多

祇山拏 阿他佉樓 摩妳媛度 度

呵夜叉斯那 波沘婆伽呪多咩咩多

大菩咻 移翅支跋但多脾開婆 脾

闍尼婆 憂波婆安居婆 憂波肆迦婆

阿呵囉呵摩摩侯利提炎 地婆沘利

侯託 婆羅妬盧沘 利使託 埵婆

蘇曼那 婆阿利沙 夜沘多拖舍

薩沘那怒 呌途婆兜沙夜咩薩婆

羯摩 薩婆利貪遮拖 薩陀夷沙

夜咩波男菩闍男 跋悉耽奚嚩途

修波利男達 男陀逾遮拖 大寫咩

薩婆薩埵遮拖 跋尸迦祇沙夜咩

薩婆真帝搭沘拖 迦梨沙 夜咩

悉他 波夷 埵婆 迦謨波三奚撻

婆跋淡 薩夜利癡啖 奚利摩妳跋

陀羅 奚利奚利摩 妳跋陀羅

翅利摩妳跋陀羅 翅利翅利摩妳跋

陀羅 咩利摩妳跋陀羅 咩利咩

利摩妳跋陀羅 至利摩妳跋陀羅

至利至利摩妳跋陀羅 注路摩妳跋

陀羅 注路注路摩妳跋陀羅 注路

摩妳跋陀羅

据路据路摩妳跋陀羅

薩婆梨他弥娑陀夜 不多祢修羅

斯修摩祢 奚利咩利 娑不多

陀施志破吟

勿利啖 似大連羅施

真帝搭婆

阿迦羅摩捺地 伊奚

居祢 使翅 莎呵

行此持法要用白月十五日淨住夜

於佛像前燃二蘇燈供養如來及天

王誠心誦此陀羅尼一百八遍所求

從心無願不果天王亦自來語人善惡

一法晨朝清淨已誦三遍暮夜時亦

誦三遍遮一切惡

婆視羅仙人大神呪

那蒙阿利夜婆盧翅派

奢婆羅夜

薩婆摩訶奢婆羅夜

那蒙薩婆

喏夜 那蒙薩婆佛陀男下嚩沙沙

婆男

那蒙薩婆盧迦波羅婆斯奢

婆羅斯

摩呵夜叉斯那波泐波羅

嚩羅

嚩羅陀

摩呵薩埵斯

阿那

地及陀那斯摩呵大厠三夜斯

薩婆

菩地薩埵男

比帝利嚩羅陀斯

嚩梨使叱斯

薩婆薩埵

那蒙志

已利多

不是多斯

薩呵夜叉

斯那鉢泐 婆視羅斯 那斯 鞞路
鞞路 步路步路 牟留牟路 注留
注路 呼留呼路 婆視羅斯那也
莎呵 摩呵斯那也 莎呵 修斯那
也 莎呵 薩婆羯摩大也 莎呵
薩婆修佉大也 莎呵 薩婆羅他
薩摩那也 莎呵 薩婆羯摩
娑羅羯摩 婆羅大也 莎呵
那蒙婆視羅斯那也 莎呵 薩婆
羯摩大也 莎呵 薩婆修佉大也
莎呵 薩婆羅他薩摩那也 莎呵
薩步沙地 娑那 悉波多易 莎呵
毗利叉 牟羅叔若伽羅提 婆多願
莎呵 羅閣迦沙拏 跋尸迦羅拏也
莎呵 波羅帝其利 堅摩羅叉摩
薩婆羯摩大薩婆羯摩弥不羅也
莎呵 伊啖遮咻 迦利究留 莎呵
陀呵陀呵波遮波遮阿鼻奢尸兜奢
夜叉地鉢泐 那蒙修斗泐 莎呵
薩夜癡啖 至利至利 注路注路
据路究樓 据貯据貯 兜貯兜貯
莎呵 那蒙摩呵地毗也 悉纏兜
曼多羅波陀 莎呵 多經他 奚

利 毛利 燒利 摩登祇 旃荼利
佉吒傍祇 悉經咒曼多羅波陀

莎呵

行此呪法要須清淨於食前呪白縷
二十一遍作二十一結自繫左臂除
滅一切毒害毒腫毒重所壅皆悉消
滅若龍毒若水火盜賊惡鬼魍魎熱
病惡瘡持此呪者無不消滅若人消
瘦長病誦此呪三十遍平復如本若
入王宮以呪力故王見恭敬奉迎欲
行呪法當畫作金剛軍菩薩像諸鬼
神圍遶須華香供養其香安悉胡荽
子陀羅他大麥迴香香子百華昌蒲
根樹提華根舍多跋利合五物等分
搗末純火上燒此和香清淨佛塔所
若無塔但令處淨任力設供養若呪
一切病時以杓打之早起誦呪三遍
燒香花亦燒之上至三十遍下三遍
一切所求悉得若求多聞若求眷屬
若求金銀七寶錢財穀帛一切如意
極少福者不過十日夢見色像於諸
衆中無尋自在見者歡喜無不伏從
滅一切惡獲一切利無願不果所求

如意此金剛軍菩薩威力略說如是

若廣說者則不可盡

陀羅尼雜集卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陀羅尼雜集卷第五

啓

未詳撰者今附梁錄

佛說除一切惡毒害伏惡魔
陀羅尼一首

佛說止女人患血至困陀羅
尼一首

佛說除產難陀羅尼一首

佛說除灾患諸惱毒陀羅尼一首

佛說多聞陀羅尼一首

佛說治瘡病陀羅尼一首

觀世音說除熱病邪不忤陀
羅尼一首

四天王說呪昌蒲合之令他人
歡喜陀羅尼一首

觀世音菩薩心陀羅尼一首

請觀世音自護護他陀羅
尼一首

觀世音說求願陀羅尼一首

佛說乞雨陀羅尼一首

那羅延天說治瘡病陀羅

尼一首

佛說滅除十惡陀羅尼一首

觀世音說治五舌喉塞呪土

塗之陀羅尼一首

佛說小兒中人惡眼陀羅尼一首

佛說滅罪得入初地陀羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先

誦此陀羅尼一首

結帶禁兵賊陀羅尼一首

呪牙齒痛陀羅尼一首

降雨并繫龍陀羅尼二首

出大要經

觀世音說諸根不具呪草座

之陀羅尼一首

佛說呪土陀羅尼一首

尼軋天說令人易產陀羅

尼一首

呪穀子種之令無災蟻陀羅

尼一首

呪蛇蝎毒陀羅尼一首

呪卒得重病問絕者陀羅

尼一首

除一切惡畏毒害伏惡魔陀羅尼

那磨薩 利婆喏也 伏陀唵帝利

那磨 拖咩 娑無多波祢 摩訶

婆易迦羅美 婆陀祢唎婆舍唵嘍

唎遮 尼婆羅哩 多姪夜他 佉咩

佉咩 佉民陀吟 帝利盧 迦盧

迦佉 奚翅佉 薩利婆浮多佉

地婆唎 薩利婆伏陀佉 摩囉多

佉遮 夜地婆唎 薩摩利摩遮

坵祇那 薩利鞞闍婆咩波跋迦

莎婆呵

行此呪法以白縵為繩誦呪二十一

遍為二十一結自繫左臂皆吉稱願

佛說止女人患血至困陀羅尼

那摸薩利婆 伏陀男 鼻悉侈唎拏

哆地夜他 至利咻 注路咻 祇儺

跋祇儺 莎婆呵 帝使侘兜

路地唎 婆帝鎗 裨帝鎗純儺沙

咩鎗 娑祇波帝鎗 薩利婆伏陀佉

坵祇那 帝使吒兜 路地唎

磨娑羅娑兜 朱伽羅兜 摩婆呵

兜 莎婆呵

行此呪法用緋縵為繩呪七遍作七

結繫腰血即止治宣下血

佛說婦人產難陀羅尼

目多修利夜 赦尸伽羅 悉侈

囉侏失 耨陀羅 波羅目至也兜

目多薩婆娑婆 佛面那梨 伽羅

婆 波羅目遮也兜 多經他 阿吒

莎呵 婆吒毗 莎呵 阿吒婆 婆

吒毗 莎呵 慕遮因地利夜 伽多

妳 毗舍厲夜 婆婆兜 伽鞞尸

莎呵 移遮陀 露摩夜 舍利夜

移遮舍 阿餘摩夜 伊咩遮 摩

惹沙 舍盧夜 薩鞞舍盧 波羅

目遮兜 莎呵

行此呪法者呪油七遍塗產所即易

佛說除灾患諸惱毒神呪

唵 伽摩夜 輸盧多咩 迦志民

三摩夜 婆伽呪 舍羅婆志鉢

兜呵囉 埵悉摩 祇多婆祢 阿那

伽比茶 達拖囉咩 多多羅婆伽

呪 伽闍囉 曷多羅 埵悉摩

汗其囉奚拏多婆

摩難大伊嚩沙茶叉梨鉢伽淡陀羅夜

婆遮夜 伽羅呵夜 鉢梨夜不那

鉢梨於遮伽悉侈梨拏 三婆羅迦

舍耶 多地夜他 睺鞞囉啖鞞囉

吒吒支 吒吒支 莎婆呵

行此法用黑羊毛繩呪七遍繫左臂

若無羊毛用皂縱若熱病三四日呪
黑縱繫左臂若頭痛誦呪七遍摩之
眼痛呪白縱繫耳若患耳呪土七遍
塞之牙痛呪楊枝七遍嚼之腹痛呪
鹽湯七遍服之產難呪黑縱七遍繫
其咽則易若宿食不消以手呪摩即
便吐下亦能護身不畏水火刀兵毒
狩一切恙不能害

佛說多聞陀羅尼

浮多弗婆 摩難摩 頰帝叔盧

那摩似 扶達羅囉闍 婆浮婆婆

伊楞 叱扶波羅 頭使迦 梨使

哆地夜他 志地 那薩垣 頰三垣

迦致鼻迦致 不祚擇 夜囉垣

阿伽垣 三摩奚垣 志地三摩比垣

佛告阿難汝取婆囉弥支多翅

白呵梨勒

畢鉢利三物合清晨呪一千遍以蘇

蜜和服即得一聞受持

佛說瘡病陀羅尼

那蒙佛陀斯 那蒙達摩斯 那蒙

僧伽斯 那蒙薩多南 三蘊三菩陀

南 薩奢羅婆迦 波羅泐迦佛陀南

帝衫 那摩訖利迦埵 伊曼毗經夜

波羅俞 闍咩 阿闍咩 兜 陀三

咩達兜 寫經他曇 迦羅目企

安陀迦離 阿遮地 阿遮囉伽離

佉奢跋沱 佉奢跋沱毗囉 佉鐵多

毗囉 佉 鐵兜 佉 囉 佉 羅伽利

羅伽羅跋沱 夜那薩沱夜 薩沱遮

遮 佉 佛 阿瞿嚧佛陀 阿瞿嚧達

摩 阿伽羅僧伽沱 那薩沱夜 那

薩沱婆遮 佉 囊 阿呼伊 睺那末斯

毗沙摩闍婆嵐 波羅沱 荻 達夜

咩 佉 遮兜伊 睺那末斯 毗沙摩

闍婆羅 莎呵

觀世音菩薩說消除熱病諸邪所不

能忤大神呪

那摩羅多那 多羅耶夜 那摩阿

利夜 婆盧吉沱 奢婆羅夜

菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜 摩呵迦

留 佉 迦夜 伊嚧薩利婆羅他

薩陀 佉 佉經波羅榆闍 咩伊闍弥

佉扶三咩陀 兜多地夜他阿 囉儼

羅儼 阿那斯 郁那斯 婆嵐奚咩

婆嵐奚磨莎吟 不利 佉 不利 拏

摩奴羅梯 阿末吟 毗末吟 佉末

吟 奚喃諾伽 利鞞 波羅摩他
薩陀祢夜迦失至地摩 摩利夜婆
盧吉泐 奢漢羅婆使軌 低淡陀
羅夷沙夜帝 多拖耶婆祇吼
闍婆嵐迦移 那迦羅咩沙夜泐
那浮多鼻迦嵐 那迦羅呵 鼻迦
嵐 那佉區利陀鼻迦嵐 薩婆婆夜
多羅斯婆 波羅無叉泐 泐
那摩阿利夜 婆盧支泐 奢婆羅
夜 菩地薩埵夜 摩呵薩埵夜
悉纏兜 曷多羅波陀 莎呵
四天王所說呪以昌蒲含之入門無
不歡喜者

跋羅遮 兜沙陀 純利使吒也
跋羅遮 薩利婆多羅薩陀尼
羅闍豆婆囉 波羅比使吒拖
尼盧陀曷多羅 波羅合摩尼
夜地婆嚩 夜地婆嚩 鼻嚩唎迦
拖 夜地婆嚩 摩妳跋陀羅拖夜地
婆嚩 不利拏跋陀羅拖 夜地婆嚩
咄伽羅婆羅拖 夜地婆嚩 旃荼
渠波羅拖 闍夜移 莎波呵 闍夜
闍夜移 莎波呵 闍夜迦嚩拏移

莎呵 尸婆移 莎婆呵 尸婆不多
羅移 莎婆呵 那呵伽 伽車車
莎破尉癡轉多時 肆隨男多羅
多羅帝伏狄 哆婆嵐奚摩怒
摩介易 莎婆呵
行此持法取昌蒲根呪七遍舍之若
持之甚吉良

觀世音菩薩心陀羅尼句

那無佛陀寫 那蒙達摩斯 那蒙
僧伽斯 那蒙阿利夜婆盧吉泐
奢婆羅斯 菩地薩埵 斯摩呵薩
埵斯 多拖那摩 志已利兜呪
阿利夜婆盧翅泐奢婆羅斯 菩地
薩埵斯 摩呵薩埵斯 摩呵迦斯
迦斯 伊嚩阿利夜 婆盧吉泐
奢婆羅斯 菩地薩埵斯奚摩也
摩跋修夷沙夜咩 多經他 何羅
何羅達羅達羅 遮羅遮羅 娑
羅娑羅 豆罌豆嚩 周罌周罌
牟路無路嚩嚩奚婆伽呪 婆羅帝
利 何嚩奚 伊易不闍 夜他舍多
伊鞞陀也 陀波陀波 遮利遮
遮利遮 達摩達摩 婆羅婆羅

施沘施沘 遮沘遮沘 留路途修修
伽羅波羅菩 薩地薩菩三摩羅
三摩夜 婆伽婆 多波摩 叔羅
牟陀奚利侈兜呬 奚利摩炎
薩婆薩埵 耨釵波夜 毗多那
摩波夜 波羅陀 舍羅唎 波羅
波大咩 舍帝迦唎 布使致迦唎
陀 那無遮迦唎 薩婆視婆 摩真
侈迦 薩婆佛陀 婆羅婆那質侈哩
嚩奚薩多夜婆地 兜留兜路
磨伽唎婆御行拖 羅叉究留
鉢梨多羅 鉢梨伽羅洽
舍帝薩婆悉多夜唎究嚩 莎呵
若有善男子善女人欲行此持者斷
酒肉五辛齋潔滿七日已淨自洗浴
著新淨衣起慈悲心於像前燒沉水
香若拈檀薰陸香誦一百八遍一心
專念觀世音菩薩三稱名滿我所願
利根者觀世音菩薩於其夢中以所
求如願必得

請觀世音菩薩陀羅尼句

南無佛陀耶 南無達摩耶 南無僧
伽耶 南無阿利耶 婆盧翅沘 奢婆

囉耶 菩提薩埵耶 摩訶薩埵耶

摩訶迦留 摩訶迦留 左迦耶 多經

他 烏呵左 無呵左 閻婆左 耽婆

左 安荼利 般荼利 尸鞞泐 般荼

羅 婆私左 佉衍削軋連剌 陀大弥

薩婆豆使剌閻婆耶咻躬婆耶咩

烏呵耶咩無呵耶咩耶婆軋連剌

那閻 遮泐 南無阿利耶 婆盧翅泐

奢婆羅耶 多經他醯利弥吟泐吟

守隸 摩隸 吐波隸 吐吒傍祇

呵勒叉 呵勒叉波移 呵勒叉兜摩

薩婆舍利

此呪於晨朝清淨已誦三遍呪一切

病自護護他呪

觀世音菩薩行道求願陀羅尼句

南無羅多那 多羅耶耶 南無阿利

耶 婆盧吉泐 奢婆羅耶 菩提薩

埵耶 摩訶菩提薩埵耶 摩訶薩

埵耶 摩訶迦留左迦 多經他 烏蘇

咩沙陀耶 蘇弥婆 帝婆陀耶

守吉利娑陀耶 守鞞娑陀耶 伊斯

弥斯 悉經呪 波羅耶咄 悉婆呵

行之法觀世音像前香泥塗地香華

供養日夜六時誦一時中誦百二十
遍隨其所求觀世音以行人應見身
令其得見所求皆得如願

佛說乞雨呪

那無耆豆脾 膩瞿沙夜 多他伽多

夜 那無弥伽沘那夜 那無弥伽究柱

多夜 那無弥伽三大利奢迦夜 那無

弥伽羅囉夜 那無弥伽比怖吒迦夜

那無弥伽伽 那夜那無伽薩陀利奢

婆多波利波多夜 那無摩訶弥伽

婆悉沘盧呵迦夜 那無弥伽婆梨

移 那無弥伽鞞翅羅迦夜

那無弥伽奢婆羅夜 那無弥伽大

多夜 那無弥伽比摩大迦夜 那無

弥伽那羅夜 那無弥伽鉢視迦夜

那無弥伽尸那地尸 那無弥伽比迦

摩夜 那無薩婆跋多 比茶比騰

薩奈那 摩提夜奈 多他伽多男

那摩薩婆佛陀 菩提薩埵男薩沘

薩波薩薩埵男悉沘薩婆浮多男

阿婆炎薩婆沘梨夜男 奢面都薩

婆突伽多夜 那無薩婆尸 婆羅尸

比鎗比尸薩提薩埵夜 悉陀夜沘炎

多他伽多地 薩婆佛陀 婆盧翅多
比地 多經他 破叱 破叱 破叱 破叱
破叱 破叱 破叱 破叱 破叱

行之法須青幡二十八枚置四箱七
枚大幡一枚豎中央四箱各七青坐
設七脍餅飢菓蒲桃石蜜安石榴
漿蘇酪蜜供養淨洗浴著新淨青衣
靴帽燒沉水白栴檀薰陸香多伽留
香婆利迦香龍腦香散青華斷食三
日中央敷青褥座上東面讀誦一百
八遍乃至千八十遍必得雨專心請
求以得為限若脩供具力所不及者
任意設供香得一二種亦可但專精
誦呪若力不及指立一幡脍亦一必
須青衣

那羅延天王除滅瘡病神呪

那無訖師拏 留陀羅夜 那無陀
鞞多留陀羅夜 那無尸 摩奢那

留陀羅夜 那摩薩婆留陀羅夜

泐於 那摩訖利埵 闍婆羅比淡

波羅婆訶又弥 因陀那摩

寫利他夜呪病人名 多經他伊迦侯鋤
闍婆嵐呵那咩 地婆地夜鋤闍婆

嵐呵那咩 泚致夜釅 闍婆嵐

呵那咩 左突他釅 闍婆嵐 呵那

咩 婆泚釅 闍婆嵐 阿那咩

闍泚釅 闍婆嵐 呵那咩 闍婆

嵐 呵那咩 三尸婆地釅 闍婆嵐

呵那咩 濕伽羅 但地那 呵那咩

濕伽羅 呵泚那 呵那咩 多經他

濕伽羅 濕伽羅 濕伽羅 濕伽羅 波泚

莎呵 跋視羅 跋視羅 跋視羅

跋視羅 波泚 莎呵 俟吟 俟吟

俟吟 俟吟 波泚 莎呵 弥吟 弥

吟 弥吟 弥吟 波泚 莎呵 泚吟

泚吟 泚吟 波泚 莎呵

那無訖師拏 留陀羅夜 那無拖

鞞多留陀羅夜 那無尸摩 奢那留

陀羅夜 那無薩婆 留陀羅夜

悉經兜 曷陀羅波陀 莎呵

佛說滅除十惡神呪

尉多梨 悉弥地奢婆祇 婆羅拏

波羅斯陀迦摩那摩羅叉斯那

尼比舍男 波利叉婆三泚多泚利

婆比那 揄脾大 婆羅迦伽 伽瞿

婆悉吒 嚩地盧婆羅多他哩泚三摩

其利婆已泺薩婆浮埵 摩訶利師

大舍迦摩 迦利比大 阿闍比大波

羅無挂多 薩利夜嚧 曇應祇呼

稍祇呼 應祇稍祇浮 泺吟呼 摩

泺吟呼 泺羅摩 泺吟呼 莎呵

若頭痛呪麻油二七遍塗上眼痛呪

黑綫二七遍作十四結繫頭項耳痛

呪撻皮節塞齒痛呪水二七遍哈心

腹痛呪鹽水二七遍服婦人產運展

駮呪二七遍還結男子小便患白如

粉汁者呪其腳跡下土二七遍塗坐

身若其他諍訟事相言移呪呵梨勒

一枚二七遍持行若遭厄難繫閉牢

獄者呪白綫三七作二十一結塞耳

觀世音說治五舌塞喉陀羅尼

南無勒囊利地 南無阿利地 婆路

吉垣舍伏羅地 菩提薩埵地 摩

訶薩埵地 多擲哆 利蜜梨 梨蜜

梨 伽羅梨蜜梨乳陀梨弥毗至梨

莎呵

此陀羅尼若人五舌咽喉閉塞舌宿

呪上三遍塗痛上即愈

佛說小兒中人憑眼者呪經

南無佛南無法南無比丘僧南無諸
佛諸佛弟子南無諸七佛諸七佛弟
子南無諸師諸師弟子今我所呪即
從如願

羅那多羅 摩羅提離 航波羅

提利吼 牟樓壽 冬閣舉叉

冬閣舉叉 更歸依二如前

滅罪得入初地陀羅尼

多唎咤 牟留羅 牟留羅 阿

婆破 牟留羅毗祇叉夜 莎呵

於三七日捨諸緣務於佛像前晝夜
六時五體投地誦此陀羅尼過二十
一日已無始以來重罪業障悉皆消
滅無有遺餘得入初地佛說若欲讀
誦一切經典先誦此陀羅尼

多唎他 牟尼但弥 僧迦羅呵袒弥

阿菟迦邏呵但弥 毗目多但弥 薩

陀阿菟伽羅呵但弥 毗尸邏幕囊

但弥 三暮多阿菟波梨伐律多但

弥 仇囊伽羅呵僧伽羅呵但弥

薩伐囉菟竭多但弥 薩婆伽邏波

梨波羅奢囊但弥 思滅律唎阿那

波暮沙但弥

若欲讀誦一切經典當先誦此陀羅尼然後讀誦憶念不忘

結帶禁兵賊陀羅尼

優呵 蕪呵 摩利 赤車 舟沙

和羅 伊掃 蕪掃 速呵 和羅

須我結解乃令後兵及我若逢縣官所捕為賊所追傍呪二十七結衣帶結已傍呪傍將趣得安隱乃解衣帶此呪大驗常清淨一心讀之

呪齒痛陀羅尼

南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗兜樓摩訶目連比丘南無賢者覺意名聞遍十方北方提陀摩訶衍山彼有虫王名著休無得在其牙止彼當遣使者莫敢食其牙齒及牙根牙中牙邊虫不即下器中頭當破作七分如如鳩羅勒繕梵天勸助是呪南無佛令我所呪即從如願

淨水含呪一遍吐水器中呪七遍止

降雨陀羅尼

出大雲經

余時世尊神通力故起四黑雲甘雨俱遍興三種雲謂下中上發甘雨聲如天伎樂一切衆生之所樂聞余時

世尊即說呪曰

羯帝 波利羯帝 僧羯帝 波羅

僧羯帝 波羅卑 羅延帝 三波

羅卑羅延坵 娑羅娑羅 波娑

羅 娑娑羅 摩閼閼摩閼閼遮

羅坵 遮羅坵 波遮羅坵 波遮羅

坵 三波羅遮羅坵 比提嘻梨嘻

梨 薩隸醯 薩隸醯 富嚧囉嚧

莎呵

若有諸龍聞是呪已不降甘雨者頭
破作七分今時十萬億佛那由他阿
僧祇劫等諸佛世界六種震動今時
衆生因是地動各各相見展轉相動
乃至淨居淨居動已龍雲俱動龍雲
動時降注大雨時閻浮提所有九萬
八千大河七寶盈滿一切衆池俱上
藥味雨雖七日無所復損衆生快樂
如服甘露諸河盈滿八功德水所謂
美冷輕軟清淨香潔飲時調適飲
已無患一切水虫出微妙聲時王舍
城耆闍崛山七寶遍地無空缺處虛
空復雨七寶所成優鉢羅華波頭摩
華拘勿頭花分陀利華水性之屬悉

發阿耨多羅三藐三菩提心畜生衆
生含樂大乘渴仰大乘慈心相向猶
如一子比丘同心供養於佛

次說繫龍王陀羅尼

出大雲經

多擲哆沙泐 部部吟陀羅 陀羅
娑婆呵波羅失沙呵謄 伽茶伽伽
茶 帝吒婆羅訶茂羅伽羅摩伽
羅摩陀羅 陀羅婆羅 婆羅比婆
羅 斫迦羅尼吒 波吒波吒 具陀地
婆具陀地帝置帝置留埵泥 畔陀
泥 娑婆那 三脾茶 泥奢持泥薩
卑泥 梨迦羅 畔薩毗 璧頭郁羅
伽莎呵

應疾疾繫用四枚長十二指呿陀羅
尼拴以此持呪五色縷四枚一一縷
呪二十一遍縷作二十一結以此四
縷繫四拴已釘著四方即是繫一切
龍竟

觀世音菩薩所說諸根具足陀羅尼

南無陀利地 婆路跢泐舍波羅地

菩提薩埵地 多擲哆 秀弥秀弥

乞利乞利 富力淨三富力淨富羅尼

藍 阿恒鉗 希男多夢鉗 婆利富

囊羅

毗沙提遮陀

婆思豆

比利

比利地

婆藍

紺菩提

菩提薩埵

婆藍

婆利富力囊

摩奴羅癡三

波利富囊摩

俞婆拔提

莎呵

此陀羅尼法須燒沉水香若有諸相
不具以草呪一百八遍諸根即具若
脚若手若耳眼若鼻有闕少處以草
摩之此呪力故悉能護之令差能得
滿足

佛說呪土經

是佛經集呪者不知要集在此

佛言若有疾病土氣安宅立舍先三
遍讀呪燒香供養便當掘土無有忌諱
佛言十方天地諸神鬼王日月五星
二十八宿皆各明聽佛言今日為某
甲監吟安宅立室及治門戶并竇確
磴磨倉庫東廂西廂南雅北堂六畜
作蘭園今為某甲勅曰遊月煞五土
神府將軍四季諸神青龍白虎朱雀
玄武歲煞月煞六甲禁忌十二諸神
土府伏龍各安所在莫忘東西若有
動靜燒香稽白佛有要言不得妄相
干頭破作七分身不完全不得水漿
去離奉官忌呪如律令

超功之後令人堂舍永安宅舍以成
富貴吉遷行來從軍士官宜官治生
得利人無疾病門戶富熾日饒百子
千孫二十五神營衛家門縣官盜賊
非禍不前灾恠消滅怨憎不生父慈
子孝祖賢孫順男忠女貞兄良弟崇
義讓卑謙夫和妻柔恩義篤親得心
所願所向轉成當使鑒身百病消滅
行如菩薩得道如佛

及訖天所說產生難陀羅尼呪

南無訖陀天使我呪句如意成吉即
說此呪

耆梨耆梨 耆羅鉢陀 耆羅鉢陀
悉波呵

呪曰書樺皮若紙上書呪文燒作灰
使婦人水中服之即得分身

呪穀子種之令無灾蠱陀羅尼

多擲也 婆羅跋題 那地婆提

此陀羅尼若欲種時取種子一斗呪
二十一遍以投著大種子中種之終
不重食無有灾蠱若不好者以此陀
羅尼呪土一斛二十一遍以灑散榮
上并諸惡鬼不得吸此榮精食此榮

者頭破作七分

南無佛陀地 南無達摩地 南無僧伽地
南無彌留竭脾菩提薩埵坦提地 耽
婆佛者 比律吒佛者 具其梨比律
吒佛者 弥樓閣婆竭嚩波佛者
呼莫阿泥婆佛者 摩羅阿拔多佛
者 尼夢浮佛者 莎呵
此陀羅尼應二十一遍呪土以散磔
上能除一切灾蝗諸虫

呪竭中毒陀羅尼

南無勒那奄婆羅等拏 多擲地
伏婁浮沒婁淨 呵梨呵梨呵梨莎
呵 南無居力拏移奄勒那 多擲地
因續利頻續利淨 莎呵
以此陀羅尼呪之三七呪一七遍與
水一口呪三七與水三口即愈欲知
人被毒不使溺銅器中看若罐有膩
者是也

呪卒得重病悶絕者陀羅尼

那慕勒囊 梨地地那慕阿利地
婆路鞞提含婆羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲地 尼蜜尼
梨蜜梨薩婆其力呵 尼蜜梨 木叉

尼 慕耆尼 那舍尼 毗那舍尼 思提

伽梨 思伽梨 莎呵

此呪卒得重病悶絕不自覺以羅差
捺縷燒黑堅沉水香誦呪百八遍結
一縷結繫病人身還得惺寤

陀羅尼雜集卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陀羅尼雜集卷第六

啓

未詳撰者今附梁錄

除腫陀羅尼二首

治熱病陀羅尼一首

治百病諸毒陀羅尼一首

佛說呪作三衣并受持呪二首

佛說呪應器錫杖坐具三首

五戒神名二十五

三歸神名有九

護僧伽藍神有十八人

觀世音說燒華應現得願

陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒

陀羅尼一首

觀世音說滅罪得願陀羅

尼一首

觀世音說除一切眼痛陀

羅尼一首

觀世音說能令諸根不具足

者具足陀羅尼一首

觀世音說治熱病陀羅尼一首

觀世音說除一切顛狂魍魎鬼

神陀羅尼一首

觀世音說除種種怖畏陀羅尼一首

觀世音說除一切腫陀羅尼一首

及一首

觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首

觀世音說除中毒乃至已死

陀羅尼一首

觀世音說除卒病悶絕不自

覺者陀羅尼一首

觀世音說除五舌若喉塞若舌

結陀羅尼一首

觀世音說除種種癰病乃至

傷破呪土陀羅尼一首

觀世音說呪澗底土吹之令毒

氣不行陀羅尼一首

觀世音說呪藥服得一聞持

陀羅尼一首

觀世音說呪五種色昌蒲服

得聞持不忘陀羅尼一首

觀世音說除病肌生陀羅尼一首

觀世音說呪土治赤白下痢

陀羅尼一首

觀世音說呪草拭一切痛癩
即除愈陀羅尼一首

觀世音說隨心所願陀羅尼一首

除腫患陀羅尼

那慕勒囊梨地地 那慕阿梨地

婆路鞞 提舍婆羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 莫梨至梨

莫梨至梨比至梨 毗莫至梨 莎訶

此呪若人身體平腫用油呪之三遍
用土塗腫上即除腫病

那慕勒囊梨地地 那慕阿梨地

婆路鞞 提舍婆羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 希利希利

休樓休樓 耶舍尼 耶舍尼 薩

婆毗地提 比目叉尼阿地 婆比弥

毗摩 婆梨拏茶 拏茶婆梨

阿地婆 毗陀劍婆 阿地耽婆

婆醯羅地 阿便多羅地 摩憂羅

耽婆 婆多首尼耽 其力度婆樓婆

舍利羅劍蒲婆 婆希力度盧沙婆

菩路陀駒婆 婆多陀路婆 勒吒

陀路婆 車度路陀路婆 薩婆羅

伽摩夜弥 婆羅舍 摩地弥
舍弥舍弥 張舍弥 舍弥淨
薩波比地 婆地尼 提摩尼

莎呵

此呪誦二十一遍呪搥麻油若胡麻
油若身體諸有痛處呪油二十一遍
以塗痛處即得除差
治熱病陀羅尼

三摩提 摩訶三摩提 何囊伽思
婆囊伽思 伽思伽思 摩訶伽思

伽車 座隸目句都思 莎呵

此呪若縷若水若草讀呪三遍若縷結
之若草捫之若水灑之以治熱病一
念之頃即得除差

治百病諸毒陀羅尼

南無觀世音菩薩 坦提吽 阿羅尼
多羅尼 薩吽豆吽 吽羅尼 薩代
唵吽槃索弥 耶吽陀梨 南沒遮弥
悉但兒 曼吽波陀 莎呵

行此陀羅尼法當用白縷誦一遍結
一結誦七遍結七結有病苦者繫著
咽下百病諸毒悉得除愈

佛說呪僧伽梨文

佛言今尊者比丘僧甲乙感傷衆生
沒溺三塗而無覆護故為十方一切
群萌被僧那鎧今應大法造僧伽梨
裁割已訖真人法眼則為印封入律
大神三十二正士應時即至守護法
衣中外表裏令衣所至郡國縣邑聚
落屋宅周遊十方一切蒙福
欲縫呪文

佛言今尊者比丘甲乙已裁法衣僧
伽梨齊戒清淨已具鍼縷今次當縫
納令叙護律大神及四天王護助甲
乙令魔鬼不得誤乱偶納得次縷治
如法令其比丘世搏取薩芸若慧志
強行堅戒無穿漏威相炳然三界蒙度
受法衣文

佛言檀越某甲哀愍群萌七世父母
及與內外男女親屬沒生死海而無
救濟不能自拔沒於三塗是故減割
身口之分以作法衣敬心奉上尊者
比丘以求無極最勝之福無上尊人
威神擁護當令某甲成三十二相莊
嚴其身功德殊特得大名聞以清淨
施廣度衆生願令十方天龍鬼神人

與非人普蒙覆護歸留七世父母五
種親屬怨家債主皆令解脫已離憂
苦當令檀越得無蓋慈入深法門成
最正覺行如菩薩得道如佛廣度切
佛說呪應器文

佛言尊者比丘憐愍十方五道中人
施立福田真人法器覆則似天仰則
似海福度衆生用一切入律大神守
護當令鬼神不得犯近若投鉢無多
無少無好無醜無虛無細發意喜怒
以入鉢器中輒成大福即閉三塗之
徑開三脫之門施者得福受者安隱
其食此食戒具福全當令此食變成
法藥一切蒙度

佛說呪錫杖文

佛言今尊者比丘慈心衆生欲安一
切令作錫杖三節仰意制止三毒立
三乘進入無極三脫法門入律十二
大神降屈守護是真人法杖安隱三
界開導一切皆得度脫

佛說呪獨座文

佛言今尊者比丘建立清淨今新作
坐尼師檀入律上大神守護是座無

令鬼神妄犯逆座是座一服至鎮安
三界安隱三世以安衆生坐如本無
座無所著一切皆安廣度群生令得
正定無轉動心還是座者疾成無上
正真之道

五戒神名

煞戒五神 波吒羅 摩那斯 婆睺

那 呼奴吒 頗羅吒 益戒五神

法善 佛奴 僧喜 廣額 慈善

姪戒五神 貞潔 無欲 淨潔 無染

蕩滌 欺戒五神 美音 實語 質直

直荅 和合語 酒戒五神 清素 不醉

不乱 無失 護戒

三歸神名

歸佛三神 陀摩斯那 陀摩婆羅那

陀摩流支 歸法三神 法寶 呵嘖

辯意 歸僧三神 僧寶 護衆 安隱

護僧伽藍神斯有十八人各各有別名

美音 梵音 天鼓 巧妙 嘆美

摩妙 震音 師子音 妙嘆 梵響音

人音 佛奴 歎德 寶目 妙眼

徹視 遍觀 照卑

律兜是大鬼神王

觀世音菩薩說燒華應現得願陀羅尼
南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉垣 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 伊勝多山月 波羅婆
又弥 佛婆禪摩 以至室航 薩埵
摩禪劍波地 伊弥慕陀羅 波羅
婆師多 南無陀利地 婆路吉垣
舍伏羅地 菩提薩埵地 摩訶薩
埵地 摩訶迦留尸迦 南無薩婆
陀那 車陀那 伽羅地 南無婆
婆羅舍摩伽羅地 薩婆薩埵地
弥多羅質多 釋劍比多地 南無阿
利地 婆路吉垣 舍伏羅地 伊勝
邨地地 婆羅婆又弥 薩婆薩埵
秀啞婆冷 多擲哆 耆羅耆羅尸
婆羅 婆羅 毗婆羅 佛陀地
菩提地 菩提地 薩婆薩埵地
怖多釋劍毗 菩提地 菩提地
菩提地 蜜垣 阿利地 婆路吉垣
舍伏羅地 思沫羅 思沫羅
三摩淫 薩婆薩埵難 弥多羅
質多地 薩婆薩埵那 本又伽羅
真利 真利 真利 真利 真利

莫利 莫利 莫利 莫利 莫利 兜流
兜流 兜流 兜流 菩提 菩提
菩提 陀蜜垣 休流 休流 秀流
秀流 試其林 阿其事 薩婆薩埵
迦 陀羅饒地 流波呬 波陀地 呬陀
地 擲怖 擲怖 擲怖 彌婆藍
陀囊 陀囊 伽囊 伽囊 修留彌
修留彌 摩訶修流彌 莎呵 南無
阿利地 婆路吉垣 舍伏羅地
悉毖兜 慕多羅 波陀地 莎呵
行此陀羅尼法應以白淨疊若細布
用作觀世音像身著白衣坐蓮華上
一手捉蓮華一手捉澡瓶使瓶高堅
行之於觀世音像前於白月八日至
十五日著新淨衣以牛屎塗地又以
香泥塗盆其上生恭敬心盛十二器
生乳以四瓦器盛好香須極好香華
十六貫須瓦燈十六枚燒黑堅沉水
香須大瓦瓊四枚盛淨水取種種諸
華牒著瓊中燃乳木薪又須蓮華八
百枚誦陀羅尼使音聲相續善心不
絕誦一遍煇一華著火中時觀世音菩

薩從東來現大袖光於火上燃時觀
世音菩薩應於火中如所畫像身著
白衣其髮高豎手捉瓶華於火中現
當見之時心無衆怖當知是人即開
地獄餓鬼畜生道門隨其所欲求願
悉得若求作貴若求飛空若欲施衆
生隨意自在悉皆得之欲求多聞欲
求論議欲求入深欲求伏藏欲求服
仙膏欲求妙色欲求牛黃欲求天眼
欲求天耳滅一切病痛若身體情根
不具若有病癰一切痛苦乃至身體
諸根不具足者悉得除愈并除過去
一切重業若男欲求女身女欲求男
身如願悉得隨所求訖還送觀世音
菩薩

觀世音說散華供養應沒陀羅尼
南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 乞利 乞利
至梨 至梨 秀留 秀留 伽車
伽車 地多宿歎 阿利地 婆路吉地
舍伏羅地 莎呵
應取好華一掬三遍誦此陀羅尼散

觀世音菩薩足下又燒好香供養時
觀世音菩薩忽然不現

觀世音說滅罪得願陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 娑

路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 兜流 兜流

呵思 摩思 摩利尼 五波摩利尼

豆豆脾 那慕那慕 莎呵

行此陀羅尼法於觀世音菩薩像前
燒沉水香至心懺悔誦此陀羅尼三

遍能滅無始以來一切罪業獲大功

德欲求願如願必得

觀世音說除一切眼痛陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 娑

路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 休休比之

座利 涅摩利 輸陀寧伽遮提蜜羅

薩婆奧廁路 伽舍摩尼 比那舍尼

車陀尼 比車陀尼 娑多三慕唎

畢多三羅慕唎 尼利摩三慕唎

航 散尼波多三慕唎 薩婆那

舍尼 比那舍尼 阿利地 娑路吉坵

舍伏羅地 那扇兜薩比 奧廁路伽

莎呵

誦此施羅尼呪一百八遍自手用摩
眼能除眼根一切病痛

觀世音說能令諸根不具足者具足
施羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路

吉旦 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩

訶薩埵地 多擲哆 秀弥 秀弥

秀弥 乞梨 乞梨 乞梨 貢淨

散貢淨 富羅尼鹽 闍垣希男多

勝鉗 波利富男 羅毗散提 車施

車施 波思尼 比利地 比利地

波盤 菩提 菩提薩埵地 婆盤

波利富囊 摩奴羅癡 三波利富那

摩愈婆毗垣 莎呵

行法燒沉水香淨心一念呪草一百

八遍若諸根不具足若手脚耳眼鼻

有闕少之虞以呪草摩之以呪力故

悉能護之今若能令一切滿足

觀世音說治熱病施羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆

路吉旦 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 痊梨 摩訶

座梨 郁企 目企 三鉢淨 摩訶

三鉢淨 三鉢炷 摩訶三鉢炷

阿囊伽思 波囊伽思 伽思 伽思

摩訶伽思 伽車座利 目句都思

莎阿

此陀羅尼呪法若縷若水若草誦呪
三遍若縷結之若草捫之若水灑之
以治熱病一念之頃一切熱病即皆
除愈

觀世音說除一切顛狂魘魅鬼神陀
羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆

路吉垣 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇

摩訶薩埵蛇 多擲哆 至利 弥至

利 勒叉 勒叉慕 阿利蛇 婆路

吉垣 舍伏羅蛇 莎阿

此呪能除一切顛狂病若為一切魘
魅鬼神所捉所病以五色縷結作三
結呪之三遍結病人頸一切之病皆
即除愈若無五色用赤縷亦得

觀世音說除種種怖畏陀羅尼

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 婆

路吉垣 舍伏羅蛇 菩提薩埵蛇

摩訶薩埵 多擲多 目徧修目

備車飽寧 比車飽寧 涅摩利

瞿伽利 修目企 毗目企 薩婆婆

比叉尸 薩婆波陀牢 比叉尸羅

閻婆娑 摩羅那婆娑 朱羅婆娑

同畢利嬌 比沙婆嬌 貪思多婆嬌

與左婆娑 郁豆伽婆娑 婆羅耆伽

婆娑星那朱地勉你都婆朱羅朱

地蛇 仇都婆 曾口朱地蛇 仇都婆

脾仿羅朱地蛇 仿者婆侑又朱地蛇

仍者婆 脫甲朱地到 仍者婆

仇者地也 仇者地也

言大何勇牙地動 仿者要 巨卓奔

田有女娶仇叶 田有女娶 粉摩叶

奪如婆 阿羅羅才地郵 仿者海

動思侯先地動 仿者 三目附

和部案 產案也 取火 乎目所是

作者生 而卒 其更年 月 日 卒

地止目析提勒又慕句

娑婆訶

五陽互錫制
六陽利
七陰安對毛

皮頭張羅勒起目折提木叉互

波賴張羅勅迦 目折提 木叉左

此陀羅尼能除却能滅世間一切諸
大種種怖畏若遭種種怖畏之時於
坐卧行處若水若土若縷若自衣角
誦呪三遍若以縷結作三結若水土
四向灑之即除却解脫

觀世音說除一切腫陀羅尼

南無勒囊利𑖀𑖀 南無阿利𑖀 婆
路吉𑖀 舍伏羅𑖀 菩提薩埵𑖀
摩訶薩埵𑖀 多擲他 莫利至利
莫利至利 比至利比 莫利 莎訶
此陀羅尼呪若一切衆生若有腫患
若腫若風腫用油呪三遍用塗腫上
一切腫病即皆除差

觀世音說除身體諸痛陀羅尼

南無勒囊利𑖀𑖀 南無阿利𑖀 婆
路吉𑖀 舍伏羅𑖀 菩提薩埵𑖀
摩訶薩埵𑖀 多擲多 帝利希利
休流 休流 那舍𑖀 那舍𑖀
薩婆𑖀𑖀 比目叉𑖀比𑖀 毗摩
婆利 旃荼旃荼婆利 阿陀婆
毗陀劍婆 阿陀單婆 婆醯羅𑖀
阿便多羅𑖀 摩便羅單婆 婆多

首尾單婆其力度婆 樓婆舍利羅
劍溝婆 希力豆盧具婆 闍路陀路
婆 勒吒陀路婆 車度路陀路婆 薩
婆伽摩地弥 婆羅舍摩地弥 舍弥
舍弥 舍弥 舍弥 淨 薩婆比地地地
足 莎呵

此呪誦二十一遍用呪稗麻油若胡
麻油若人身體諸有病痛處呪油塗
上即得除愈

觀世音說除平腹痛陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉坦 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩
訶薩埵地 多擲哆 究之 究之羅之
阿那三婆陀尼移 莎呵

此陀羅尼若人平得腹痛病呪鹽水
三遍令腹痛者飲之腹痛即差

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉坦 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 沙梨 沙梨

毗沙梨毗沙梨 薩婆毗沙那舍尼

莎呵

此陀羅尼呪若人被毒中毒欲死若

已死以此呪呪於耳中即差死還活
觀世音說除平病悶絕不自覺者
施羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆
路吉垣 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 尼蜜梨
尼蜜梨 薩婆其力呵 尼蜜梨
木叉尼 暮耆尼 那舍尼 毗那
舍尼 思提伽梨 思伽梨 莎呵
此施羅尼若人卒得重病悶絕不自
覺知以羅叉染纓燒黑堅沉水香誦
呪百八遍結繫病人身即惺悟差愈
觀世音說除五舌若喉塞若舌縮施
羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆
路吉垣 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 梨蜜梨
梨蜜梨伽羅梨蜜梨乳施梨弥梨
毗至梨莎呵 此施羅尼若人五舌咽喉
閉塞舌縮呪土三遍用塗痛上即差愈
觀世音說除種種癩病乃至傷破呪
土施羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地

婆路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 修目企

毗目企 休流 休流 修目流 比修

目流 輸那淨 毗輸那淨 摩思多

婆兜 摩首羅兜 摩富坵婆波坵

多婆首沙兜 莎呵

此陀羅尼若人癩病若白癩若赤癩
病若狂啗齒若身瘡病若被箭刀瘡
傷破以此呪呪土塗之即老愈

觀世音說呪澗座土吹之令毒氣不
行陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地

婆路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 置知毗置知

壽弥梨 至弥梨 邠肥散淨 尼婆

蘭淨 毗沙舍尼 摩那私 摩訶摩

那私 比利締利 摩那私 阿伽坵

毗沙散菩婆尼 葉陀伽坵 毗沙

那舍尼 莎呵

此陀羅尼呪以澗座土以藥摩羅時
合塗其上吹之隨其音聲所徹處毒
氣不行

觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩
訶薩埵地 多擲哆 毗梨 毗羅
朱地 提闍提闍 婆地 婆羅尼
首留多 陀羅尼蜜力提 陀羅尼
莎呵

此陀羅尼於七日中服婆藍弥毗那
耆藥半兩經七日此藥置乳中後復
服此藥當大下服訖欲食食合乳餅
誦此呪二十一遍以呪藥後服能得
一聞持日誦千偈

觀世音說呪五種色昌蒲服得聞持
不忘陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆路
吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地 摩
訶薩埵地 多擲哆 虔跢 富那離
波羅婆離 莎呵

此呪於觀世音像前燒沉水香呪白
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘
南無勒囊利地地 南無阿利地 婆
路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 洙地 洙地
地耆比利地 休流弥 休流弥

呵呵呵 休流弥 居賴囊 休流弥

莎呵

此呪於觀世音像前燒沉水香呪黑

昌蒲根百八遍服之得聞持不忘

南無勒囊利地地 南無阿利地地 婆

路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 阿其尼

阿其尼目企 蕪弥蕪摩目企 毗梨

地 毗梨地 婆梨 思摩沍 三鉢陀

尼坵離 坵離 毗坵離 莎呵

此呪於觀世音像前燒沉水香呪赤

昌蒲根十遍服之得聞持不忘

南無勒囊利地地 南無阿利地地 婆

路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 牟尼 毗牟

尼 牟尼 毗牟尼 梨波坵 尸羅波

羅尼 波斯尼 目企 比目企 蜜

力坵 婆但寧 蜜力坵 婆但寧

首羅多 婆但寧 首羅多 伽羅尼

莎呵

此呪於觀世音像前燒沉水香呪青

昌蒲根百八遍服之得聞持不忘

南無勒囊利地地 南無阿利地地

婆路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲多 羅呵寧 慕
呵寧 居利舍 娑摩散寧 羅彌寧
毗羅寧 比羅婆信且畢多目企卑
多畔寧 置多羅斯 秀弥 秀弥
毗秀弥 具梨 具梨 之其梨 蜜
力提 婆但且佛提 婆但婆且 提
者婆但且 賴且摩婆但且 烏旨婆
但且 耆那婆但且 比利地婆但且
首留且 沙伽迦婆娑坵 莎呵
此呪於觀世音像前燒沉水香呪黃
昌蒲根百八遍服之得聞持不忘
觀世音說除病肌生陀羅且
南無勒囊利地地 南無阿利地 婆
路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲多 烏伽羅寧
波羅伽羅寧 躡吒 首羅多摩思
羅婆比利 比利比比利思利 躡思
吒 阿力奢 陀婆阿羅 阿力奢
婆希羅阿力奢 仇茶 阿力奢
婆羅婆 阿力奢 首迦婆阿力奢
婆羅那 阿力奢 瞋那 阿力奢
蜜力坵 阿力奢 烏茶羅蜜力提

阿力奢 三枚藍那舍地 蜜力提

阿力奢 卑地伽 阿力奢 舍利旦

摩伽阿力奢 阿那弥地 阿力奢

瞋茶弥力地 阿力奢 帝利比帝梨

躡吒摩思羅兜 摩毗茶地兜 摩

首羅兜 薩婆蘭那兜 摩婆呵兜

躡吒兜 阿利地 婆路吉地 舍伏羅

地 垢耆那 莎呵

此呪法以白墨縷呪百八遍作百八

結隨有病處繫其痛處又呪土塗又

未比跋置水中服之除人得流肌生

無病

觀世音說呪土治赤白下痢陀羅尼

南無勒婁利地地 南無阿利地 婆

路吉地 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 阿羅漢

婆羅孫步 修修弥地 毗阿漢

就婆羅漢 耶舍漢 比那舍漢

躡吒 躡吒 阿躡莎羅 摩思羅

婆兜 摩首羅地兜 躡吒 躡吒兜

莎呵

此陀羅尼若人病赤白下痢呪土三

遍以塗大便上差愈

觀世音說呪草拭一切痛處即除愈
陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 娑
路吉坵 舍伏羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 陀弥陀弥
舍弥 舍弥 舍弥淨 莫利 莫利
毗 莫利 之利 毗之利 弥利毗
莫利 但摩毗莫利弥尼 毗莫利
躡吒豆 夫力沙路伽 那多路伽
目佉路加 躡吒豆 失波莎 躡吒豆
其力呵那毗沙摩 躡吒豆 伽摩羅
躡吒豆 半荼路伽 躡吒兜 鬱陀
婆多 躡吒兜 居利車 躡吒兜
勿力多 居利車 躡吒兜 阿尸
摩利 躡吒兜 摩思伽軍荼藍
躡吒兜 阿那呵坵 躡吒兜 勒多
卑多 躡吒兜 思帝利 那愈尼
比地娑陀 躡吒兜 勒多波安思羅婆
兜 阿利地 婆路吉坵 舍伏羅地
菩提薩埵地 坵闍那 比利地
那婆羅若那 躡吒兜 摩毗陀兜
莎呵

此陀羅尼人得百病身體有痛呪草

三遍拂拭痛處一切病痛即蒙除愈
觀世音說隨心所願陀羅尼

南無勒囊利地地 南無阿利地 婆

路吉垣 舍伏羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 南無摩訶迦留尼迦

南無薩婆薩埵地 布多菟釵畢淨

南無薩婆薩埵地 彌多羅質多地

南無薩婆睥地散那 木叉迦羅地

南無薩婆睥但侈陀那迦羅地

南無薩婆娑地 跋摩婁迦羅地

南無薩婆比地 地肥木叉迦羅地

南無薩婆薩埵地 波羅肥舍迦

羅 南無摩訶菩提薩埵地

帶鴈那摩吉埵囊 伊瞢 阿利地

婆路吉垣 舍伏羅地 希力提地

摩拔提霜 薩婆羯摩力陀莎陀尼

薩婆比地地 波羅慕羣尼 多擲哆

秀留 秀留 兜流兜流 希利

希弥利 思利 思利 思提梨

闍梨闍梨 闍利淨 郁鞞利目鞞

利 度迦斯 貝利 乳陀梨 陀羅

邨地 摩蹬祇 福迦羅斯 豆離

豆離 曇弥 曇弥 曇弥

羶垢羶多 摩那斯 目儋比目儋
折移 毗折移 頤利佉 弥力弥
希利 富且寧 蘇慕垢 修賴斯
闍弥律垢 闍弥律多 婆但垢
難提 難提目企 梅陀利 梅陀羅
目企鉢陀哆 半陀莽目企修陀迦
締 修利地 波羅婆睥 修利地
賴世弥 娑迦律施 婆羅哈略
婆羅摩莎離 目陀羅 目陀邏
伽羅佉 娑移 阿賴拔 闍弥垢
摩訶波闍睥 七豆睥莎離 摩豆
莎離 薩婆薩埵地 菟劍波地
沙陀地 娑陀地 佛馱摩菟沫羅
頤曇摩摩禰 沫羅希 僧伽摩禰
沫羅希 佛陀地 佛陀地 希薩
提地 摩菟沫羅地 菩提地
菩提地 菩提薩埵地 薩婆羯摩
弥婆陀婆羅陀地 莎呵 阿婆羅
陀地 莎呵 迦闍尼迦地 莎呵
羯磨略 莎陀地 莎呵 南無阿利
地 婆路吉垢 舍伏羅地 悉經兜
慕陀羅 鉢陀地 莎呵
行此咒法於白月八日至十五日以

牛屎塗地以及瓦器新好者盛香汁一
瓦器盛乳須一燈須極好香花貫鷄
三日斷食一日三時澡浴應布草於
地於七日中誦八百遍應於觀世音
像前應著新淨衣燒黑堅沉水香三
時誦此咒必吉祥隨心所願必得若
呪水若呪土若結縷若呪芥子燒之
若呪草隨心所使用治身病要於食
前呪之衆病除差此隨心所願呪應
七夜中行之亦使上來一切呪得行
吉此呪是隨心呪是觀世音菩薩所
說諸欲所求悉得如意能滅一切怖
畏能除一切病苦能解一切繫縛能
除一切怨言能除一切盡毒能除一
切熱病能降伏一切怨賊能除顛狂
鬼病若欲遠行誦呪自結衣角能除
一切衆惡若繫染色縷繫病人身無
不除差若以水噴灑若以黑縷結之
亦能自護并護他人能至墮地獄亦
蒙解脫此觀世音菩薩本所誓願
拔度一切衆生

隨羅尼雜集卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

未詳撰者今附梁錄

觀世音說滅一切罪得一切所
願施羅尼一首

除障滅病至獲道果施羅
尼一首

獲諸禪三昧一切佛法門施
羅尼一首

見一切諸佛從心所願施羅
尼一首

修念佛三昧施羅尼一首
無盡意菩薩說幢蓋願施

羅尼一首

勝敵安退并治毒瘡及腫
施羅尼一首

吉祥神呪一首

佛說旋塔施羅尼一首

辟賊施羅尼一首

聞持施羅尼一首

佛說大七寶施羅尼一首

佛說大普賢施羅尼一首

四天王所說大神呪合六十六首

觀世音說滅一切罪過得一切所願

隨羅尼

南無勒囊恒利地地 多擲哆隨夢

浮 隨隨夢浮 阿迦奢隨夢浮 婆

伽羅隨夢浮 闍婆隨夢浮 呬囉

隨夢浮 婆祇羅 隨夢浮 阿路伽

隨夢浮 陀摩隨夢浮 薩多陀 隨

夢浮 薩願涅呵羅隨夢浮 阿婆路

伽叉地隨夢浮 優婆舍摩隨夢浮

那那亦隨夢浮 婆羅若三目提羅

囊 隨夢浮 毗左試利地 隨夢浮

舍思多婆 隨夢浮 婆地吒摩希

利陀弥 舍弥 耆左羅斯 耆居羅

摩思利 廁利地利其雞婆婆羅

婆多垣 希利多羅什 婆羅 婆

陀垣 羅單垣耆遮 耆遮希利

弥利 伊伽地翅地丘流地梨 地

梨 弥梨 湯茶 單茶 究梨

弥梨 阿久至多脾 目利 婆羅其

利 究吒 閃婆利 澄祇 澄求利

休流 休流 究留兜 弥利 弥利

拘畔茶 陀呵羅 希利 休流

休流 留婆婆婆羅耆 比輸陀尼莎呵

摩訶浮多迦留沙 比輪陀左 莎呵

迦留沙 烏闍比輪陀左 莎呵

薩婆羅婆 比輪陀左 莎呵

迦留來婆 比輪陀左 莎呵

薩婆阿舍波利 富來海 莎呵

薩婆多他 阿提唎左 莎呵

薩婆菩提薩埵 阿提唎左 多耶慕

提左 莎呵

於一月中捨諸緣務於明星出時日
讀百二十遍常求三事一者自悔無
始以來罪業二者所修功德願與一
切衆生共之三者常願十方菩薩未
得正真者速得之若以得道欲入涅
槃願久住世於一切時作心供養一
切諸佛菩薩又別礼阿利虵廁提竭
浮菩薩隨在何方建心念之隨欲求
何願若重病不能得藥即隨意得之
若欲懺悔其罪即滅若有重罪即得
滅罪方便又一切心所欲念即得方
便若夢當有沙門形服隨所應現示
其方便有世間之事意欲作者若不
知方便隨其所願能得方便若能如
是修行於六度中隨意能得進力試

證道果此陀羅尼若能於一月身心
清淨捨諸緣結無有空行行必有獲
若人於一切稱餘菩薩名字不如一
時稱此菩薩名字供養滅除一切罪
過得一切所願

除障滅病至獲道果陀羅尼

婆隸羯隸 波修坦 多羯隸 波

波散坦 波羯隸 陀羅毗拔利坦

波羅遮 那牟企 波羅朱沙那坦

邨陀和 多毗地 因提利地 其羅

竺 比輸地坦 三摩留波毗竭坦

竭三摩多毗沙尼 陀羅呵坦

修波利延 毗尼那坦 修婆波羅

祇 那遮梨坦隸 阿鉢羅由 地那

至坦 但摩地 攘波利富隸 締那

毗奴那坦 莎呵

行法以月八日淨自洗浴著新淨衣
淨其心內在佛像前舍利前七日七
夜至心念佛誦呪千遍不念世間一
切惡法用却貝縷一百八結用繫結
與衆共行惡人不見其形卧無惡夢
一心念佛得無生法忍決定得成無
上道果為一切人天之所恭敬四大

天王之所擁護除一切三障之業卧
睡之中則見十方諸佛菩薩初所未
聞法皆悉得聞無四百四病能療衆
生一切患苦施於衆生一切快樂
獲諸禪三昧一切佛法門陀羅尼
優牟尼 破羅牟尼 究莎闍醯
拘細拔闍 阿波羅牟沙婆坭毗陀
羅私蜜坭 迦多迦婆梨 頻頭朱坭
娑羅其羅末羅末坭 優哩坭阿菟
私哩坭 薩婆攘竺路那私那坭
毗陀地末坭 毗頭末坭 修波羅帝哩
坭 阿尼羅泄阿婆吟 當羅尼弥蜜
坭 呵莎累徒莎呵

行此陀羅尼法七日之中於佛像前
舍利前誦千遍飲黑蜜蓮華華鬘瓔
一日之中能誦千偈得他心智若有
四衆於寂靜處至心如法行此陀羅
尼不過七日獲於四禪壞欲界結得
十方佛如意證三昧能除衆生三障
之業能療衆生一切煩惱顛倒等結
親近住於賢聖之道能令無有退轉
菩提得一切智不從他因而得一切
佛三無畏三無畏三昧法門能除衆

生一切諸惡

三摩尼經卷第七 第六頌 訖

見一切諸佛從心所願施羅尼

但耶哆 娑迦羅目佉 阿迦羅目佉

阿尼摩目佉 阿婆羅闍目佉 薩埵

羅闍目佉 阿那遊呵目佉 娑波唾

闍目佉 阿社叟肥奢咤奢慕咤奢

多咤 阿那遊呵 貧尼摩咤娑何婆

羅憍扇那末升呵咤 安泯羅那迦

富拙之 舍那修娑吐摩羅 阿單

梨覓羅富娑 佉咤又佉咤 阿留囊

咻咤 娑羅波波 睽浮羅囊敦囊

蛛蛭佉咤 阿涼那遮 波埵嚒津

阿那又耶那茶毗闍 摩利之娑羅

居題噉又咤 菴菴利毗闍 數羅

舍羅埵 梨梨佉咤 利勒那波娑

牟尼提耶 多波迦破闍羅躡咤

脾奢摩尼那羅延 羅哄娑 那羅

延拏 娑婆 因陀半拏咤佉目佉

婆娑婆羅 摩尼毗攘目佉 牟尼

系呵咤 娑迦摩娑羅尼咤 摩摩

咤訶尼咤 陀利射 摩利遮呵咤

喉喉摩尼 阿咤闍曇摩 阿契施

曇摩 肥利闍牟尼 陀奢題奢

兜沙訶

仔哇弥施闍

波波摩哇

肥闍地

貧貧貧吽羅那

因提利

也 貧貧呵吽 肥羅闍 肥尼哇

肥質闍

肥沙羅

訶訶貧尼

拔羅茶娑訶

耶鉢那

沙呵

阿利波闍

沙

沙訶

佛說此施羅尼時三千大千世界六種震動天於空中作天伎樂雨種種香花瓊寶供養於佛菩薩大衆於時九十九億那由他天人發菩提心若出家在家善男子善女人發菩提心者應當書寫讀誦此施羅尼十方諸佛即見此人聞其讀誦發願廻向遙見此人生歡喜心即與受記必當作佛若其四衆為求佛道故應淨心洗浴著新淨衣敷種種淨座於阿練若處離憤內人無貪瞋恚煩惱汙心又離憍慢嫉妬之心一向正念十方諸佛令如目前晝夜三時懺悔諸罪讀誦此施羅尼於七日中善心淳志當見十方佛若不得見復更二十七三七日中專心不住無量諸佛當現其前而為說法與其受記當得作佛一切障

業患皆消滅若造五逆犯重根本毀
謗正法不得現見諸佛若夢中見亦
得滅除無量諸罪復更三七懃加精
進必使得見一切諸佛此施羅尼隨
四衆心精懃如法所願從心

修念佛三昧施羅尼

多擲哆 度施尼 施羅 達羅尼

牟尼波婆散淨 悉能扇地 涅牧支

涅呵梨路伽鉢𠵽 沒施鉢𠵽𠵽離

伽羅知郁伽 知賴殊波伽𠵽 泐耆

波竭𠵽 比舍羅淳提但摩婆那

阿叉移 羯卑 羯波娑𠵽 阿弥勒

隨羯卑 休多知 泐殊鉢𠵽𠵽膳多

三摩傾泐 泐殊其羅鉢𠵽𠵽𠵽拏淳

提因提利地淳提 莎呵

行法於二月三月八月中以白月中

初修念佛三昧從八日至十五日當

見佛在蓮花上坐當晝夜各三時以

好香華供養必見如來蓮花上坐而

為說法得施羅尼得念慧覺意堅固

得宿命智乃至般涅槃一切經一切

工巧作業如是等一切盡能攝取能

得淨心除四聖諦何以故此法能攝

取有漏受持讀誦此施羅及者所生之處常不墮惡趣常值諸佛生生之處常七寶具足不生下賤生生之處當值諸佛菩薩生生之處常不忘菩提之心遊十方世界常見諸佛世尊常得所願

無盡意菩薩說幢蓋願施羅及

多擲哆 毗那散受翅 毗那比夢 睥伽羅施勒叉 佛律婆宿卑

遮摩堪睥 阿叵羅差何叉路卑

阿折摩垣 弥梨失梨 多比莎利

騫仇 闍但介 闍闍羅奴斯 阿那

摩首提目呿末勒差 究羅拔知

末力伽婆差 累婆莎梨 阿佛律提

夢復梨 莎羅吐祇 蜜力提無及

莎呵

無盡意菩薩於佛前大菩薩衆中唱此幢蓋

願大施羅及若有衆生能至心書寫受持此施羅及於七日七夜中常修定如法誦此施羅及十萬遍得大功德大光明大力得度彼岸具足多聞智慧辯才具足如來世尊一切諸戒

成就一切諸大功德乃至天王國王
下至婆羅門居士一切衆生見者歡
欣生信敬心乃至一切所須之具隨
願必得為諸佛所持往生之處與諸
佛共會能使一切衆生開智慧眼見
一切妙法

勝敵安退并治毒蟲及腫施羅尼

多擲哆 伊梨 畱持利 畱倫提

呵 唵呼 唵摩勒淳 婆唵淳

至唵呼 比至唵呼 思埏呼 比思埏

呼 摩比提呼 烏思羅婆埏呼

莎呵

此施羅尼若王者興軍動衆與敵相
攻必欲取勝欲入敵之時當呪土三
遍以塗身并塗幢麾幡蓋鼓角伎樂
鬪具所向必勝令彼軍衆安隱退還
復無傷損若為毒虫所啗若被毒若
身有腫呪之塗以清黛集傳之皆得除愈
吉祥神呪

南無觀世音 能施無畏力 一切和雅音

勇猛師子音 大梵清淨音 大慈妙法音

天人大丈夫 能施衆生樂 滅除無明使
濟度生死海 今我等歸依 如是大神力

佛說旋塔陀羅尼

那慕佛陀地 那慕檀摩地 那慕阿利地
波路枳反 奢婆羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 呬羅婆帝 仇呵婆帝
伽婆帝 伽婆帝 莎呵

辟賊陀羅尼

多擲他 唏梨 弥梨 摩登岐
真陀羅 莎呵

聞持陀羅尼

那慕婆伽槃 摩拏勿力陀略也

多擲他 伊隸 呾隸 弥利希利

伊利弥利 薩婆羯摩尼 莎呵

佛說大七寶陀羅尼

如是我聞一時佛在祇樹給孤窮精舍佛
告阿難汝受持此大七寶陀羅尼呪
念時世尊即便說之

寫地也貨曇 坻闍_{止音}律提

波羅若 波羅 式叉仇拏 比茶

阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼
呪盡其形命一切怨仇能令歡喜火
不能燒刀不能傷水不能溺無方道
鬼魅所持若天龍阿修羅輒圍婆乃
至人非人等阿難此七寶呪若至水

火中若怨賊中若食毒若方道盡應
念此呪若怖畏毛豎等悉得解脫以
毗婆尸佛威德尸棄神力比尸婆智
慧拘婁孫佛力迦那牟尼戒迦葉功
德釋迦牟尼精進令一切衆生悉除
怖畏令得安吉今時阿難聞佛所說
歡喜奉行

佛說大普賢陀羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時佛告阿難吾今說大普賢
呪汝當受持

多擲哆 阿吒 那吒 茶弥茶

遮居梨 居梨茶也 居梨茶也拔坻

思提 思陀 婆夢坻

音止

阿難此大普賢呪遮滅一切兵刃除
一切怨仇諸怨除一切夜叉羅刹復
多等畏除一切熱病鬼神病方道盡
毒呪術毗多茶富多那等悉不能違
犯此普賢呪能為一切吉善若善男
子善女人所至之處若行道中若水
道中若急難處應念此呪無有夜叉
復多毗舍遮拘槃茶迦吒富多那羅
刹毗多茶等畏又無水火刀杖兵凶

毒藥衰害呪術方道一切諸惡人非
人等如是諸畏阿難若有恐怖急難
應誦念此呪無能作衰惱者復次阿
難若有受持讀誦此呪如上天龍鬼
神二十八部人非人等不能越犯此
呪鐵輪金剛輪當為作苦患令頭破
作七分四方四維上下若有於此人
起惡心者悉皆繫其毒心令不發起
是善男子善女人應善讀誦執持
奉行

四天王所說大神呪合六十六首

赤下鬼名

羅單那_一迦羅富單那_二波都耆_三

摩訶波都耆_四莎呵_五

誦呪三色縷黃赤綠作二十一結先

繫脚後繫臂却繫手

白下鬼名

流流_一摩訶浮流_二烏摩勒呵暮多_三

毗摩呵暮多_四波吒羅呵暮多_五

浮浮呵暮多_六莎呵_七

呪二色縷白黑結作十四結繫項

失音鬼名

頊浮流_一睽睽摩_二波吒羅睽睽摩_三

波叱

羅睺摩^四毗摩勒睺摩^五

漢奴睺摩^六莎呵^七

呪縷黃赤綠結作三七結繫項

調語鬼名

畢多羅^一波波浮^二波波浮^三烏

摩勒^四莎呵^五

呪水七遍洗面洗左耳嗽口嗽之各

三過

蔽人目鬼名

支富羅^一支富破^二支富破^三呼奴

支富破^四波叱羅支富破^五莎呵^六

呪水七遍睺目

瞋鬼名

頗波羅^一破波羅睺^二破波羅睺^三

破波羅睺^四烏奴破羅睺^五烏吐睺^六莎呵^七

七遍誦呪之

食吐鬼名

都睺睺^一烏奴破^二兒睺^三烏奴破^四

莎呵^五

一七遍呪

羅鬼名

向那波那兒^一阿那波那兒^二毗摩

那兒^三莎呵^四

一七遍呪

障善根鬼名

浮流浮流一 睽睽摩浮流二 阿那毗
那睽浮流三 支兜那毗摩睽那浮流四
浮阿那毗摩睽睽浮流五 莎呵
七遍呪水噉之亦七遍

焦渴鬼名

波波睽一 浮奴多波波睽二 阿那毗那
浮奴多波波睽三 浮律多波波睽四
莎呵五

呪二十一遍五色縷青黃赤白黑結
作三七結

眼上白光鬼名

阿富那一 破多奴阿富那二 毗摩破多奴
阿富那三 浮婆阿富那四 莎呵五

呪三七遍呪鬱金青黛水常使病人
向東方日月淨明德佛懺悔洗目至七日
不禁鬼名

修修羅一 波波磨睽修修羅二 阿那波
那修修羅三 毗摩呵那修修羅四 莎呵五
用水三升雞子黃少許鹽和三遍呪常
使病人向北方得內豐嚴王佛三礼
然後服之一升餘者印以修修羅字

坐鬼名

胡毘羅^一呵^二互那胡毘羅^三阿波淨胡
毘羅^三阿波置胡毘羅^四阿波波呼那
胡毘羅^五耶無多胡毘羅^六莎呵
須七色縷結作二十一結先繫項次
繫兩手後繫臂繫腕

直下鬼名

舍波帝^一阿波睽睽奢波帝^二毗摩
睽睽奢波帝^三浮律多睽睽奢波帝
阿摩奴睽睽舍波帝^五莎呵^六

須五色氎縷青黃赤白紫結作三七
二十一結繫脚次繫臂復繫手復繫項
惡瘡鬼名

破波羅^一睽睽奴破波羅^二烏吐浮律
多破波羅^三阿奢毘破波羅^四阿奢呼
毘破波羅^五莎呵^六

呪五升水三遍著半雞子黃少許鹽搽
上塵釜底黑塵墨各一掌煮七迴三
遍呪煮竟亦三遍呪於日初出時七
遍洗瘡七遍呪
不得食下鬼名

胡摩毘 烏奢睽睽胡摩毘 阿窺
羯卑 胡摩毘 破波羅 胡摩毘

莎呵^三

呪水七遍與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜^一波吒羅呼盧兜^二毗摩羅

呼盧兜^三弥梨耆梨卑呼盧兜^四

莎呵^五

呪三色縷青黃綠結作七結繫脚腕
次繫胫後繫腰

頭痛鬼名

胡摩兜摩呵迦吒羅^一毗摩迦吒羅^二呼

呼羅迦吒羅^三伊呼迦吒羅^四伊末迦

知迦吒羅^五莎呵^六

七遍呪楊枝打二十七下

闇魑鬼名

呼吒吒^一浮律置呼吒吒^二阿支拏呼

吒吒^三浮律置支呼吒吒^四伊呼破羅

支呼吒吒^五私蜜兜伊呼支破羅^六

莎呵^六

三七遍呪七日日三過呪

耳痛鬼名

比臙波^一阿制置毗臙波^二毗臙置毗

臙波^三伊呼支臙置毗臙波^四耆摩臙

置毗臙波^五莎呵^六

於月生一日設使左耳痛南向坐右耳痛北向坐東向門病人門內坐呪師門外坐水亦門外呪二七遍三嚩之淋鬼名

破波羅^一浮梨浮梨置破波羅^二車慕那破波羅^三呼呼羅車波羅^四迦波置車波羅^五莎呵^六

五七遍呪水以葦筒柱陰上以水從桶中七遍呪一唾之末後以掬水塗面灑之

小便不通鬼名

烏都羅^一呼若耆梨吒烏都羅^二

都羅呵拏時律吒烏都羅^三莎呵^四

取釜下炊湯二升半雞子黃白蜜和與病人服之正南而坐念日月燈明佛作四拜礼七過吸半雞子已唾率得心腹痛鬼名

蜜耆羅^一阿吒膩吒蜜耆羅^二支波

副尼耆羅^三呼呼那尼耆羅^四阿不梨

知尼耆羅^五支波置尼耆羅^六莎呵^七

呪水三七遍先唾之三過餘者三吸

瘡病鬼名

須蜜多阿膩吒迦知膩吒^三烏呼那

須蜜多^四支波呼^三睺須蜜多^五伊知臧
吒吒須蜜多^六莎呵^七

須五色縷呪作七結痛從頭下先繫
項繫胸繫手設之大急呪水三遍嗽之
匿病鬼名

究水水羅^一阿知那知水水羅^二烏呼
吒水水羅^三阿知拏知水水羅^四莎訶
須一斤^五一斗水煮取三升呪三遍
病人東向坐服之日服一升三服
黃病鬼名

呼都盧^一阿知那知支波破^二阿那耆
支波破^三呼梨吒支那吒支波破^四伊耆
那知支波破^五莎呵^六

三七枚瓜子二七枚杏仁一斗水煎
得三升呪七遍日取一升目中著一
繡鼻中二繡餘者服之日三服之已用
黃白縷呪作七結先繫頭次繫兩耳繫
項繫兩肘後繫手七遍呪

食人腦髓及心肝鬼名

句羅帝^一阿吒拏支知^二阿耆耆遮知^三
阿耆耆遮知^四阿奴多遮知^五若不那
帝遮知^六阿多尼遮知^七阿睺睺睺
遮知^八阿副副副遮知^九莎呵^十

三斛熱湯一升白粉和之呪浴一栳
飲之呪三遍日用一斛五斗先從頭
淋之吉

卒得旋風頭眩轉鬼名

美音呪一多阿睺耆那二不不不睺耆那
阿耆耆不耆那四莎呵五

呪水二十一遍三昧之

嗜酒鬼名

阿羅兜一烏那呵 烏那呵二呼律多
呼律多耆不呵耆不呵三舍摩呵舍摩
呵五莎呵

若十四日十五日取七井水三粒鹽
呪三遍三淋頂上三唾耳三唾鼻餘
水飲之此人北向坐

不嗜食鬼名

安多睺一頗捺卑頗捺卑安多睺二

烏睺睺睺睺安多睺三波羅私呢耆安

多睺四遮捺迦知安多睺五阿耆羅知

安多睺六莎呵七

縷二色白黑呪作十四結七遍呪水
與使飲之

食少而吐多鬼名

耆多睺一阿耆摩耆多捺知二跋羅知那

知和善知那知^四阿若奴摩知那知^五

阿呵耆那知那知^六阿若奴摩知那知
阿呵耆那知^知莎呵

呪水七遍嗽面三遍殘水飲之作麻
纒常於朝時以用掬項使病人東面
向坐一日不差乃至七日

瞢鬼名

胡樓兜^一睽睽睽睽胡樓兜^二阿呵呵
那胡樓^三阿若若若胡樓兜^四阿吒吒

胡樓兜^五莎呵^六

須三升小豆一斗水煎得三升蜜安
半升蘇煎得二升接清取七十遍呪
於晨朝時慈其豆安綿揭取七遍二
稱鬼名

健睡鬼名

浮浮流兜^一阿吒臧知浮流兜^二睽睽
睽睽若浮流兜^三蘇摩帝浮流兜^四
呼呼阿吒那浮流兜^五莎呵^六

三遍呪水唾病人面

支兜那是土公鬼名

副梨副梨支兜那^一阿呵呵那^二胡律
兜支兜那^三呼呼呼阿若兜支那^四

莎呵^五

病人東向坐三遍呪一瓮水七枚楊枝東西南北安置瓮上呪音以此四方灑之三嚙面三過飲

注鬼凡二十五種

破梨吒^一破破破破梨吒^二烏呼呼吒破梨吒^三阿睺睺破梨吒^四阿鷄鷄鷄鷄破梨吒^五迦梨吒支休那破梨吒^六莎呵呪水七遍唾之五色縱結作七結繫項一切蛇毒鬼名

阿那耆^一常帝囊阿那耆^二梨帝囊阿那耆^三阿若帝那阿那耆^四莎呵^五呪水二十七遍唾五情根及唾瘡并洗三遍

鯢賴鬼名

摩卑^一陀羅那帝摩卑^二奢若陀摩卑^三阿不梨多阿捺卑^四莎呵^五

呪水七遍唾五情根若以洗瘡蝦蟇毒母鬼名

波奢尼^一烏睺流兜修波舍尼^二若波晝波舍尼^三阿若梨知波舍尼^四莎呵^五呪水三遍唾五情根并洗瘡餘水飲之吉

雷鬼名

破知那^一一流流兜破知那^二車那兜破
知那^三阿摩耆兜破知那^四阿呼梨兜
破知那^五莎呵^六

三斗水一掌白粉和之七遍呪吸三
口餘者洗瘡至三日用

獸故鬼名

睽睽^一奴叱菟睽睽^二且多耶睽睽^三
阿若兜睽睽^四阿叱菟睽睽^五毗律多
睽睽^六奴叱菟睽睽^七莎呵^八

三斗水銅盆上以白練覆上以七枚
楊枝從橫安上呪三七遍用棄棄之
廁中

鼠漏鬼名

遮吒^一且波賴帝 遮吒^二且阿若帝
遮吒^三且摩賴帝 遮吒^四且阿摩賴
帝 遮吒^五且莎呵^六

用三束白苧五寸縷束之一斗拊二
斗水煎得一斗呪三七遍接取一升
飲之餘者洗瘡

赤眼鬼名

烏奴多^一阿若兜菟叱烏奴多^二牟律
帝那烏奴多^三若晝菟多烏奴多^四
耆摩帝烏奴多^五莎呵^六

取三升麴一斗水煎得三升接取二升呪二十七遍日取一繡用唾之亦洗眼二七日

臃鼻鬼名

遮波晝一阿若兜遮波晝二浮律多尼遮波晝三浮波律多尼遮波晝四阿若多尼遮波晝五波律多尼遮波晝六莎呵一斗苦酒三斗水煎得二升呪三七遍日用二繡灌鼻三十一日用

腋臭鬼名

若多奴知一睺睺睺多奴知二浮流流多奴知三摩賴帝多奴知四

阿那那那多奴知五莎呵

石灰三升苦酒三升盤上和呪三七遍揣之男先安左腋女先安右腋下

毗樓勒叉天王所說呪水腫鬼名

胡樓兜寧一妃律帝胡樓兜寧二阿睺睺睺胡樓兜寧三若呼胡樓兜寧四

波晝寧五胡樓兜寧六莎呵

用三斛水三斗鹽煎得一斛五斗呪三十五遍封以鬼名日服一斗

頽鬼名

波置樓一阿尼兜樓叱波置樓二若無

波置樓

三

阿奴梨吒免波置樓

四

阿若

梨吒奴波置樓

五

莎呵

六

用八斗水小豆一斗鹽呪二十一遍
煎得五斗接取清日服二繡餘下稠
者用作餅大如掌用上向班之

清旨鬼名

鳩豚茶阿若兜

一

副梨帝阿若兜

二

耆蜜帝阿若兜

三

摩賴帝阿若兜

四

阿路帝阿若兜

五

慢耆帝阿若兜

六

莎呵

七

用胡掛安石留子細辛人參薑末小
豆麻子各一銖末和蜜漿若菰挑漿
日呪七遍乃至七日用作餅大如錢
許用搭眼以水從頭後嚙之

芥重鬼名

休由一波帝那休由

二

耆摩帝那休由

三

手律帝那休由

四

莎呵

五

用一斛水著五斗鹽呪二十七遍煮七

迴用洗浴

辟螭鬼名

睽牟樓帝

一

毗摩多睽牟樓帝

二

阿若兜

三

睽牟樓帝

四

浮律多

五

阿若

六

睽牟樓帝

七

莎呵

八

牟樓帝

九

莎呵

十

牟樓帝

十一

莎呵

十二

牟樓帝

十三

莎呵

十四

牟樓帝

十五

莎呵

十六

牟樓帝

十七

莎呵

十八

牟樓帝

十九

莎呵

二十

牟樓帝

二十一

莎呵

二十二

牟樓帝

二十三

莎呵

二十四

牟樓帝

二十五

莎呵

二十六

牟樓帝

二十七

莎呵

二十八

牟樓帝

二十九

莎呵

三十

牟樓帝

三十一

莎呵

三十二

牟樓帝

三十三

莎呵

三十四

牟樓帝

三十五

莎呵

三十六

牟樓帝

三十七

莎呵

三十八

牟樓帝

三十九

莎呵

四十

牟樓帝

四十一

莎呵

四十二

牟樓帝

四十三

莎呵

四十四

牟樓帝

四十五

莎呵

四十六

牟樓帝

四十七

莎呵

四十八

牟樓帝

四十九

莎呵

五十

牟樓帝

五十一

莎呵

五十二

牟樓帝

五十三

莎呵

五十四

牟樓帝

五十五

莎呵

五十六

牟樓帝

五十七

莎呵

五十八

牟樓帝

五十九

莎呵

六十

牟樓帝

六十一

莎呵

六十二

牟樓帝

六十三

莎呵

六十四

牟樓帝

六十五

莎呵

六十六

牟樓帝

六十七

莎呵

六十八

牟樓帝

六十九

莎呵

七十

牟樓帝

七十一

莎呵

七十二

牟樓帝

七十三

莎呵

七十四

牟樓帝

七十五

莎呵

七十六

牟樓帝

七十七

莎呵

七十八

牟樓帝

七十九

莎呵

八十

牟樓帝

八十一

莎呵

八十二

牟樓帝

八十三

莎呵

八十四

牟樓帝

八十五

莎呵

八十六

牟樓帝

八十七

莎呵

八十八

牟樓帝

八十九

莎呵

九十

牟樓帝

九十一

莎呵

九十二

牟樓帝

九十三

莎呵

九十四

牟樓帝

九十五

莎呵

九十六

牟樓帝

九十七

莎呵

九十八

牟樓帝

九十九

莎呵

一百

牟樓帝

一百一

莎呵

一百二

牟樓帝

一百三

莎呵

一百四

牟樓帝

一百五

莎呵

一百六

牟樓帝

一百七

莎呵

一百八

牟樓帝

一百九

莎呵

一百十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

莎呵

一百一十

牟樓帝

一百一十

用三斛水三十艾煮七迴呪三七遍
灑四壁及以屋間

鼠鬼名

不利兜一況況不利兜二妃妃妃不利
兜三守守守不利兜四牛牛牛牛
不利兜五餓餓餓不利兜六莎呵七
呪灰七遍孔前呪水七遍寫孔中乃
至三日

狗神名

支兜帝一烏奢支鼻帝二具吒睺支
鼻帝三那蜜若支鼻帝四烏吒呼支
鼻帝五莎呵六

黃腫鬼名

耶牟烏都一婆副波烏都二具耆弥
烏都三耶牟沙烏都四阿非破帝
烏都五莎呵六

以三斗麝金水七遍呪飲之

赤腫鬼名

阿兜耶一蘇區都阿兜耶二閻摩卑
阿兜耶三若富摩阿兜耶四究吒菟
阿兜耶五莎呵六

取方寸赤蜀三七遍呪赤處搭之
白腫鬼名

耆耆蜜卑一波羅帝耆耆蜜卑^二具殊呵

帝耆耆蜜卑^三烏啄耆耆蜜卑^四呼娑

兜耆耆蜜卑^三莎呵^六

乃至七日

丁腫鬼名

卑伍^一呵^二芳卑柔卑伍^三呵耆耆卑

卑伍^三握瘦呼丘卑伍^四具耆耆呵蜜

卑伍^五莎呵^六

誦此呪鬼箭出一呪二十一遍三日呪

匿齒鬼名

胡殊兜^一烏啄那胡殊兜^二耶蜜卑

胡殊兜^三莎呵^四

取井花水呪七遍三唵地歲月久

者著石香哈水唵地竟已石香塗之

猫鬼方道獸盃毒藥和東畢闍牟

丁蘇安日鬼卑樓卑受虛牽斗印

移代鬼

引猶微苞精毒扶殊呵毗畢竟呪水

奢蜜不烏吒由耆慕帝 奢波吒

莎呵

三遍呪水唵之吉

頻波索盧鳩槃荼王字

呼羅都羅帝^一烏蘇多奢富殊^二具
耆呵具吒那支富殊^三莎呵^四

是呪能令鳩槃荼王及其兵衆破如
微塵諸有卒得熱渴心痛及其頭痛
手脚煩熱疼痛得聞是呪尋得清涼
呪水三遍已唵痛處

毗沙門父字婆難陀母字蘇富

提頭賴吒父字難陀母字蜜耆盧
博叉天王父字波伽羅母字溫季卑
毗樓羅叉父字和修吉母字溫憊帝
鬼子母夫字清叉伽鬼母大兒字唯
奢父中者字散脂大將小者字摩尼
拔陀耆首那拔陀女字功德變鬼名
叔波弥讎波羅帝那^一叔波弥讎波羅
帝那^二烏晝若叔波弥讎波羅帝那^三
莎呵^四

須黑石蜜漿呪七遍二遍一吸一彈
舐膿鬼名

阿富具梨帝^一具梨帝^二娑呵^三

胡必鬼名

阿富車^一阿蜜阿富車^二阿蜜阿富車^三

阿蜜阿富車^四莎呵^五

我鬼子母字那寐卑今當說神呪擁

護衆生除其邪見今得正見弗損家
財設饋供餒此世間魍魎鬼不如祀
狗用脩守我今為汝說正真但用華
香蘇乳麋致意恭敬下天神令其
所求悉皆得

數宿波數宿波一阿注波阿注波二
究吒波究吒波三

鬼子母所說神呪能令衆生拔邪救
濟危厄盜賊王難無不得解所求男
女皆悉端政智娶產生慈家債主悉
得解脫無不安隱

拂至兜一波羅帝囊拂至兜二烏畫
拂至兜三莎呵四

能令諸鼠散走諸方悉滅無餘三過
唾刀吟灰作緋乳字

大毗樓勒叉天王所說神呪

賓頭樓守一賓頭樓守二摩訶賓頭
樓守三

隨羅尼雜集卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陀羅尼雜集卷第八

啓

未詳撰者今附梁錄

佛說六字大陀羅尼經一品

佛說檀特羅麻油迷神呪經一品

阿耨驪呪病經一首

佛說呪六字神王經一品

足軋施天所說生難呪一首

大自在天王所說呪名摩醯

首羅天一首

大自在天及其眷屬所說呪一首

大神仙所說呪一首

阿修羅天神斷注不得還著

病人呪一首

大神仙赤眼呪牙齒螳經一首

梵天呪句文一首

一大梵天女尚衛梨所說呪一首

甘露天說一切毒呪一首

大梵天說甘露呪能使毒氣

入地一首

甘露梵天女阿婆耆說一切

毒呪一首

觀世音菩薩說陀羅尼呪一首

呪疫病文一首

呪癰腫文一首

佛說摩尸羅檀呪經一品

佛說神水呪經一首

梵天王釋提桓因神呪一首

四天王神呪一首

六字大陀羅尼呪經

如是我聞一時婆伽婆住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆五百人俱尔時長老阿難為旃陀梨女呪術所収尔時長老阿難白佛言世尊我今強為他収去婆伽婆我今强為他収去修伽陀尔時婆伽婆告長老阿難言汝来阿難汝莫驚怖阿難汝當受持六字大陀羅尼呪為令四衆利益安隱安樂吉祥行故而說呪曰

斯須何地

除錯

梯

吐精

曇

徒紺

荼

徒

及隸般荼

徒

隸

葛

囉

馳

除奇

稽

由隸 薩帝 婆帝 耶隸婆帝

应闍婆帝 頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消尋得消化能除吐下等病能除風病熱病冷病雜病能滅一切諸邪呪術能滅起屍

能滅一切形像厭盡阿難若有人知此神呪姓名者彼人則不怖畏王難不怖畏怨敵難不怖畏賊難不怖畏火難不怖畏水難若於城邑聚落及在曠野悉無所畏亦不為他人伺求其過無過可說若食毒藥毒不能害轉為利益阿難此六字大陀羅尼呪乃是七三狼三佛陀所說亦是梵王娑婆主所說釋提桓因四大天王所說亦皆隨喜破諸呪術消伏起屍一切形像厭盡皆悉破壞斷滅長老阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說檀特羅麻油述神呪經

佛在摩竭國因妙舊山中時佛子羅云隨佛在山中羅云夜卧為鬼神所燒驚起明日至佛所前為佛作礼却在一面樹下坐羅云以手扶頰伍頭不樂默然不語佛即問羅云何為伍頭扶頰如恐怖羅云言我昨夜卧為鬼神所燒佛語羅云天下或有山神鬼神或有道滿邊鬼神燒人或星死鬼神燒人或善死鬼神燒人來欲試人經道恐人欲知其心堅軟佛語羅云

汝取佛髻後鬼神呪經後當有鬼神
來燒汝者持是諸鬼神名字以慈念
說之

阿波竭 證證竭 無多薩 嘻遲

治波治 波迦羅 雖陵無 因輪無

因提羅 脂輪無 漢沙無 振輪無

宗迦羅 和林羅波耶 越羅

檀特羅

佛言是為檀特羅經佛故為諸弟子
結此呪經佛告諸弟子若有惡者當
讀誦之鬼神儻來燒人常持慈心淨
心哀心還自視五藏佛結是經日月
常恐墮地佛語終不有異今佛說是
檀特羅經結說已生人欲來燒人不
得山神亦不得燒人道溝中鬼神亦
不得燒人星死鬼神亦不得燒人善
死鬼神亦不得燒人聞是語已火為
不然飲食得毒毒為不行惡人欲來
煞害刀為不傷溺深水中水為不沒
難郡有四子擁護人行空閑處若行
縣邑村中若行大國中若對若會若
大坐若老中伴侶行步中坐卧由其
有盪道家者向讀是經盪道為不復

行佛即為羅云說已使羅云為諸比丘比丘且優婆塞優婆夷及諸弟子皆讀誦之便說此偈

摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩摩那叉 叉婆叉 摩他叉 那茶叉 那茶睺 毗婆那茶 佉偈那茶 阿茶那茶 拘那茶 波利拘薩那吒那茶那茶富利 憂多羅那茶 迦毗那茶軍闍那茶 阿目伽那茶 遮婆婆羅那茶 佉伽婆羅那茶 不迦羅那茶與婆羅律陀那茶 三三摩羅那茶尸利羅那茶 憍咀吒羅摩盧多佉婆題佛叉 婆垺賴殊 墮慢那賴殊 婆訶那弗垺 珊垺邏羅闍墮摩摩耆婆阿涅那 阿婆呵

阿夷騶呪病經

聽我所說法師行名阿夷騶在一世間皆受我說當歡喜波沙彼梨山名為伊摩惟且梨梨有女名為優梨伊被羅梨有得道者未得道者聞我說者可得解脫有一樹名波阿羅那沙且時有一道人在樹下坐會諸鬼神使者主諸鬼神惟波阿梨疾去疾去

莫疾來還我朝未食莫得惱我日且
欲轉我食以後鬼神便死不隨我語
者我取卿曹如芒蒲譚澤我今坐是
樹下當結鬼神名字慢陀波沙摩羅
多梨梨梨汝曹亡如軀日須臾欲轉
我持手牽日止住阿須輪又手向我
諸江海神皆恐怖若羅刹若樹神若
風神若水神若火神皆言道人假我
須臾之間阿梨羅頭著道人足下道
人能反覆天地我曹聞道人欲作是
曹結說諾受教鬼神當使守地四天
王一名毗沙門二者名隨樓勒三者
名提頭賴吒四者名毗留博叉此鬼
神皆為道人所使若有病者若有鬼
神所燒者若有盪道鬼神往來者若
飲食中毒者火燒者溺水者逢縣官
者若怨家所得便者若瞋不悟者若
盪道婦人所迷惑者今故淨澡漱說
是經時鬼神皆會所犯者無有敢當
我者四天王在後護諸鬼神不隨我
語者頭破作七分南無佛梵告解脫
厄難從佛受是上語大獎急欲讀呪
時當齋戒一心讀之不能讀者但懷

者懷中持行一心若盡毒鬼神病者
使除去婦女產乳難不產者說之不
能說者但把經一心念經即自易生
依法大樓耶 煩大地 倪謬務荷
是上三鬼者皆飛行制止得佛語展
轉相誡諸鬼皆受佛誡前為佛作礼
言告如佛語南無薩和十方諸佛梵
釋天王及王護五道鬼神大天王焦
頭摩羅毗沙門浮陀摩尼車匿及諸
官屬與佛結要在佛左右當擁護佛
四輩弟子比丘比丘尼優婆塞優婆
夷勅諸鬼神王不得妄燒風毒火毒
朦籠諸毒不得妄忤若有比丘比丘尼
優婆塞優婆夷出行郡國市利販賣
當令得利財物安隱若行遠出當令
盜賊無有及者若行山林空澤中當
令虎狼豺毒及諸山神樹神火神風
神不得妄燒大天王焦頭摩羅當擁
護之毗樓勒又擁護瞻視牀上無有
病者縣官口舌當消滅因持羅在第
二忉利天上與佛結要當擁護天下
人民不得妄死僧林羅第一天上擁
護天下人命不得妄盡謬林羅在第

一天上擁護天下人受命者衆邪惡鬼不得妄燒波耶越羅在第一天上擁護天下在母胞胎者不得傷墮檀特羅在世間擁護一切作善者此五王常從諸官屬業行天下無有休息時當與一切人心中所願求福與福求錢財與錢財求男與男求女與女浮陀摩尸車匿當擁護清信女某甲若有懷妊者小兒疾產產者安隱諸龍王一切鬼神與佛結要今佛雖度世在泥洹中雖不見佛見有佛舍利有承像有經法有佛弟子須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢辟支佛皆說佛語如佛在時無有異第一唯衛佛第二式佛第三隨葉佛第四拘樓秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七釋迦牟尼佛鬼子母官屬早得泥洹大道陀羅尼咒

一致密

致禱

致毗

羈提般檀那莎呵

佛說呪六字神王經

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園阿難出行道逢旃陀羅女旃陀梨之所迷惑牽將詣舍介時阿難

不自覺知忽然到旃陀梨舍一心念
婆伽婆云何不見哀愍我今時婆伽
婆即到旃陀梨女舍告阿難言汝當
受此六字神呪王經過去諸佛之所
宣說今我為汝說之一切諸邪皆當
消滅即說呪曰

安

安音

茶梨

一

那茶梨

二

羅知

三

翅

油

油音

梨

四

知闍跋帝

闍跋音

跋帝

六

檀頭梨

七

陀

但類

知梨

八

陀鳩沫帝

九

修沫帝

十

安茶羅

十一

那茶羅

十二

檀

十三

茶羅

十四

提兜羅

十五

阿難延

羊見反

茶

十六

慢陀羅

十七

畔提

十八

阿那阿那耶

十九

摩

二十

頭摩跋帝

二十一

迦羅餘翅油羅

二十二

浮

二十三

鄧伽弥

二十四

知闍跋帝

二十五

牘頭摩帝

二十六

羅沙伽羅跋帝

二十七

毗吒跋帝

二十八

足

二十九

迦吒跋帝

三十

足

三十一

脂吒跋帝

三十二

足

三十三

志

波呵

三十四

三十五

若有人為

三十六

公甲造作

三十七

呪咀方道

三十八

厭盡

伺候短者

三十九

迷令消滅

四十

若天若龍

四十一

若夜

四十二

又羅刹若

餓鬼若

四十三

鳩豚茶若

四十四

富多那

四十五

若毗舍闍

四十六

若阿跋羅

摩若

四十七

溫摩陀

四十八

若吉速若

四十九

佉他若

五十

毗陀羅

若

五十一

貧陀羯磨

五十二

若沙門婆羅門

五十三

若刹利若

五十四

居士若

毗

五十五

若沙門婆羅門

五十六

若刹利若

五十七

居士若

五十八

毗

若沙門婆羅門

五十九

若刹利若

六十

居士若

六十一

毗

六十二

若沙門婆羅門

若刹利若

六十三

居士若

六十四

毗

六十五

若沙門婆羅門

六十六

若刹利若

舍若首陀若摩登伽女若旃陀羅旃
陀女若男若女若奴若婢若阿耆婆
若婆伽母若居士若施女若
遮羅伽女之所為者今我以此六字
神呪王經若在上向作者上向消滅
之下向作者下向消滅之若在地中
地中消滅之若在屋上屋上消滅之
若在城門城門中消滅之若在城中
城中消滅之若在道中道中消滅之
若在山中山中消滅之若在河邊河
邊消滅之若在塚間塚間消滅之若
在樹林中樹林中消滅之若在確磴
中確磴中消滅之若在牀敷衣服飲
食中所在之處悉當消滅若成就若
未成就悉當消滅還著本主此鬼能
斷梵釋呪道能斷一切天下放廢日
月迷惑人者呪道能斷瞿梨乾陀梨
摩登伽旃陀羅呪道若為某甲造作
啗咀厭盡方道悉當消滅若佞魅陀
毗陀羅富多那皆當消滅從此呪斷
如垢離衣鮮白淨潔故能洗除一切
垢穢今我以此成實章句使其甲晝
夜安隱眾神衛護天地至尊莫過婆

伽婆至尊最聖天龍人鬼所不能越
故能消滅一切諸邪即說呪曰

迦致^及迦誅迦毗知劍壽劍壽吒知
跋帝若為某甲造作衆惡唵咀厭盪
方道悉當消滅

天龍夜叉一切諸鬼所不燒近所以
然者婆伽婆離欲無垢至尊最正故
能消滅一切邪道又說呪曰

迦致迦誅迦毗知劍壽劍壽吒
知跋知

婆伽婆衆第一福田九十五道所不
能及一切衆生正法之王故能消滅
一切邪道又說呪曰

迦知迦誅迦毗知劍壽劍壽吒知跋
知兜提阿尼帝阿周帝

若為么甲造作唵咀方道厭盪悉當
消滅即說呪曰

摩休附一溫摩帝二溫摩隨婆羅
提灑隨祢三佉駄提四佉駄隨五婆
羅提灑隨祢六曠頭七曠頭摩提八

質帝質多九婆羅提灑隨祢十阿
哩^{威和及}祢隨哩十一阿阿質梨十二

呵呵那弥古呵呵浮丘隨摩帝十三

呵呵浮丘陀祢濯沙^二呵呵祢呵呵
主因泥泥泥^六踰蟬^七變^八踰羅蟬^九
此六字神呪王經諸佛所說若有人
持此章句假使枯樹呪令還生枝葉
可得生茂況於生人有神識者乎

且軋陀天所說生難呪

南無軋陀天使我呪句如意成吉即
說呪曰

耆梨闍羅鉢陀^一耆梨闍羅鉢陀^二
悉波呵

呪已若樺皮若紙上書呪文燒作灰
使婦人水中服之即得分身

大自在天王所說呪名摩藍首羅天
南無大自在天王及諸眷屬南無四
天王南無二十八夜叉鬼將軍歸依
汝等今我欲說此呪章句使我所願
如意成吉一切諸鬼神各皆明聽上
方下方東方南方西方北方四維住
者我今召汝當來集會隨我使令即
說呪曰

伊尼^一弥尼^二弥弥尼^三悉波呵

七遍誦之燒白膠香以華散酒上向
沛之呪曰南無婆伽婆藥也

大自在天及其眷屬即說呪曰

呵梨迦摩梨比梨比致 遮梨羯致

阿比舍具梨 乳陀梨 朱梨 栴陀梨

摩登祇阿比舍 比舍波羅比舍

阿泯謹泥

波婆伽蟄羅泐 呵阿駒荼夜嘻呵之

禧 頻那夜嘻攬婆波夜嘻臚伽羅

夜嘻識伽羅迦吒鉢吒呵奈陀呵鉢

柘伽羅迦吒鉢吒呵奈陀

呵鉢柘伽羅婆伽羅沙伊蠟以恒

伽羅呵栴陀羅 南無兜提却登多加

謗及伊摸莫甘 伽羅呵 炎摩盧伽

波羅比舍夜嘻因陀沙 因陀沙阿伽

吒比迦吒 波羅伽吒傍浪摩耶浪

摩耶劍婆耶素治阿讓婆夜知

蟄休陀婆 蟄休陀婆波婆伽羅呵

靳今音 劍跋賜靳陀羅跋賜 阿顚若侯 妬賜

婆伽婆素陀那那知者比多羅知比

呵好甘 波吒耶波吒耶 悉波呵

比沙門目佉悉波呵吼持那耶悉波

呵塞呵沙叉悉波呵 蠟具迦羅那

悉波羅呵 因陀羅 悉波呵 波羅

摩悉波呵 波闍波提 悉波呵

伊沙那悉波呵 浮丘提尸 波羅悉

波呵 波羅提婆耶 悉波呵 尸婆

耶悉波呵 迦羅帝 多迷反 悉波呵

賓迦羅耶 悉波呵 迦毫羅闍帝 悉

波呵 尸婆波羅者 羅悉波呵 薩

婆浮丘 陀 尸波伽羅那 悉波呵

南無婆伽婆 崇 陀羅悉 治慢 陀鉢

陀悉波呵 咒欲罷 當稱南無 軋陀梨

大神仙又說咒曰

羅娑羅娑羅娑羅娑羅娑 一比羅娑羅

比娑比羅娑 二速去速去 三隨汝本

來處 四 摩訶夜叉 五

三七遍誦之 七遍如上 二句咒水灑

之 即止 阿修羅天神 斷淫 不得還者

病人 咒

波施 波羅波施 沙波施 尸波陀

尸伽蟄 略焉反 尸伽蟄 跋知阿菟 尸伽知

一切諸邪鬼 於此便斷 不得還 願若

有還者 脚當即處 折緋 紕當為繩

七遍 呪之 經鐵釘埋著 交道中 著門

閭下 稱病者名字

大神仙 赤眼 呪牙齒 螭經

東北有山名曰香熏彼中大人名曰
赤眼甚可畏怖仙人患齒齕即自結
此呪曰

呵施施比知呵施既万泥呵施既万
泥賓伽梨呵施嚩提呵施勒提呵施
因頭那摩舍 薩婆檀施炎那

悉波呵

梵天呪句文

呼嚩流呼嚩修呼嚩流呼嚩帝吒優
比致伽南無遮羅陀睺波羅等使我
呪如意成吉持三七遍誦之

一大梵天女尚衢梨說一切龍蛇百
重百草及人持毒呪及一切臃腫毒
藥南無大梵天南無大智天敬礼一
切諸佛使我呪句如意成吉

晒翅晒翅晒翅晒翅晒翅晒翅 一 层翅

欺翅欺翅欺翅欺翅欺翅欺翅 二 层佉

欺佉欺佉欺 三 层索提梨比弥比伽

梨 四 域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨

域祇梨域祇梨 五 域伽羅域伽羅 六 域

祇梨域祇梨域祇梨域祇梨域祇梨

域祇梨 七 伽伽羅伽伽羅 八 波羅伽

羅弥尸梨尸梨尸梨弥闍頤菴弥梨

帝阿

郁火反

波娑尸

此呪婆修天天梵天天帝釋衛梨神仙
軋陀利所結呪邪

甘露天說一切毒呪

阿思摩思迦摩思 鬱帝羅思 沙

多比羅波羅伽思郁帝曾思帝

梨思帝思翅 阿翅 波翅 遮迦梨

婆摩尸 始尸始尸遮羅遮羅娑

羅娑羅薩婆羅 衛縷流惡尸比

梨比脂比脂

大梵天說甘露呪甘露能使毒氣入

地卽說呪曰

哂履伊犁喜履羅喜履喜履羅

摩提摩提摩彈拈事知事知哂摩

修知 娑梨羅富修提 吉薩帝娑

羅娑羅毗娑羅伽梨 頭流伽梨頭

流哂比陀羅尸耶悉波呵

甘露梵天女阿婆耆說一切毒呪

阿由呼 遮迦梨呼 比遮迦梨呼

伊三迦羅摩尸呼 郁波翅呼

翅欺呼 翅欺呼 翅欺呼 比娑比

梨呼 伽漏桐呼 惡祇尸比

琴味

尸梨呼尸梨祇 樓呼比薩難尸

呼 婆羅弥呼 菴弥梨提呼

如上諸呪主龍蛇百虫傷蛇螫人及
毒藥癰腫持刀唾呪之吉

觀世音菩薩說陀羅尼呪

南無觀世音菩薩 南無一切諸菩薩

今我欲說大陀羅尼神呪使我呪句
如意成吉

阿摩知 波羅摩知 三波羅夜知

吉履尼百履尼 阿盧訶尼 陀羅尼

馱鉢尼 阿離鉢尼 離波尼 那頗

那波那搔那那搔陀彈祢

呪疫病文

阿三摩三梨佛陀佛吉利座檀摩郁

婁佉多阿親婆比婆阿摩梨醯摩梨

醯摩若竭提三摩那提惡叉夜檀帝

目帝 遮梨阿遮梨郁鳩梨

摩訶座梨

此呪先以赤土規病人周匝以五尺

刀橫著盆水上燃四枚燈於患人四

角頭如此呪勿令傍人嗤笑

呪癰腫文三七遍呪之

天上七女授我良藥唾山山崩唾石
石裂唾水水絕唾火火滅唾金金闕

唾木木折唾癰癰死唾腫腫滅海中
大魚化為蜃雷起西南不聞其音蝦
蟇在中食月其心大腫如山小腫如
捲唾一腫千腫死唾一癰千癰止願
令我所呪即從如意

佛說摩訶羅闍呪經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與摩訶比丘僧俱佛說摩訶羅
闍經佛問阿難言天下人民得不安
隱用何等故用天下万民多有病故
病痛用何等故用生母腹痛用死痛
用傷心痛用頭痛目眩不能飲食皆
魔所為今諸比丘大怖懼如是便前
白佛言痛從何所來去至何所人民
大憂愁佛會諸比丘摩訶迦葉阿那
律離越摩訶大目犍連舍利弗阿難
因提羅佛說摩訶羅闍經便舉七佛
名字
第一維衛佛 第二式佛 第三隨
葉佛 第四拘樓素佛 第五拘那
含牟尼佛 第六迦葉佛 第七釋
迦牟尼佛
今說此經皆從諸佛口中出

第一式叉羅 第二捷陀羅 第三律

頭羅 第四弥佉羅 第五健殊羅

第六麻油羅 第七阿須輪 第八隨

沙門 第九修孫 第十憍提竭

都盧大小一切人民有得疾病者苦

厄者今佛令諸比丘比丘尼優婆塞

優婆夷皆當誦誦之有國鬼有山鬼

有林鬼有草木鬼有墓鬼有塚間鬼

有地上鬼有天上鬼有北斗鬼有虛

空鬼有市井鬼有死人鬼有生人鬼

有飢餓鬼有道中鬼有道外鬼有堂

中鬼有堂外鬼有水中鬼有水邊鬼

有火中鬼有火邊鬼有身中鬼有身

外鬼有飲食鬼有卧時鬼今佛言若

有赤鬼有黑鬼有長鬼有短鬼有高

大鬼有卑小鬼有中適鬼有白色鬼

有黃色鬼有青色鬼有黑色鬼有夢

中鬼有產乳鬼佛言若有瞋恚刀杖

起時皆當念是摩訶羅剎經諸鬼神

則自破碎

佛告諸比丘若有受持是經者若有

病瘦者常當說是經若有頭痛目眩

寒熱傷心常當讀是摩訶羅剎經諸

鬼神則自破碎若有縣官盜賊水火

起時即當讀是摩訶羅經諸鬼神
不得復燒害人今是經佛口中所生
若有國中鬼一名深沙二名淨丘是
二鬼健行求人長短若有頭痛目眩
傷心寒熱則當舉是二鬼神名字便
當說是摩訶羅經是諸鬼神則自
破碎若青色鬼黃色鬼白色鬼黑色
鬼高大鬼卑小鬼廣長鬼一切大小
鬼神喜燒天下人民者其鬼名金鋸
鬼薜荔鬼飢餓鬼慳貪鬼勤苦鬼病
瘦鬼有痛痒鬼思想鬼身中鬼身外
鬼隆殘鬼跛蹇鬼顛狂鬼癡聾鬼瘖
瘂鬼呻吟鬼涕哭鬼癩病鬼虛耗鬼
嫉妬鬼魍魎鬼熒惑鬼遊光鬼鎮懾
鬼呪咀鬼伏屍注鬼非屍注鬼癩死
鬼注死鬼宮舍鬼軍營鬼停屍鬼獄
死鬼囚死鬼水死鬼溺死鬼火死鬼
燒死鬼客死鬼未葬鬼役死鬼市死
鬼道路死鬼渴死鬼盲死鬼凍死鬼
兵死鬼血死鬼星死鬼技死鬼關死
鬼棒死鬼戮死鬼自連死鬼自刺死
鬼怨家鬼強死鬼腐皮鬼斷頭鬼短

人毛髮鬼飲人血飛行鬼騎乘鬼駕
車鬼步行鬼撻揆鬼山神鬼石神鬼
土神鬼海邊鬼海中鬼擣樑鬼溝渠
鬼道中鬼道外鬼胡夷鬼羗虜鬼樹
木精魅鬼百虫精魅鬼烏犴精魅鬼
畜生鬼谿谷鬼門中鬼門外鬼戶中
鬼戶外鬼井竈鬼汙池神鬼溷神鬼
方道鬼盍道鬼不日屬鬼詐稱鬼一
切大小諸鬼神皆不得燒害某甲身
若有鬼神不隨我語者頭破作七分
若人得病瘦當舉上諸名字呪病瘦
者即得除愈

是經皆從釋迦文王佛口中出聞是
經從今以後病悉破愈佛說已比丘
僧比丘及優婆塞優婆夷諸天龍人
民諸鬼神皆受恩教前為作礼而去
阿却及 及佉及 阿佉那 及佉及
阿皆羅 慢陀多羅 波陀梨 波提梨
若人得熱病結縷七遍呪書此上鬼
神名字若紙拂皮練絹上條若縷頭
即愈

佛說神水呪經

南無佛 南無法 南無比丘僧

南無過去七佛 南無諸佛 南無

諸佛弟子 南無諸師 南無諸師

弟子

便舉七佛名字

第一維衛佛 第二式佛

第三隨葉佛 第四拘留秦佛

第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛

第七釋迦文佛

今是呪經皆從諸佛口出

佛告諸弟子十方天下神王山林鬼

神阿須輪龍王各各明聽

佛言今為某甲神水呪療治百病斷

絕眾邪佛言水在河中為河水水在

井中為井水水出河井入佛鉢為佛

水入腹中為真水自知非真莫當此

水以清治濁以正治邪眾邪斷絕知

水為真今我治般若波羅蜜威神及

首楞嚴威神勅某甲咽喉胃堂心腹

腸胃膀胱五官六腑三焦五藏寒僻

宿食下痢眾痛禍殃非鬼神注妖魅

蟲疰慳結癰腫疥癩惡瘡隨水消除

不得留住其甲身中佛行無為攝錄

神光人行無為道氣自然貫骨徹髓

沐浴衆病邪不忤正虛不錯真疾消
病愈知水為真天者影地地者影嚮
嚮影相應道法當行道蓋天地光蓋
十方衆邪万物精氣叛祥各還所屬
佛道亘當言絕痛愈千百得當神通
助祐願礼十方

梵天王釋提桓因神呪

佛在羅閱祇城梵天神王及一切諸
天釋提桓因以人定時來詣佛所稽
首作礼各坐其位尔時梵王釋提桓
因立於佛前而結呪曰

多闍他跋捷遮瀨跋遮 那檀遮

瀨耶檀遮波曳 波羅波曳 阿耨

波羅波曳 跋伽波遮

跋伽鞞耨耨質多羅 須質多羅

阿耨耨質多羅質多羅定波帝 質多

羅悉耶 伊迦尸佉般遮尸佉 跋伽

尸佉 偷羅尸羅 迦毗羅尸佉

迦波羅尸佉世可婆尸佉弗安帝弗

大羅帝 弗羅叉 波跋伽羅 瀨婆

跋知耶世須耶世遮呵耶世阿難多

秀波羅 摩訶瀨波羅 迦大遮

偈波迦大遮 毗摩遮 須毗摩遮

是名摩訶曼檀羅呪一切國界營邑
村落若卒得風腫及時氣熱病治不
能差針藥不加速誦此呪自然除愈
四天王神呪

佛在舍衛國祇桓精舍尔時四天王
來詣佛所頭面礼足坐於一面最大
天王名毗沙門前白佛言今多有鬼
神及以衆氣恐動國人我為一切而
結呪曰

薩羅耶剎大 薩羅耶大伊隸弥隸
訖隸弥隸 訖帝侂隸 侯滿瀨帝
偃呼帝 周呼帝 豆呼帝 瀨呼
帝 伊利弥帝 冥偃頭伴頭冥

瀨頭頭冥侂帝 牟帝 侂帝

瀨呵 侂帝 侂帝 牟帝 豆只

熈只 迦毗羅頭只 阿那帝 安那帝

阿舍伽細 薩羅耶剎大伊地羅素

摩拔漏那 波羅閣地帝 波羅豆

波上 意霜曩 梅檀曩 迦摩世

梨吒遮訖窸

說是呪已前白佛言是名阿那羅梨
呪善男子善女人能誦此呪一切鬼
神天神夜叉惡氣盡毒無如之何今

不中反若有惡鬼不信此言生誹謗
心頭破作七分我之誓言終不虛也
淨施羅及神呪

摩那叉 阿婆叉 伽羅婆叉 摩

摩那叉 叉婆叉 那茶喉 毗摩

那茶 佉竭那茶 阿茶那茶

拘那茶 婆梨 拘薩那茶

富梨優多那茶 迦毗那茶 軍閼

那茶 阿目伽那茶遮羅婆羅茶

却伽婆 羅那茶 不伽羅那茶

興婆羅那茶 三三羅那茶 尸梨羅

那茶憍怛吒恨羅摩嚧 却婆提弗叉

婆提賴殊 隨縵那賴殊波呵摩弗瑟

珊垓羅

羅闍阿摩摩耆婆阿涅羅沙婆訶
施羅及雜集卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

陀羅尼雜集卷第九

啓

未詳撰者今附梁錄

阿吒婆拘上佛陀羅尼一品

有三首

佛說陀鄰尼鉢經一品有三首

佛說集法悅捨苦陀羅尼一首

觀世音說隨願陀羅尼一首

乞夢知吉凶陀羅尼一首

除一切顛狂病陀羅尼一首

除怖畏陀羅尼一首

結藥界陀羅尼一首

復有求夢陀羅尼一首

佛說呪時氣病陀羅尼一首

行住隨方面歸依稱十方

佛名号一首

佛說偈令人誦得長壽一首

佛說大小乘觀別出觀佛三

昧經一段

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林中尔時王舍城内有一比丘為
賊所劫為地所整為鬼所嬖受大苦

惱今時鬼神大將阿吒婆拘見是比丘受如是苦心生憐愍即往佛所至佛所已頭面禮足在一面立白佛言世尊以降伏一切極惡諸鬼神等我今憐愍一切衆生故為降伏一切諸惡鬼神及一切惡人惡毒等故上佛世尊極嚴惡呪以用降伏諸鬼神等若有讀誦是呪之者其人威德乃至力能降伏梵天何況餘惡今時佛告阿吒婆拘鬼神大將我不須此極嚴惡呪僅能傷害諸衆生等今時阿吒婆拘重白佛言世尊後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒重狎侵害衆生或值諸難所謂王賊水火刀兵恐畏惡憎惡鬼等難若佛弟子出家在家若住寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆若行曠野山林道中若在城邑村里巷陌當為救護不令遇惡世尊慈矜願垂納受善逝世尊願垂願錄今時世尊聞是語已默然受之今時阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅即於佛前而說呪曰

豆留咩 豆留咩 陀咩陀咩 豆留咩

豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩 豆留咩

尼利尼利 尼利 尼利 那羅那羅 那羅

尼利 尼利 尼利 尼利 那羅

菟富 尼利 豆留茶淨 豆留茶淨 豆留茶淨

摩訶豆留茶淨 豆留茶淨 究咤淨

究咤淨 摩訶究咤淨 究咤淨

多咤淨 多咤淨 摩訶多咤淨

多咤淨 咤咤咤咤咤咤

摩訶咤咤咤咤 阿毗阿毗 摩訶阿

毗阿毗 阿毗利阿毗利 摩訶阿毗

阿毗利 阿婆阿毗阿婆阿毗 阿婆阿毗

阿婆毗 律師律師 摩訶律師律師

梨淨梨淨 摩訶梨淨梨淨 首婁

首婁 摩訶首婁首婁 仇婁仇婁

摩訶仇婁仇婁 留仇牟 留仇

牟留仇牟 留仇牟 仇摩仇摩

仇摩仇摩 啼梨啼梨 啼梨啼梨

伊持伊持伊持伊持 比持比持

比持比持 呵羅呵羅呵羅呵羅

啼泥啼泥 啼泥啼泥 休泥休泥

休泥 醯泥 醯泥 呵那呵那 呵那

呵那 牟尼 牟尼 牟尼牟尼

摩訶牟尼牟尼 婆羅婆羅 婆羅

婆羅

尸利限

天那

路迦遮利地

時那時那

時那時那

無沙婆

那暮地

修迦都多牟尼

迦羅摩迦

羅摩

迦羅摩

閻竭提

多地

奢摩陀摩

奢摩陀摩

閻摩陀摩

閻摩陀摩

閻摩陀摩

奢摩目多弥提

那婆羅閻奢那咩

富留沙多摩牟尼

那毗闍那弥

修伽都多牟尼

那毗闍那咩

莎呵

世尊此陀羅尼句為一切衆生作護

作救護持是人悉皆令得安隱寂靜

令離衰惱滅諸惡毒離諸苦惱王難

賊難怨憎之難若天龍鬼神羅刹夜

叉鳩槃荼復多那阿跋濫羅呿屈陀

如是等所舉惱者所侵損者悉得除

滅又復世間一切諸毒若草若木根

華菓衣裳飲食世間之物及虫鳥禽

狩諸能為毒惡傷人者悉令消壞不

能為惡又復虛空日月星辰旋嵐風

輪鬼神起風欲來害人或來傷人諸

鬼神等欲來求食吸入精氣食人肉

血者令人疫病熱病若一日二日三

日四日乃至七日或令冷病風病濕

病寒冷等病若身內若身外一切衆
病若七日若十六日悉令消滅不能
為害是等諸鬼神若以手若以口若
以脚若以舌若以心欲惱人者及以
惡人欲為人作惱害者先當誦此呪
力能繫持令彼惡人惡鬼噤碎失念
不令為惡世尊我今當更說神呪以
守護之

阿車阿車

天 眞 彌

牟尼牟尼

摩訶

牟尼牟尼

天 眞 力

尼休休

摩訶

那迦休休 闍伽那知阿呼

阿伽

那知 阿多那知 阿吒阿吒 那吒

那吒 留豆 留豆 豆留 休休 留

希泥唏泥 唏泥唏泥 郁仇摩

仇摩 仇摩仇摩 唏梨泥唏梨泥

尼利尼利 摩訶尼利 莎呵

此施羅尼為受持讀誦者作護若有
鬼食人精氣若損人資產耗人財物
如是一切衆怖怨等悉為結界今為
某國某甲合家無量作大擁護今當
重說防諸惡鬼即說呪曰

留牟留牟 留摩留摩 唏梨唏梨
唏梨唏梨 唏梨唏梨 仇那仇那

仇那仇那

仇那仇那仇那

仇那

仇那

仇那仇那

仇那仇那

休婁休婁

休婁休婁

休婁

唏梨

暮休暮休

暮休暮休

暮唏梨

暮唏梨

暮唏梨

暮唏梨

休牟休牟休牟

休摩

休咩提

摩咩思摩

阿提迦

羅咩

兜

莎呵

世尊此呪極有神力如上所說莫令
持是呪者有三畏賊畏火畏水畏風
毒畏刀兵等畏日月星辰鬼神等畏
或有餘惡知識心生忿妬意生惡害
欲相侵惱者當先誦此呪為其結界
當令彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵
惡者令其愚癡迷悶噤碎自遇衆惡
不越此界不能侵犯誦此呪者世尊
若有善男子善女人誦此呪者一切
天龍阿修羅諸惡鬼神人非人等皆
悉隨侍擁護不令遇惡世尊我是鬼
神大將力能降伏一切諸鬼若有誦
此呪者我當將諸鬼神晝夜不離擁
護其人令不見惡不令惡鬼惡人得
其便也若侵損惱害誦此呪者我當

以千輻輪轉碎其頭今諸鬼神為作
衰害世尊此咒極有神力極有威德
唯願流布施衆安樂世尊誦此咒者
其人德力唯佛知之世尊此大神咒
應付賢德有智善人若不能誦者應
以好紙書寫威以絲囊著種種香常
持隨身若有憂怖恐難常當念此咒
無不消滅世尊若有事難憂怖惡鬼
神惡夢欲令消滅者先當結界使諸
惡不起令彼惡人惡鬼惡賊自受其
殃身體焦枯心意狂亂欲結界之時
應淨洗浴著淨衣服好淨塗地安七
噐漿飲二噐著少血飲二噐著種種
漿飲然八燈燒薰陸香運心供養我
將諸鬼神至其邊施其所願其人應
誦此咒結赤纒然後持行即能消除
一切諸難今時佛告阿難此咒極有
大神力能消除諸惡擁護衆生多所
利益汝好受持廣令流布若有城邑
村落誦此咒者莫不蒙利若有國王
大目誦此咒者其人境土無有惡賊
怖難災橫疾疫水旱風霜若遇惡賊
應誦此咒若繫著高幢頭賊見此幢

賊尋退散降伏阿難此呪極有神力
極有大德應令四衆並誦持之今時

衆會聞佛所說歡喜奉行

牛屎作場
外皮線堅

十二隻箭請發拘法餘如
前都誦二遍結縷十二結

佛說陀鄰尼鉢經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人菩
薩万人俱今時去是佛剎百千億拘
利佛剎過今所佛土其剎世界名阿
難陀拘毼晉言華積彼佛号伊迦
波提羅耶晉言寂上天王如來至真
等正覺今現在遣兩菩薩一名阿弥
陀法晉言無量光明二名摩訶法晉
言大光明今時二菩薩來到佛所前
以頭面礼佛足長跪叉手白佛言世
尊從是間過百千億拘利佛剎世界
名曰華積彼佛号寂上天王如來至
真等正覺今現在遣我來問訊世尊
說法安隱受者增進皆無他不得不
為天龍闍叉鬼神若虜若狼若人非人
神若羅刹鬼神若虜若狼若人非人
所燒害彼世尊如來至真等正覺今
遣我持陀鄰鉢來今為一切故欲令

安隱得名聲遠聞色貌端正有氣力
有勸力強如是

閼離 摩訶閼離 閼蘭丘 郁倚

目企三 波提 摩訶三波提

是時佛告阿難陀言汝受是陀隣丘
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得值陀
鄰丘鉢亦難得聞若善男子善女人
受持讀誦識七世生宿命若善男子
善女人受持諷誦讀一切鬼神人非
人地魃蠃皆不能害毒不能中盡
道為不行不為刀兵所傷害帝王不
能得其便梵不恚之如是阿難陀是
陀鄰丘鉢七十七億諸佛所說若有
中害者是諸佛語為有異阿逸多菩
薩字弥勒語賢者阿難陀言我亦當
復說陀鄰丘鉢所以者何亦欲令一
切安隱有名聲德遠聞色貌端正鍊
氣力其勸力強如是

頽鞞 拔鞞 滅吱 叔離 勒吱

羅嵐弥 漏嵐弥 醯離 弥離 提離

尔時佛告阿難陀言汝受是陀鄰丘
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得值是
陀鄰丘鉢亦難得聞若善男子善女

人受是陀鄰尸鉢奉持諷誦讀識十
四生宿命若善男子善女人奉持陀
鄰尸鉢諷誦讀說終不為一切鬼神
人所觸燒地魘蠱諸含毒之
虫所不能害毒不能中盡道為不行
刀兵不能傷帝王不能得其便梵釋
四天王所共擁護阿難陀是陀鄰尸
鉢八万四千億佛所說佛告阿難陀
言我亦復欲說陀鄰尸鉢欲令一切
安隱有名聲德遠聞色貌端正饒氣
力其勦力强如是

類鞞拔鞞 涅鞞 鳩涅鞞 鐵離

抄羅波提 素那波提 般那波提

迦備呬 摩訶迦備呬

是時佛告賢者阿難陀言受是陀鄰
尸鉢持諷誦讀為一切廣說若善男
子善女人受是陀鄰尸鉢持諷誦讀
識無央數生宿命是陀鄰尸鉢阿難
陀不可稱計億佛所說如是阿難陀
是陀鄰尸鉢若行道若為賊若為帝
狼若水中若犯帝王縣官事當念是
陀鄰尸鉢諷誦讀持是陀鄰尸鉢阿
難陀繫著枯樹即便生葉花實何況

為人說病不愈當為一切病人呪佛
說經已賢者阿難陀及諸會者皆歡
喜奉行

集法悅捨苦陀羅尼經

南無佛陀地 南無達摩地

南無僧伽地 南無毗首陀遮地

南無阿伽竭浮遮地 南無摩訶薩婆伽

利地多擲哆 林弥利 婆耨婆弥

留遮陀 檀摩陀 那闍那啼知

戎利 婆耨婆遮地 那地波羅薩婆

摩訶啼 知戎利 央末

知利默末知利 比婆薩婆地那

毗林婆闍呵 陀舍地輸 薩婆婆羅

三幕鉢泐 波波波利 摩訶

阿那 莎呵

尔時佛告諸大衆言吾本無數劫中

處於凡夫時字遮他陀在伽倫羅國

作於商客販賣治業虛妄無實造諸

惡行不可稱計姪曠無道不可具說

是時愚癡害父愛母還由數年舉國

人民一皆知之稱聲唱言是遮他陀

害父愛母今還數年吾時思念與六

畜無異更無人事時於伽倫羅國夜

跳城奔走趣於深澤時以國王名毗
闍羅告令國中人民此遮他施媼曠
無道致為此事其有能得此人者當
重賜寶物時此國人各各受募欲捕
吾身是時驚怖即出國作沙門在於
他國修行十善坐禪學道晝夜泣淚
經三十七年以五逆罪障故心不得
定憂悲叵處以三十七年中在於山
窟常舉聲泣哭苦哉苦哉當以何心
去此苦也悲嘆下窟乞食時道中地
得一大鉢中有一函經更無餘經唯
有集法悅捨苦施羅尼說過去恒河
沙諸佛臨泥洹時常在毗悅羅國說
此施羅尼付諸大菩薩後有人得聞
此施羅尼者此人過去世時修持五
戒十善當今得聞有人雖聞而不在
心不修習者是名無緣此施羅尼能
除去百億劫生死五逆大罪若有人
受持讀誦者終不墮於三塗地獄餓
鬼畜生何以故過去諸佛以欲泥洹
時專當說之尊重歎仰攝其功德不
可計量付諸菩薩後有衆生得聞此
施羅尼者修習者必福報難計猶如

須弥寶海凡夫不能得量若有人作
諸惡行竊聞此施羅尼名不及修習
一用在懷墮於地獄中一切地獄中
蒙此人恩苦痛不行有人能行現身
精勤修習得者覩見百千万佛刹土
得福無量不可具說唯有諸佛與諸
菩薩乃能究盡聲聞二乘人者不能
得知何以故此施羅尼非一佛二佛
所說過去恒河沙諸佛所說是時吾
得此經已即不乞食歡喜向窟到於
窟中燒香礼拜悲淚讚仰於窟中修
習讀誦經一年始得以罪業障故不
能得入心懷是時吾即以秋月夜洗
浴修行經一七日如童子初學憤憤
者不少便更行於七日亦是憤憤
無異心中愁惱不知云何意中思惟
此施羅尼字書經於數反心中忽定
時吾欣悅如人地得百千斤金人無
知者內欣不止吾時亦然修行數年
飛行無尋覩見十方三世諸佛後有
行者如法行之

觀世音說隨願施羅尼

南無觀世音菩薩

但提他

呌羅

婆多

呌羅婆多

伽呵婆多

伽婆多

伽吽多

莎呵

行此陀羅尼法應靜處專精禮拜
遶塔誦是陀羅尼萬二千遍當見觀
世音菩薩一切所願隨意皆得

乞夢即知吉凶陀羅尼

南無三寶

南無摩尼跋陀大鬼神將

摩訶但茶

陀羅尼

尼律師那水

伽梨

呵梨水伽梨吽

阿跋多地

阿跋多地

摩尼跋陀林

摩訶訶乳豆

波乳陀

提波

燒香散華佛前誦一百八遍卧去更
不共人語若欲所作於夢中見得不
得成不成

除一切顛狂病陀羅尼

那暮勒囊

梨地地

那暮阿梨地

婆路鞞提一舍

婆羅地菩提薩埵地

摩訶薩埵地

多擲哆

至梨弥

至梨

勒叉勒叉

摩訶梨地

婆路鞞提一舍

婆羅地

莎呵

此呪能除一切顛欺狂病者應結縷
繫其人頸若五種色縷若無五色應
用赤縷以此呪呪之三遍結縷為三

結即能除一切顛狂病

除怖畏陀羅尼

南無佛陀耶

南無達摩地

南無僧伽地

南無阿利地

南無路枳沘

舍婆羅地

菩提

薩埵地 摩訶薩埵地

多擲哆

呵梨迦比梨

伽羅水伽羅寶

地奢茂枳

薩嚩貝豆

守鉤闍泥

薩嚩豆

烏呵地弥

慕呵地弥

闍婆地弥

貪婆

莎呵

若有善男子善女人讀誦此陀羅尼
者除一切怖畏若水火盜賊諸惡鬼
神虎狼毒獸種種怖畏悉能却之若
道路遇賊者取一把土以此陀羅尼
呪七遍向賊灑散能厭賊目今不相
見順道而去

結藥界陀羅尼

多擲地

秀咩

秀摩婆帝

婆留支

婆羅婆

摩摩利呵摩

利沘 摩帝

迦囉摩

莎呵

應以此持呪童女所作縷呪二十一
遍作二十一結以繫手指吐陀羅掬
已釘著地是名繫藥方法意然後掘

身當有種種形像

若得鳥像者食之繫咽而行師子虎狼等惡狩之類見之馳散不敢遠近若食之得見那伽若與別交會若百返千返勢力不竭

若得馬像者磨食之若合飲飲之即能律提空中七日行二千餘禪水不沒若得牛像者食之力敵十鳥壽二百歲不足疑也

若得女像者持之而行於一切利志得自在一日之中行百餘禪脚不疲乏所往至處為人所愛言評美妙猶如甘露隨有聞者歡喜信受人所樂見好營他事

若得男像者常捉持行於一切處皆得代尸若飲之壽二百歲身力無比無能勝者端正聰明威德光澤若其生子亦似其父老相悉減還為年少一切世事皆悉了知聞十萬偈并義能持肉眼清淨徹見足提勇健多力若得殺羖像食之十三月不飢好習色鬪戰無前心性和善身體肥大若得孔雀像者即自食之食已一切

毒皆無能為能見百餘禪事

若得蛇像持之而行一切世人無能為也若用塗身得大勢力能與和修吉龍闘不被毒害若被螫及食惡毒并用塗身皆無所苦若以塗眼得見足提

若得鹿像者持而行之一切世人無能為

若得鹿像共蛇像相纏者又言龜像食之身鞏如石若用塗身身不可壞乃至金剛亦不壞阿修羅打亦不能壞無大小便

若得蝦蟇者持之而行水上不沒若入水下亦無所患常使快樂無能勝者若得貝形似吉祥果持之而行世人見之威光如日若王聞來出百步迎其人心念欲作万事王悉受用隨其所作皆為作之一切所願皆悉與之復有求夢陀羅尼

多嚕他呵梨呵梨 無呵尼三無呵尼 莎呵

此是求夢呪誦七遍卧時誦若無所見至一七日必有所見

佛說呪時氣病經

南無佛 南無法 南無比丘僧

南無過去七佛 南無現在諸佛

南無諸佛 南無諸佛弟子

礼是已便說是呪即從如願

阿佉𑖀 𑖀佉𑖀 阿佉那

𑖀佉𑖀 阿比羅 𑖀多梨

𑖀佉𑖀 波陀𑖀 波提梨

南無佛 南無法 南無比丘僧

南無過去七佛 南無現在諸佛

南無諸佛弟子 南無諸佛

南無諸師弟子

今我所呪即從如願

若人得時氣疾病縷結七過呪文并

書此上鬼神名字著紙上繫著縷頭

讀呪時當齋戒清淨澡漱燒香正

心乃說行住隨方面歸依稱十方佛名号

東方佛号等行如來至真等正覺人

若東行歸命彼佛南西北方四維亦尔

若欲卧時稱下方佛起稱上方佛

南方佛号初發意念離恐畏起首如

來至真等正覺

西方佛号金剛步跡如來至真等正覺

北方佛号寶智首如來至真等正覺
等正覺

東南方佛号初發意不退轉成首如
來至真等正覺

西南方佛号寶蓋照空如來至真等
正覺

西北方佛号開化如來至真等正覺
下方佛号初發意念斷疑拔欲如來
至真等正覺

上方佛号消冥等超王如來至真等
正覺

佛說偈令人誦得長壽

我慈諸龍王 天上及世間 以我此慈心
得滅諸毒患 我以智慧聚 用心煞此毒
味毒無味毒 破滅入地去

此偈佛說此恒晨朝時清淨已誦一
七遍得無量功德滅一切惡能令人
長壽

佛說一切大吉祥滅一切惡陀羅尼

南無佛陀 南無達摩 南無僧伽

南無地居淨殫 沙摩伽檀

淨夢 暮音 阿多婆勒叉 鳩梨槃陀

弥帝梨

娑呬達

不梨咭

或讀

地娑遮囉

嚩嚩呌

訶

晝那提

檀暮

佛說觀佛三昧觀四威儀品中出

復有化佛教諸聲聞數息安般流光
白骨白骨流光心淨想心不淨想起
結使想滅結使想斷結使支想斂使
根想如是諸想九百億塵數如數息
安般說是名聲聞法菩薩法者唯有
四法一者晝夜六時說罪懺悔二者
常修念佛不誑衆生三者修六和敬
心不恚慢四者修行六念如救頭然
佛告父王如是等名未來世觀佛三
昧亦名分別佛身亦名知佛色相亦
名念佛三昧亦名諸佛光明覆護衆生
陀羅尼雜集卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

未詳撰者今附梁錄

定志慧見陀羅尼一首

八兄弟陀羅尼一首

觀世音說應現與願陀羅尼一首

日藏經中除罪見佛陀羅尼一首

獲果利神增善陀羅尼一首

善護除病陀羅尼一首

進果獲證修業陀羅尼一首

結縷除睡蒙護陀羅尼一首

呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼一首

見佛隨願陀羅尼一首

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼一首

散華觀世音足下陀羅尼一首

念觀世音求願陀羅尼一首

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼一首

呪盞水飲腹痛者陀羅尼一首

除卒中毒病欲死者陀羅

尼一首

除瞋恚陀羅尼一首

出日藏

觀世音除業障陀羅尼一首

佛說呪泥塗身塗幢塗藥

塗毒塗腫陀羅尼一首

樂虛空藏菩薩陀羅尼一首

觀世音陀羅尼一首

懺悔擲花陀羅尼一首

呪腫陀羅尼一首

呪癰瘡中惡陀羅尼一首

日歲中護眼陀羅尼一首

四天王呪除一切不祥合五首

定志慧見陀羅尼

南無佛陀地 南無遮摩地 南無僧

伽地 檀摩檀 那閼那 閼梨

閼那婆咩泐 呵羅呢呵羅呢

鬱波多婆地 莎呵

此陀羅尼用秋月若十五日月言口

入造化首佛形像以黃華周匝遍敷

其地縱廣一步於東方白時至心誦

於一千遍亦可觀見十方一切諸佛

滅除生死一切罪障行一七日佛像

後盡一菩薩名金剛住菩薩前亦誦
千遍一日像前一日菩薩前善誦者
行此陀羅尼人墮於三塗者無有是
處若人遇疾諸惡來觀誦此呪三七遍
八兄弟陀羅尼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告阿難言有八兄
弟陀羅尼汝應受持讀誦為人演說
阿比菟 拘毗菟 阿鉢梨 無仇目

兜波羅目兜阿滿菟 久磨菟

思休毗多 尉多邏尉多邏 提淨多
佛告阿難此八兄弟名字若有人知
此八兄弟名及聞此陀羅尼者受持
讀誦思念在心當知是人毒不能害
兵刃不傷火不能燒水不能漂一切
惡鬼方道鬼魅夜叉羅刹一切諸惡
鬼能為人傷害恐怖人者并及怨咎
闍諍言訟皆悉消滅此過去諸佛所說
觀世音說應現與願陀羅尼

南無觀世音菩薩 坦提吽 呬羅吽多

呬羅吽多 伽吽吽多 伽吽多

伽吽多 莎訶

此陀羅尼法應靜處專精禮拜遶塔

誦是陀羅尼萬二千遍當見觀世音菩薩一切所願隨意皆得

日藏經中除罪見佛陀羅尼

釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時同音說是陀羅尼

多擲他毗時臨婆毗時臨婆慰波施脾也

毗時臨婆 鄉婆頗羅 阿菟那多吽

多阿菟那多吽多 復多拘致

毗時臨婆 莎呵

佛言若四部弟子受持讀誦是陀羅尼當於清淨處淨自洗浴著新淨衣以好華香供養於佛當以月八日修行經三七日除宿殃罪即得面見十方諸佛捨是身已不受生死所行功德為無有上今略說耳行之人不食酒肉

獲果利神增善陀羅尼

優牟尼 頗羅牟尼 究婆聞醯

究嘶跋祇 阿婆羅慕沙娑淳

比茶囉私縑垓 迦多迦跋梨利頻頭摩

淨娑囉其囉末垓羅末優鬱垓韞

阿菟唵韞 薩婆義摩曾 那闍那海

比提地摩韞 阿眉囉移 阿婆吽

誦羅尼咤 經提阿 三慕履 莎呵
若有善男子善女人受持如是陀羅
尼句讀誦書寫當於佛前像前塔前
舍利前十遍讀誦飲黑石蜜蓮花鬚
漿一日中能誦千遍得他心智善男
子善女人比丘比丘尼優婆塞優婆
夷在寂靜處誠心如法行是陀羅尼
是人不過七日獲得四禪壞欲界結
見十方佛如法意三昧能化衆生滅
一切障所謂業障煩惱障能淨衆生
所有諸根能燒衆生一切煩惱顛倒
等結親近住於賢聖之道亦能令其
不退轉菩提親近一切智不從他因
而生智慧得一切佛三世無尋無畏
三昧法門
善護除病陀羅尼

多擲哆 婆梨羅 文禪婆梨羅

文若茂若 阿瞿瞿比羅耆比尼摩
比尼摩訶訶 牟尼牟尼治力奈

莎呵 地比那 荷呵阿梨 文耆地
波呵 莎呵

若有人讀誦此陀羅尼者百由旬內
惡人及非人不能得其便若自病若

他病誦之即得除愈

進果獲證修業陀羅尼

多擲哆 牟羅牟羅 阿婆破

牟羅羅毗祇叉夜 莎呵

若人受持讀誦兼修福業者此入初地
結縷除睡蒙護陀羅尼

多擲哆 波梨伽梨 菩修梨多迦梨

婆散淨波伽梨 陀羅毗伏泚 婆

羅半者那 日企婆羅釋 那埜

婆羅淨 波羅淨 毗地地多毗

奢因地 梨地其良那比輸他淨

三摩留 波比竭垢 三摩多比沙

陀呵淨 修波梨地跢 尼難坻祇

阿三波羅耆 那摩梨那 阿波利地

但那至坻 修波利富梨思那吽

他比輸陀淨 莎呵

此陀羅尼者是除睡眠持行法用十

四日若真舍利像前若真塔前種種

香華白氎縷二尋誦一遍結一結八

百結若欲不睡繫著頂上悉得咸損

眠欲得睡時跏趺下著淨處燒香供養

恭敬禮拜尊重讚嘆諸天善神擁護

是人

呪蘇除睡不飢益乳施羅尼

多擲哆 尼弥 尼弥 尼利摩

希扇坻三慕坻 婆迦置比迦知冒淨

婆利遮淨 三慕希都散提三慕多

尼 南無婆迦婆都佛陀寫也 思殿

兜慕陀羅婆施 多羅兜 邨地純

哆多婆 羅哈摩純兜 莎呵

若人多睡以此持呪蘇千遍用塗眼

即無睡以塗足日行十由旬若食之

令人不飢若婦女若牛羊少乳呪水

千遍用飲之乳即多也

見佛隨願施羅尼

多擲哆 度羅尼 施羅尼 施利

尼 半淨波羅婆散淨 志提 旃

地利 涅呵梨 路伽鉢提佛陀鉢提

地梨 郁伽羅提知 賴樹波伽提

提耆鉢提 比舍羅佛提 曇摩波

斯莫叉純羯比羯波啾提 阿媚多

羯波 休多舍民 呬多三摩希提提

者其力呵鉢提 瞋拏佛提

因地利純佛提 莎呵

若善男子善女人欲行此施羅尼者

淨自澡浴著淨衣服以花香燈明供

養佛從月八日至十五日晝夜六時
誦陀羅尼一時誦一百八遍是時即
得見佛世尊坐蓮華座上而為說法
即與其人隨於所願若求多聞若求
宿命智若求珍寶若求淨佛國土若
求職位若求工巧若求辯才若求除
業障隨其此人所願悉與之行陀羅
尼者應三日不食行之若二月三月
若八月餘時不得

觀世音現身施種種願除一切病陀
羅尼

悉譯那慕佛陀地 那慕達摩地
那慕僧伽地 那慕阿梨地 婆路鞞
提 施婆羅地 菩提薩埵地 摩訶
薩埵地 伊嚩多 娑波羅婆叉彌佛
婆禪摩比至室軌 薩埵那摩
釋劍波地 律弥慕陀羅 波羅婆師
多 那慕阿利地 波路鞞提施婆羅
地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地
摩訶伽留王 伽地 那慕薩婆畔陀那
車陀那 伽羅地 那慕婆地 婆羅舍
摩伽羅地 薩婆薩埵那 弥多羅
質多釋劍婆毗多地 那慕阿利地

婆路鞞提舍婆羅地 律勝邨地地

波羅婆叉弥 薩婆薩埵 秀吐婆

哈 多擲哆耆羅耆羅及 婆羅

婆羅毗婆羅毗婆羅 佛地地

佛地地 菩提地 菩提地 薩婆

薩埵怖多釋劍 毗菩提地 菩提

地 菩提地 菩提地 蜜提 阿利

地 婆路鞞提 舍婆羅地 沫羅

沫羅三摩注薩婆薩埵難弥多羅

實多多地 薩毗薩埵那木叉 伽羅

莫梨 莫梨 莫梨 莫梨 莫梨

莫梨 莫梨 莫梨 兜流

兜流 兜流 兜流 菩提 菩提

菩提地 蜜提 休流 休流 秀

流 秀流 試其林 阿其車 阿其

車 薩婆薩埵怖多釋劍比 薩婆

薩埵 伽留及伽陀羅饒地 流牛

婆陀地 婆陀地 邨地地 怖弥

婆藍 陀囊 陀囊伽囊伽囊 修

留弥修留弥摩訶 修留弥 莎呵

那慕阿利地 婆路鞞提 舍婆羅

地 悉般兜 慕多羅波陀 莎呵

此陀羅尼云何修行應以白淨細疊

若細布畫作觀世音像身著白衣
坐蓮華座上一手捉蓮華一手捉澡
瓶使鬚高豎欲行之者於觀世音像
前行此陀羅尼行時於白月十五日
著新淨衣服以淨牛屎塗地又以香
塗泥塗其上生恭敬心盛以十二器
生乳以四瓦器盛好香汁須極好香
華十六罐須瓦燈十六枚燒堅黑沉
水香須大瓦瓊四枚盛淨水取種種
諸花條置中燃軟木薪又須蓮華八
百枚是時應誦此陀羅尼使音聲相
續善心不絕誦一遍投一華火中時
觀世音菩薩應從東方來現大神光
於火盛燃時觀世音菩薩於火中現
如所畫像身著白衣其鬚高豎手捉
瓶花於火中現當見之時心無衆怖
當知是人即開地獄餓鬼畜生道門
隨其所欲求願悉得若求富貴若求
飛空若欲施衆生隨意自在悉皆得
之欲求多聞欲求論議欲入海採求
伏藏欲服仙膏欲求妙色欲求生天
欲求天眼天耳滅一切病痛若身體
諸根不具若有罷病癩病一切病苦

乃至身體諸根不具足者悉得除愈
并除過去一切重業若男欲求女身
女欲求男身如願悉得隨意求願說
應還遣觀世音菩薩也

散華觀世音足下陀羅尼

那慕勒囊 利地地 那慕阿梨地

婆路鞞提舍婆羅 多擲哆 乞梨

至梨 乞梨 至梨 秀留 秀留

伽車 伽車地哆宿歎 阿梨地

婆路鞞提舍婆羅 莎訶

應取好華一拘三遍誦此陀羅尼即
以拘華散觀世音足下又燒好香供養
念觀世音求願陀羅尼

那慕阿梨地 婆路鞞提舍婆羅地

菩提薩埵地 摩訶薩埵地 多擲

哆 兜流兜流 阿思摩思摩梨尼

豆律波摩梨尼 豆豆脾那慕那摩

莎訶

此呪須沉水香誦呪三遍至心念觀

世音菩薩此呪吉祥能除過去一切

罪業獲大功德欲求願如願必得

誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼

那慕佛陀地 那慕達摩地 那慕

僧伽地 南無勒囊利地 那慕阿利
地 婆路鞞提舍婆羅地 菩提薩埵
地 摩訶薩埵地 多擲哆 休休毗
之痊梨 比之摩梨涅摩梨輸陀淨
伽遮提蜜羅薩婆莫廁路伽舍摩尼
毗那舍尼 車陀尼 比車陀尼 婆
施三慕唎訖畢多三慕唎 搭尸腐
摩 三慕唎搭散尼 波多三慕唎搭
婆薩婆那舍尼 比那舍尼 阿梨地
婆路鞞提舍婆羅地 菩提薩埵地
提舍那 那扇兒 薩比莫廁路伽
莎呵

誦此呪百八遍自手用摩眼能除一
切眼根痛病

除腹痛陀羅尼

那慕勒囊 利地地 那慕阿利地
婆羅鞞提舍婆羅地 菩提薩埵地
摩訶薩埵地 多擲哆 究多究之
究究羅之 阿那三婆陀尼移 莎呵
此呪以呪鹽水三遍以飲腹痛人至
除卒中毒病欲死陀羅尼

那慕勒囊 利地地 那慕阿利地
婆路鞞提舍婆羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 沙梨莎梨
毗梨毗梨薩婆毗沙那舍尼 莎呵
若人被毒欲死若已死以此持呪病
人耳中呪之即差若死還活

除瞋施羅尼

出日藏

多擲哆 捕伏呵 佛佛羅 伊羅
羅婆伊羅婆呵呵縷呵縷 伽伽那
又奄摩咩咩咩咩咩斫迦羅跋多帝
婆伽羅帝𤑔縷多唏咩唏𤑔婆呵
唏 婆呵唏 那羅闍吒地 嚩那咩
誅 廁帝咩頭婆梨咩誅 試唵咩
誅唏闍羅 咩誅𤑔伽羅咩 誅婆善
闍咩誅 薩婆迦羅摩咩誅 摩那跋
多咩誅 跋帝奄嚩羅咩誅 莎呵
此施羅尼能除一切世人瞋恚若欲
令一切人不生瞋恚向己者取瞻蔔
油以此持七遍呪之塗手已眼一切
人非人魔龍鬼乃至畜生瞋恚心除
假使滿四天下人及非人天魔龍鬼
若於我所起重瞋恚者應於清旦取
一把水七遍呪之灑散四方若用洗
面一切瞋者瞋心即除假使四方大
海水悉皆擾動以此灑之常能令清

况復人也

佛說除業障陀羅尼

南無佛陀地 南無達摩地 南無僧

伽地 南無阿利地 婆路鞞底舍波

羅地 菩提薩埵地 摩訶薩埵地

多擲哆 闍婆毗祇毗頭畢弥 弥樓

憍倚 迦樓棠 賓弥休留 若賓祇

散施賓弥 菩薩迦留摩叉

地賓弥 莎呵

此咒能除無始生死受身有識以來
業障之罪常以月十五日三十日誦
之千遍得福無量此陀羅尼神呪經
觀世音菩薩所說能清旦一遍誦之
即却一切惡

南無勒那多來地地 南無阿梨地

婆路鞞底舍婆羅地 菩提薩埵

地 摩訶薩埵地 多擲哆 丘梨

丘梨 多律踏 豆律踏 婆度斯

摩弥婆羅呵律陀 莎呵

南無勒那多來地地 南無阿梨地

婆路鞞底舍婆羅地 菩提薩埵地

摩訶薩埵地 多擲哆 志梨弥志

梨勒叉勒叉 摩訶梨地 婆路鞞底

舍婆羅地 菩提薩埵地 摩訶薩

埵地

佛說呪涅槃陀羅尼

多擲哆 伊利富利持梨富倫提

阿唎呼 摩唎呼 婆唎呼 比至

唎呼 比思域呼 摩叱提呼 烏思

羅 婆唎呼 莎呵

若有人欲入賊中呪涅槃三遍以塗身

若塗幢麾幡鼓角伎樂必能得勝若

為毒虫所咬若被毒若身有腫處以

呪涅槃之以青黛傳之即得差

樂虛空藏菩薩陀羅尼呪

南無佛兒佛多摩訶目犍連莎

多擲哆 倚利吉利 弥利跢利 薩

婆伽 倚利弥利 薩婆伽 弥利

莎呵

此陀羅尼要月十四日十五日明星

出時誦之八百遍燒好沉水香香烟

不絕要用黃華八百枚令人得福若

善男子現身安隱求心中所願無不

獲得若是女人化成男子能至心一

日一夜六時行道誦持之者却三劫

之罪永不入惡趣要用春秋涼時三

觀世音菩薩陀羅尼

南無觀世音菩薩 多擲哆 立利

立利 嚧吒頭吒 婆豆斯 摩訶鉢

羅 呵囉哆 莎呵

此陀羅尼晨朝至心念佛三遍誦之
一切吉祥

懺悔擲華陀羅尼

南無佛吽竭吽多 摩訶目犍連寫

坦提吽伊利 坎利吽利帝利伊利吽
利 婆吽吽吽利 莎呵

此觀世音菩薩上持陀羅尼常以月
十四日洗浴身體夜三時禮拜懺悔
後夜竟誦一遍擲一華合八百遍擲
八百華

除殃病滅毒陀羅尼

呪腫陀羅尼

多擲哆 摩摩慕泥 摩慕泥

摩比尸沙 莎呵

若有腫病者當以此陀羅尼呪之若

呪藥一百八遍塗之亦善

呪癰瘡中惡陀羅尼

多擲哆 唵置摩置 茂伽鉢比沙

先傳此瘡然後以此持日一百八遍
呪之經七日乃差

日藏中護眼陀羅尼

多擲哆 斫啾呿唎 沙羅拏呿
唎羯磨呿唎 阿那闍那 呿羅呿
唎波臍多拘摩 泥婆囉 拏都
地阿醯施陀羅壽祇 頻婆守睇
羯磨守眠 頗隸守眠 阿鉢耆鉢
多隸 旦那隸 嚩斯他婆枳 嚩羅
脾 摩呵留羅脾 羅勒那 嚩羅
坻 莎呵

此陀羅尼用擁護眼晝三時夜三時
二十一遍誦此陀羅尼以手摩眼病
差於一切衆生生於慈心當於佛前
懺悔諸罪作佛形像書寫日藏余時
應作眼藥用海沫甘草根呵梨勒阿
摩勒比布含等合搗以蜜和之復以
龜心上火燒熟令乾合上藥搗和合
藥已以此陀羅尼呪之八千遍於七
日中塗眼皮上當修念佛以是因緣
於生死中乃至成佛終不失眠常得
淨目

四天王呪經

四天王常觀察四天下。一者名毗沙門。天王二者提頭賴吒天王三者毗樓勒叉天王四者毗樓博叉天王。優遮摩倚尸波盧摩尸波頭多醯沙倪闍尸沙。

皆能成諸事。說是呪有山名卑飢羅。修道人及諸天處。中諸道人在彼行道。得五通能變化。道人名阿呵得五通能變化。善見阿多喻多拉和牟伽毗皆念。是自說此呪言。我見諸佛所生處。及諸佛弟子處。人民死不時。諸天種。從是滅。從其中致處。象念欲令疾解脫。歸命於道人。大天王王四天下者。聽我言。我說呪經。用救人民。故為鬼神作。妙藥然。乃說呪梵天護汝頭。放髮時。舍舍弥護之。監當護汝身。月當護汝額。日當護汝眼。星當護汝腎。捷陀羅當護汝臍。阿比尸當護汝尻。其梨闍拘梨當護汝小腹。星宿當護汝命。其有在四天下者。若善若惡。蘇摸當護汝脾。天當和恩吒當護之。那行者。和修提是四大天王主。四天王。

下者當護汝家舍伽頭當護汝昧食
一切味者當護汝足摩訶伽羅當護
汝手莫恐怖於是無懼使吉善

彼毗沙門大天王於一切鬼神羅刹
中最尊勅令一切鬼神羅刹便說是
呪得呪大呪所行即疾耗乱睡眠得
無一切皆不成如是

呵且呵且佉佉佉佉佉佉佉佉佉
知佉知佉知

提頭賴吒大天王於一切捷陀羅中
最尊皆勅令諸捷陀羅便說是呪得
呪大呪所行即疾耗乱睡眠得無一
切皆不成如是

呵安呵安呵安波知波知波知 知
夷犁 和夷和拉 文多且 波知多且
毗樓勒叉大天王於一切鳩睺茶中
最尊勅令一切鳩睺茶便說是呪得
呪大呪所行即疾耗乱睡眠得無事
不成如是

阿那且 阿闍陀羅 闍摩埵摩埵

摩訶摩埵摩帝摩帝 摩多摩諦
九知九知毗九知

毗樓博叉大天王於一切龍中最尊

勅令諸龍便說是呪大呪所行即疾
耗乱睡眠得無事不成如是

摩倚 摩倚 摩倚 摩帝 拘知

毗拘知

天王說是呪經時地皆為動燒人民
者悉恐怖衣毛為豎其有知是呪王
經者無復畏恐不苦頭痛目不眩耳
不痛鼻屑口齒舌頤臍心亦不痛
若腹腫脅腫手痛臍痛脾痛脉痛足
痛一切諸所苦痛悉除去若人若非
人無能得妄燒淨陀亦不得燒天亦
不得燒若龍若捷陀羅若金翅鳥若
仇桓若鬼神若羅刹若鳩豚荼若溷
邊鬼神若餓鬼若舍舍若鳥羅若阿
陀摩羅若捷陀樓陀皆不得妄燒及
日月星宿風寒氣皆使除愈擁護其
身令其諸邪惡消滅百病除愈
南無一切吉善吉祥諸義善精進
南無諸如來無所著等正覺礼足已
便說是呪令我所呪即從如願

陀羅尼雜集卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造